

नमो नमः श्रीप्रभुधर्मसूरये ।

न्यायतीर्थ-न्यायविशारद-प्रवर्तक-उपाध्याय-

श्रीमङ्गलविजयविरचितः

जैन-तत्त्व-प्रदीपः ।

फलोदी निवासी

धर्मप्रेमी स्व० शेठ सौभाग्यमलजी दहा के-

स्मरणार्थ

श्रीमान शेठ सुगनचंदजी लालचंदजी दहा

के तर्फसे १०० कॉपी

भेट

श्रायशावर्जयजेनग्रन्थमाला ।

वटोदरे लुहाणामित्रमुद्रणालयाधिपतिः ।

प्रथमसंस्करणे प्रतय. १००० ।

विक्रमीयाब्दः १९८८ ।

वीरसेधन २४५८ ।

धर्मसंवत् १० ।

पण्यं रूप्यकसप्तकम् ।

Printed at The Lubāṇā Mitra Steam Printing Press
by A. V. Thakkar
for the Publisher on 1-1-32.

Published by S'ri Yaśovijaya Jaina Granthamālā
Bhāvnagar (Kathiāwār)

નમો નમઃ શ્રીમશુધર્મસૂત્રાય ।
ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિશારદ પ્રવર્તક ઉપાધ્યાય
શ્રીમંગલવિજયકૃત

જૈન-તત્ત્વ-પ્રદીપ

ના
વિવેચનાત્મક અનુવાદ
યાને

આર્હત દર્શન દીપિકા.

સંશોધન, ભાષાંતર તેમજ વિવેચન કરનાર—
પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.,
ન્યાયકુસુમાંજલિ, સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા વગેરેના અનુવાદક અને વિવેચક તેમજ
સભાષ્ય સદીક તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર વગેરેના સંપાદક.

પ્રકાશક—
શ્રીચશોવિજય જૈન ગ્રન્થમાલાના કાર્યવાહક.

પ્રથમ આવૃત્તિ : : : નકલ ૧૦૦૦

વિક્રમ સંવત્ ૧૯૮૮

વીર સંવત્ ૨૪૫૭

મૃત્યુ રે. ૭-૦-૦

ધર્મ સંવત્ ૧૦

મુદ્રક

વડોદરા-રાવપુરામાં ધી હુદાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
અંબાલાલ વિ. દક્ષે શ્રીયશોવિજય જેત અન્યમાલા માટે
છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું તારીખ ૧-૨-૧૯૩૨.

नवयुगप्रवर्तक स्वर्गस्थ गुरुदेव शास्त्रविशारद जैनाचार्य
श्रीविजयधर्मसूरि महाराज.

दत्तां शास्त्रविशारदेन सहितां सर्वबुधैः स्वेच्छया
जैनाचार्यपरामयाप्य पदवीं बुद्ध्या कुशाग्रवीर्या ।
दूरीकृत्यरजोऽप्यजन्ममन्त्रिलं सत्यं च शिष्टोच्चये
तन्मयन्तं सुमनःसु धर्मविजयं ख्यातव्यं वन्देऽनिशम् ॥ १ ॥

न्या. ती. उ.
श्रीमंगलधियः

મહાત્મા શ્રીવિજયધર્મસૂરિ- સ્મૃતિ.

જેમની કૃપાદષ્ટિથી અને જેમના વિચક્ષણ વિનેયવર્ગના આદરણીય પ્રયાસથી
મારો ધાર્મિક અભ્યાસ વિશેષતઃ પ્રગતિમાન્ બન્યો, અજૈન જનો સાથેની
જેમની આકાંક્ષ્ય અને અનુકરણીય વર્તણુકે મારા મન ઉપર ઊંડી
છાપ પાડી, જેમની સાહિત્યના પ્રચારની સતત ભાવનાથી
મારામાં નવીન ચૈતન્યનો સંચાર થયો, પાશ્ચાત્ય પ્રદેશમાં
પણ જૈન ધર્મનો વિજયવાવટો ફરકાવવાની
જેમની મહત્વાકાંક્ષાએ મારા જેવાને યુરોપ
મોકલી ધાર્મિક વ્યાખ્યાનો અપાવ-
વાના સંકલ્પને જન્મ આપ્યો,
જેમની જ્ઞાનસમૃદ્ધિએ
વિવિધ વર્ણ, વેષ, વિદ્વત્તા અને આચાર-વિચારવાળી વ્યક્તિઓને આકર્ષિત
કરી, જેમની સમયજ્ઞતાએ પ્રતિસ્પર્ધિઓના હૃદયમાં પણ સાદર સ્થાન
મેળવ્યું અને કેટલાકને તો પરમ મિત્રરૂપે પરિણમાવ્યા તે પ્રાતઃ-
સ્મરણીય, પૂજ્યપાદ, સ્વર્ગસ્થ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય
શ્રીવિજયધર્મસૂરિવરના વાત્સલ્યપૂર્ણ મહાન્ ઉપ-
કારના સ્મરણ-લેશ તરીકે આ આર્હત-દર્શન-
દીપિકાના પ્રણયન-પ્રસંગે એ મંગળ
સ્મૃતિને સવિનય વંદન કરું છું અને
એમના સદ્ગુણોની પુનઃ પુનઃ
પ્રશંસા કરું છું.

પ્રાચ્યવિદ્યાસંશોધનમંદિર,
પુણ્યપત્તન.
આષાઠ કૃષ્ણ એકાદશી
વીર સંવત ૨૪૫૭

ચારિત્ર્યાનુરાગી
હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

શ્રીરસિક-ચન્દ્રિકા-સ્મરણ

સામાન્ય સ્થિતિ હોવા છતાં એમ્. એ. (M. A) સુધીનો મને ઉચ્ચ અભ્યાસ
કરાવવા જેમણે આર્થિક આપત્તિ સાનંદ નીભાવી લીધી, મારામા
જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રકટાવવા માટે પોતાના દેહની દીવેટ બનાવતાં જેમને જરા
પણ ક્ષોભ ન થયો, મારા જીવનને નૈતિક અને ધાર્મિક
સંસ્કારોથી સંસ્કારિત કરવું એ જ જેમનું
જીવનસૂત્ર હતું, દુઃકમાં હું મનુષ્ય-
ભવ સાર્થક કરી શકું
એ
જેમની સદા ઉત્કટ
ભાવના હતી તે તીર્થસ્વરૂપી,
પુણ્યશ્લોક, 'સુગૃહીતનામધેય માતાપિતાના
અપ્રતિમ ઉપકારના સ્મરણ-ચિહ્નરૂપે હું તેમના અમર
આત્માને સવિનય પ્રણામ કરું છું અને આ ક્ષુદ્ર કૃતિની યોજના
દ્વારા મેં જે પુણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે તેમણે મારે માટે સેવેલ
સુયોગ્ય પરિશ્રમનું ચત્કિચિત્ રૂપ છે એમ સ્વયંવતે વિરમું છું.

પ્રાચ્ય-વિદ્યા-સંશોધન-મંદિર }
પુણ્યપત્તન. }
આષાઢ કૃષ્ણ એકાદશી }
વીર સંવત્ ૨૪૫૭ }

વાત્સલ્યભાજન શિશુ

હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

પ્રકાશકના બે બોલ.

જૈન ધર્મની સાહિત્ય-સેવાના તથા અમૂલ્ય ગ્રંથપ્રકાશનના ઉદ્દેશથી સફળતા શાસ્ત્રવિશારદ મહાત્મા શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વરજીના વરદ હસ્તે સ્થપાયેલ આ સંસ્થા સમયાનુકૂલ અને શક્તિ અનુસાર ગ્રંથપ્રકાશનનું કાર્ય અત્યાર સુધી કરતી આવી છે તે જૈન સમાજને વિદિત છે. પરંતુ એટલું તો કહેવું પડશે કે પૂજ્યપાદ આચાર્યશ્રીના સ્વર્ગવાસથી આ સંસ્થાને બહુ હાનિ સહન કરવી પડી છે. સંસ્થા પગભર બની તે પહેલાં જ સમાજના કમનસીબથી તેઓશ્રી આ દુનિયાનો ત્યાગ કરી ગયા, જેથી આર્થિક ચિંતાનાં વાહણો હજી સંસ્થાના કાર્યક્ષેત્રમાંથી ખસ્યાં નથી, આથી આવી આર્થિક પરિસ્થિતિની ગંભીરતામાં સંસ્થાને સંભાળી સંભાળીને અમારે સાહિત્ય-સેવાના ક્ષેત્રમાં પગલાં માંડવાં પડે છે. છતાં એ નિવેદન કરતાં આનંદ થાય છે કે પ્રાતઃસ્મરણીય વિજયધર્મસૂરીશ્વરજીના વિદ્વાન્ શિષ્યવર્ગ તરફથી આ સંસ્થાને અનેક વાર બદકે સદા સહાયતા મળતી રહી છે. આ ઉપરાંત એમ કહેવામાં પણ અતિશયોક્તિ નહિ થાય કે આ સંસ્થાનું અસ્તિત્વ પણ તેઓશ્રીની જ કૃપાદષ્ટિને આભારી છે.

ન્યા. તી. ન્યા વિ. ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજી જેઓ સંસ્કૃતના પ્રકાંઠ વિદ્વાનોની પંક્તિમાં અગ્ર સ્થાન લોગવે છે અને જેમનાં ધર્મદીપિકા, જૈનતત્ત્વપ્રદીપ, સમસંગી, તત્ત્વાખ્યાન (પૂર્વોધ-ઉત્તરાર્ધ) તથા અન્ય ગુસ્તકોનું પ્રકાશન કરવાનું સફળાગ્ય આ સંસ્થાને પ્રાપ્ત થયું છે, તેઓશ્રીની અન્યાન્ય કૃતિઓ પૈકી જૈનતત્ત્વપ્રદીપનું વિવેચનાત્મક ભાષાંતર પ્રકાશન કરવાનું પણ અમને સફળાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ ખરેખર સંસ્થા તેમજ સમાજને માટે એક આનંદની વાત છે. વિશેષમાં આ પ્રકાશન અર્થે તથા અન્ય પ્રકાશન અર્થે પણ ઉપદેશ દ્વારા આર્થિક સહાયતા કરાવવા તેઓશ્રીએ જે તકલીફ ઊઠાવી છે તે બદલ આ સંસ્થા તેમની ઋણી છે.

સાથે સાથે પૂજ્ય ઉપાધ્યાય મહારાજશ્રી પાસે જૈનતત્ત્વપ્રદીપનું અધ્યયન કરી બહુ જ સુન્દર અને વિસ્તૃત વિવેચન પૂર્વક આહર્ત દર્શન દીપિકા નામે શુભરાતી અનુવાદ માટે પરિશ્રમ કરનાર વિદ્વાન બંધુ પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીઆ M. A. નો આ સ્થળે આભાર માનવો અમે નહિ ભૂલીએ.

તદુપરાંત ગ્રંથકાર ઉપાધ્યાયજીની સંક્ષિપ્ત જીવનરેખા આલેખવામાં શ્રીવીરતત્ત્વ-પ્રકાશક મંડળ (શિવપુરી)ના વિદ્યાર્થી ન્યાયતીર્થ બાલાભાઈ વીરચંદ હેસાઈએ જે શ્રમ લીધો છે તેની નોંધ લેતાં અમને અવશ્ય હર્ષ થાય છે.

આશા છે કે આવી જ રીતે અમારી સંસ્થાને આવાં પ્રકાશનો દ્વારા પગભર કરવાના ગુણ્યકાર્યમાં હરદોષ વિદ્વાન્ સહાયતા કરશે.

વિનિત—

ધર્મ સંવત ૧૦
ભાદ્રપદીય શુક્લ ચતુર્દશી
ભાવનગર.

અભયચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી.

—શ્રીપરોવિજય જૈન ગ્રંથમાલા,
ભાવનગર.

૧ A post-graduate lecturer at the B O. R. Institute (Porb).

જગત્ પૂજ્ય શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજ.
 ઐ. ઐમ. ઐ. ઐસ. બી. ઐચ. ઐમ. ઐ. ઐસ. આઈ. ઐચ. ઐમ. જી. ઐ. ઐસ.

(જુદી જુદી અવસ્થામાં)

જન્મ સં. ૧૯૨૪
 મહુવા

દીક્ષા સ. ૧૯૪૩
 ભાવનગર

નિર્વાણ સં. ૧૯૭૮
 શિવપુરી

ન્યા. તી. ન્યા. વિ. ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયકૃત જૈનતત્ત્વપ્રદીપ સંબંધી

ઉત્સર્ગ-ઉદ્ગારના અનુવાદ

ગુજરાતથી પગે વિહાર કરીને મહાશ્રમ પૂર્વક જેમણે ‘કાશી’માં મોટું જૈન વિદ્યાલય સ્થાપ્યું, ત્યાંના પ્રૌઢ વિદ્યાર્થી વિભૂષિત પંડિતોનો જૈનધર્મ વિષેનો સદેહ જેમણે સ્ફુરણમાણ તર્કો વડે ફર કર્યો, ‘ખંગાળ’ દેશમાં વિચરીને ધર્મોપદેશ આપી ત્યાંના માંસ ભક્ષણ કરનારા મનુષ્યના હૃદયમાં કરુણાનો અંકુર જેમણે રોપ્યો, ‘કાશી’ના રાજાના પ્રમુખપણા હેઠળ સર્વ ભારતીય પંડિતોએ જેમને ઉચ્ચ પદવીના માનથી અલંકૃત કર્યા, હિંસાદ્રૃષ્ટ દોષને ફર કરવા માટે અને દયાધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે જે કૃપાળુએ ‘કાશી’માં પશુશાળા (પાંજરા-પોળ) સ્થાપી, ‘જેઘપુર’ નગરમાં જૈનસાહિત્યપરિષદ ભરી શિક્ષાના વ્યાપારના ડિંડિમની જેમણે ઉદ્દેશ્યણા કરી, તેમજ ગામે ગામ અને શહેરે શહેર સર્વતઃ જૈન ધર્મ સંબંધી ભાષણો દ્વારા લોકોના ઉપર ઉપકાર કરવાનું જેમનું મત નિશ્ચય છે, તે શારદ અંદ્રદ્રષ્ટી અમૃતની જેમ સુંદર આચાર વડે મનોહર એવા શ્રીવિજયધર્મ નામના સૂરિ ખરેખર પ્રસિદ્ધ જ છે. મારા જેવા જડ બુદ્ધિએ પણ જે કંઈ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી તેમાં તારી કૃપાદ્રષ્ટિ સિવાય બીજું કશું કારણ નથી. હે ગુરુ! તારી કૃપાથી જ હું આટલી ભૂમિકાએ આરૂઢ થયો છું એટલે તારા ઋણમાંથી મારી જાતને મુક્ત કરવા હું અસમર્થ જ છું, છતાં તારા કરકમળમાં આ કંઈક કૃતિ અપું છું અને એથી મારા જન્મને અંશતઃ કૃતાર્થ થયેલો માનું છું.

—મંગલવિજય.

પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ

અર્હમ

નમો નમઃ શ્રીપ્રમુખર્મસૂરયે ।

અન્ય શાસ્ત્રને વિષે જેમણે સમુચિત પ્રયત્નો કર્યા છે એવા વિચક્ષણ પંડિતમન્યો પણ હસ્તર, અપાર અને અગાધ એવા જૈન પ્રવચનરૂપ સાગરમાં પ્રવેશ કરવાને ખરેખર મોટે ભાગે અસમર્થ છે તેા સાધારણ બુદ્ધિવાળા જનોની તેા વાત જ શી કરવી ? આથી કરોને સુગલીર અર્થવાળા તે પ્રવચનોનો સુખેથી બોધ થાય તે માટે ભદ્રબાહુસ્વામી, વાચકસુખ્ય (શ્રીઉમાસ્વાતિ), સિદ્ધસેન દિવાકર, જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, હરિભદ્રસૂરિ, હેમચન્દ્રસૂરિ વગેરે હુષમ આરારૂપ રાત્રિ(ના અધિકાર)ને દૂર કરવામાં સૂર્ય સમાન પૂર્વાચાર્યોએ અનેક ગ્રંથો રચ્યા. તે દ્વારા પણ તથાવિધ ઉપકાર થવાનો અસંભવ જોઇ પરોપકારપરાયણ ચિત્તવાળા ભગવાન્ ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીચરોવિજયગણિએ તર્કસિદ્ધાન્તના રહસ્યથી પરિપૂર્ણ ગ્રંથો રચ્યા; પરંતુ કાળના બળે બુદ્ધિની વધારે ને વધારે મંદતાથી યુક્ત બનતા હાલના માનવો તે કબ્જે સમજી શકે તેમ છે, એથી સંસ્કૃતના અલ્પ અભ્યાસી હોવા છતાં સંક્ષેપમાં પરંતુ સ્પષ્ટ રૂપે આહત મતને વિષે પ્રતિપાદન કરાયેલા પદાર્થના તત્ત્વજ્ઞાનના અભિલાષી જનો અલ્પ પ્રયત્નથી એનો બોધ પામે તેટલા માટે તત્ત્વાર્થાધિગમ વગેરે ગ્રંથોનો આધાર લઇ, સુવિખ્યાત નામવાળા શુરુવર્ચ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વરની તેમજ અનલ્પ શાસ્ત્રના અભ્યાસથી નિષ્ણાત બુદ્ધિવાળા બનેલા મારા (મોટા) શુરુબંધુ ઉપાધ્યાય (અત્યારે આચાર્યપદે બિરાજતા) શ્રીમન્દ્રવિજયની કૃપાથી, અલ્પજ્ઞ હોવા છતાં મેં સાદી ભાષામાં નવીન પદ્ધતિ પૂર્વક લક્ષણના પ્રદર્શનરૂપે (જૈન દર્શનકારને સંમત) પદાર્થના રહસ્યનું પ્રતિપાદન કરનારો આ જૈનતત્ત્વપ્રદીપ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે.

આ ગ્રંથમાં સાત અધિકારોની યોજના કરાઇ છે. તેમાં પહેલા અધિકારમાં જીવ, ઉપયોગ, બંધ અને મુક્તિના ઉપાય, વગેરે પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરાયું છે. બીજા અધિકારમાં અજીવરૂપ ધર્માસ્તિકાયાદિનું અને વિશેષે કરીને પુદ્ગલનું નિરૂપણ કરાયું છે. ત્રીજા અધિકારમાં આશ્રવ તત્ત્વનું કારણના ઉલ્લેખપૂર્વક તેના ભેદો અને અવાંતર પ્રકારોનું દિગ્દર્શન કરાવાયું છે એથા અધિકારમાં બન્ધકારણીભૂત કર્મના ભેદો અને પ્રભેદોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. પાંચમા અધિકારમાં સંવર તત્ત્વનું વિવેચન કરાયું છે. છઠ્ઠા અધિકારમાં નિર્જરા તત્ત્વના સ્વરૂપનું કારણ વગેરે ઉલ્લેખપૂર્વક વિવેચન કરાયું છે. સાતમા અધિકારમાં મોક્ષ તત્ત્વના સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે.

આ પ્રમાણે જૈન શાસ્ત્રને અભીષ્ટ એવાં સાતે તત્ત્વો પૈકી પ્રત્યેક પરત્વે એક એક અધિકાર યોજી તેનું નિરૂપણ કરાયું છે. વળી આ ગ્રંથગત લક્ષિત શબ્દોના અકારાદિ અનુક્રમની તેમજ સૂચીપત્રની ગ્રંથના અંતમાં યોજના કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે યથાસાધ્ય પ્રયાસ કરવા છતાં જે કોઇ ત્રુટિ કે પ્રમાદજન્ય અશુદ્ધિ વગેરે દોષ કે સૂત્રવિરુદ્ધ પ્રરૂપણા આ ગ્રંથમાં ઉદ્ભવેલ હોય તેનું પરિશોધન કૃપાળુ હૃદયવાળા સન્નજનો કરશે એવી મુનિ મંગલવિજય આગ્રા રાખે છે.

અથ-વચન (Foreword)

ઈ. સ. ૧૯૧૮ માં હું એમ. એ. (M. A.)ની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયો અને એ વર્ષમાં વિલ્સન્ પાઠશાળા (Wilson College)માં ગણિતના અધ્યાપક તરીકે જોડાયો, એથી મને જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવા માટે યથેષ્ટ સમય મળવા લાગ્યો. એનો સહુપયોગ થાય તે માટે મારે વિશેષ રાહ જોવી ન પડી. ઈ. સ. ૧૯૨૦ માં શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિ પોતાના વિનીત અને વિચક્ષણ શિષ્યમંડળ સાથે ' મોહમયી ' નગરીમા પધાર્યા. તેમની મારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ થતાં મને સવાર સાંજ અભ્યાસ કરવાની અનુકૂળતા મળી. આનું એક પરિણામ એ આબુ કે ન્યાયવિશારદ ન્યાયતીર્થ ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજય પાસેથી હું જૈનતત્ત્વ-પ્રદીપનું અધ્યયન કરી શક્યો. તેઓ આ નગરી છોડી ગયા તે પૂર્વે મેં જૈનતત્ત્વપ્રદીપનું ભાષાતર તૈયાર કરી તેમને બતાવ્યું હતું. સમય જતાં મારું વાચન-ક્ષેત્ર વિશાળ થતાં મેં પ્રસંગોપાત્ત વિવેચન તૈયાર કરવા માંડ્યું. મુદ્રણાલયમાં છપાતી વેળા પણ પ્રાયઃ ઉમેરો કરવાની તક જવા દીધી નથી.^૧ આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે મારી મુદ્રણાલય-પુસ્તિકાનુ ઉપાધ્યાયજીને હાથે સર્વાંગે નિરીક્ષણ થયાનો સુયોગ મળ્યા બાદ જ આ આર્હતદર્શનદીપિકા નામનો ગ્રંથ છાપવા અપાયો નથી. પરંતુ એ ઉમેરવું જોઈએ કે પ્રથમ વેળાનાં શોધન-પત્ર તેમજ પ્રાયઃ દ્વિતીય વેળાનાં શોધન-પત્ર પણ તેમની નજર હેઠળથી પસાર થતાં હતાં અને કેટલીક વાર તો તેઓ તેમાં અમૂલ્ય ફેરફારો સૂચવતા હતા. આનો બન્યો તેટલો લાભ લઈ ત્રીજી વારના શોધન-પત્રમાં થોડું પરિવર્તન કરી તે છપાવવા મેં રજા આપી છે.

આ ગ્રંથ કેવળ જૈનતત્ત્વપ્રદીપનું ભાષાંતર નથી તેમજ એ એનું સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ પણ નથી, પરંતુ એ એનું વિસ્તૃત વિવેચન છે. કેટલાક જટિલ વિષયો વિષે પણ અત્ર યથામતિ ઊદાહરણ કરાયો છે. જૈન દર્શનના સારા અભ્યાસી તરીકે ગણાતી વ્યક્તિને પણ આમાંથી કંઈક નવું જાણવાનું મળી રહેશે એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. અત્ર આલેખાયેલા વિષયો ઉપરાંત ઘણાના વિવરણ માટે અત્ર અવકાશ છે; દ્રવ્યાનુયોગ સંબંધી હજી અનેક દિશાઓ-માંથી પ્રકાશ પાડી શકાય તેમ છે. ખાસ કરીને પ્રજ્ઞાપના અને વિવાહપ્રજ્ઞાપ્તિના પ્રકાશ અભ્યાસી આમાં ઘણી વસ્તુઓની ન્યૂનતા જોઈ શકશે, પરંતુ એ સમગ્ર હકીકતોનો સમાવેશ કરવા જતાં ગ્રંથનું કદોવર વધી જવાના ભયને તેમજ તેને લીધે વધનાર ખર્ચને પહોંચી વળવાની મુશ્કેલીને પણ બાબુ ઉપર રાખીએ તોપણ એ ગ્રંથ જે કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજાયો છે તેના ક્ષેત્રની બહારનો એ ગ્રંથ થઈ જાય એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેમજ ખાસ કરીને એવા અગમ્ય પ્રદેશમાં ઉદ્ધયન કરવા માટે આવશ્યક શક્તિ અને પગિસ્થિતિ નહિ હોવાથી આ વાત અત્ર પડતી મૂકવામાં આવી છે. છતાં આ ગ્રંથની દ્વિતીય આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાનો અપૂર્વ

૧ આથી એક સરખી શૈલી ન રહી હોય તો તે બનવાજોગ છે; પરંતુ પૂર્વાપર અનુસંધાન જળવાઈ રહે તે બદલ મેં બનતી કાળજી રાખી છે.

અવસર મને પ્રાપ્ત થશે તો તે વેળા બેં એની ખાસ આવશ્યકતા જણાશે તો આ સેવક પોતાનાથી બનતું કરવા ચૂકશે નહિ એવી આશા રખાય છે.

દર્શનશાસ્ત્ર એ અદ્ભુત રત્નાકર છે. એના અનેકવિધ ગમ અને ભંગરૂપ તરંગોના આઘાતમાં એકાદ દર્શનનાં તરવો તણખલાંની માફક કયાંક કયાંક છૂટાછવાયાં તરતાં હોય તે તમામને એકત્રિત કરવાનું પણ મારામાં સામર્થ્ય નથી તો અમસ્ત દર્શનોના સર્વાંગીય તરવોને હસ્તગત કરવાની તો વાત જ શી કરવી? પ્રસ્તુત ગ્રંથમા સમગ્ર પૌર્વાત્ય દર્શનોનું સર્વાંગીય નિરૂપણ બની શક્યું નથી. વળી પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક તરવોનો પણ ઊંડાપોહ કરવો બાકી રહી ગયો છે. અર્થાત્ જૈન દર્શન સબંધી અને ષડ્દર્શન પરત્વેના એક એક મહત્વના મુદ્દાની બેઠમાં એક બીજું મહત્વનું પ્રકરણ પરિશિષ્ટરૂપે પણ છેવટે ઉમેરાવું બેઠતું હતું તેમાં પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનની રૂપરેખા પૌર્વાત્ય દાર્શનિક તરવોના સમન્વય પૂર્વક આલેખાવી બેઠતી હતી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો ઍરિસ્ટોટલ્ (Aristotle), પ્લેટો (Plato), સ્ટોઇક (Stoic) તત્ત્વજ્ઞાની ઝેનો (Zeno), આપણે ત્યાંના મધ્યયુગની પેઠે શાબ્દિક જાળ ગુથનાર મધ્યયુગવર્તી સ્કૂલમેન (Schoolmen), નવ યુગનો પ્રારંભ કરનાર બેકન (Bacon), આચાર્ય શ્રીરામાનુજની માફક વિશિષ્ટાદ્વૈતી સ્પાયનોઝા (Spinoza), તદનંતર કેવલાદ્વૈતી મેલેબ્રાન્ચે (Malebranche), આત્મવાદી ડેકાર્ટ (Descartes), પછી પોઝિટિવિઝમ (Positivism) ના સંસ્થાપક કૉમ્ટ્ (Comte), ત્યાર બાદ જનહિતવાદિત્વના પુરસ્કર્તા જૉન સ્ટુઅર્ટ મિલ્ (John Stuart Mill), સુખવાદી હેલ્વેશિયસ્ (Helvetius) અને તેની ઉપર પોતાના કાયદાનું તત્ત્વજ્ઞાન રજુ કરનાર બેથમ (Bentham), નીતિ અને ધર્મનું લગ્ન કરાવી આપનાર ઉદાર અને ધર્મશીલ ડૉ. માર્ટિને (Martineau), તદ્દન નજીકની એટલી ઓગણીસમી શતાબ્દીની લગભગ પૂર્ણાહુતિના સમયે ચમકનાર ભૌતિક શાસ્ત્રમાંના મેરુમણિ સ્પેન્સર (Spencer), ત્યાર બાદ જર્મન્ (German) જગતમાંના, આર્યાવર્તના શ્રીશંકરાચાર્યના અવતારરૂપ ગણાતા કેંટ (Kant), તદ્દનંતર એમના જ તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્પષ્ટીકરણ કરનાર તેમજ નવયુગના ફેરફાર પ્રમાણે ઇતિહાસનું ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન કથનાર ફિક્ટે (Fichte), શેલિંગ (Schelling), વીસમી સદીમાંના મહાતત્ત્વજ્ઞાની બ્રૉડ્લી (Bradley) અને ફ્રાન્સ (France) નિવાસી બર્ગસન્ (Bergson) - આ બધાના મંતવ્યોના નિર્દેશ પૂર્વકનું થોડામાં અને માર્મિક રીતે સહેલી ભાષામાં પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક પ્રકરણ રચાવું બેઠતું હતું.

આ તો મારા વિવેચનમાં મને જે દૃષ્ટિએ ન્યૂનતા જણાઈ છે તેનો ઉલ્લેખ થયો. હવે મૂળ ગ્રંથ જૈનતત્ત્વપ્રદીપને ઉદ્દેશીને થોડો વિચાર કરીશું. એ ગ્રંથ સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલો છે. ઇ. સ. ૧૯૧૮માં એ છપાઈને પ્રથમ બહાર પડ્યો. મુખપૃષ્ઠ પછી (હાલ સ્વર્ગસ્થ પર તુ તે સમયે વિદ્યમાન) શ્રીવિજયધર્મસૂરિની પ્રતિકૃતિ, ગ્રંથકારે ઉત્સર્ગોદ્ગાર દ્વારા તેમને કરેલ 'સમર્પણ' અને ત્યાર પછી બે પાનાંની પ્રસ્તાવના બાદ મૂળ ગ્રંથનો પ્રારંભ થાય છે. આનું નામ જૈનતત્ત્વપ્રદીપ

રખાયું છે; તે સંકારણ છે. આના સાત વિભાગો પાડી પ્રત્યેક વિભાગ માટે અધિકાર એવી સંજ્ઞા યોજવામાં આવી છે. એનું ક્રમ કાઉન પોડશયત્રી છે અને એનું કલેવર ૧૬૬ પૃષ્ઠનું છે. અંતમાં પ્રશસ્તિનાં ૨, લક્ષિતશબ્દાનુક્રમશ્લોકનાં ૩૬ અને શુદ્ધિપત્રકનાં ૮ પૃષ્ઠો નજરે પડે છે. આ પ્રમાણેનું એનું બહિરંગ સ્વરૂપ છે. અંતરંગ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં ખાસ કરીને વિદ્યા-વારિધિ વાચકવર્ગ શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર અને તેની સુપ્રસિદ્ધ શ્વેતાંબરીય અને દિગંબરીય વૃત્તિઓને આધારે એ ચોખ્ખો છે. એની શૈલી લાક્ષણિક છે. લગભગ પ્રત્યેક પારિભાષિક શબ્દનું સ્વરૂપ લક્ષણ દ્વારા અત્ર દર્શાવાયું છે. મુખ્યત્વે કરીને આ લક્ષણો જ, અંથનો મોટો ભાગ રાકે છે અને પ્રાયઃ એનો જ આ સંસ્કરણમાં સમાવેશ કરાયો છે, આમાથી કેટલાંક લક્ષણો અવતરણરૂપે શ્રીયુત મોતીલાલ લાધાજી દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રનાં ટિપ્પણોમાં નજરે પડે છે. એ લક્ષણો લક્ષણના લક્ષણને અનુસરે છે કે નહિ, એ શાસ્ત્રસંગત છે કે નહિ, એ વસ્તુના નિરૂપણ ઉપર પ્રકાશ પાડી શકે છે કે નહિ ઇત્યાદિ સબંધી વિશેષ ઊહાપોહ કરવા માટે ખાસ જરૂર જણાતી નથી.^૨

કેટલીક વાર એક જ પદાર્થ આશ્રીને બે કે તેથી પણ વધારે લક્ષણો પણ અપાયાં છે. આમ કરવામાં અંથકારનો હેતુ કોઈ પણ રીતે અજ્યાસીને સહાયક થઈ પડવાનો હોય એમ જણાય છે. આ સંસ્કરણમાં આપેલા બધાં લક્ષણો મૂળ અંથને જ અનુસરતા નથી, કેમકે છપાતી વેળા પણ કોઈક કોઈક વાર અંથકારને હાથે તે પૈકી કેટલાંકની બાબતમાં પરિવર્તન થયું છે.

આ અંથકારનું જીવનચરિત્ર સંપૂર્ણ રીતે અત્ર ન આલેખતાં કેવળ એમની સાહિત્ય વિષયક પ્રવૃત્તિઓની નોંધ લેવી હરસ્ત સમજાય છે; કેમકે તેમની જન્મભૂમિ, તેમનો જન્મસમય તેમનાં માતૃપિતા, તેમનો શૈશવ-કાળ ઇત્યાદિ હકીકતોની મને અંગત માહિતી નથી; તેના જિજ્ઞાસુએ તો આ અંથમાં હવે પછી આપવામાં આવનાર ચરિત્ર તરફ દૃષ્ટિપાત કરવો.

અંથનું નામ	ભાષા	રચના- ^૩ વર્ષ	સુદ્રણ- ^૪ વર્ષ
૧ સત્ત્વભંગીપ્રદીપ	ગુજરાતી	૧૯૩૩	૧૯૭૭
૨ શક્તિવાદટિપ્પણ	સંસ્કૃત	૧૯૬૫	અસુદ્રિત

૧ અંથના નામકરણ પ્રાયઃ આકસ્મિક હોતા નથી. મોટે ભાગે એમ કહી શકાય કે પૂર્વ-કાલીન અને સમકાલીન વિદ્વાનોની ભાવનામાંથી તેમજ સાહિત્યના નામકરણના પ્રવાહમાંથી ટ્રેરણા મેળવીને અંથકારો પોતાની કૃતિના નામની યોજના કરે છે. પ્રસ્તુત અંથકારે ન્યાયતીર્થ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય વાચક શ્રીયશોવિજયની વિવિધ કૃતિઓને અતે “પ્રદીપ” પદ જોઈ આ નામ પસંદ કર્યું હોય એમ સમજાય છે.

૨ આ દિશામાં કેટલોક પ્રયાસ મેં કર્યો છે અને તેમ કરતી વેળા જે સૂત્ર, પદ કે વાક્યની એ જાણ જણાઈ છે તેનો તે તે સ્થાનમાં મેં પ્રાયઃ નિર્દેશ કર્યો છે.

૩-૪ અત્ર આપવામાં આવતા તમામ વર્ષ વિક્રમસવતરૂપ સમજવાં.

અંથનું નામ	ભાષા	રચના-વર્ષ	મુદ્રણ-વર્ષ
૩ વ્યુત્પત્તિવાદટીકા	સંસ્કૃત	૧૯૬૬	અમુદ્રિત
૪ ધર્મદીપિકા (વ્યાકરણ)	”	૧૯૬૬	૧૯૮૧
૫ જૈનસાહિત્યમાં પદાર્થની વ્યવસ્થા	હિંદી	૧૯૭૦	૧૯૭૨
૬ જૈનતત્ત્વપ્રદીપ	સંસ્કૃત	૧૯૭૧	૧૯૭૪
૭ તત્ત્વાખ્યાન (પૂર્વાર્ધ)	ગુજરાતી	૧૯૭૪	૧૯૭૭
૮ દ્રવ્યપ્રદીપ	”	૧૯૭૭	૧૯૭૮
૯ ધર્મપ્રદીપ	”	૧૯૭૮	૧૭૭૯
૧૦ અષ્ટપ્રકારી પૂજા	”	૧૯૮૦	૧૯૮૦
૧૧ તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ)	”	”	૧૯૮૧
૧૨ સમ્યક્ત્વપ્રદીપ	”	”	૧૯૮૩
૧૩ નયપ્રદીપ	સંસ્કૃત	૧૯૮૩	અમુદ્રિત
૧૪ ધર્મજીવનપ્રદીપ	ગુજરાતી	”	૧૯૮૪
૧૫ ગાડૂંલીસંગ્રહ	”	”	અમુદ્રિત
૧૬ તેતુગુ શિક્ષણપદ્ધતિ	”	૧૯૮૫	”

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પ્રસ્તુત અંથકારે સંસ્કૃત, હિંદી અને ગુજરાતી એમ ત્રણે ભાષામાં અંથો રચ્યા છે. વળી આ સોળ અંથો પૈકી દ્રવ્યપ્રદીપની તેમજ ધર્મપ્રદીપની બીજી આવૃત્તિ પણ બહાર પડી છે કે જેના અંતમાં લગભગ પ્રત્યેક દૃતિ સંબંધી થોડોક ઊહાપોહ કરાયેલો છે. તત્ત્વાખ્યાન સંબંધી થોડો ઘણો પરિચય એના ઉત્તરાર્ધમાં છપાયેલી મારી પ્રસ્તાવનામાંથી મળી રહેશે. આથી અંથકારના સમગ્ર કૃતિકલાપ વિષે વિશેષ પરિચય આપવા ન શકાતાં હવે આર્હતદર્શન-દીપિકા એ નામ મેં કયા હેતુથી ચોજ્યું છે તેને લગતો ઊહાપોહ કરીશ.

મૂળ અંથનું નામ તો જૈનતત્ત્વપ્રદીપ છે. એના વિસ્તૃત વિવેચનનું આર્હતદર્શન-દીપિકા એ નામ પસંદ કરાયું, કેમકે પ્રદીપ અને દીપિકા એ બંને એક ગોત્રના છે; વળી પ્રદીપ એ દીપિકાનો મોટો ભાગ છે. એટલે મૂળ અંથને અનુલક્ષ્યને રચાયેલા વિવરણ માટે આ અંતિમ પદની ચોજના મને સમુચિત જણાયું. વળી જેમ અનેક પૂર્વકાલીન મહાનુભાવોએ રચેલ અંથોના અંતમાં ‘ પ્રદીપ ’ શબ્દ નજરે પડે છે તેમ ‘ દીપિકા ’ પણ જોવાય છે. આથી અંતિમ પદ ‘ દીપિકા ’ રાખવામાં મહાપુરુષોનું બુદ્ધિપૂર્વકનું અનુકરણ પણ કારણરૂપ છે. હવે ‘ દર્શન ’ શબ્દનો વિચાર કરીશું. મૂળ અંથના નામના મધ્યમાં ‘ તત્ત્વ ’ શબ્દ છે. એ પ્રાયઃ વિચાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ‘ દર્શન ’ શબ્દમાંથી પણ કથંચિત્ એ જ ધ્વનિ નીકળે છે. આ પ્રમાણે મૂળ સાથે સંબંધ ધરાવનાર ‘ દર્શન ’ શબ્દ સ્થાને જણાયો. વળી આ વિવરણમાં આચાર-ક્રિયાકાંડ-સોળ સંસ્કારો, પૂજનાદિ વિધિ-વિધાન ઇત્યાદિ સંબંધી બહુ જ ઓછો વિચાર કરવાનો

ધરાદો હોવાથી—અંગ્રેજીમાં જેને philosophy કહે છે અને જે ગ્રીક ભાષામાંના philosophos (જ્ઞાનનો પ્રેમ) શબ્દ ઉપરથી બનેલો છે તદ્દનંતર ગત વિષયોનો પ્રાયઃ અત્ર સમાવેશ કરવાની ઉત્કંઠા હોવાથી પણ ‘દર્શન’ શબ્દનું નિર્માણ કરાયું છે. હવે બાકી રહેલ પદ ‘અર્હત’ની યોજનાનું કારણ તપાસીશું. એ સંબંધમાં નિવેદન કરવાનું કે મૂળ ગ્રંથના નામગત જૈનનો એ એક દષ્ટિએ પર્યાય જ છે. વળી આ વિવરણમાં મારે કેવળ જૈન દર્શનની જ બાબત રજૂ કરવી ન હતી, કિન્તુ વૈદિક તેમજ બૌદ્ધ દર્શનની પણ આછી કે ઘેરી રૂપરેખા આલેખવી હતી. આ સમગ્ર ભાવનાના દ્યોતક શબ્દનો વિચાર કરતાં મને ‘અર્હત’ શબ્દ લક્ષ્યમાં આવ્યો અને એને મેં સહર્ષ અગ્ર સ્થાન આપ્યું આ પ્રમાણે સમગ્ર નામની સંકલના થઇ.

જેમ અંધકારમાં દીપક સહાયકારી બને છે તેમ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં અથડાતાં જનોને માર્ગ દર્શાવવામાં જ્ઞાનરૂપ પ્રદીપ અતિશય ઉપયોગી થઇ પડે છે. આવા પ્રદીપની જે યોજના પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે કરી છે તેનો પ્રકાશ અન્યત્ર ફેલાવવાનું કાર્ય આ દીપિકા કરશે એવી ઉમેદથી આ વિવરણ યોજાયું છે. તેમાં હું કેટલે અંશે સફળ થયો છું તે દર્શાવવાનું કાર્ય માફ નથી; એનો નિર્ણય તો કોઇ સુસ્થ મધ્યસ્થ વ્યક્તિ કરી લેશે.

અંતમાં આ વિવરણ તૈયાર કરવામાં મને જે મહાતુલાવોની સીધી કે આંકડતરો રીતે સહાયતા મળી છે તેનો મારે સારાં ઉપકાર માનવો બાકી રહે છે. સૌથી પ્રથમ તો ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં વિહાર કરવાનું વિશિષ્ટ સામર્થ્ય સંપાદન કરાવનાર ન્યા. તી. ન્યા. વિ. ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયનો હું જેટલો આભાર માનું તેટલો એછો છે; કેમકે એમના કૃપાકટાક્ષથી તો આ વિવરણનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો વળી એની પ્રસિદ્ધિમાં પણ એમનો સક્રિય ફાળો છે. આના પહેલી વારનાં તેમજ બીજી વારના અને ક્વચિત્ તો ત્રીજી વારનાં પણ સંશોધનપત્રો તપાસી જવાનો ઉદારતા તેમણે દર્શાવી છે. પ્રત્યેક વાર સંશોધનપત્રની એક નકલ આરોબાર તેમને વિહારમાં પણ મળતી રહે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

કોઇ કોઇ વેળા બીજી કે ત્રીજી વારનાં પ્રુક્ષમાં પણ પરિવર્તન કરવું પડ્યું છે અને તે સુદ્રણાલયના અધિપતિએ નીલાવી લીધું છે એટલે અંશે હું એમનો ઋણી છું. લગભગ ૬૦૦ પૃષ્ઠ છપાઇ રહેલા આવ્યાં હતાં તેવામાં આ સમસ્ત ગ્રંથનું શુદ્ધિપત્રક તૈયાર કરવાનું કામ શ્રીચુત કુંવરજી આણુંદજીને સોંપવાનું નહીં થયું. એથી ત્યાર પછીનાં દ્વિતીય વારનાં સંશોધન પત્રોની એક નકલ તેમના ઉપર પણ મોકલવાનો પ્રબંધ કરાયો. આ મહાશયે તે તપાસી જવામાં તેમજ આ સમગ્ર ગ્રંથગત વિચારો સંબંધી મારી સામે જે પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં જે મહેનત લીધી છે તે બદલ તેમને હાર્દિક અભિનંદન આપવામાં આવે છે. આના ઉત્તરો

૧ આની પ્રતીતિરૂપે એટલું જ નિવેદન કરવું બસ થશે કે આનો ‘અર્હત’ સાથે ખાસ સંબંધ છે; એથી એના અર્થ માટે ઋગ્વેદમાં ‘અર્હત’ શબ્દ કયાં કયાં નજરે પડે છે તેના નિદેશ માટે તેમજ બૌદ્ધ સાહિત્યમાંના એના પ્રયોગ માટે “ The Indian Historical Quarterly ” ના તૃતીય વિભાગ (volume)ના ૪૭૫ થી ૪૭૮ પર્યંતનાં પૃષ્ઠો જોવા લલામણ કરવામાં આવે છે.

યથાસાધન પ્રથમ પરિશિષ્ટમાં મેં આપ્યા છે. શુદ્ધિપત્રક તૈયાર કરવાનું કામ તો તેમનાથી બની શક્યું નથી.

આહુતદર્શનદીપિકામાં જે જે ગ્રંથોનો સાક્ષિરૂપે ઉલ્લેખ કરાયો છે તેના અકારાદિ ક્રમની સૂચિ દ્વિતીય પરિશિષ્ટ તરીકે અત્ર આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જૈનતત્ત્વપ્રદીપના લાક્ષણિક વિભાગગત તેમજ એના આ વિવરણગત લક્ષિત શબ્દોની પણ સૂચિની ત્રીજા પરિશિષ્ટ તરીકે અત્ર સંકલના કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે આને યથામતિ સાંગોપાંગ બનાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો છે.

પુણ્યપત્તનના પ્રાચ્યવિદ્યાસંશોધનમંદિરનું નિમંત્રણ સ્વીકારી હું અહીંથી ત્યાં (પુણ્યપત્તન) જઈ રહ્યો તે વેળા યોગ્ય પુસ્તકાલયના અભાવે અને મારી પાસે પણ ત્યાં આવશ્યક જૈન પુસ્તકો નહિ હોવાથી કેટલાંક સ્થળોનાં અવલોકન માટે મારે, મને જ્ઞાનજોગ્યરીનો આસ્વાદ લેવામાં અનુકૂળતા કરી આપનારા વિદ્યાવિદ્યાસી મુનિ શ્રીચતુરવિજયને પરિશ્રમ આપવો પડ્યા હતો. આ કાર્ય તેમણે જે ઉમંગ અને ઉલટથી ત્વરા પૂર્વક કરી મોકલ્યું હતું તે બદલ હું તેમનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

આ વિવરણ તૈયાર કરવામાં ખાસ કરીને ગુજરાતી ગિરામાં ગુંથાયેલા ગ્રંથો પૈકી ૨૧ નવ-તત્ત્વવિસ્તરાર્થ અને ૩૦ તત્ત્વાર્થસૂત્રનું વિવેચન એ જે મને વિશેષતઃ ઉપયોગી થઈ પડ્યાં છે એટલે એના યોજક-પ્રકાશકનો પણ ઉપકાર માનવાની આ તક હું સહર્ષ વધાવી લઉં છું. અંતમાં બહુશ્રત સજ્જનોને આ ગ્રંથમાં જે ન્યૂનતા જણાય તે તેમના સૌજન્ય અનુસાર પ્રેમભાવે સહન કરી લેવા તેમજ ભવિષ્યમાં મને માર્ગસૂચક થઈ પડે તેવી સૂચનાઓ કરવા પ્રણામાંજલિ પૂર્વક પ્રાર્થના કરતો વિરમું છું.

ભગતવાડી, ભૂલેશ્વર
મુખ્ય.
આશ્વિન શુક્લ પ્રતિપદ
વીર સં. ૨૪૫૭

હીરાલાલ રસિકદાસ અપડિયા

૧ દક્ષિણવિહારી મુનિરાજ શ્રીઅમરવિજયના શિષ્યરત્ન.

૨ ' જૈન ગ્રંથ પ્રકાશન સભા ' તરફથી ઇ. સ. ૧૯૨૪માં આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

૩ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ (અમદાવાદ) તરફથી આ પ્રકાશિત થયેલ છે.

न्यायतीर्थ न्यायविशारद उपाध्याय
श्रीमंगलविजयल महाराज.

विद्वान् कलावपि महान् विशदक्रियावान्
वृद्धस्तथापि वयसा दृढशक्तिधारी ।
षट्दर्शनेद्धमतिरार्हतदृष्टिभक्ति—
भांतीह मंगलविजेतृवरो मुनीन्द्रः ॥
हिमांशुविजयः

‘ श्रीमद्भूलविजयाष्टकम् ’

✠ ✠ ✠

माध्यस्थ्यशान्तिगुणरत्नखनिः सुमूर्तिः

प्राज्ञैश्च बुद्धिनिकषेण परीक्षितोऽसौ ।

मन्ये तके गुणमणीनपहर्तुकामाः

सत्सङ्गतिव्यतिकरेण हि चोरयन्ति ॥ ५ ॥

✕

✕

✕

वैदुष्यमाकलितवान् किल तर्कशास्त्रे

शाब्देऽपि यस्य धिषणा क्रमते यथार्थम् ।

साहित्यशास्त्रमपि चागमवेदवेदी

जैनेतरीयनवदर्शनशास्त्रवेत्ता ॥ ६ ॥

✕

✕

✕

क्रोधाग्निदग्धमनसां जलदाम्बुधारा

लोभाहिदष्टवपुषां शममन्त्रकल्पा ।

यद्भारती सदसि भाति सुधासगोत्रा

श्रीमान् व्रती विजयते वरलब्धकीर्तिः ॥ ७ ॥

✕

✕

✕

विशुद्धचारित्रगुणैकवृत्तिः

संसारचित्रे य उदासमूर्तिः ।

मुमुक्षुभावैर्विहितात्मशुद्धिः

श्रीमङ्गलात्मा विजयश्चकास्ति ॥ ८ ॥

व्या० ती०

पंडित अम्बालालः

शिवपुर्याम्

॥ श्रीविजयधर्मसूरिगुरुभ्यो नमः ॥

મંગલ જીવન કથા

યાને

ન્યા. તી. ન્યા. વિ. ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજીની સંક્ષિપ્ત જીવનરેખા

“ પિતા ! ઘેસા આઘે જગત વીંટતો સાગર રહે,
એને વેગે પાણી સકલ નદીનાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે અમ જીવનની સર્વ ઝરણી,
હયાના, પુણ્યોના તુજ પ્રભુ ! મહાસાગર લાણી. ”

—લાલાલાલ.

લેખક :—

ન્યાયતીર્થ, તર્કશૂષણ

પંડિત બાલાલાલ વીરચંદ દેસાઈ

(લિલુ-સાયલાકર).

“ ગુણવંતી ગુજરાત અમારી ગુણવંતી ગુજરાત,
 નમીએ નમીએ માત, ! અમારી ગુણવંતી ગુજરાત;
 મીઠી મનોહર વાડી આ ત્હારી નંદનવન શી અમેલ,
 રસ પુલડાં વીણુતાં વીણુતાં ત્યાં કરીએ નિત્ય કલોલ, અમારી
 સન્ત મહન્ત અનન્ત વીરોની ંહાલી અમારી માત,
 જય જય કરેલા ત્હારી જગતમાં અર્પણુ કરીએ જાત.

અમારી ગુણવંતી ગુજરાત. ”

એ જ કવિ ખખરદારની રસભરી કવિતાની માનીતી રસવંતી ગુજરાત અને આજની પોતાના નવકુસુમ જેવા કેમળ બાળકોની સામે સુખેની કુરબાનીઓથી શૌર્યવંતી બનેલી ‘ગુજરાત’ જેનાં સંતાનો એક વખત નમાલાં, સુકેમળ અને હીરુ ગણાતાં હતાં એ જ ગુજરાત. અને આજે સમયધર્મની હાકલ પડતાં અનેક મોંઘા પુત્રોની કુરબાની આપનાર પણ એ જ ગુજરાત કે જેના ખોળામાં જેનાં સંતાનોએ તલવારના ખેલો પણ ખેલ્યાં છે-હજારો વિલાસો પણ ભોગવ્યાં છે; અરે જેનાં કેટલાંક બાળકો નિરક્ષર ભટ્ટાચાર્યો પણ થયાં છે, જ્યારે કેટલાંકે તો વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં અદ્વિતીય કાર્યો કર્યાં છે; કેટલાંકે જર, જમીન અને જોડેને માટે માથાં પણ મેલ્યાં છે અને કેટલાંકે તેનો તૃણવત્ ત્યાગ પણ કીધો છે; કેટલાંક વિલાસોમાં લપટાયા પણ છે અને કેટલાંક સાધુતાની શ્રેષ્ઠતાએ પણ પહોંચ્યાં છે. આવી વિચિત્રસ્વરૂપી ગુજરાતના એક ત્યાગી અને વિદ્વાન્ મહાજનની આ રેખામાં જીવનકથા છે.

‘વડોદરા’ રાજ્યમાં ‘મહેસાણા’ ગામની પાસે એક ‘લીંચ’ નામનું ગામડું છે. એની વસ્તી ત્રણ હજારથી વધારે નહિ હોય. એની સુંદરતામાં પ્રાકૃતિક સુંદરતા સિવાય માનવકૃત સુંદરતા કાંઈ જ નથી એમ કહેવાય. હિંદુસ્તાનનાં ગામડાં એટલે કાંઈ સુધડ, સ્વચ્છ અને

સગવડતાવાળાં યુરોપનાં ગામડાં નહિં પણ શહેરોમાં વસતા ભૂખ્યા વરૂઓથી પાયમાલ થયેલા હુઝી ઘરનો એક સમુદાય, જેમના આરોગ્ય માટે ત્યાં મ્યુનિસીપલિટી હોતી નથી, જેમની કેળવણી માટે સામાન્ય નિશાળ કરતાં કાંઈ વધારે હોતું નથી, જેમના જીવનમાં ઉત્સાહ ભરવા માટે કલબો કે પલ્લે-ગ્રાઉન્ડો હોતાં નથી, જેમના જીવનની મોજે માટે બાગબગીચા કે કોઈ અન્ય વસ્તુઓ હોતી નથી. ફક્ત કુદરતની જ મહેરબાનીથી જીવતા આવા ગામડામાંથી પણ જેમ કાઢવમાંથી કમળ થાય તેમ મહાત્માઓ પેદા થાય છે. એમનાં આરોગ્ય, કેળવણી અને શિક્ષણ ઉપર કુદરત જ ધ્યાન આપે છે. એમના જીવનની વૃદ્ધિ સાથે જ બધો સ્વાર્થ સ્વતઃ સધાતો જાય છે.

એ જ 'લીંચ' ગામમાં એક ધર્મિષ્ઠ મહેતા કુટુંબ વસતું હતું અને પૈસે ટકે તે મધ્યમ સ્થિતિનું હતું. ગામડાના ઓછા ખર્ચવાળા જીવનમાં તે પોતાના દિવસો આનંદમાં પસાર કરતું હતું. તેમની મહત્વાકાંક્ષાઓ રાક્ષસી ન હતી કે તેમને જીવનમાં અશાન્તિ હેરાન કરી શકે, પણ તેમની આકાંક્ષાઓની પર્ચાઈત કુટુંબસેવામાં, ધર્મસેવામાં યા ગ્રામસેવામાં જ થતી હતી. આ કુટુંબમાં આગેવાન ભગવાનદાસ મહેતા હતા, જેઓ જન્મથી લઈને ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ લેતા હતા. સાંસારિક કાર્યોમાં વધારે નીરાગતા રાખતા અને પેટપોષણ જેટલા ધંધા સિવાયનો સમય ધર્મની ઉપાસનામાં વ્યતીત કરતા. સુસાધુના સંગથી તેઓ ખારવ્રતધારી પણ બન્યા હતા. જીવનના અન્તિમ કેટલાએક વર્ષોમાં તો તેમણે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પણ લીધું હતું. સાથે તેમનાં સુશીલા પત્ની અંબાદેવી પણ તેમાં રસ લેનારાં હતાં, જેથી આ દંપતીનું જીવન વિષમય સંસારના ક્ષેત્રમાં સુખ અને સંતોષથી પસાર થતું હતું.

સંવત્ ૧૯૩૩ ની સાલ હતી. હેમંત ઋતુનો માગશર મહીનો પસાર થતો હતો. ખેતરોમાં જીવારના છોડો પાકી ચૂક્યા હતા. કેટલેક કેકાણે તો લાવણી પણ શરૂ થઈ ચૂકી હતી. ખેડુતો ખેતરોમાં અનિલની મંદમંદ લહેરીમાં ડોલતા દાણાથી ભરેલા ડુંડાઓ બેઠને આનંદ પામતા હતા. આવેલા ભાતા ઉપર ભવિષ્યની મહેલાતો ઘડતાં આનંદથી પૈસા ઉડાવતા ફૂકાનદારો પોતાના ધીરેલા પૈસા બેવડા વ્યાજે મળશે એમ વિચારીને મદકાતા હતા. બાળકો પણ ચિયાળાની મીઠી ઠંડીમાં પોતાના પાઠો બહુ આનંદ પૂર્વક ચાલ કરતા હતા. રાત્રે ઉગતી આંદનીમાં સગડીની આસપાસ બધાં ટોળે વળી પોતપોતાની કહાણીઓ કરતાં-કોઈ દુઃખ રહતું, કોઈ સુખ કથતું તો કોઈ પરી અને અપ્સરાની વાતો કરતું એમ જાણે સર્વદેશીય કૉન્ફરન્સ ભરાતી. આવા સુંદર માસની એક ચંદ્રમાવાળી રાત્રિના અન્તિમ ભાગે આપણા જીવનકથાના નાયક મહાત્માનો જન્મ થયો. ત્રણ લાઈ અને બે પહેનોની પછી અવતરેલા બાળક માટે ગૃહસ્થાને ઓછો આનંદ હોય; પરંતુ જન્મથી જ કોઈ અનુપમ શક્તિઓને લઈને જન્મેલા આત્મા તરફ સર્વને કુદરતી ખેંચાણ થાય છે. સર્વનાં મનો તે બાળકના જન્મથી જ આનંદ પામ્યાં અને જાણે એ હર્શાવવા માટે જ નામ ન પાડ્યું હોય તેમ એ બાળકનું નામ 'મનસુખ' રાખવામાં આવ્યું.

અભ્યાસ અને તેનો ત્યાગ—

મનસુખ ગામડાના વાતાવરણમાં મોટો થયો, જેથી એનું શરીર સાફ કસાયું. એના

અંગોમાં નકોમી સુકુમારતા અને કૌમળતા ન લરાણી. એ ગામડાની ખીણો અને ખેતરોમાં ફરતો નિર્ભય બન્યો. સાત વર્ષ વીત્યા અને તે નિશાળે લખવા ગયો. ગામડાની નિશાળમાં પણ મનસુખને લખવાનો શોખ લાગ્યો. તેણે ઉત્સાહથી પોતાનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. વર્ગમાં પણ તેનો ઉંચો નંબર રહેતો. પણ સ્થિતિની પરિવર્તનશીલતાનાં ચક્રોમાં કયો સંસારી નથી સપડાતો ? લગવાનદાસ મહેતાની સ્થિતિ પલટાણી. પૈસાની તંગાશ વધી. કુટુંબજન એકલે હાથે ભરણપોષણ સુશકેલ બન્યું. તેમણે પુત્રોને ધંધામાં જોડ્યાં મનસુખને પણ પોતાના પાંચ વર્ષના અભ્યાસને તિલાંજલી આપવી પડી અને અણગમતી રીતે પિતાની આજ્ઞાને માન આપીને વેપારી લાઇન સ્વીકારવી પડી. પણ પાણીમાં રહેતાં કમળને જેમ પાણીનો પાસ લાગતો નથી તેમ આવા વ્યવસાયમય જીવનમાં પણ મનસુખનું મન આ સર્વ વાતોથી નિરાળું રહ્યું.

માતાનો સ્વર્ગવાસ—

“ સુખે ચાલ્યો જતો દિવસ સુખમાં ના ગત થશે,
મળ્યા અદ્યાનદે મનુજ દિલને તે ખરી જશે,
રહેશે રોવું, તે રુદન મનુનું બાન્ધવ ખરું,
બધું બહાલું બીજું મરણ સમયે જાય વહતું. ”

—કલાપી.

મનસુખે સંસારની સોળ સોળ પાનખર ઋતુઓ જોઈ અને તેને કાળના અનન્ત ઉદરમાં લીન થતી પણ જોઈ. હવે તો યુવાની તેના દ્વાર પર આવી ડોકીયાં કરી રહી હતી. મનસુખ સંસારની પેટ ભરવા માટેની ધુરાને ઉઢાસી મને ધીરે ધીરે ખેંચી રહ્યો હતો. ત્યાં તેના હૃદય ઉપર એક સખ્ત ફટકો લાગ્યો. એ દુઃખીયારી સાલ ૧૯૪૯ની હતી. મનસુખની પ્રેમાળ માતા થોડી બીમારી લોગવી સંસારથી હંમેશને માટે ચાલી ગઈ. મનસુખ અકલિત મુંઝવણ સાથે માતાના દેહને રાખમાં મળી જતો જોઈ રહ્યો. સાથે એનું પુત્રહૃદય પ્રેમથી રુદન કરી રહ્યું.

એ વિચારતો હતો કે—“ અરે આ શું ? જેના પર આટલો પ્રેમ તેને પણ મને છોડીને જવું પડ્યું તો પછી ક્યાં છે સંસારમાં અવિચળ પ્રેમ અને અવિચળ જીવન ? ”

મનસુખે જોયું કે બ્યારે પોતે છાતીફાટ રડતો હતો ત્યારે બીજાં હલકા મને જાણે કાંઈ ખાસ દુઃખદાયક બનાવ ન બન્યો હોય તેવી રીતે વાતો કરી રહ્યાં હતાં. તેણે વિચાર્યું કે સંસારમાં મોહ જ રડાવે છે, રુદનની માતા મોહ છે; એને છોડું તો આ બધી ગલરામણ છૂટી જાય.

દૃઢ વૈરાગ્ય અને પ્રહાર્ય મત—

“ The glories of our blood and state
Are shadows, not substantial things;
There is no armour against fate,
Death lays his ioy hand on kings.
Sceptre and crown
Must tumble down
And in the dust be equal made
With the poor crooked scythe and spade. ”

—James Shirley.

ધીરે ધીરે સમય પસાર થતો ગયો. માતાના વિયોગના દર્દની હવા સમય કરી રહ્યો હતો. એક દિવસ તો મનસુખના ઘરમાં વાળાં વાગવાં માડ્યાં. ઘરનાં બધાં માણસો સુંદર અલંકારો અને સુંદર વસ્ત્રો પહેરી ફરવા માંડ્યાં. ઘરે રંગવા અને શણગારવા માંડ્યા. મિઠાઈઓ તૈયાર થવા માંડી. ચારે ઠેર આનંદ આનંદ પ્રસરી રહ્યો. મનસુખે જાણ્યું કે મોટા ભાઈનું આજે લગ્ન હતું. પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજતો હતો કે આજે ખરે આનંદનો દિવસ છે. જીવનના દહાવા ધુંટવાનો સમય જ આ છે. પણ મનસુખ વિચારતો હતો કે—“ શું ? આજ જીવનનું સાચું સુખ છે ? આથી જીંદગીમાં સુખ મળે ? ” પણ પ્રશ્નોના ઉત્તરો ન જ મળતા. એનું અનભ્યાસી હૃદય જવાબ નોતું આપતું. અને ન સમજાય તેવી મુંઝવણ પેદા કરતું હતું. અસ્તુ.

મનસુખે રાતે ખૂબ ધમાલ જોઈ. મોટા ભાઈ લગ્ન કરીને આવ્યા. એક નવોઢા ઘરમાં આવી. બધે ઉત્સાહ ઉત્સાહ અને આનંદ આનંદ ફેલાઈ રહ્યો. ત્રણ ચાર દિવસો વીત્યા કે બધું સમાપ્ત થયું અને ધીરે ધીરે માનવમંડળ વિખરાયું. બહારથી આણેલી નવોઢા હવે ઘરના કામકાજમાં ભાગ લેતી થઈ. અને ઘરમાં આનંદની લહરીઓ વાતી લાગી. છતાં મનસુખ હજી મૂઢની જેમ વિચારતો કે—“ શું આમાં સાચું સુખ છે ? ” પણ તે પ્રશ્ન અનુત્તર જ રહેતો.

થોડોએક સમય આનંદમાં પસાર થયો. એક દિવસ ઘરમાં ડૉક્ટર આવ્યા. બધા ધમાધમ કરીને દોડતા જણાયા. ઘરમાં કોઈ હવા તૈયાર કરતું તો કોઈ કંઈ ખોરાક બનાવવાની ભાંજગડમાં પડ્યું હતું. પ્રત્યેકના મુખ પર થોડી વધતી ચિન્તાની રેખાઓ પથરાઈ ગઈ હતી. બિચારી પેલી થોડા સમય પહેલાં આવેલી નવોઢાના—સંસારના દહાવા લેવાને તલસતી યુવતિના મુખ પર જોતાં તો માલુમ પડતું હતું કે કયાંય પણ તેજનું અસ્તિત્વ નોતું. એ વ્યાકુળ અને ગભરાયેલી હતી. તેની આંખોમાં વિષાદની ઘેરી છાયા પથરાયેલી દૃષ્ટિગોચર થતી હતી.

મનસુખે આ બધું જોયું અને જાણ્યું કે મોટા ભાઈ સખત ખિમારે છે. ભાઈ તરફના પ્રેમે એના હૃદયમાં દુઃખ પેદા કર્યું પણ એ અફસોસ કરે કે ન કરે તેટલામાં સ્નેહીઓના કારમા રુદનની એક વજ્ર જેવા સખત હૃદયને ધ્રુજવી નાખે તેવી ચીસ સંભળાણી અને ઘરમાં કકળાટ મચી ગયો. મનસુખે વિલાપ કરતા જનોથી જાણ્યું કે ‘ભાઈ, માતા જે રસ્તે ગઈ, તે રસ્તે સીધાવી ગયો.’ રુદન કરતાં સ્નેહીઓ શખને ણાંધી શ્મશાને લઈ ગયા. પેલાં ત્રણ વર્ષ પહેલાનાં હસતાં સ્નેહીઓ આજે રડતાં હતાં, છાતી કુટતાં હતાં. પેલી નવોઢા તો જાણે રુદનથી આકાશના ટુકડા કરવા આહતી ન હોય તેમ વિલાપ કરી રહી હતી. એનો વિલાપ દેખી કોઈ પિશાચહૃદયનું માનવી પણ પીગળી જાય. અરે ! પથરને પણ જો હૃદય હોય તો પાણી થઈ જાય. પણ ફૂર મૃત્યુએ તો પોતાના કાન જ કાપી નાખ્યા હતા. એણે તો પોતાનું ધાયું કર્યું. શ્મશાનમાં મનસુખે ભાઈનું સુંદર શરીર સર્વલક્ષી અગ્નિજ્વાળામાં સ્વાહા થતું જોયું અને સાથે જ પ્રથમનો વિચાર ઉઠ્યો કે—“શું સાચું સુખ આ છે ?” અત્યારે એના હૃદયે જવાબ વાળ્યો કે—“જે સાચું સુખ બધા માનતા હતા તે નો’તું; તે તો ખીજે જ છે, અને ખીજું જ છે.” મનસુખને પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે “ક્યાં છે ? અને કેવું છે ?” ત્યાં ફરી એનું હૃદય અટવાઈ ગયું. જવાબ ન મળ્યો, એથી ફરી એ મુંઝવણમાં પડ્યો.

થોડા સમય પહેલાના આનંદને બદલે અત્યારે ઘરમાં શોકની ઘેરી છાયા પથરાયેલી હતી. બધાનાં મુખો ઉદાસી હતાં. પેલી નવોઢા જેના હાથો પર અને શરીર પર સુંદર ભૂષણો શોભતાં હતાં તેના શરીર પર આજે એક પણ આભૂષણ અસ્તિત્વમાં નો’તું. એ એક શ્યામલ-વસ્ત્રથી પોતાના શરીરને વીંટાળી ખુણામાં બેઠી હતી. એનું સુખ જાણે અનન્ત વર્ષોની ચિન્તાઓથી કરમાઈ ન ગયું હોય તેવું થઈ ગયું હતું. અરેરે ! જે સુખનો અન્ત દુઃખમાં છે તે સુખ શાનું ? All's well that ends well અર્થાત્ જેનો અન્ત સારો તે વસ્તુ સારી. આ બધાં દૃશ્યો અને વિચારો મનસુખને મુંઝવી રહ્યાં હતાં.

જેમ આકાશમાં ઘેરાયેલા ઘનઘોર વાદળોં વેરાઈ જાય અને સૂર્યદેવનો સોનેરી પ્રકાશ જગત પર ફેલાય એમ તે જ અરસામા આચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિજી ત્યાં પધાર્યા. પ્રાતઃકાલનાં વ્યાખ્યાન બધાં સાંભળવાં જતાં. મનસુખ પણ આહ્યો. ત્યાં એણે એ સાધુશિરોમણિના મુખથી સાંભળ્યું કે—

“યત્ પ્રાતસ્તન્ન મધ્યાહ્ને, યન્મધ્યાહ્ને ન તન્નિશિ ।
નિરીક્ષયતે ભવેઽસ્મિન્ દિ, પદાર્થાનામનિત્યતા ॥”

અનિત્ય ભાવનાનો પૂર્ણ પરિચય કરાવનારા આ શ્લોકની વ્યાખ્યા ચાલી. રાત્ર, રાણા કે શેઠીઆઓને—કોઈને પણ સુખ નથી; સાચું સુખ તો સંસારથી વિરક્ત થયેલ—જેણે મોહ અને માયા ત્યાગી છે એવા પુણ્યશ્લોક સાધુને છે.

મનસુખે આ સાંભળ્યું એના હૃદય પરથી વજન ઓછું થતું લાગ્યું. હૃદયમાંથી ઘણાં વર્ષોની મુંઝવણ જાણે નાશ ન પામતી હોય તેમ લાગ્યું. એના હૃદયમાંથી ઘોર અજ્ઞાનનો

પહેલો ખસી જઈ જાણે તેજ ન પ્રસરતું હોય તેમ લાગ્યું. એને સત્ય સુખ શામાં છે તેની ઝાંખી થવા માંડી. ઘણો વખત વિચારના વમળમાં ફસેલો આત્મા મહાત્માના થોડા ઉપદેશથી કંઈક સ્વતંત્રતા અને સુખ અનુભવવા લાગ્યો. જાણે બધા પાશો તૂટતા ન હોય તેમ એને લાગ્યું. અઘોર અને અધિકારમય વનમાં એક સ્વચ્છ અને પ્રકાશવંત માર્ગ દેખાયો.

વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયું. માનવમેદની વિખરાણી. મનસ્સુખ સૂરિજી પાસે ગયો. તેણે પોતાની શંકાઓ જાહેર કરી. તેનું નિરસન થયું. પછી મનસ્સુખ ઠાવકો થઈ બોલ્યો—“ શુરુદેવ ! હું આ હુઃખમય સંસારમાં ન ફસું માટે મને આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત આપો. હું હજી મારા જીવનને પવિત્રતાના ઉચ્ચ પગથિયે લઈ જવા આહું છું વાસ્તે મને બ્રહ્મચર્ય વ્રત આપી, વર્તમાનમાં સંસારની વાસનાના મોજાં મારા ઉપર ન ધસી આવે માટે પાળ બાંધી આપો. ”

જનહૃદયના પરીક્ષક મહાત્મા શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીએ એ કાંચનને તપાસ્યું. કથીર તો નહિ નીકળે ? પણ કાંચન કેમ કથીર નીકળે ? અન્તે મહાત્માએ તેને બ્રહ્મચર્ય વ્રત આપ્યું. મનસ્સુખ કંઈક શુભ આનંદ અનુભવતો ગૃહ પ્રતિ પાછો ફર્યો.

થોડો સમય વીત્યા બાદ એણે ઉપાશ્રયમાં ‘ સમરાદિત્ય કેવલીનો રાસ ’ વંચાતો સાંભળ્યો. વૈરાગ્યના ઉત્તમ કોટિના એ અંગે મનસ્સુખના હૃદય પર ખૂબ ઉંડી અસર કરી. આ તો બળતામાં ઘી હોમાવા જેવું થયું. વૈરાગ્યનો અગ્નિ તો પ્રજ્વલિત થઈ ચૂક્યો હતો; આ રાસની ઉચ્ચ લાવનાએ તેમાં ઘીની ગરજ સારી. તે બિલકુલ આ સંસારના બધડાઓથી ઉઠાસી બન્યો અને સાધુતા ગ્રહણ કરવાની લાવના તેના હૃદયમાં દઢ થવા લાગી.

x

x

x

દીક્ષા માટે પ્રયાણ—નિરાશા—પુનરાગમન—

“ શીતળ નહિં જાયા રે આ સસારની
કુડી છે માયા રે આ સસારની
કાચની કાયા રે છેવટ છારની
સાચી એક માયા રે જિન અણગારની ”

—બાર વ્રતની પૂજા.

મનસ્સુખને હવે સંસારમાં રહેવું બહુ કઠિન લાસતું હતું. તેનું મન વૈરાગ્યમય બન્યું હતું. આથી તેના મનમાં એમ થતું હતું કે આ બધી શી ઉપાધિઓ ? મારે તો બધું છોડી દઈ સંસારો મટી સાધુ થવું છે કે જેમાં સંસારનાં હુઃખોનું અસ્તિત્વ નથી. આ લાવના ધીરે ધીરે પકવ થતી જતી હતી. અને એનું મન વધારે ને વધારે સંસારી કાર્યોથી ઉઠાસીન બનતું જતું હતું. તેમા જાણે કુદરતે સહયોગ ન આપ્યો હોય તેમ તેના પિતાશ્રી ભગવાનદાસ થોડી માંદગી બાદ આ ક્ષણિક સંસારને છોડી ચાલતા થયા. યદ્યપિ મનસ્સુખને પિતા તરફના પ્રેમને લીધે હુઃખ તો અવશ્ય થયું, પણ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં તેને લાગ્યું કે “ મારો માર્ગ હવે મોકલો થયો. હવે મને ઈષ્ટ પથમાં પ્રગતિ કરતાં કોઈ રોકવા નહિ આવે. ”

“ ભલું થયું ભાંગી જ બળ, સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ ”

એમ નરસિંહ મહેતા જેવી ભાવના બાળી. અને ભાવનાને સાકાર કરવા તેઓ સમય શોધવા લાગ્યા. થોડીક તપાસ કરતાં તેમણે બહુ ઠેકે જેમનાથી પોતાની સુંઝવણ દૂર થઈ હતી એવા શાસ્ત્રવિશારદ વિજયધર્મસૂરિજી ‘સમીગામ’માં વિરાજતા હતા. મનસુખને મન થયું—“ ચાલ ભાઈ ! એમના ચરણમાં જઈને ઝુકાવી દઉં. ”

એક રણિયામણી પ્રભાતે હજી સૂર્યના લાલ ગોળામાંથી ફિરજોયે નોંતાં છુટ્યાં તેવામાં મનસુખ—આજનો નવજુવાન મનસુખ જાણે સ્નેહના પાશોને અંતરના બળથી કાપી ન નાખતો હોય અને છુટો થવા માંગતો ન હોય તેમ ભરેલા ઘરમાંથી એકાકી નીકળ્યો—નીકળી પડ્યો. એણે ગામનો સુંદર સીમાડો વટાવ્યો. તે સ્ટેશનના રસ્તે પડ્યો. દૃષ્ટિમાંથી ઝાંખા થતા પોતાના ગામને જાણે અન્તિમ વખત ન જોતો હોય તેમ એક ઉડતી નજર નાખી રવાના થયો. સ્ટેશન આવ્યું—ગાડી આવી—ગાડીમાં બેઠો—ઉતર્યો—ચાલ્યો અને ‘શંખેશ્વર’ તીર્થમાં જઈ તીર્થયાત્રા કરી ત્યાંથી ‘સમીગામ’માં શુરુશ્રીની સેવામાં ઉપસ્થિત થઈ ગયો. તેણે પોતાની મહત્તી ઇચ્છા જાહેર કરી.

પણ

એ સૂરિવર્ય આજના કેટલાક સ્વચ્છંદી સાધુઓના જેવા ન હતા. આજના અમુક સાધુઓના જેવી એમની વૃત્તિ ફક્ત શિષ્ય જ એકઠા કરવાની નોંતી કિન્તુ એમની વૃત્તિ ચોતરફી સંયોગો નિહાળી કામ કરવાની હતી. ખરેખર ! પીળાં ચા પ્રવેત કપડાં પહેરી લેવાથી—માથું મુંડાવી નાંખવાથી ચા ગૃહત્યાગ કરવા માત્રથી સાધુત્વની પર્યાપ્તિ નથી થતી; પરંતુ મોહ, માયા અને કષાયોની સામે ઝુઝતા અંતરના માપથી સાધુત્વની સીમા મપાય છે.

વિજયધર્મસૂરિજીએ ફરમાવ્યું—“ ભાઈ ! એક વખત ફરી પાછા ઘેર જાઓ. સગાં સ્નેહીઓને મળો ને તેમની આજ્ઞા મેળવો; એ વિના દીક્ષા ન અપાય.

મનસુખ હતોત્સાહ થયો. પણ જરા હીંમત એકઠી કરી તેણે એક પાસો ફેંક્યો—“જી, આપની વાત ચથાર્થ છે, પણ સ્નેહીઓ મને કેમ રજા આપે ? એમની પાસે હું વધારે શું કહી શકું ? ”

મહાત્માજીએ હસતે મુખે જવાબ વાળ્યો—“ તો મનસુખ ! જો આટલી પણ શક્તિ સાધુ થનારમાં ન હોય તો પછી સાધુ થઈને પણ શું કરશો ? તમારે હૃદય મજબૂત રાખી સ્નેહીઓને સમજાવી તેમની રજા મેળવી આવવું જોઈએ, નહિં તો દીક્ષા નહિં મળે. ”

સૂરિજીએ તો રોકડું પરખાવ્યું. મનસુખ સમજ્યો કે અહિં દાળ નહિં ગળે. ચાલો ફરી ઘેર અને વળી નવો પ્રયત્ન શરૂ કરીએ. મનસુખે ઘર તરફનો રસ્તો લીધો. એના મનમાં હજી એ જવાબનો પડઘો ગાજતો હતો કે—“ નહિં તો દીક્ષા નહીં મળે. ”

આ વાત ઉપર ચાર છ મહિનાનાં પડો વીંટાઈ ગયાં, છતાં મનસુખના મનની વાત પર હજી એક પણ પડ નોંતું ચડ્યું. એણે મોટા ભાઈને તો કહી જ દીધું હતું કે—“ મારે દીક્ષા લેવી જ છે, રજા આપશો. ”

સ્નેહવશ સગાંઓ. એકદમ કેમ હા પાડે ? પણ ત્યારે તેમને સ્પષ્ટ જણાયું કે મનસુખતું હૃદય હવે વધારે દુઃખી થાય છે અને એને હવે આ સંસારના રગડામાં પડવાનું જરા પણ મન નથી ત્યારે તેઓએ રબ આપી અને કહ્યું કે “ભાઈ ! જાણે, શક્તિ વિચારીને કામ કરજો, પણ હમણાં થોડો વખત રોકાઈ જાઓ.” થોડા સમય પછી પોતે દીક્ષા લેવા જશે એમ નક્કી થયું. એથી મનસુખતું હૃદય આનંદથી ઉભરાયું. સ્નેહીઓએ અને સગાંઓએ હવે મનસુખ દીક્ષા લેવા જાય છે એમ સમજી તેને અનેક પ્રકારનાં આનંદો તથા ભોજનો આપવાં માંડ્યાં. પણ આ બધાની વચ્ચે સ્થિર ચિત્તે મનસુખ નિલેપ ઉભો રહ્યો અને શાન્તિની નજરે બધું નિહાળી રહ્યો.

x

x

x

દીક્ષા—

“ દુર્લભં ત્રયમેવૈતદ્, દૈવાનુગ્રહહેતુકમ્ ।
મનુષ્યત્વં મુમુક્ષુત્વં, મહાપુરુષસંશ્રયઃ ॥ ”

એ ૧૯૫૬ ના વૈશાખ માસની પંચમીની રમણીય સવાર હતી. ‘ મહુવા ’ ગામ આજે શણુગારાયું હતું. શ્રાવકો બહુ ઉત્સાહ પૂર્વક ચોતરફ તૈયારીઓ કરતા દેખાતા હતા. રસ્તાઓ ઉપર પતાકા અને ઝંડાઓ બાંધવામાં આવતા હતા. જૈન પૈસાદારો પોતાનાં મકાનોની આગળનો ભાગ સાફ કરાવી પાણી છંટાવી સુંદર બનાવતા હતા. વૈશાખના તાપથી બચવા, ઉપર મનોહર ચાંદનીઓ બંધાવતા હતા. ચોતરફ જૈનોના ઘરેઘરમાં આનંદ ઉભરાતો દેખાતો હતો. જૈન ઉપાશ્રય તેમ જૈન મંદિર પણ શણુગારવામાં આવ્યાં હતા. વાણંત્રોના નાદો કણ્ઠજોયર થતા હતા. આ બધું જોતાં એમ ભાસતું હતું કે જાણે કેાઈ તાલેવંતની પુત્રીના લગ્નનો ઉત્સવ હશે અને આજ કાલમાં જાન આવવાની હશે, જેથી આ બધી તૈયારીઓ થતી હશે.

પણ

ઠંડાલા વાચક ! તપાસ કરતાં વાસ્તવિકતા તો બીજી જ જણાઈ. લગ્ન તો હતું જ પણ સંસારની વિલાસવાસના અને વૈભવનું નહિ. ત્યારે ? સંસારથી પર મુક્તિની સાધનાનાં, સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિનાં ને સમાધિનાં એ લગ્ન હતા. લગ્ન કરનાર વિશ્વની ચળ લક્ષ્મીનો માલીક કહેવાતો તાલેવંત નહોતો પણ મોક્ષની અખૂટ અને અવિચળ લક્ષ્મીનો માલીક બનવા માંગનાર હૃદયની વાસનાનો માલીક-સાચો તાલેવંત, એક નવજુવાન હતો. એની જાનમાં આવેલાનાં હૃદયો સંસારના ક્ષણિક સુખો ભોગવવા યા એશઆરામ કરવા આવેલાં નોતાં પણ તપ અને ત્યાગની પાછળ અનુમોહન કરનારાં ભક્તિભીનાં હૃદયો હતાં.

સંક્ષેપમાં ઠંડાલા વાચક ! આ લગ્ન નોતા, પરંતુ દીક્ષા હતી. આવતી કાલે શ્રીવિજય-ધર્મસૂરિજીનો પાસે એક નવજુવાન દીક્ષા લેનાર હતો. એના ઉત્સવની જૈન સંઘે ઠરેલી આ તૈયારીઓ હતી. અને વાચક ! તે નવજુવાન કેાઈ બીજો નહોતો પણ આપણો જાણખીતો પેલો મનસુખ જ હતો. એ ઘરથી રબ લઈ શુરુશ્રીના ચરણોમાં હાજર થયો હતો અને આવતી કાલે એ સામાન્ય વાસના ભૂખ્યો માનવ મટી શાન્ત અને વિરાગી સાધુ થવાનો હતો.

એ અનેક જનો વડે રાહ જોવાઈ રહેલી અને મનસુખની પ્રિય “આવતી કાલ” ‘આજ’ માં પલટાઈ ગઈ. સવારથી ખૂબ ધામધુમ મચી. પ્રત્યેક પોતે તેમાં કંઈને કંઈને લાગ લઈને લાગ્યશાલી થવા મથતો હોય તેમ દેખાતું હતું. થોડી વાર પછી વરઘોડો ચઢ્યો. મનસુખને બધાએ એક સુંદર શણગારેલ ગાડીમાં બેસાડ્યો. અને પોતાને પ્રિય લાગતાં બધાં ઘરેણાં એને પહેરાવ્યાં. મનસુખે બધાને પ્રિય લાગતું બધું થવા દીધું. એ સમજતો હતો કે આ બિચારા સમજતા નથી કે જે સર્વસ્વ ત્યાગની આણી પર આવી પહોંચ્યો છે એને આ ઘરેણાં શાં ? અને આ લપકા શા ? છતાં તેણે કોઈને રોક્યા નહિ—થવા દીધું. બધું શાન્ત અને નીરાગ નજરે નીહાળ્યા કર્યું. વરઘોડો ચાલ્યો—વાળાં વાગ્યાં—ગીતો ગવાયાં—સ્થલે સ્થલે વધામણા થયાં અને વરઘોડો સમાપ્ત થયો. દીક્ષાની ક્રિયા શરૂ થઈ અને થોડી વારમાં પૂરી પણ થઈ. થોડા વખત પહેલાંનો અપ્પડેટ્ટ કપડામાં ઉભેલો મનસુખ, બે કપડામાં વીંટળાયેલો સાધુ થયો. સુંદર વાળોના સ્થાને વાળ વિનાનું મસ્તક ચમકારા કરવા માંડ્યું. આજે મનસુખની ઇચ્છા પૂરી થઈ. એને લાગ્યું કે જીવનના ધ્યેયને પહોંચવાનો સીધો રસ્તો હાથમાં આવી ગયો છે. હવે તે માર્ગે પ્રયાણ કરવાની જ વાર છે. મનસુખે લાઇલાંડું અને કુટુંબ પરની મોહમાયા ઉતારી. નાના સમુદાય સાથેનું સગપણ છોડી વિશ્વ સાથે સગપણ બાંધ્યું. હવે અમારો પ્રિય મનસુખ, મનસુખ મટી, ‘મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજી’ બન્યો—બહાલા વાચક ! મારા, તારા અને જગત્પ્રી પૂજ્ય એવા તેઓ અકિંચન સાધુ થયા. વંદન હો એ ત્યાગને !

x

x

x

વિદ્યાભ્યાસની ઉત્કેષ્ટા ને નિશ્ચય—

“ રમ્યં હર્મ્યતલં ન કિં વસતયે ? શ્રાવ્યં ન ગેયાદિકમ્ ?

કિં વા પ્રાણસમાસમાગમસુખં નૈવાધિકં પ્રીતયે ? ।

કિન્તુ ભ્રાન્તપતત્પતઙ્ગપવનવ્યાહોલદીપાહ્નુર—

ચ્છાયાચન્નલમાકલય્ય સ્કલં સન્તો વનાન્તં ગતાઃ ॥ ”

—વૈરાગ્યશતક શ્લોક ૮૦

વિદ્યા વિનાનું જીવન, જીવન વિનાના શરીર બરોબર છે.

પ્યારા વાચકો ! આપણે પેલો જાળખીતો મનસુખ—ના, ના, હવે તો મુનિરાજ શ્રીમંગલ-વિજયજી પોતાના સાધુ—જીવનની કઠોર નિયમાવલીઓને સાનંદ પાળતા પોતાનો સમય શુરુસેવાની અંદર વ્યતીત કરવા લાગ્યા. સંસારીઓની જાનબાંધી હવે તેઓ સાધુજીવનની મીઠી શાન્તિ અનુભવતા હતા. તપશ્ચર્યા અને ભક્તિ તેમણે જેટલી બની શકે તેટલી શરૂ કરી દીધી હતી. પ્રથમ આતુર્ભાસ તો તેમણે ‘મહુવા’માં જ કર્યું. પછી ‘શુજરાત’માં બધે ભ્રમણ કરવા માંડ્યું. પણ એ ભ્રમણ ગાડી કે ઘોડા ઉપર બેસીને નોતું. આ તો જૈન ધર્મના સાધુ. એઓ તો કાંચન, કામિનીના સર્વથા ત્યાગી, બે ચા ત્રણ કપડાના ટુકડા એમના શરીરને ઢાંકે. એક ચા બે કપડાં એમની શર્યા માટે રહે. એમનો આહાર ઘેરઘેરથી માગીને લાવેલી લિક્ષા અને તેમાં પણ અમુક પ્રકારની નિર્દોષ-

તાઓ. નીચે પગ ખુદ્દા, ઉપર માથું ખુદ્દું. સળગતો સૂરજ હોય કે કડકડતી ઠંડી હોય, વરસતો વરસાદ હોય કે ગાઢ ધૂમસ હોય, એ બધાનો એમને તો કોઈના પણ સહારા વગર કેવળ પોતાના શરીરથી મુકાબલો કરવાનો. સૈનિકની પેઠે પોતાને ઉપયોગી વસ્તુઓ પોતાના શરીર પર લટકાવી વિહાર કરવાનો. એમને ઘર નહિ કે બહાર નહિ; આશ્રમ નહિ કે ઉપાશ્રય નહિ. કોઈ સગું-હાલું એ નહિ. એમને ચોમાસા કે જ્યારે જીવોત્પતિ અમર્યાદિત થાય છે, એ સિવાય આઠે મહિના બધે ભ્રમણ કરતા રહેવાનું. પૈસાને એઓ સ્પર્શ પણ કરી ન શકે અને કોઈ પણ જાતના વાહનમાં એઓ બેસી ન શકે. હાથમાં એક ઢંડો અને શિર પર એક ધર્મની આજ્ઞા. બધાએ દેશ એમને મન સરખા. ઠેર ઠેર ઉપદેશ દેવાના અને સાથે સાધુધર્મની આવશ્યક ક્રિયાઓ નિત્ય કરવાની. આવી સાચી સાધુતામાં મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીએ પોતાનાં પગરણો માંડ્યાં હતા. તેઓ ‘ગુજરાત’માં આઠ માસ લામ્યા અને આતુર્માસ આવતાં ‘વીરમગામ’માં જઈ ત્યાં ચાર માસ માટે રહ્યા. ત્યાં લોકોને સહુપદેશ આપીને ધર્મક્રિયાઓમાં રસ લેતા કરીને સમય સંપૂર્ણ થયે તેઓ ગુરુશ્રી સાથે વિહાર કરી ગયા. ભ્રમણ કરતાં કરતાં તેઓશ્રી ‘લોચણી’ નામના સુંદર તીર્થમાં આવ્યા.

મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીની લણવાની ઇચ્છા જે ઘણા વખતથી સંયોગે પ્રતિકૂળ હોવાથી દબાએલી પડી હતી તે સાધુત્વની સ્વીકૃતિની સાથે પુનર્જન્મ પામી હતી. તેમનો વિચાર હતો કે—“આ બહોળું સંસ્કૃત સાહિત્ય જેમા પ્રત્યેક વિષયના ઉચ્ચ કોટીના ગ્રંથો છે તે ભાષા હું ભણું અને એ ગ્રંથોને હું વાંચું. તેમ થતાં ધર્મગ્રંથો જેમાંનો ઘણો ભાગ સંસ્કૃતમાં તથા પ્રાકૃતમાં છે તે પણ સાથે જોવાઈ જશે. અને વિશેષ શક્તિ હશે તો એને ગુજરાતીમાં ઉતારી ગુર્જર પ્રજા સમક્ષ મૂકીશ.”

આ વિચાર તેઓશ્રીએ ગુરુદેવ શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીને જણાવ્યો. સૂરિજીએ તરત જ તેમની ઊંડી ઇચ્છા વિદ્યા પ્રત્યેના પ્રેમની જાણી લીધી. તેમને એક પંડિત, શ્રાવક દ્વારા બોલાવી દીધા. પણ હજી કંઈક મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીના નિમિત્તે વધારે પુણ્યકાર્ય થવાનું હશે કે જેથી થોડા વખતમાં તેમને તે પંડિત મહાશયનો પ્રતિકૂલ અનુભવ થયો અને તેમનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. યદ્યપિ આમ પંડિતના ત્યાગથી તેમની વિદ્યાવૃત્તિને સખત હુખ થયું પણ તેઓ મજબૂર હતા. છતાં—

‘ જે થાય છે તે સારા માટે ’

આ તાબા અનુભવથી શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીનો વિચાર જૈન પંડિતો તૈયાર કરવા માટે થયો; તેવા અકોટ્ય વિદ્વાનો ‘કાશી’—‘બનારસ’ જેવા વિદ્યાક્ષેત્રમાં જ થઈ શકે માટે ત્યાં જઈ શાલા યા સંસ્થા સ્થાપી સાધુઓને તથા જૈન સંતાનોને ભણાવવા. યદ્યપિ તે ક્ષેત્રોમાં જુગું, ત્યાં જઈ થોડો વખત પણ સ્થિરતા કરવી, જ્યાં—

“ હસ્તિના તાઙ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેદ્ જૈનમંન્દિરમ્ । ”

—આવી ભીષણ લાવના બહુલતાથી દેલાએલ હોય, ત્યાં વિદ્યાભ્યાસનું સ્થાન કેમ સ્થાપી

શકાય ? છતાં અત્યારે કહેવું એ વિષયાન્તર થશે કે પુણ્યપ્લોઠ વિજયધર્મસૂરિજી જેવા બાહોશ, ત્યાગી અને સાધુપુંગવ માટે શું કઠિન હતું ? એમણે એ કઠિનતાને કેમ નષ્ટ કરીને જૈન ધર્મનો ઝંડો ત્યાં ફેરકાવ્યો એ તેમના ઇવનના પાઠકોને સુવિદિત જ છે. અસ્તુ.

મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીના નિમિત્તે એ વિચાર પેદા થયો—પક્વ થયો અને જવા માટે નિશ્ચય પણ થઈ ગયો. બધી તૈયારીઓ બાદ ચોમાસું પૂર્ણ થયે જવાનો ઇરાદો પાકે થયો. આ ચોમાસું આપણા મુનિરાજે પુનઃ ‘વીરમગામ’માં કર્યું. ગુરુશ્રી ‘માંડલ’માં ચાતુર્માસ રહ્યા. મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજી ચોમાસું પૂર્ણ થવાની કાગના ડાળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેમને બધા ચોમાસાં કરતાં આ ચોમાસાના દિવસો વધારે લાંબા લાગ્યા. પણ આખરે તે પણ પૂરા થયા જ. પછી બધાએ ભેગા થઈને ‘કાશી’ પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું. લાંબી મુસાફરી અને મહાકીર્તિનો આ રીતે પ્રારંભ થયો.

x

x

x

x

“ જિનકી નોવતકી સદાસે ગુંજતે થે આસમાં
દમબखुद है मकवरों में हूं न हां कुछ भी नहीं ।
जिनके महलों में हजारों रंगके फानुस थे
झाड़ उनकी कब्र पर है और निशां कुछ भी नहीं ॥ ”

એ જ ‘લીંચ’ ગામ—મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીની જન્મભૂમિ અને ત્યાંના થોડા ફેરફાર સિવાયના એ જ શ્રાવકો. તેઓએ સાંભળ્યું કે મુનિરાજશ્રી ‘કાશી’ તરફ ભણવા જાય છે. તેઓ વિચારવા લાગ્યા:—

“ અરે રે ! બાપ કાશી ! ત્યાં તો કેમ જવાય ? રસ્તામાં જંગલો આવે, વાઘ, સિંહો ફરતા હોય, નદીઓ આવે ત્યાં જવાય ? ” બધા આમ વિચારવા લાગ્યા, કારણ કે કોઈ ‘કાશી’ ભણવા જાય છે એમ ફક્ત જ્યારે ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણના પુત્રને જનોઈ આપવાની હોય છે ત્યારે જ્યારે તે પોતે કંઈ ભીડી અને દંડે લઈ કાશી ભણવા જાય છે એમ કહી દોડે છે અને તેનો મામે તેની પાછળ દોડી તેને પકડે છે અને ઘેર લાવી બેસાડી દે છે, બસ આ અભિનય તેઓએ જોયો હતો અને ‘કાશી’એ ભણવા જાય છે એ શબ્દ ત્યારે સાંભળેલો. અને આ તો સાક્ષાત્ ‘કાશી’ તરફ જાય છે એટલે એમ સાંભળતાં આશ્ચર્ય તો જરૂર થાય જ. છતાં તેઓ તેમને સમજાવવા યા એક વખત તે પ્રદેશ તરફ જતાં પોતાના વતનને તો દર્શનનો લાભ આપતા જાય, એ બહાને મુનિરાજશ્રી પાસે ગયા અને વિનંતિ કરી. ગુરુભક્ત મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીએ તો કહ્યું કે ‘ભાઈ ! ગુરુશ્રી પાસે જાઓ તેમની જે આજ્ઞા થશે તે મારે માન્ય છે.’ સમયજ્ઞ ગુરુશ્રીએ હા પાડી. શ્રાવકોનો આનંદસાગર ઉલ્લસ્યો. કેટલાએક તેમની સાથે રહ્યા અને કેટલાક ઘેર ખુશ બબર આપવા પહોંચી ગયા.

શ્રાવકોના આનંદનો દિવસ આવ્યો. મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીએ પોતાના વતનમાં ગુરુદેવ સાથે પ્રવેશ કર્યો. આખું ગામ પેલા મનસુખને જેવા ઉલટ્યું. પણ તેઓ નિહાળે છે તો

પેલો મનસુખ નોતો પણ આ તો કોઈ સાધુના લેખાશમાં ઉપયોગથી પગલાં ભરતા મુનિરાજશ્રી હતા. કેટલાકની આંખોમાં હર્ષનાં આસું આવ્યાં. કેટલાક તેમને વિસ્મિત વદને નીહાળી જ રહ્યા. કેટલીક વૃદ્ધાઓ પોતાના ખોળામાં રમેલ મનસુખની આ દશા જોઈ ઉભી ઉભી આંસુ સારવા લાગી. કોઈ સ્ત્રીઓ તેને કુતૂહલતાથી અનિમેષ નયને નિરખી રહી હતી. આવી લોકદશાને નીહાળતા, ગુરુશ્રીની પાછળ નતવદને પગલાં ભરતા મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજી ધીમે પગલે ચાલતા હતા. ધીરે ધીરે બધા ઉપાશ્રયમાં આવી પહોંચ્યા—ગુરુશ્રીએ થોડો ઉપદેશ આપ્યો. એ સાંભળીને શ્રાવકો સહર્ષ વિખરાયા. મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજી ભિક્ષાની ઝોળી લઈ ગોચરી માટે એક અન્ય સાધુ સાથે નીકળી પડ્યા. પ્રત્યેક ગૃહસ્થ પોતાનું ઘરઆંગણું પવિત્ર કરવાને વિનવી રહ્યો હતો. મુનિરાજશ્રી દરેકને ત્યાંથી થોડું થોડું લેતા આગળ વધ્યા. એમ કરતાં કરતાં પોતાનું પૂર્વનું ઘર-આંગણું આવ્યું. તેમની આંખોની સામે સીનેમાના પટ પર ફરતાં દૃશ્યોની માફક પોતાની પૂર્વાવસ્થા યાદ આવવા લાગી. આ એ જ ઘર જેમાં મનસુખ રહેતો હતો, રમતો હતો. આ તે જ ઘર જેમાં હમેશાં કલકલ ધ્વનિ થઈ રહેતો હતો, જેમાં આજે એક બે માણસો સિવાય કોઈ નોતું. ઘોર શાન્તિનું સામ્રાજ્ય છવાયેલું હતું. આ તે જ પાડોશ જ્યાં બે ચાર ડાહ્યા અને આનંદી વૃદ્ધો રહેતા હતા. અરેરે ! તેઓ પણ કાલના ચક્રમાં છૂપાઈ ગયા હતા. આ જ પાડોશનાં ઘર જ્યાંની ગૃહદેવીઓ અમૂલ્ય શણગારો સજી ફરતી હતી, આજે તેમની કેટલીકના શરીર પર એક લાલ વસ્ત્ર સિવાય કંઈ નોતું. સુંદર વૃક્ષો જ્યાં મનસુખ રમતો તેમનાં કેટલાંક આજે કરમાઈ ગયાં હતાં. કેટલાંક મકાનો જે માનવોથી પૂર્ણ રહેતાં ત્યાં સંભાળ રાખવા માટે નિજીવ તાળાં સિવાય કોઈ નોતું. રે કૂર સંસાર !

ખરેખર સંસારમાં કોણ અચલિત અને અદુઃખી રહ્યું છે ? જે આજે કહે છે તે કાલે માટીમાં મળે છે. આજે રાત્રી થઇને મોજ કરે છે, કાલે તે રસ્તા પર ટુકડા માગનાર ભીખારી બને છે. ખરેખર સંસારમાં ધર્મ સિવાય કોઈ અચલિત રહ્યું જ નથી. મુનિરાજશ્રી આ બધા વિચારોમાં ડૂબ્યા હતા. તેમની દશા એક કવિ એ કહ્યું છે તેવી જ હતી કે—

વધ્યો શોક, થંબ્યુ મુજ ગાન, ગાન આ એક જ રે.
વિના ધર્મ, નવલ, આ સ્થાન ચલિત સૌ છેક જ રે.

મુનિરાજ વૈરાગ્યની લાવનાને પ્રદીપ્ત કરતા આગળ વધ્યા એમને એમનાં બાહ્યાવસ્થાનાં સુખ ન સાંભર્યાં પણ એમને તો બધે સંસારની નશ્વરતા જ લાસી ગામમાં ત્રણ વર્ષ જેવા થોડા સમયમાં થયેલું પરિવર્તન નીહાળતા પાછા ફર્યા. ખરેખર ! સંસારનાં ચક્રો હમેશાં ગતિશીળ જ રહે છે; એના સુખદુખના પાટા પ્રત્યેક ઉપર ફેરી જાય છે.

આમ મુનિરાજશ્રી ચાર દિવસ ત્યાં રહ્યા. શ્રાવકોને તથા અન્ય પ્રભને સારો ઉપદેશ આપ્યો. બધા આનંદિત થયા. ચોથા દિવસની ઉષા પ્રગટી અને વતન તેમજ વતનવાસીઓને છોડી એ વિદારસિક મુનિરાજ ગુરુશ્રીની સાથે ‘ કાશી ’ જવાના પંથમાં આગળ વધ્યા.

પ્રયાણ—

“ કો વારસ્ય મનસ્વિનઃ સ્વવિષયઃ ? કો વા વિદેશસ્તથા ?

યં દેશં શ્રયતે તમેવ કુરુતે વાહુપ્રતાપાર્જિતમ્ ।

યદ્દંષ્ટાનખલાઙ્ગુલપ્રહરણઃ મિહો વનં ગાહતે

તસ્મિન્નેવ હતદ્વિપેન્દ્રધિરૈસ્તૃણાં છિન્તયાત્મનઃ ॥ ”

‘દેહગામ’થી વિહાર શરૂ થયો. હમેશાં દશથી વીશ માઈલની મજલ અને તે પણ પગ-પાળાની જ ! પોતાનો સામાન પોતે જ ઉઠાવીને ચાલવાનું. આમ તેમની મજલ આગળ વધી. આટલી મોટી મજલની અને આટલા મોટા ઉદ્દેશની ખબર ‘ગુજરાત’માં પડતા છાપાઓમાં ખળભળાટ મચી રહ્યો. પ્રત્યેક તેઓના કાર્ય તરફ આકર્ષાયા. કેઈ રાગથી, તો કેઈ દ્રેષથી, તો કેઈ જ્ઞાસાથી. તેઓએ સુંદર ‘ગુજરાત’ વટાવ્યું. સાથે એનો સુંદર ખોરાક, સુંદર વાસસ્થાનો, સુંદર શ્રેતાઓ અને રસીકું વાતાવરણ પણ છોડ્યું. હવે ‘ઉજ્જૈન’ તરફના પંથે પડ્યા. નવો પ્રદેશ, નવા મનુષ્યો અને નૂતન ભાવનાઓમાં થઈને પોતાનો માર્ગ કાપવા મંડ્યા. પ્રત્યેક ગ્રામમાં ગુરુશ્રી લોકોને ઉપદેશ આપતા અને લોકોને કલ્યાણના માર્ગ તરફ પ્રેરતા. વિક્રમરાજની પ્રસિદ્ધ ‘ઉજ્જૈયિની’ આવી. એનો પેલો પ્રસિદ્ધ સિદ્ધવડ, ભતૃહરિની ગુફાઓ, ‘ક્ષિપ્રા’ નદીના હરીઆળા તટો, અત્રંતી પાશ્વિ-નાથનું સુંદર મંદિર, કાલીયાદેનો મહેલ વિગેરે સુંદર સ્થાનો આવ્યાં અને છોડ્યાં. એ સાધુસમુદાય કમર કસીને આગળ વધ્યો. ‘શાંખપુર’, ‘શિવપુરી’ અને ‘ઝાંસી’નાં ખીહામણાં જંગલોમાં ચાલ્યા. દિવસે પણ માનવી હથીઆર વગર ચાલતા ધ્રુજે એવી ઘોર વનરાજીઓ ખાલી આત્મવિશ્વાસ ઉપર પસાર કરી. કેઈ વખત જંગલોમાં રહેવું પડે, વાઘોની ચીસો સંભળાય, અજ્ઞાનીઓનો ઉપદ્રવ સાથે હોય, કેઈ વખત ભૂખ્યા ઝાડ નીચે સુઈ રહેવું પડે, તો કેઈ વખત માર્ગ ભુલેલા સાથીની શોધમાં હેરાન થવું પડે. એમ કરતાં ‘ઝાંસી’ અને તેનો પ્રસિદ્ધ કિલ્લો પણ વટાવ્યો, અને ‘કાનપુર’ ‘પ્રયાગ’ના રસ્તે પડ્યા. એવા પ્રદેશોમાં ફરવું અને સાધુતાના નિયમો પાળવા એ કેટલી કઠિન વાત છે તે બહાલા વાચક ! તું હું કે ખીજા ન કહી શકીએ; જેને અનુભવ્યું હોય તે જ વર્ણવી શકે. ‘કાનપુર’ આવ્યું—ગયું. ‘પ્રયાગ’ આવ્યું. ‘ગંગા’—‘જમના’નો મહાસંગમ આવ્યો અને આગળ વધ્યા. ધીરે ધીરે જે લક્ષ્ય પૂર્વક નીકળ્યા હતા તે વિદ્યાપુરી—‘કાશી’ પણ આવી પહોંચી. ઉનાળાને ખેઠાને ખે અઢી મહીના વીતી ચૂક્યા હતા. વૈશાખ સુદ ત્રીજની સુંદર સવારે જૈન નામથી લડકનારા, જૈનોને ધૂણાની નજરે જોનારા, વિચિત્ર માનવસમુદાયવાળા ‘કાશી’નગરમાં સાધુમંડળે પ્રવેશ કર્યો. સ્થાને પહોંચવાનો મહીનાઓનો પરિશ્રમ આજે સફળ થયો. ગુરુશ્રી આજે આટલા પ્રવાસ બાદ પણ આનંદમાં હતા. તેમના મુખ પર આનંદની લહરીઓ ઉઠતી જોવાતી હતી. મુનિ-રાજ શ્રીમંગલવિજયજી આજે ઉંડો આત્મસંતોષ અનુભવતા હતા.

બહાલા વાચક ! જેમ સ્વપ્ન આવે અને કલાકોના કલાકો પસાર થઈ જાય તેમ ચાર કે છ મહિનાનો સમય તું એકદમ કાઢી નાખ; કારણ કે એટલો સમય વિજયધર્મસૂરિજી માટે સ્થાનની શોધ કરવાનો, અને વિદ્યા માટે યથાયોગ્ય બંદોબસ્ત કરવાનો હતો. એ બંદોબસ્ત કેમ

કર્યો અને બધું કેમ વ્યવસ્થિત થયું એ જાણવાની જો તને જાણાસા થતી હોય તો ખ્યારા પાઠક ! સૂરિજીના જીવનવૃત્તાન્તને તું જોઈ લેજે; તને ચથાર્થ લાન થશે. આટલો સમય આપણા મુનિરાજશ્રીએ તો મંદ ગતિથી અભ્યાસ કરવામાં વીતાવ્યો.

થોડા મહીના વીત્યા—સ્થાન નકી થયું. ‘કાશી’ જેવામાં સાધુતાથી ખેંચાઈને શુભેચ્છકો પણ વધ્યા. ભણાવનાર પંડિતો પણ નક્કી થયા. અને એક પાઠશાળાનું પણ સ્થાપનકાર્ય થયું, જે પાછળથી ‘શ્રીચશોવિજય જૈન પાઠશાળા’ ને નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. અભ્યાસ તડામાર ચાલ્યો. જૈનના પુત્રો પણ ‘શુજરાત’ નું કેમળ વાતાવરણ છોડી ત્યાં આવવા લાગ્યા અને વિદ્યાના વ્યાસંગમાં લીન થવા માંડ્યા. આપણા કથાનાયક પણ તેમાં મસ્ત બન્યા. તેઓ સંપૂર્ણ શક્તિથી વિદ્યાભ્યાસમાં તદ્દલીન બની ગયા. તેમણે દિવસ રાતનું લાન પણ થોડા સમય માટે છોડ્યું.

x

x

x

એક વર્ષ પસાર—એ વર્ષ પસાર—ત્રણ, ચાર એમ આઠ આઠ વર્ષનાં બહાણાં વીત્યાં. આવી આવી ઘોર તપશ્ચર્યા બાદ વિદ્યાદેવી પ્રસન્ન કેમ ન થાય ? મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજીનું જ્ઞાન હવે અપ્રતિમ વધ્યું હતું. તેઓ વ્યાકરણ, ન્યાય તેમાં પણ નવ્ય ન્યાય અને પ્રાચીન ન્યાય, સાહિત્ય વિગેરેના તથા પ્રત્યેક દર્શનના સારા જ્ઞાતા બન્યા હતા. આટલા ટુંકા સમયમાં તેઓશ્રીએ પ્રત્યેક વિષયનાં ઉચ્ચ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી લીધો હતો. વ્યાકરણમાં તો સિદ્ધાન્તકૌમુદી, પાતંજલ મહાભાષ્ય, લઘુશબ્દેન્દુશેખર, પરિભાષેન્દુશેખર, મનોરમા, વિભક્તિ-અર્થ-નિર્ણય વિગેરે વિગેરે સારાં પુસ્તકોનું તેમણે અધ્યયન કર્યું. ન્યાયમાં—નવ્ય ન્યાયમાં સુક્તાવલી, દિનકરી, પંચલક્ષણી, માથુરી, સિદ્ધાન્તલક્ષણી-પક્ષતા, સામાન્ય નિરુક્તિ, હેત્વાભાસ વિગેરેનું અધ્યયન કર્યું. પ્રાચીન ન્યાયમાં ગૌતમસૂત્ર, વાત્સ્યાયનભાષ્ય, ન્યાયવાર્તિક, વૈશેષિક દર્શન, ન્યાયમંજરી, સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી, સાંખ્યપ્રવચન, વેદાન્તપરિભાષા, શારીરિકભાષ્ય, બ્રહ્મસૂત્ર જેવાં અકાટ્ય પુસ્તકોનાં અધ્યયન કર્યાં. સાહિત્યમાં પણ કાવ્યપ્રકાશ, સાહિત્યદર્પણ, પંચકાવ્ય વિગેરેનું અધ્યયન કર્યું. જૈન ન્યાયનાં પ્રાપ્ત ઘણાં પુસ્તકો તેમણે વાંચ્યાં. ઘણા વખતના બૂખ્યાને સુસ્વાદુ લોજન મળતાં એ પેટ ભરાતાં સુધી કેમ છોડે ? એમ આજે જ્ઞાનના બૂખ્યાને સ્વાદિષ્ટ જ્ઞાનનું લોજન મળતાં એ અમુક હદે કેમ રોકાય ? મુનિરાજશ્રીએ તો ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

પરીક્ષાઓ આપવાનો વિચાર ખાસ નો’તો, છતાં એક વખત વિચાર ધતાં ‘કાશી’માં મધ્ય-માની પરીક્ષા આપી. તેમાં ઉત્તીર્ણ થતાં સાથીઓની સલાહ અને આગ્રહથી તેઓશ્રી ‘કલકત્તે’ વિહાર કરી ગયા. ત્યાં હિન્દુ ન્યાયતીર્થની પરીક્ષા આપી ઉત્તીર્ણતા પ્રાપ્ત કરી ‘ન્યાયતીર્થ’ નું પદ પ્રાપ્ત કર્યું.

એક વખત બંગાળી વિદ્વાનોની સલામાં ચર્ચાવાદ થતા અને તેમાં પોતાની કુશળતા સિદ્ધ થતાં તેઓશ્રીને ‘ન્યાયવિશારદ’ ની પદવી પણ પ્રાપ્ત થઈ.

પોતાના અભ્યાસ સાથે તેઓશ્રી પોતાના જ્ઞાનનો લાભ અન્યને પણ આપવા ચૂક્યા નો’તા.

‘કાશી’માં પચાસેક વિદ્યાર્થીઓને તથા કેટલાક સંન્યાસીઓને પણ તેઓએ અભ્યાસ કરાવ્યો. કેટલાક જૈન સાધુઓએ પણ તેમના જ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવ્યો. તેઓશ્રી હંમેશાં પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપવાને તત્પર રહેતા.

આ સમયે તેમના જ્ઞાનથી આકર્ષાઈ ‘કલકત્તા સંસ્કૃત એસોશીએશને’ પોતાની ન્યાય, વ્યા-કરણની ટાઈટ્લ પરીક્ષાઓના તેમને પરીક્ષક નીમ્યા અને ત્યારબાદ વારંવાર અન્ય પરીક્ષાઓના પણ તેઓ પરીક્ષક બનતા રહ્યા. આમ તેઓ દશ વર્ષ સુધી તો ખરાબર કામ કરતા રહ્યા પણ અન્તમાં અન્ય વ્યવસાય વધતાં તે પ્રવૃત્તિનો તેમણે ત્યાગ કર્યો.

આટલા અભ્યાસ બાદ પોતાના ગુરુદેવ સાથે પાછા તેઓ ‘ગુજરાત’ તરફ વિહાર કરીને આવ્યા. માર્ગમાં ‘ઉદ્દેપુર’, ‘મેવાડ’, ‘મારવાડ’ વિગેરે પ્રદેશોમાં ખૂબ ફર્યા અને ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. ધીરે ધીરે ‘ગુજરાત’માં આવ્યા. પુનઃ એક વખત પોતાના વતનમાં શ્રાવકોના આગ્રહથી ચાર દિવસ માટે જઈ આવ્યા. ત્યારબાદ તીર્થાધિરાજ ‘શત્રુંજય’ને ભેટ્યા-ત્યાંથી પાછા ફરી ‘મુંબઈ’ને માર્ગે પડ્યા-અને ‘મુંબઈ’માં જ ચાતુર્માસ કર્યું.

તેમની પ્રવૃત્તિ—

“ હાજરના સંબંધમાં લોકો કહી ગયા છે કે તેને એક દીકરો હતો. પેગમ્બરને માટે પણ કેટલાકો તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે તે ઐન્દ્રજ્ઞલિક હતો. જ્યારે ઈશ્વર કે પેગમ્બર પણ માણસોની નિંદામાંથી નથી બચ્યા ત્યારે માણસ તો કેવી જ રીતે બચી શકે ? ”

—સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ

તેઓશ્રીએ પોતાની પ્રવૃત્તિ હંમેશાં જ્ઞાનમય જ રાખી છે. તેઓએ આ છાપાંના નકામા-ધાંધલીઆ વાતાવરણમાં જરા પણ લાગ નથી લીધો અને હંમેશાંને માટે ઉઠાસીન રહ્યા છે. પોતાનાથી બનતી સાહિત્યસેવામાં અને ધર્મોપદેશમાં તથા અન્ય ધર્મક્રિયાઓમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું છે. તેઓશ્રી સદા સમજતા આવ્યા છે કે—નકામા ખીજને હલકા પાડવાથી—યા પોતાની ખોટી બડાઈઓ હાંકવાથી મોટા નથી થવાતું. જે ગાંધે છે કે અમે મોટા થઈએ તેઓ હંમેશાં ખોટા જ ઠરે છે જે શાન્ત અને ચૂપચાપ પોતાની સાહિત્યક પ્રવૃત્તિ વધારતો જાય છે તે જ પાર ઉતરી જાય છે; નહિ તો કલેશના કીચકમાં ફસાઈ પોતાનું ધ્યેય તે ચૂકી જાય છે. આ જ એમના વિચાર અને એ જ એમની ધારણા, જે આજની મનોરમ ઘડી સુધી એક જ સરખી છે. અરે ! પોતાના પર દ્રેષીઓ તરફથી જુઠા અને અપમાનકારક હુમલા થયા છતાં તેઓ છાપાંઓની કહેવાતી સભ્ય ગાળાગાળી-માં નથી પડ્યા. તેઓ સર્વદા સ્વામી રામતીર્થના જેવો જ સિદ્ધાન્ત રાખે છે કે—

“ મિત્રો અથવા શત્રુઓએ કરેલી ટીકાને આપણે આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાગૃત કરવા આવેલા ખરાબ સ્વપ્ન તરીકે જ ગણી કાઢવી. તમે જાગો છો ત્યારે સ્વપ્ન કયાં છે ? ”

અને બહાલા વાચક ! પરિણામમાં જે હીરો હતો તે આજે હીરો જ રહ્યો અને નકલી

હીરા બિચારા પોતાનું નૂર ગુમાવી બેઠાં. જે પોતે સમજે છે કે હું ખરાબ નથી તેને બલે એક વખત દુનિયા ખરાબ કહે પણ તેથી તેને કંઈ નુકશાન થતું નથી. અરે ! આ અક્ષરમાં તીર્થ કર જેવા સમર્થ સારીઓ પણ આવી ગયા છે તો મનુષ્ય કોણ માત્ર ? અગર કેવળ સારાની જ દુનિયા હોત તો તેનો ઉદ્ધાર ક્યારનો થઈ ગયો હોત. એ તો ખરાબ વગર સારાની પરીક્ષા ન હોય. અમાવાસ્યાનાં ઘોર અંધારા સિવાય અંધનું મૂલ્ય કેમ અંકાય ?

આપણા મુનિરાજશ્રી આ વાતોના સમજદાર હોવાથી આ જ સુધી શાન્ત રહેવા પામ્યા છે અને તેઓશ્રી સમાજને સારાં સારાં પુસ્તકો અર્પી શક્યા છે. તેઓશ્રીએ ન્યાય, વ્યાકરણાદિના ઘણા ગ્રંથો ગુજરાતીમાં આ અન્ય ભાષામાં ગુર્જરાદિ પ્રજાના હિતાર્થે લખ્યા છે. ન્યાય વ્યાકરણ જેવા વિષયો ભાષામાં ઉતારવા એ ખરેખર બહુ કઠિન બાબત છે. તે સાથે તેઓશ્રીએ દર્શન પર પણ પુસ્તકો રચ્યાં છે. પોતે ગુજરાતી તેમજ સંસ્કૃત ભાષાના કવિ પણ છે. તેઓશ્રીએ રાસ તથા અન્ય પુસ્તકો પદ્યમાં પણ લખ્યાં છે. તેની વિસ્તૃત સૂચી અત્ર આપવામાં આવેલ છે. આવી રીતે આજ દિન પર્યન્ત તેઓશ્રી પોતાની સાહિત્ય વિષયક પ્રવૃત્તિ એકધારી વધારી રહ્યા છે.

તેઓશ્રીને ‘ગુજરાત’માં આવતાં ‘ખ્યાવર’માં સૂરિજી સમક્ષ શ્રીસંઘે પ્રવર્તકનું પદ આપ્યું, જે સમયે આજે આચાર્યપદથી વિભૂષિત શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિજીને ઉપાધ્યાય પદની અપાણી હતી તથા જે વખતે સંસ્કૃત ભાષાના અખંડ અભ્યાસી ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિશારદ મુનિરાજ શ્રીન્યાય-વિજયજી ‘કિસનગઢ’થી ખાસ પધાર્યા હતા, તથા જે મંગલ સમયે ગુરુભક્ત મુનિરાજ શ્રીવિશાલવિજયજીને ભાગવતી દીક્ષા અપાણી હતી.

પુનઃ કાશી તરફ પ્રયાણ—

‘મુંબઈ’ના આતુર્ભાસ બાદ શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીની ઇચ્છા પુનઃ ‘કાશી’ તરફ જવાની થઈ; કારણ કે તેમને અનુભવે બતાવ્યું કે પોતે સ્થાપેલ “ શ્રીવીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડળ ” જે ત્યાં લઈ જવામાં આવે તો ઉન્નતિ થાય. પુનઃ મહાત્માજીએ પોતાની મજલ શરૂ કરી દીધી. સાથે આપણા પ્રવર્તક મુનિરાજ શ્રીમંગલવિજયજી પણ હતા.

મનુષ્ય ધારે છે શું અને થાય છે શું ? અધવચ પરિશ્રમથી સૂરિજી બિમાર થયા. અને ‘ ઇંદોર ’ પહોંચતાં પહોંચતાં તેમની તબીબત બહુ લયડી ગઈ. હવે તેમને લાગ્યું કે મારે વધારે આરામ શરીરને આપવો જોઈએ. પણ બીજી બાબત પાઠશાળા માટે જવાની જરૂરીઆત હતી. હવે શું કરે ? અન્તે તેમણે વિચાર્યું કે એ કામ પ્રવર્તક શ્રીમંગલવિજયજી સારી રીતે કરી શકશે, માટે તેમને બોલાવી કહ્યું--“ ભાઈ તમે જાઓ. ”

ગુરુભક્ત પ્રવર્તકજીને તે ન ગમ્યું. રોગગ્રસ્ત ગુરુશ્રીને છોડી અન્યત્ર કેમ જવું ? પણ અન્તમાં ગુરુદેવના અત્યાચરણને વશ થઈને એમણે પોતે અન્ય ત્રણ મુનિવરો સાથે ‘ કાશી ’ તરફ પ્રયાણ કર્યું. અને ગુરુદેવને પુનઃ જલદી મળવાની અંતર પ્રાર્થના કરી. આ સમયે તેઓશ્રીની સાથે શાન્તમૂર્તિ મુનિરાજ શ્રીજયન્તવિજયજી પણ હતા.

પણુ અરે રે ! માનવી કયે દિવસે પોતાની મુશ્કાળે પાર પાડી શક્યો છે ? તે જે ચાહે છે તેની પ્રતિકૂળતા તેની સામે હાજર થાય છે. એક કવિ પોકારે છે કે—

“ અરે પ્રારબ્ધ તો ઘેલું, રહે તે દૂર માગે તો;
ન માગે દોડતું આવે, ન વિશ્વાસે કદી રહેજે । ”

થયુ પણુ એમ જ. હજી ‘ કાશી ’ પહોંચ્યાને અઢી માસ માંડમાંડ થયા હતા તેટલામાં તો જૈન ધર્મનો મહાદીપ ખુઝાયો. જૈન નસોમંડળનો ચંદ્ર આથમી ગયો. શ્રીવિજયધર્મ-સૂરિજીનો સ્વર્ગવાસ થયો. આવા સમાચાર સાંભળતાં. ગુરુભક્ત શિષ્યને ગુરુના વિરહનું દુઃખ કેટલું થાય તે પ્યારા પાઠક ! વર્ણવું મારી લેખન-શક્તિની બહારની વાત છે. પણુ હવે અફસોસ કરે કાંઈ વળે તેમ નથી તેમ વિચારી પોતાના મનને શ્રીમંગલવિજયજીએ સમજાવ્યું. અને તેજ વખતે જાણે સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવને અંજલિ ન ધરતા હોય તેમ બે પ્રતિજ્ઞાઓ કરી લીધીઃ એક તો વિદેશી કાપડનો સર્વથા ત્યાગ અને ખાદીનું અંગે ધારણ; અને બીજી હમેશાં છ વિગય-માંથી ચાર વિગયનો ત્યાગ. પ્યારા પાઠક ! આ પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ ઝીણી ઝીણી મલમલો પહેરતા મુનિરાજોને પૂછજે કે આ વિના વ્યાકુળ થતા શ્રીમંતોને પૂછજે ?

અસ્તુ, તેઓશ્રી ‘ કાશી ’માં રહ્યા. ત્યાં પાછળથી “ શ્રીવીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડળ ” પણુ આવ્યું. તેઓશ્રીએ તેનું ત્યાં એકાદ વર્ષ સુધી સુચારુ રૂપે સંચાલન કર્યું. વિદ્યાર્થીઓને પ્રેમથી ભણાવ્યાં તથા વ્યવસ્થા સુંદર બનાવી. પરંતુ એટલામાં ઉક્ત સંસ્થાને ગુરુદેવના સમાધિમંદિર પાસે “ શિવપુરી ”માં લઈ જવાનું નક્કી થયું. પ્રવર્તક શ્રીમંગલવિજયજી પોતાના મહોટા ગુરુભાઈ ઇતિહાસતત્ત્વમહોદધિ શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિજી તથા શાસનદીપક મુનિરાજ શ્રીવિદ્યા-વિજયજી જેવા સમર્થ વિદ્વાન મુનિવરો સાથે ‘ શિવપુરી ’ તરફ ચાલ્યા. વચમાં ‘ આગ્રા ’માં શેઠ શ્રીલક્ષ્મીચંદ્રજી જૈદના આગ્રહથી ચાતુર્માસ રહી પોતાના ગુરુબંધુઓ સાથે એક પ્રતિષ્ઠા કરી તથા ગુરુદેવના સ્મારક તરીકે એક મોટું પુસ્તકાલય સ્થાપ્યું. વાચક ! તે પુસ્તકાલય તે “ વિજયધર્મલક્ષ્મી જ્ઞાનમંદિર ” જે આપણા જીવનનાયકે એકત્રિત કરેલ સુંદર પુસ્તકોના સંગ્રહથી દીપી રહ્યો છે.

અહિંના ઉત્સવમાં ‘ આગ્રા ’ના શ્રીસંઘ તરફથી પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાય શ્રીઈન્દ્રવિજયજીને ‘ આચાર્ય ’ પદ તથા આપણા પ્રવર્તકજીને ‘ ઉપાધ્યાય ’ પદ મળ્યું.

ત્યારબાદ ઉપાધ્યાયજી ‘ શિવપુરી ’ પધાર્યા. પાઠશાળાને ફરી રીતે સંચાલિત કરીને પોતે આચાર્યશ્રી સાથે મારવાડમાં વિચરી ફરી ‘ શિવપુરી ’માં આવી ત્યાંથી ‘ મુંબઈ ’ ચાતુર્માસ કરી પૂજ્ય આચાર્યશ્રી સાથે ‘ મદ્રાસ ’, ‘ મહેસુર ’ તરફ ચાલ્યા. હજારો માઇલોના વિહાર એ ત્યાગી મુનિઓએ પગે કર્યા. આજે વેગથી દોડતી ટ્રેનમાં પણુ પ્રવાસીને ત્યાં પહોંચતા ચાર પાંચ દિવસ પૂરા જોઈએ ત્યાં પગે ચાલીને જવું એ શું નાની સૂની વાત છે ? ઘોર અટવીઓ, પાણીના ખૂરશી ગાંડી બનેલી નદીઓ, પચીસ ત્રીસ કદમ પર ગરજતા સિંહો, અને જંગલી લોકોની વચ્ચે વૃક્ષોના આશરા નીચે વિશ્રામ લેવાનો, આવું આવું પ્રતિદિન મળવાનું છતાં નાનો સાહસી

હાથનો માનવી પણ શું નથી કરી શકતો ? સસારની સારામાં સારો કરામતો એની જ બનાવેલી છે. અસ્તુ.

આજે તે ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજી 'શુભરાત' 'કાઠીઆવાડ'થી હબરો માઈલના છેટે જૈન ધર્મથી વધુ અપરિચિત પ્રદેશોમાં ફરી પોતાની વિદ્વતાનો ત્યાંના ભવ્ય જીવોને લાલ આપી રહ્યા છે. આજે ચોપન ચોપન વર્ષની અવસ્થાએ પણ એ ત્યાગી મહાત્મામાં હબરો માઈલના વિહાર કરવાનું સામર્થ્ય ભર્યું છે. કયાં આજનો નવજીવાન જે ચાર માઈલ ચાલતાં પણ હાંપ્રી ભય અને કયાં આ વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, ત્યાગી સાધુ ?

હવે બહાલા વાંચક ! આપણે અત્યારે અહિંથી વિખુટા પડીશું. ઉપાધ્યાયશ્રીના જીવન માટે વધારે શું લખવું ? જગદ્વિખ્યાત જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીની કીર્તિ અને મહત્તામાં શું તેમનો ભાગ નોતો ? વિશ્વવિજયી ચોદ્ધાઓના વિજયમાં શું સૈનિકોના આત્મભોગથી સ્થપાયેલ હિસ્સો નથી હોતો ? શ્રેઠની શેઠાઈમાં જેટલી તેની મહત્તા પ્રશંસનીય છે તેટલો તેના હાથ નીચેના કુશળ નોકરનો આત્મભોગ પણ છે. ઉપાધ્યાયશ્રીએ છાપામાં પોતાનાં નામો ન છપાવ્યાં-નકામા ક્લેશો કરી પ્રસિદ્ધ પુરુષ નથી બન્યા; એમણે તો શુદ્ધશ્રીની ભક્તિમાં અને સાહિત્યની મુગી સેવામાં જ પોતાના કર્તવ્યની વર્તમાનને માટે ઇતિશ્રી માની છે.

પ્રાન્તે-શાસનદેવ તેમને આરોગ્ય અર્પે જેથી માનવજીવનના દુઃખ સમયમાં પણ તેઓ લોકકલ્યાણને માટે ખીજા અનેક લાલદાથી ગ્રંથો રચે અને બાલજીવોને સન્માર્ગે દોરે. પોતાની શુદ્ધ સાધુતાથી નાસ્તિકતાભર્યા વાતાવરણમાં પણ સત્યધર્મતા સ્થાપે એમની કીર્તિ તથા સાધુતાના પરિમલો દિગદિગન્તમાં પ્રસરે. આટલી જ શુભેચ્છા કરીને બહાલા વાંચક ! આપણે વિખુટા થઈશું.

“ શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ।
દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકાઃ ॥ ”

એ જ ઓમ્ શાન્તિઃ, ઓમ્ શાન્તિઃ, ઓમ્ શાન્તિઃ ।

વિષય-પ્રદર્શન.

પ્રથમ ઉદ્દેશાસ-જીવ-અધિકાર

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
અન્યકારકૃત મંગલાચરણ	૧	નૈયાયિક દર્શનના સોળ પદાર્થો	૧૨
મંગલાચરણનો હેતુ તથા અનુબન્ધ-ચતુષ્ઠય	૧	(પ્રમાણાદિની વ્યાખ્યા તથા તેના પ્રકારો)	૧૨-૧૩
૧(' મંગળ ' શબ્દનો અર્થ)	૨	પ્રમાણાદિ સોળ પદાર્થોના સાત પદાર્થોમા	
શ્રીમહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરવાનું કારણ	૩	અન્તર્ભાવ	૧૩
પદાર્થ-નિરૂપણ	૩-૨૫	અદ્વૈત વેદાન્ત દર્શન	૧૩
પદાર્થની સંખ્યા	૩	(પ્રમાતા આદિના લક્ષણો)	૧૪
સાત પદાર્થોના ક્રમ-નિર્દેશની સકારણતા	૩	શૂન્યવાદ-સમીક્ષા	૧૪-૨૨
(આત્મવતી વ્યુત્પત્તિ)	૩	(અવિનાભાવનો અર્થ)	૧૪
પદાર્થની પર્યાપ્તતા	૪	સ્થૂલરૂપ પદાર્થનો અસંભવ	૧૮
જીવ અને અજીવમા અન્ય પદાર્થોનો અન્તર્ભાવ	૪	શૂન્યવાદનો નિરાસ	૨૧-૨૨
(ઉપચારતું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો)	૫	ઉત્તર પક્ષ	૨૧
સાત પદાર્થોની આવશ્યકતા	૬	માયાવાદની મીમાસા	૨૨-૨૫
પુણ્ય અને પાપનો વિચાર	૭	'સત્ય' બ્રહ્મ મિથ્યા જગત્નો વાસ્તવિક અર્થ	૨૫
પુણ્ય અને પાપની વ્યાખ્યા	૭	આત્મ-નિરૂપણ	૨૬-૪૯
પુણ્ય અને પાપના પ્રકારો	૭	જીવનું લક્ષણ	૨૬
પુણ્ય અને પાપનો આત્મવ કે બંધમા સમાવેશ	૮	લક્ષણનું લક્ષણ	૨૬
વિવક્ષાનુસાર પદાર્થોની સંખ્યા	૯	(લક્ષણનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ)	૨૬
અન્ય દર્શનકારોની પદાર્થ સંબંધી માન્યતા	૯	અતિવ્યાપ્તિ	૨૭
સાખ્ય દર્શનના ૨૫ તત્ત્વોની સ્થૂલ રૂપરેખા	૯	અવ્યાપ્તિ	૨૭
(સાખ્ય દર્શનનું ૬૧ મું સૂત્ર)	૯	અસંભવ	૨૭
બૌદ્ધ દર્શનની સૌત્રાન્તિક આદિ ચાર શાખાઓ	૧૦	જીવના લક્ષણની ચથાર્થતા	૨૭
વૈશેષિકદર્શનના ૭ પદાર્થો	૧૦	(દશ પ્રાણો)	૨૭
(દ્રવ્યના લક્ષણો તથા તેના નવ ભેદ)	૧૦	યૌગિક અર્થ અને પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત	૨૮
(જીવની વ્યાખ્યા તેમજ તેના ચોવીસ પ્રકારો)	૧૦-૧૧	તુલનાત્મક દષ્ટિએ જીવનું સ્વરૂપ	૨૮-૨૯
(કર્મની વ્યાખ્યા અને તેના પાંચ પ્રકારો)	૧૧	જૈન દષ્ટિએ જીવ	૨૮
(સામાન્યના લક્ષણ અને વિધાન)	૧૧	આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ	૨૯
(વિશેષની વ્યાખ્યા)	૧૧	કરણની દ્વિવિધતા	૩૨
(સમવાયની રૂપરેખા)	૧૧	ચૈતન્યની આત્માથી ભિન્નતા-અભિન્નતા	૩૨-૩૩
દ્રવ્યાદિનો જીવ-અજીવમા સમાવેશ	૧૧	આત્માનું પરિણામિત્વ	૩૩

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
આત્માની નિત્યતા-અનિત્યતા	૨૪	(મન-પર્યાયદર્શનરૂપ સંજ્ઞાનો અભાવ)	
આત્માનું કર્તૃત્વાદિ	૩૪	- *ઉપયોગના પ્રકારોની સંકલના	૫૯
આત્માની દેહ-પરિમાણતા	૩૫	(આભિનિર્ગોધિક જ્ઞાનનું લક્ષણ)	૫૯
(અન્વય અને વ્યતિરેકનો અર્થ)	૩૬	(શ્રુત-જ્ઞાનનું લક્ષણ)	૫૯-૬૦
આત્મા એક જ નથી	૩૭	આત્મામા અજ્ઞાન હોવાનું કારણ	૬૦
આત્માની દેહથી ભિન્નતા-અભિન્નતા	૩૮	(એકેન્દ્રિયના બેદો)	૬૦
જીવોની સંખ્યા	૩૮	જીવના બે મુખ્ય પ્રકારો	૬૧
સંસારી જીવને કર્મનું બંધન	૬૯	‘સંસાર’ શબ્દનો અર્થ	૬૧
(ભવ્ય, અભવ્ય અને જાતિભવ્યની સ્થૂળ રૂપરેખા)	૩૯	‘સિદ્ધ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ	૬૧
(પુણ્યાનુબંધ પુણ્યાદિની પ્રકારાતરથી વ્યાખ્યા)	૪૧	‘સિદ્ધ’ શબ્દની નિષ્પત્તિ	૬૨
અદૃષ્ટની સિદ્ધિ	૪૦	‘સિદ્ધ’ શબ્દનો અર્થ	૬૨
(આત્માશ્રયનું લક્ષણ)	૪૨	(સિદ્ધના પર્યાયો)	૬૨
મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત આત્માનું બંધન	૪૩-૪૪	મુક્તિનો માર્ગ	૬૩
વેદાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના પાઠો	૪૪-૪૫	(૧૧ પ્રકારના સિદ્ધો)	૬૩
તર્કની તરતમતા અને તેનો આશ્રય	૪૬-૪૭	સમ્યગ્દર્શનાદિના કર્મમા રહેલું રહસ્ય	૬૪
આસ્તિક કોણ ?	૪૭-૪૯	‘સમુદાય’ શબ્દનું પ્રયોજન	૬૪-૬૫
(જૈન ચાર વેદો)	૪૮	મોક્ષના જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ સાધનો	૬૫
ઉપયોગના લક્ષણો	૪૯	જ્ઞાન અને ક્રિયાના સદયોગની આવશ્યકતા	૬૫
(સામાન્ય અને વિશેષની સમજણ)	૪૯	મોક્ષ-માર્ગના અન્ય પ્રકારો	૬૬, ૬૮
જુન અને દર્શનમા રહેલો તફાવત	૪૯-૫૦	દર્શનાન્તરીયોની મુક્તિ-માર્ગની માર્ગણી	૬૮-૬૯
કારણના બે પ્રકારો	૫ -૫૧	સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ	૬૯
(બ્રહ્મસ્થનો અર્થ)	૫૦	‘દર્શન’ શબ્દના અર્થો	૭૦
મતિજ્ઞાનદિક પાંચ જ્ઞાનોના બાહ્ય અને		સમ્યગ્દર્શનના અન્ય લક્ષણો	૭૧
આભ્યન્તર કારણો	૫૧	મિથ્યાદર્શનનો અર્થ	૭૨
ઉપયોગનો શબ્દાર્થ	૫૧	શ્રદ્ધાન	૭૨-૭૩
ઉપયોગ-વાદ	૫૨-૫૮	સમ્યગ્દર્શનના પર્યાયો	૭૩-૭૪
જીવને એક સમયમાં કેટલા ઉપયોગ હોઈ શકે ?	૫૨	(બોધિનું લક્ષણ)	૭૩
(અતર્મુદ્ધર્નની વ્યાખ્યા)	૫૨	સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્દૃષ્ટિમા ભિન્નતા	૭૪
ક્રિયાઓનું યોગપદ્ધ	૫૩	(ગુણસ્થાનનો અર્થ)	૭૪
જ્ઞાનમિષ્ટનો પ્રાન્ત ભાગ અને તેનો		નિર્સર્ગનું લક્ષણ	૭૫
અનુવાદ	૫૩-૫૭	આધિગમનું લક્ષણ	૭૫
ઉપયોગના અગાતર બેદો	૫૮	સમ્યગ્દર્શનની રૂપરેખા	૭૫-૧૪૫
પર્યવર્તની વ્યાખ્યા અને તેના પ્રકારો	૫૮-૫૯	કર્મના પ્રકારો	૭૫-૭૭
(અજ્ઞાનનો અર્થ, વિભંગજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ		(પ્રકૃતિ વગેરેની સમજણ)	૭૬
અને અર્થ)	૫૮	કર્મોની સ્થિતિ	૭૭
		(કોડાકોડીનો અર્થ)	૭૭

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
પલ્યોપમના અને સાગરોપમના ભેદો	૭૮-૮૨	અન્ય-દેશમાં રહેલા ભવ્યોના વર્તનો	૯૫
(પરમાણુના પ્રકારો, અંગુલ સંબંધી કોષક) ૭૮-૭૯		('સંસી'નો અર્થ)	૯૫
(યોજનનું કોષક)	૮૦	(પર્યાપ્તિના વિવિધ અર્થો)	૯૫-૯૬
સૂક્ષ્મ ત્રણ પ્રકારના સાગરોપમના પ્રયોજનો	૮૨	ઉપયુક્ત વર્તન ઉપર પ્રકાશ પાડનાર દૃષ્ટાન્ત	૯૬
પુદ્ગલ-પરાવર્ત	૮૨	દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય	૯૬
વર્ગાણુનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો	૮૩	અન્યનું સ્વરૂપ	૯૬
(પાચ પ્રકારના શરીરો)	૮૩	અપૂર્વકરણ	૯૭
બાહર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ	૮૩-૮૪	અપૂર્વકરણની વિશિષ્ટતા	૯૭
મતાતર	૮૪	(એક ઠાણીઓ, બે ઠાણીઓ, ત્રણ ઠાણીઓ, ચાર ઠાણીઓ રસ)	૯૮
સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ	૮૪	(૪૭ ક્ષુદ્ર-અન્ધ પ્રકૃતિઓ)	૯૮
ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તના બે પ્રકારો	૮૪	(૩૪ શુભ પરાવર્તમાન પ્રકૃતિ)	૯૮
કાલ પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ	૮૪-૮૫	સ્થિતિ-ધાત	૧૦૧
ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ	૮૫	રસ-ધાત	૧૦૧-૧૦૨
પુદ્ગલ-પરાવર્તનો અર્થ	૮૬	ગુણ-શ્રેણિ	૧૦૨
મોક્ષ-ગમન પૂર્વેની કેટલીક સ્થિતિઓ	૮૬	અભિનવ સ્થિતિ-મંધ	૧૦૨
અવણુસંમુખી કાળ	૮૬	યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિના અધ્યવસાય-સ્થાનો	૧૦૨-૧૦૩
માર્ગસંમુખી કાળ	૮૬	અનિવૃત્તિકરણના નામની સાર્થકતા	૧૦૩
(અકામ નિર્જરા)	૮૬	અન્તરકરણનો અર્થ	૧૦૪
ધર્મ યોવન કાળ	૮૭	હિદીરણા અને આગાલનો અર્થ	૧૦૪
સ્થિતિ ધાત અને કૃતનાશ તથા અકૃતાગમના દોષોનું નિવારણ	૮૭	(રસોદયનો અર્થ)	૧૦૫
સ્થિતિ-ધાતનો અર્થ	૮૭	સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી આનંદ	૧૦૫
(આઠ કરણો)	૮૭	આનંદસૂચક ઉદાહરણો	૧૦૫
અધ્યવસાયનું પ્રાપ્ત્ય	૮૮	ત્રણ પુંજ બનાવવાનું કાર્ય	૧૦૬
(શ્રીપ્રસન્નઅન્દ્ર રાજપિંડું કથાનક)	૮૮-૮૯	(મદન-કોદ્રવાનું દૃષ્ટાન્ત)	૧૦૬
નિકાચિત કર્મોનો ઉપક્રમ	૮૯	મતાન્તર	૧૦૭
(અનિકાચિતનો અર્થ)	૮૯	અન્તરકરણ દરમ્યાનના કાર્ય	૧૦૮
(અબાધા-કાલ, અનુભવ-કાલ, નિષેક-કાલ, વિપાકોદય અને પ્રદેશોદયની સ્થૂલ સમજ)	૯૦	(સક્રમના પ્રકારો)	૧૦૮
યથાપ્રવૃત્તિકરણનું પ્રયોજન	૯૧	કર્મઅન્યકારો અને સિદ્ધાન્તકારો વચ્ચે મત-ભેદ	૧૦૯-૧૧૧
યથાપ્રવૃત્તિકરણનું સ્વરૂપ	૯૧	પ્રથમ કથું સમ્યક્ત્વ ?	૧૦૯
(ધાન્યનો પ્યાલો અને નદી-પાપાણુ-ન્યાય)	૯૧	ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પછીની દશા	૧૦૯
(આઠ દૃષ્ટિઓના નામ)	૯૨	ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો માર્ગ	૧૧૦
અન્ય-દેશની સમીપ વર્તન	૯૩	ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની ગતિ	૧૧૦
અભવ્યનું દ્રવ્ય-આરિત્ર	૯૩	પાતત સમ્યક્ત્વધારીને મિથ્યાભાવનો બંધ	૧૧૧
(ઉપશમનાના પ્રકારો)	૯૩	ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની શ્રેષ્ઠતા	૧૧૧
અભવ્યનો શાસ્ત્રાભ્યાસ	૯૪	(ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્તામાં અંતર)	૧૧૧
મિથ્યાત્વી ભવ્યનો શાસ્ત્રાભ્યાસ	૯૫		

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના બે પ્રકારો	૧૧૨	સવેગાદિની વ્યાખ્યા	૧૨૯
ક્ષયોપશમાદિની સમજણ	૧૧૨	(અભેદ વસ્તુમા લિંગી અને લિંગની કલ્પના)	૧૨૯
ઉપશમ અને ક્ષયની ભિન્નતા	૧૧૩	નિર્વેદની રૂપરેખા	૧૩૦
ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ગતિ	૧૧૩	અર્થ-વ્યત્પત્તિ	૧૩૦
(દશ આશ્ચર્યો)	૧૧૪	અનુકરણનું સ્વરૂપ	૧૩૦
(શ્રીકૃષ્ણસૂત્રિના તેમજ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના પાત્ર ભવો)	૧૧૪	અનુકરણના બેદો	૧૩૦
ક્ષયોપશમિક અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ વચ્ચે વિરોધ	૧૧૫	(સવેગનું અન્યકારકૃત લક્ષણ)	૧૩૦
સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ	૧૧૬	આસ્તિક્યનો નિયાર	૧૩૧
નામાન્તરો	૧૧૬	સમ્યક્ત્વના ૬૭ લક્ષણો	૧૩૧
વેદક સમ્યક્ત્વ	૧૧૬	શ્રદ્ધાનના ચાર પ્રકારો	૧૩૧
વેદકનો અન્તર્ભાવ	૧૧૭	ત્રણ ક્ષિંગો	૧૩૨
ભવ ભ્રમણુમા સમ્યક્ત્વનું સંપાદન	૧૧૭	દશ વિનય	૧૩૨
*સમ્યક્ત્વની રિથિતિ અને ગુણસ્થાનક	૧૧૮	ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ	૧૩૨
(યોદ ગુણસ્થાનકનાં નામો)	૧૧૮	પાત્ર દૂષણો	૧૩૨
(અધિકતાનું સમાધાન)	૧૧૮	સર્વશકા	૧૩૩
કયું સમ્યક્ત્વ સ્વભવનું જ, પરભવનું જ કે	૧૧૯	પ્રાકૃત ભાષાનું ગૌરવ	૧૩૩-૧૩૫
ઉભય ભવનું હોય શકે ?	૧૧૯	વીતરાગના માર્ગ વિષે શંકાગ્રસ્તને બલામણુ	૧૩૫
(પૃથ્વીકાયાદિકને સાસ્વાદન હોવા વિષે મત-ભેદ)	૧૧૯	કાક્ષા	૧૩૬
નરકાદિનું સમ્યક્ત્વ	૧૨૦	વિચિકિત્સા	૧૩૬
(દેવને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ)	૧૨૦	વિચિકિત્સા અને શંકા વચ્ચે અંતર	૧૩૬
સમ્યક્ત્વના પ્રતિષ્ઠક પરત્વે મત-ભેદ	૧૨૨	વિચિકિત્સાનું અન્ય સ્વરૂપ	૧૩૭
સમ્યક્ત્વના પ્રકારો	૧૨૨	મિથ્યાદષ્ટિની પ્રશંસા	૧૩૭
પ્રકારોની સ્થૂળ વ્યાખ્યા	૧૨૩	મિથ્યાદષ્ટિનો પરિચય	૧૩૭
નૈશ્ચયિક અને વ્યાવહારિક સમ્યક્ત્વ	૧૨૩	આઠ પ્રભાવના	૧૩૮
દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ અને ભાવ સમ્યક્ત્વ	૧૨૪	(ક્ષીર શ્રવાદિ લબ્ધિ)	૧૩૮
પૌદ્ગલિક અને અપૌદ્ગલિક સમ્યક્ત્વો	૧૨૪	પ્રભાવકાનું સ્વરૂપાતર	૧૩૯
કારક સમ્યક્ત્વ	૧૨૪	પાત્ર દૂષણો	૧૪૦
રોચક સમ્યક્ત્વ	૧૨૪	(આર્મ્પાદિ ઔપધિ)	૧૪૦
દીપક સમ્યક્ત્વ	૧૨૫	છ યતના	૧૪૦
સમ્યક્ત્વના દશ પ્રકારો	૧૨૫-૧૨૬	વન્દનાદિનો અર્થ	૧૪૦
સમ્યક્ત્વના શમાદિ પાત્ર લિંગો	૧૨૬	છ અભિયોગ	૧૪૧
શમ	૧૨૭	છ ભાવના	૧૪૨
શમની ઉત્પત્તિ	૧૨૭	ધર્મનું મૂળ	૧૪૨
શમની અન્ય વ્યાખ્યાઓ	૧૨૭	ધર્મનું કાર	૧૪૨
વિષયની તૃષ્ણા અને ક્રોધની ખર્જનાના લક્ષણો	૧૨૮	ધર્મની પીઠ	૧૪૨
		ધર્મનો આધાર	૧૪૨
		ધર્મનું ભાજન	૧૪૨
		ધર્મનું નિધાન	૧૪૩

વિષય	પૃષ્ઠાક
૭ સ્થાનક	૧૪૩
(જોડોની નિર્વાણ સંબંધી માન્યતા)	૧૪૩
સમ્યક્ત્વનું માદાત્મ્ય	૧૪૪-૧૪૬
સમ્યગ્જ્ઞાનનાં લક્ષણો	૧૪૬
સમ્યક્ચારિત્રના લક્ષણો	૧૪૬-૧૪૭
નિલેપનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો	૧૪૭
નામ એટલે શું ?	૧૪૭-૧૪૮
સ્થાપનાનું લક્ષણ	૧૪૮
દ્રવ્યનું લક્ષણ	૧૫૦
'દ્રવ્ય' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ	૧૫૦
'યોગ્ય' કહેવાનું કારણ	૧૫૦
દ્રવ્ય નિલેપના અવાંતર બેદો	૧૫૧
નોઆગમથી દ્રવ્ય મંગલ	૧૫૧-૧૫૨
('નો'શબ્દના અર્થો)	૧૫૧
તદ્વ્યનિરિક્ત	૧૫૨-૧૫૩
(ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીનો નિર્દેશ)	૧૫૨
ભાવનું લક્ષણ	૧૫૩
ભાવ-મંગલની દ્વિવિધતા	૧૫૩-૧૫૪
પેટાબેદો	૧૫૪
*નિલેપ-કોષ્ઠક	૧૫૪
નામાદિમાં પચ્ચર બેદ	૧૫૫
નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્યમા સમાનતા	૧૫૫
સ્થાપનાની નામ અને દ્રવ્યથી ભિન્નતા	૧૫૫
નામ અને સ્થાપનાની દ્રવ્યથી ભિન્નતા	૧૫૫
નામની સ્થાપના અને દ્રવ્યથી ભિન્નતા	૧૫૬
નામાદિનું પ્રયોજન	૧૫૬
નામાદિ નિલેપોની વ્યાપકતા	૧૫૬-૧૫૭
(નામ-અશ્રવ વગેરે)	૧૫૭
(રત્નત્રયી અને નામાદિ નિલેપ)	૧૫૭
(દ્રવ્ય પરત્વે નામાદિ નિલેપ)	૧૫૭
લુદ્ધા લુદ્ધા પદાર્થો આશ્રીને નિલેપ	૧૫૭-૧૫૮
અનુયોગના દ્વારો	૧૫૮
અનુયોગ-દ્વારોની સંખ્યા	૧૫૮
(ઓધનિષ્પન્ન નિલેપ કય દિ)	૧૫૮
નિર્દેશ	૧૫૮
સ્વામિત્વ	૧૫૮
સાધન	૧૫૮

વિષય	પૃષ્ઠાક
અધિકરણ	૧૫૮
સ્થિતિ.	૧૫૮
(અવગાહના અને સ્પર્શનાની વચ્ચે અંતર)	૧૫૮
વિધાન	૧૬૦
નિર્દેશાદિ દ્વારો અને સમ્યગ્દર્શન	૧૬૦-૧૬૧
સમ્યગ્દર્શન અને સદ્વ્યાદિ દ્વારો	૧૬૧-૧૬૪
ગતિ-દ્વાર	૧૬૨
ધન્દ્ય-દ્વાર	૧૬૨
કાય-દ્વાર	૧૬૨
યોગ-દ્વાર	૧૬૨
(ભાષક, પરિત્ત વગેરે)	૧૬૨
કપાય-દ્વાર	૧૬૩
વેદ-દ્વાર	૧૬૩
લેસ્થા-દ્વાર	૧૬૩
સમ્યગ્દર્શન-દ્વાર	૧૬૩
જ્ઞાન-દ્વાર	૧૬૩
દર્શન-દ્વાર	૧૬૩
ચારિત્ર-દ્વાર	૧૬૩
આદારક-દ્વાર	૧૬૩
ઉપયોગ-દ્વાર	૧૬૩
પ્રમાણ-પરિચય	૧૬૪-૨૦૩
પ્રમાણનું લક્ષણ	૧૬૪
(જ્ઞાનને સ્વપરપ્રકાશક માનવાનું કારણ)	૧૬૪-૧૬૫
(વિષય, અનધ્યવસાય અને સંશયના લક્ષણો)	૧૬૫-૧૬૬
પ્રમાણના અન્ય લક્ષણો	૧૬૬-૧૬૭
પ્રમાણ-સંખ્યામા મત-બેદ	૧૬૭-૧૬૮
(વાતસ્થાયન અને પ્રશસ્તપાદ)	૧૬૭
(પ્રમાણના લક્ષણ પરત્વે જૈન સંપ્રદાયોમા મત-બેદ)	૧૬૭
(અક્ષપાદ સંબંધી દંતકથા)	૧૬૭
(મીમાંસા દ્વારા અર્થ-વિચારની પુષ્ટિ)	૧૬૮
(પ્રભાકર, કુમારિલ ભટ્ટ અને મુનિશ્રિ-મિશ્રના અનુયાયીઓ)	૧૬૮
પ્રમાણના બે બેદો	૧૬૮
પરોક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ	૧૬૮
(અતિન્દ્રિયનો અર્થ-ઓધ સંજ્ઞાનું સૂચન)	૧૬૮

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ	૧૬૯	(ન્યાયશ્લેષેન પ્રમાણે તર્કના ૧૧ પ્રકારો)	૧૮૪
(વ્યભિચારનું લક્ષણ)	૧૬૯	તર્કની ઉપયોગિતા	૧૮૬
પ્રત્યક્ષના લક્ષણ પરત્વે મતાતર	૧૭૦-૧૭૧	તર્કનું પ્રામાણ્ય	૧૮૬
(સન્નિકર્ષનો અર્થ અને તેના છ પ્રકારો)	૧૭૦	હેતુગમ્ય અને આગમગમ્ય પદાર્થો	૧૮૭
* નૈયાયિક દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યક્ષના પેટા-		(દ્વિલની સમજણ)	૧૮૮
વિભાગો અને તેનું કોષ્ટક)	૧૭૧	(વાદ-દ્વાત્રિંશિકામાના પ્રાસંગિક શ્લોકો)	૧૮૯
(બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યક્ષના ચાર પ્રકારો)	૧૭૨	(વાદાષ્ટકનું ભાષાતર)	૧૯૦-૧૯૧
(પ્રત્યક્ષ સંબંધી જૈન દષ્ટિ, વિરોધનો		અનુમાન	૧૯૧
પરિહાર)	૧૭૨-૧૭૩	સાધન	૧૯૨-૧૯૫
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષનો શબ્દાર્થ	૧૭૪-૧૭૫	હેતુના પ્રકારો	૧૯૫
(અક્ષનો અર્થ)	૧૭૪	(સ્થાનાંગસૂત્રની ટીકામાં યાપકાદિના	
(એકાંતિક પરોક્ષ)	૧૭૫	ઉદાહરણો)	૧૯૬
સાવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના પ્રકારો	૧૭૬	તૃતીય પ્રકારની આલોચના	૧૯૭-૧૯૯
અન્યકારની શૈલી	૧૭૬	* હેતુના ૨૫ પ્રકારોનું કોષ્ટક	૧૯૭
(પ્રત્યેક જ્ઞાનની સ્વસંવેદનમા પ્રત્યક્ષતા)	૧૭૬	પ્રત્યેકનું ઉદાહરણ	૧૯૮-૧૯૯
(પ્રમાણ-મીમાંસા પ્રમાણે સાવ્યવહારિકનું		હેત્વાભાસ	૧૯૯-૨૦૦
લક્ષણ)	૧૭૬	પરાર્થાનુમાન માટે આવશ્યક અવયવો	૨૦૦
મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ	૧૭૭	અનુમાનનું પ્રામાણ્ય	૨૦૨
* (નન્દીસૂત્ર પ્રમાણે જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતાદિ		આગમ-પ્રમાણ	૨૦૨
પૂર્વકનું કોષ્ટક)	૧૭૭	આગમ અને અનુમાનમા અંતર	૨૦૨
મતિજ્ઞાનના પર્યાયો	૧૭૮	* પ્રમાણના પેટાવિભાગોનું કોષ્ટક	૨૦૩
સ્મરણનું લક્ષણ	૧૭૯	શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ	૨૦૪
સ્મરણનું પ્રામાણ્ય	૧૭૯	અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ	૨૦૫
સ્મૃતિની પરતંત્રતા	૧૭૯	શ્રુતનિશ્ચિતના ચાર પ્રકારો	૨૦૫
વિષયની સ્વતંત્રતા	૧૭૯	અવગ્રહનું લક્ષણ	૨૦૫
ગૃહીતગ્રાહિત્વ	૧૮૦	વ્યંજનાવગ્રહનું લક્ષણ	૨૦૬
પ્રત્યભિજ્ઞાન	૧૮૦	‘વ્યંજન’ના ત્રણ અર્થો	૨૦૬
સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાનમા તફાવત	૧૮૧	વ્યંજનાવગ્રહના ચાર પ્રકારો	૨૦૭
સામાન્યના પ્રકારો	૧૮૧	(નેત્ર અને મનને અપ્રાપ્ય ગણવાનું કારણ)	૨૦૭
પ્રત્યભિજ્ઞાનના ઉદાહરણો	૧૮૧	ઈહાનું લક્ષણ	૨૦૮
(સ્થાસક વગેરેની સમજણ)	૧૮૧	ઈહાના છ પ્રકારો	૨૦૮
પ્રત્યભિજ્ઞાનમા ઉપમાનો અન્તર્ભાવ	૧૮૨	કર્ણેન્દ્રિયાદિજન્ય વિષયો	૨૦૮
ઉપમાનું લક્ષણ	૧૮૩	અપાયનું લક્ષણ	૨૦૯
પ્રત્યભિજ્ઞાનનું સ્વાતંત્ર્ય	૧૮૩	ધારણાનું લક્ષણ	૨૦૯
(ઉપમાન અને ઉપમિતિ વચ્ચે ભિન્નતા)	૧૮૩	અવિચ્યુતિનું લક્ષણ	૨૦૯
તર્ક	૧૮૪	વાસનાનું લક્ષણ	૨૧૦
તર્કનું લક્ષણ	૧૮૪	સ્મૃતિનું લક્ષણ	૨૧૦
આપ્તિ	૧૮૪	અવગ્રહાદિના પર્યાયો	૨૧૦

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
અંગનાવગ્રહાદિના દષ્ટાન્ત	૨૧૦	ગમિક શ્રુત અને અગમિક શ્રુત	૨૩૪
નેત્ર અને મન સંબંધી અર્થોવગ્રહ	૨૧૦-૨૧૧	(કાલિક શ્રુત)	૨૩૪-૨૩૫
અંગનાવગ્રહાદિકનું કાલ-માન	૨૧૧	અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને અંગબાહ્ય શ્રુત	૨૩૫
*શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના પ્રકારોનું દોષક	૨૧૨	પર્યાય-શ્રુત	૨૩૫
બહુ ઇત્યાદિ ભેદોના લક્ષણો	૨૧૩-૨૧૪	પર્યાય-સમાસ-શ્રુત	૨૩૫
મતિજ્ઞાનના અનન્ત ભેદો	૨૧૪-૨૧૫	અક્ષર-શ્રુત	૨૩૫
(નિશ્ચિતનો અન્ય અર્થ)	૨૧૪	અક્ષર-સમાસ-શ્રુત	૨૩૫
(મતિજ્ઞાનના ૨૮ ભેદો પરત્વે મત ભેદ)	૨૧૪	પદ-શ્રુત	૨૩૬
અવગ્રહમા બાર ભેદોની ઘટના	૨૧૫	પદ-સમાસ-શ્રુત	૨૩૬
અવગ્રહનો અંત	૨૧૬	સંઘાત-શ્રુત	૨૩૬
અવગ્રહ અને ઈહાની જ્ઞાનરૂપતા	૨૧૬	સંઘાત-સમાસ-શ્રુત	૨૩૬
અવગ્રહાદિની આતુપૂર્વી	૨૧૬-૨૧૭	પ્રતિપત્તિ-શ્રુત	૨૩૬
અશ્રુતનિશ્ચિત મતિના ચાર પ્રકારો	૨૧૭	પ્રતિપત્તિ-સમાસ-શ્રુત	૨૩૬
ઔપાતિકી મતિનું લક્ષણ	૨૧૭	અનુયોગ-શ્રુત	૨૩૬
વૈનયિકી મતિનું લક્ષણ	૨૧૭	અનુયોગ-સમાસ-શ્રુત	૨૩૬
કાર્મિકી મતિનું લક્ષણ	૨૧૭	પ્રાભૂત-પ્રાભૂત-શ્રુત	૨૩૬
પારિણામિકી મતિનું લક્ષણ	૨૧૮	પ્રાભૂત-પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત	૨૩૭
(રોહકની કથા)	૨૧૮-૨૨૨	પ્રાભૂત-શ્રુત	૨૩૭
(સિદ્ધપુત્રની કથા)	૨૨૨-૨૨૪	પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત	૨૩૭
(ખેડુતનું ઉદાહરણ)	૨૨૪	વસ્તુ-શ્રુત	૨૩૭
(પારિણામિકી મતિ પરત્વે શ્રાવકનું ઉદાહરણ)	૨૨૫	વસ્તુ-સમાસ-શ્રુત	૨૩૭
વૈનયિકી મતિ અને શ્રુત-નિશ્ચિતતા	૨૨૫	પૂર્વ-શ્રુત	૨૩૭
મતિચતુષ્કમા અવગ્રહાદિ માટે અવકાશ	૨૨૬	પૂર્વ-સમાસ-શ્રુત	૨૩૭
જાતિસ્મરણજ્ઞાન	૨૨૬	પ્રત્યક્ષના ભેદો	૨૩૭
શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ	૨૨૭	અવધિજ્ઞાનનું લક્ષણ	૨૩૮
મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમા અંતર	૨૨૮	અવધિજ્ઞાનનો શબ્દાર્થ	૨૩૮
મતિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન	૨૨૯	અવધિજ્ઞાનના પ્રકારો	૨૩૮-૨૩૯
મતિ અને શ્રુતમા કારણ-કાર્યતા	૨૨૯	(મતિજ્ઞાન દિનો સમાસ-વિગ્રહ)	૨૩૮
શ્રુતજ્ઞાનના પ્રકારો	૨૩૦	શુણ્ય-પ્રત્યય-અવધિજ્ઞાનના છ પ્રકારો	૨૩૯
શ્રુતના ૧૪ પ્રકારો	૨૩૦-૨૩૧	અનુગામિકની વ્યાખ્યા	૨૩૯
(અક્ષરના ૧૮ પ્રકારો)	૨૩૦	અનનુગામિકનું સ્વરૂપ	૨૩૯
(શ્રુતજ્ઞાનના ૨૦ ભેદો)	૨૩૦	વર્ધમાનની વ્યાખ્યા	૨૩૯
અનક્ષર શ્રુત	૨૩૧	હીયમાનનું લક્ષણ	૨૪૦
સંચિ-શ્રુત અને અસંચિ-શ્રુત	૨૩૧-૨૩૨	પ્રતિપાતિનું સ્વરૂપ	૨૪૦
સમ્યક્-શ્રુત તથા મિથ્યા-શ્રુત	૨૩૨ ૨૩૩	અપ્રતિપાતિનો વિચાર	૨૪૦
સાદિ શ્રુત અને અનાદિ શ્રુત	૨૩૩	હીયમાન અને પ્રતિપાતિમા ભેદ	૨૪૦
સપર્યવસિત શ્રુત અને અપર્યવસિત શ્રુત	૨૩૩-૨૩૪	પ્રકારાન્તરનો વિચાર	૨૪૦

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
મનઃપર્યાયનું લક્ષણ	૨૪૧	દર્શનના ચાર પ્રકારો	૨૬૧
દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મનનાં લક્ષણ	૨૪૧	ચક્ષુર્દર્શનનું લક્ષણ	૨૬૧
ઋણુમતિનું લક્ષણ	૨૪૧	અચક્ષુર્દર્શનનું લક્ષણ	૨૬૧
વિપુલમતિનું લક્ષણ	૨૪૧	અવધિદર્શનનું લક્ષણ	૨૬૧
(મનઃપર્યાયની વ્યુત્પત્તિ)	૨૪૧	(અવગ્રહનું અન્ય લક્ષણ)	૨૬૧
ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ વચ્ચે તફાવત	૨૪૨	કેવલદર્શનનું લક્ષણ	૨૬૨
અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં રહેલી		દર્શનીઓની સંખ્યા	૨૬૨
વિશિષ્ટતા	૨૪૨	મનઃપર્યાયદર્શનનો અભાવ	૨૬૨-૨૬૪
કેવલજ્ઞાનનું લક્ષણ	૨૪૩	કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન સંબંધી વિચાર-	૨૬૪-૨૭૨
કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ	૨૪૩	સ્વાતંત્ર્ય	
કેવલજ્ઞાનના પ્રકારો	૨૪૪	(શૃંગગ્રાહિક ન્યાય)	૨૭૧
*કેવલજ્ઞાનના ભેદ-પ્રભેદનું કોષક	૨૪૫	નય-મીમાંસા	૨૭૨-૩૩૧
કેવલજ્ઞાનીની વાણી	૨૪૫-૨૪૬	નયનો પ્રભાવ	૨૭૨
(અભિલાષ અને અનભિલાષની ગણતરી)	૨૪૫	નયની વ્યાપકતા	૨૭૨
જ્ઞાનોનો સહભાવ	૨૪૬	નયના લક્ષણો	૨૭૩-૨૭૪
અજ્ઞાનનો અર્થ અને તેના પ્રકારો	૨૪૭-૨૪૮	(નયાભાસની પદવી)	૨૭૩
વિભગજ્ઞાન	૨૪૮	અન્યકારકૃત નયનું લક્ષણ	૨૭૫
જ્ઞાનના અનંત પ્રકારો	૨૪૮	વસ્તુના અનંત ધર્મો	૨૭૫
જ્ઞાનો સંબંધી દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ વિચાર	૨૪૮-૨૫૦	દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સત્ અને અસત્	૨૭૬
(મધુકરી-વૃત્તિ, ગોચરી)	૨૪૯	ક્ષેત્રની વિવક્ષાએ સત્	૨૭૬
વિવિધ જ્ઞાનીઓની સંખ્યા	૨૫૦	કાળની દૃષ્ટિએ સત્	૨૭૭
પાત્ર જ્ઞાનોનો ક્રમ અને પરસ્પર સમાનતા	૨૫૦-૨૫૨	ભાવની કલ્પનાથી સત્	૨૭૭
મતિ અને શ્રુતની સમાનતા	૨૫૦-૨૫૧	વર્ણુની અપેક્ષાએ સત્	૨૭૭-૨૭૮
મતિ અને શ્રુતનું અવધિ સાથે સાધર્મ્ય	૨૫૧	શબ્દની અપેક્ષાએ સત્	૨૭૮
અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં સામ્ય	૨૫૧-૨૫૨	સંખ્યાની વિવક્ષાએ સત્	૨૭૮
મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનની સમાનતા	૨૫૨	સંયોગ-વિયોગની અપેક્ષાએ સત્	૨૭૮
મતિજ્ઞાનાદિમાં ભિન્નતા	૨૫૨	પરિમાણાદિની અપેક્ષાએ સત્	૨૭૮-૨૮૧
મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં તફાવત	૨૫૨	(આવલિકાદિનું સ્વરૂપ)	૨૭૯
(ઓત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિનો ત્રિવિધ વિગ્રહ)	૨૫૨	(છ કારકનું સ્વરૂપ)	૨૮૦
અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં ભિન્નતા	૨૫૪	પ્રાસંગિક શકાઓ અને સમાધાનો	૨૮૧-૮૩
મતિજ્ઞાનમાં શ્રુતજ્ઞાનનો અંતર્ભાવ	૨૫૪-૨૫૬	નયોની અનંતતા	૨૮૩
(પ્રતિયોગીનો અર્થ)	૨૫૫	'કુર્નય' એટલે શું ?	૨૮૪
(અર્ધજરતી ન્યાયનો અર્થ)	૨૫૫	પ્રમાણ અને નયમાં તફાવત	૨૮૭
અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યાયજ્ઞાનની એકતા	૨૫૬-૨૫૮	સક્ષિત વર્ગીકરણ	૨૮૮
સમવ્યાપ્યતા	૨૫૬	નિશ્ચયન્યાદિનો પરમર્શ	૨૮૮
(બ્રાહ્મણ વશિષ્ઠ ન્યાય, ગે.બલીવર્ડ ન્યાય)	૨૫૬	(દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક યોગ બે જ	
જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય	૨૫૮-૨૫૯	બેદોનું કારણ)	૨૮૯
જ્ઞાન-નિરૂપણ અને પ્રમાણ-વિચાર	૨૫૯-૨૬૧		

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
ભેદ-કલ્પના-સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય	૩૦૧	સામાન્ય-સંગ્રહાદિનાં ઉદાહરણો	૩૧૫
અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નય	૩૦૧	અપર-સંગ્રહનું લક્ષણ અને તેનાં ઉદાહરણો	૩૧૬
સ્વદ્રવ્યાદિગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય	૩૦૨	અપર સંગ્રહાભાસ	૩૧૬
પરદ્રવ્યાદિગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય	૩૦૨	વ્યવહારનું લક્ષણ	૩૧૭
પરમભાવગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિક નય	૩૦૨	વ્યવહારના ભેદો	૩૧૭
પર્યાયાર્થિક નયના છ પ્રકારો	૩૦૩	(દ્રવ્ય' સંગ્રહની સાર્થકતા)	૩૧૭
અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૩	વ્યવહારાભાસનું લક્ષણ	૩૧૭
સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૩	ઋણુસૂત્રનું લક્ષણ	૩૧૮
ઉત્પાદ-વ્યયગ્રાહક અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૪	ઋણુસૂત્રના બે ભેદો	૩૧૮
સત્તાસાપેક્ષ નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૪	શબ્દનું લક્ષણ	૩૧૮
કર્મોપાધિનિરપેક્ષ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૪	ઋણુસૂત્ર અને શબ્દ નયમાં અંતર	૩૨૦
કર્મોપાધિસાપેક્ષ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય	૩૦૪	કાલ-ભેદ	૩૨૦
શ્રદ્ધેવસેનના મત પ્રમાણે નવ નયો	૩૦૪	કારક-ભેદ	૩૨૦
ઉપનયોનું દિગ્દર્શન	૩૦૫	લિંગ-ભેદ	૩૨૦
નવ જાતના ઉપચારો	૩૦૬	સંખ્યા-ભેદ	૩૨૦
અસદ્ભૂત વ્યવહારના ત્રણ પ્રકારો	૩૦૭	પુરુષ-ભેદ	૩૨૦
નૈગમનાં લક્ષણો	૩૦૮	ઉપસર્ગ-ભેદ	૩૨૧
('અન્ત્ય વિશેષ'નું લક્ષણ)	૩૦૮	શબ્દ-નયનો ઋણુસૂત્ર પ્રત્યે આક્ષેપ	૩૨૧
નૈગમાભાસ	૩૧૦	શબ્દ-નય પ્રતિ સમભિરૂઢની વદ્ધાક્રિત	૩૨૧
નૈગમના ત્રણ પ્રકારો	૩૧૦	સમભિરૂઢનું લક્ષણ	૩૨૧
ધર્મદ્વયગોચર	૩૧૦	સમાસો પરત્વે સમભિરૂઢની માન્યતા	૩૨૨
ધર્મિધર્મિગોચર	૩૧૦	એવંભૂતનું લક્ષણ	૩૨૨
ધર્મધર્મિગોચર	૩૧૧	નૈગમ ન્યાયિની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા	૩૨૩
નૈગમના પ્રકારાંતરો	૩૧૧	પ્રસ્થકનું ઉદાહરણ	૩૨૩
ભૂત નૈગમ	૩૧૧	વસતિનું ઉદાહરણ	૩૨૩
વર્તમાન નૈગમ	૩૧૧	પ્રદેશ પરત્વે નયોનું કથન	૩૨૪
ભવિષ્યદ નૈગમ	૩૧૧	ક્રોધાદિના સંબંધમાં નયોના અભિપ્રાયો	૩૨૬
સામાન્ય અને વિશેષ સંબંધી જૈન માન્યતા	૩૧૧	* આ સંબંધી ક્રોધક	૩૨૭
નૈગમ નય વગેરેની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા	૩૧૨	જ્ઞાનો પરત્વે નયોનું મંતવ્ય	૩૨૮
વસતિનું ઉદાહરણ	૩૧૨	ઉત્તરોત્તર નયોની અદ્ય વિષયકતા	૩૨૮
પ્રસ્થકનું ઉદાહરણ	૩૧૩	નયોનો સમવતાર	૩૨૮
ગ્રામનું ઉદાહરણ	૩૧૩	(ચાર અનુયોગોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ)	૩૨૯
સંગ્રહનું લક્ષણ	૩૧૩	(ત્રણ પ્રકારના શિષ્યો)	૩૨૯
સંગૃહીત અને પિણ્ડિતના અર્થો	૩૧૪	નિક્ષેપનો નયમાં સમાવેશ	૩૩૦
સંગ્રહપ્રવણત્વનો અર્થ	૩૧૪	જીવનું અન્ય લક્ષણ	૩૩૧
સંગ્રહ નયના બે ભેદો	૩૧૫	પાત્ર લાવોના નામો	૩૩૨
		(તત્ત્વ અને અતત્ત્વ લક્ષણો)	૩૩૨
		ઔપશમિક લાવનું લક્ષણ	૩૩૩

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
ક્ષાયિક ભાવનું લક્ષણ	૩૩૩	ગતિનું લક્ષણ	૩૪૯
ક્ષાયોપશમિક (મિશ્ર) ભાવનું લક્ષણ	૩૩૩	કપાયનું લક્ષણ	૩૪૯
ઔદયિક ભાવનું લક્ષણ	૩૩૪	લિંગનું લક્ષણ	૩૪૯
પારિણામિક ભાવનું લક્ષણ	૩૩૪	મિશ્રાદર્શનનું લક્ષણ	૩૪૯
(સર્વ-ધાતિ અને દેશ-ધાતિ સ્પર્ધા)	૩૩૪	અજ્ઞાનનું લક્ષણ	૩૪૯
પાંચ ભાવોની ઉત્પત્તિ	૩૩૫	અસિદ્ધનું લક્ષણ	૩૪૯
બેદકનું લક્ષણ	૩૩૫	અસંયતનું લક્ષણ	૩૪૯
સાન્નિપાતિક ભાવ	૩૩૫	લેશ્યા-વિવરણ	૩૫૦-૩૬૩
સાન્નિપાતિક ભાવના પ્રકારો	૩૩૬	લેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૦
ભાવોનો ક્રમ	૩૩૭	લેશ્યાનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ	૩૫૦
ઔપશમિકાદિ ભાવોના અવાંતર પ્રકારો	૩૩૭	કૃષ્ણ લેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૧
ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ	૩૩૭	નીલ લેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૧
નારકાદિકને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ	૩૩૮	કાપોત લેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૧
ઔપશમિક ચારિત્રનું લક્ષણ	૩૩૮	તેજલેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૧
ક્ષાયિક ભાવના નવ ભેદો	૩૩૮	પદ્મલેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૧
ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ	૬૨૩	શુદ્ધ લેશ્યાનું લક્ષણ	૩૫૨
ક્ષાયિક ચારિત્ર	૩૩૯	લેશ્યા પરત્વે દષ્ટાંતો	૩૫૨
ક્ષાયિક જ્ઞાન	૩૩૯	કયા જીવને કઈ કઈ લેશ્યાઓ હોઈ શકે ?	૩૫૩
ક્ષાયિક દર્શન	૩૪૦	લેશ્યા પરત્વે અદ્યપ્યહત્વ	૩૫૪
ક્ષાયિક દાન	૩૪૦	લેશ્યાઓના વર્ણાદિનું સ્વરૂપ	૩૫૪
ક્ષાયિક લાભ	૩૪૦	લેશ્યાઓની સ્થિતિ	૩૫૫
ક્ષાયિક ભોગ	૩૪૦	લેશ્યાઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિની ગણના	૩૫૫
ક્ષાયિક ઉપભોગ	૩૪૦	નારકાદિની લેશ્યાઓની સ્થિતિ	૩૫૬
ભોગ અને ઉપભોગમાં તદ્દાવત	૩૪૧	લેશ્યાઓનું પરાવર્તન	૩૫૭
ક્ષાયિક વીર્ય	૩૪૧	લેશ્યાઓના પરિણામ	૩૫૭
ક્ષાયિક દાનાદિનાં અન્ય લક્ષણો	૩૪૧	લેશ્યાની ઉત્પત્તિ	૩૫૮
ક્ષાયોપશમિક ભાવના ૧૮ ભેદો	૩૪૨	લેશ્યા શી વસ્તુ છે ?	૩૫૮-૩૬૧
મતિ વગેરે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન	૩૪૨	ભાવ-લેશ્યાના ભેદો	૩૬૧
મતિ-અજ્ઞાનાદિ	૩૪૨	દર્શનાંતરોમા લેશ્યા-સદશ વિચારો	૩૬૨
અક્ષુદ્ધર્શનાદિ ક્ષાયોપશમિક દર્શન	૩૪૨	પારિણામિક ભાવના ત્રણ ભેદો	૩૬૪
દાનાદિ ક્ષાયોપશમિક લઙ્ઘિ	૩૪૨	લવ્યનું લક્ષણ	૩૬૪
લઙ્ઘિ પરત્વે શકા	૩૪૩	અલ્પલવ્યનું લક્ષણ	૩૬૪
ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ	૩૪૩	પારિણામિક ભેદોની સંખ્યા પરત્વે વિચાર	૩૬૪
ક્ષાયોપશમિક ચારિત્રનું લક્ષણ	૩૪૩	અસ્તિત્વાદિની રૂપરેખા	૩૬૫
દેશવિરતિનું લક્ષણ	૩૪૪	જીવના જે પ્રકારો	૩૬૬
સ્પર્ધકનું લક્ષણ	૩૪૪	મુક્તનું લક્ષણ	૩૬૭
સ્પર્ધકનું સ્વરૂપ	૩૪૪	સંસારીનું લક્ષણ	૩૬૭
ઔદયિકના ૨૧ ભેદો	૩૪૮	સંસારીના સમનસ્ક અને અમનસ્ક એવા	
		જે ભેદો	૩૬૭

વિષય	પૃષ્ઠાંક
દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મનનાં લક્ષણો સંબંધી	
શાસ્ત્રોક્ત પાઠ	૩૬૮
સંસારીના જે ભેદો-ત્રસ અને સ્થાવર	૩૭૦
ત્રસ અને સ્થાવરના લક્ષણો	૩૭૦
ત્રસ છવોના જે ભેદો	૩૭૧
સ્થાવર અને ત્રસની વ્યાખ્યામાં મનાંતરો	૩૭૧
(પાંચ એકેન્દ્રિયોનો ઉપન્યાસ)	૩૭૨
ગતિ-ત્રસ અને લઘિ-ત્રસ પરત્વે મતાંતર	૩૭૩
સ્થાવરના ભેદોના ક્રમની સકારણતા	૩૭૩
જીવના ભેદોનું કોષ્ટક	૩૭૪
પૃથ્વીકાયના ભેદ-પ્રભેદો	૩૭૫
શ્મશાણુ બાદર પૃથ્વીકાયના ભેદો	૩૭૫
ખર બાદર પૃથ્વીકાયના પ્રકારો	૩૭૫
(પર્યાપ્તિનું લક્ષણ)	૩૭૫
અપકાયના અગ્રાંતર ભેદો	૩૭૬
તેજસ્કાયના ભેદો	૩૭૬
વાયુ-કાયના પ્રભેદો	૩૭૬
વનસ્પતિકાયના ભેદ-પ્રભેદો	૩૭૬
પ્રત્યેક બાદર વનસ્પતિકાયના બાર ભેદો	૩૭૭
(વૃક્ષના જુદી જુદી અવેક્ષાએ પ્રકારો)	૩૭૭
(૨૪ પ્રકારના પાંચે)	૩૭૭
સાધારણ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિનાં લક્ષણો	૩૭૮
(વનસ્પતિના ૭ ભેદો)	૩૭૮
સમક્ષ મનું શક્ત્ય	૩૭૯
સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવોનું સ્થાન અને તેની સંખ્યા	૩૮૦
વનસ્પતિની સચેતનતા	૩૮૦
પૃથ્વીકાયનું સજીવત્વ	૩૮૨
અપકાયનું સચેતનત્વ	૩૮૩
તેજસ્કાયની સજીવતા	૩૮૩
વાયુકાયની આત્મકતા	૩૮૩
ઇન્દ્રિય-મીમાંસા	૩૮૪
ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૪
નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૫
('ઇન્દ્રિય' શબ્દની નિષ્પત્તિ)	૩૮૫
(એકેન્દ્રિયાદિ વ્યવહારનું કારણ)	૩૮૫
આત્મ્ય-તર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૬
બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૬
ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૬

વિષય	પૃષ્ઠાંક
(મનુષ્ય અને ઘોડાના કાન)	૩૮૬
આત્મ્ય-તર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયના સ્વરૂપ પરત્વે	
મત-ભેદ	૩૮૭
લઘિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૮
ઉપયોગ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૮૮
(ઇન્દ્રિયના પાંચ મુખ્ય વિષયો)	૩૮૮
ઇન્દ્રિયના ભેદોનું કોષ્ટક	૩૮૯
લઘિ-ઇન્દ્રિયાદિનો પ્રાપ્તિ-ક્રમ	૩૯૦
ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને તેનાં નામો	૩૯૦
ઇન્દ્રિયોના ક્રમની સકારણતા	૩૯૧
ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા	૩૯૨
આત્મ્ય-તર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયોનાં સસ્થાનો	૩૯૨
(સ્પર્શનેન્દ્રિયની શરીર-વ્યાપકતા)	૩૯૨
સ્પર્શનેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૯૩
રસનેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૯૬
ધાણેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૯૩
તેજેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૯૩
કર્ણેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૩૯૩
ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષયો	૩૯૬-૩૯૫
કય ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્યકારી છે ?	૩૯૫
સ્પર્શ અને બદ્ધસ્પર્શ પદાર્થોનું ગ્રહણ	૩૯૫
જ્ઞાન-ધારાના ક્રમો	૩૯૬-૩૯૭
દર્પણાદિનું દર્શન	૩૯૮
ઇન્દ્રિયોનું પરિમાણ	૩૯૮
ઇન્દ્રિયોના પરમાણુ વગેરેની સંખ્યા	૩૯૮
ઇન્દ્રિયોનાં નવ દ્વાર સંબંધી યત્ર	૩૯૯
મન એટલે શું ?	૪૦૦
(અનિન્દ્રિયનો અર્થ)	૪૦૦
મનનું સ્થાન	૪૦૦
મનનો વિષય	૪૦૧
પંચેન્દ્રિયના સસી અને અસંસી એ જે ભેદો	૪૦૨
મંસીનું લક્ષણ	૪૦૨
સંજાનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ	૪૦૨
સંસી કોણ, અસંસી કોણ ?	૪૦૨
મંજાના દીર્ઘકાલિકો વગેરે ત્રણ પ્રકારો	૪૦૩
સંજાના જે ભેદો	૪૦૪
નાશકો વગેરેમાં મૈથુનાદિ સંજાવાળાની સંખ્યા	૪૦૪
દશ સંજાઓ	૪૦૪

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
(ચાર સજાઓ)	૪૦૪	સમૂચ્છિમ જન્મનું લક્ષણ	૪૨૭
દશ સંજા સંબંધી વૃક્ષનું ઉદાહરણ	૪૦૫	ગર્ભજનું લક્ષણ	૪૨૮
સોળ સજાઓ	૪૦૬	ઉપપાત-જન્મનું લક્ષણ	૪૨૮
પુનર્જન્મદ્યોતક ઉલ્લેખો	૪૦૬-૪૦૯	સંમૂચ્છનાદિ જન્મોનું સ્પષ્ટીકરણ	૪૨૮-૪૩૦
પુનર્જન્મની સિદ્ધિ	૪૧૦-૪૧૧	સંમૂચ્છિમ મનુષ્યોનાં ઉત્પત્તિ-ક્ષેત્રો	૪૩૦
(મૃત્યુનો અર્થ)	૪૧૧	સંમૂચ્છનાદિ ક્રમનો હેતુ	૪૩૦
જીવનું દ્વિવિધ સંસરણ	૪૧૨	યોનિ-પર્યાલોચન	૪૩૧-૪૪૧
દેશાંતરપ્રાપ્તિરૂપ સંસરણનું લક્ષણ	૪૧૨	યોનિનું લક્ષણ	૪૩૧
ભાવાતરપ્રાપ્તિરૂપ સંસરણનું લક્ષણ	૪૧૨	સંવૃત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૨
પુનર્જન્મ સંબંધી પાંચ પ્રશ્નો	૪૧૨	વિવૃત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૨
અતરાલ ગતિની દ્વિવિધતા	૪૧૩	સંવૃત-વિવૃત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૨
ઋણ ગતિનું લક્ષણ	૪૧૩	યોનિની અન્ય રીતે ત્રિવિધતા	૪૩૨
વક્ર ગતિનું લક્ષણ	૪૧૩	(સચિત્તનો અર્થ)	૪૩૨
વક્ર ગતિના પ્રકારો	૪૧૪	સચિત્ત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૨
દિગ્બરીય માન્યતા	૪૧૫	અચિત્ત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૩
ગતિ માટે પ્રયત્ન	૪૧૬	સચિત્તાચિત્ત યોનિનું લક્ષણ	૪૩૩
કાર્મણનું લક્ષણ	૪૧૭	સ્પર્શની અપેક્ષાએ યોનિની ત્રિવિધતા	૪૩૩
અનુશ્રેણિ ગતિનું લક્ષણ	૪૧૮	શીતાદિ યોનિનાં લક્ષણો	૪૩૩-૪૩૪
આહારનો પ્રશ્ન	૪૧૮	સંવૃતાદિ યોનિના અધિકારી	૪૩૪
(ઋણ વગેરે ગતિ દરમ્યાન પરભવના આયુષ્યનો ઉદય)	૪૧૯	સંવૃતાદિ યોનિવાળા જીવોનું અદ્યપ્યહુત્વ	૪૩૪
(સઘાત અને પરિશાટ)	૪૧૯	અચિત્તાદિ યોનિના અધિકારી	૪૩૪
વિગ્રહ-ગતિમાં અનાહારિતાનું કાલ-માન	૪૨૦	અચિત્તાદિ યોનિવાળા જીવોનું અદ્યપ્યહુત્વ	૪૩૫
* ગતિ, કાલ-માન વગેરેનો કોઠો	૪૨૧	શીતાદિ યોનિના અધિકારી	૪૩૫
આહાર-મીમાંસા	૪૨૧-૪૨૭	શીતાદિ યોનિવાળા જીવોનું અદ્યપ્યહુત્વ	૪૩૬
આહારનું લક્ષણ	૪૨૨	(૬૩ શલાકાપુરુષો)	૪૩૬
આહારના ત્રણ પ્રકારો	૪૨૨	માનવી મહિલાની યોનિઓ	૪૩૭
શોજસૂ આહારનું લક્ષણ	૪૨૨	* યોનિ સંબંધી કોષ્ઠક	૪૩૭-૪૩૮
ક્ષોમ-આહારનું લક્ષણ	૪૨૨	અંડજાતિ આઠ યોનિ-સંગ્રહો	૪૩૮
કવલ-આહારનું લક્ષણ	૪૨૨	યોનિની ગણતરી	૪૩૯
કયા જીવને કયો આહાર હોય છે ?	૪૨૪	યોનિ અને કુલમાં તફાવત	૪૩૯
આભોગિક અને અનાભોગિક આહાર	૪૨૫	* યોનિ અને કુલ-કોટિની સંખ્યા	૪૪૦
આહારના સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારો	૪૨૫	(દિગ્બર-મત પ્રમાણે યોનિની સંખ્યા)	૪૪૦-૪૪૧
આહાર માટેની નિશા	૪૨૬	યોનિઓની શુભ-અશુભતા	૪૪૧
દ્રવ્યાદિ અપેક્ષા પૂર્વક આહાર-વિવરણ	૪૨૬	ગર્ભ-જન્માદિના સ્વામી	૪૪૧
(આનુપૂર્વી પૂર્વક આહાર)	૪૨૭	ગર્ભ-જન્મની ત્રિવિધતા	૪૪૧
જન્મની આલોચના	૪૨૭-૪૩૧	જરાયુજનું લક્ષણ	૪૪૨
જન્મના ત્રણ પ્રકારો	૪૨૭	અંડજનું લક્ષણ	૪૪૨
		પોતજનું લક્ષણ	૪૪૨

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
‘પોતજ’ શબ્દની યથાર્થતા	૪૪૨	શરીરોનાં પ્રયોજનો	૪૬૦
ઉપપાતના બે પ્રકારો	૪૪૩	શરીરોના અધિકારી	૪૬૧
દેવોપપાતનું લક્ષણ	૪૪૩	શરીરોનો વિષય (ગતિ)	૪૬૨
નારકોપપાતનું લક્ષણ	૪૪૩	ચારણ અને જંઘાચારણ લબ્ધિઓ	૪૬૨
દેવ વગેરેનો જન્મ	૪૪૩	(‘ નંદીશ્વર ’ દ્વીપ)	૪૬૩
શરીર-નિરૂપણ	૪૪૪-૪૬૮	તૈજસ શરીરની અનાદિતા પરત્વે મત-ભેદ	૪૬૩
શરીરના પાંચ પ્રકારો	૪૪૪	શરીરો અને આત્માનો સંબંધ	૪૬૪
ઔદારિક શરીરનું લક્ષણ	૪૪૪	એકી વખતે કયા જીવને કેટલા શરીર હોય	
(તીર્થ કરાવિનું રૂપ)	૪૪૫	શકે ?	૪૬૫-૪૬૬
વૈદ્ય શરીરનું લક્ષણ	૪૪૬	આહારક શરીરનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ	૪૬૬-૪૬૭
(વિક્રિયાનો અર્થ અને તેના ભેદો)	૪૪૬-૪૪૭	*કારણાદિકૃત ૧૧ વિશેષતા પૂર્વક શરીરોનું	
આહારક શરીરનું લક્ષણ	૪૪૭	યંત્ર	૪૬૮
તૈજસ શરીરનું લક્ષણ	૪૪૭	લિંગ-વિચાર	૪૬૯-૪૭૧
(તૈજસ શરીરના બે ભેદો)	૪૪૮	પુરુષ-લિંગનું લક્ષણ	૪૬૯
કાર્મણ શરીરનું લક્ષણ	૪૪૮	સ્ત્રી-લિંગનું લક્ષણ	૪૬૯
ગરીરોની પૃથક્કતા	૪૪૮	નપુંસક-લિંગનું લક્ષણ	૪૬૯
કાર્મણ શરીરની ઔદારિકાદિથી લિન્નતા	૪૪૯	ભાવ-વેદનું સ્વરૂપ	૪૭૦
કાર્મણની સનિમિત્તતા	૪૪૯	આયુષ્ય-મીમાંસા	૪૭૧-૪૮૧
શરીરો સંબંધી કારણ-વિશેષ	૪૫૦	શંકા અને સમાધાન	૪૭૩
શરીરોના પ્રદેશોની સંખ્યા	૪૫૦	આયુષ્ય વધારી શકાય કે ?	૪૭૪
શરીરોનાં પ્રમાણ	૪૫૧	આયુષ્યના બે પ્રકારો	૪૭૪
(સાત પ્રકારના સમુદ્ધાત)	૪૫૨-૪૫૩	સોપકમ આયુષ્યનું લક્ષણ	૪૭૫
(રજ્જુની વ્યાખ્યા)	૪૫૩	નિરૂપકમ આયુષ્યનું લક્ષણ	૪૭૫
શરીરોની અવગાહના	૪૫૩	ઉપક્રમોની સંખ્યા વગેરે	૪૭૫-૪૭૭
એકેન્દ્રિયની તૈજસ અવગાહના	૪૫૪	અધ્યવસાય-ઉપક્રમના ત્રણ ભેદો	૪૭૬
વિકલેન્દ્રિયની તૈજસ અવગાહના	૪૫૪	નિમિત્તાદિ છ ઉપક્રમો	૪૭૬-૪૭૭
(પાંચ વન)	૪૫૪	સોપકમાદિ આયુષ્યના અધિકારીઓ	૪૭૮
નારકોની તૈજસ અવગાહના	૪૫૪	(યુગલિકોની ઉત્પત્તિ)	૪૭૮
(પાતાલકલશોનું સ્વરૂપ)	૪૫૪-૪૫૫	(ચમરદેહનો અર્થ)	૪૭૮
પંચેન્દ્રિય તિર્યચની તૈજસ અવગાહના	૪૫૫	આયુષ્ય-બંધ	૪૮૦
મનુષ્યની તૈજસ અવગાહના	૪૫૬	સ્થિતિની દ્વિવિધતા	૪૮૧
દેવોની તૈજસ અવગાહના	૪૫૬	કયા જીવને કેટલા પ્રાણ હોય છે ?	૪૮૧
(મનુષ્ય-ક્ષેત્ર)	૪૫૬	ગતિ-વિચાર	૪૮૨-૫૨૭
શરીરોની સ્થિતિ	૪૫૭	નરક-ગતિનું લક્ષણ	૪૮૨
(કૃત્રિમ અને જન્મસિદ્ધ શરીરો)	૪૫૭-૪૫૮	‘નરક’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ	૪૮૨
શરીરોનું અદ્યપ્યદુત્વ	૪૫૮	સાત નરકો	૪૮૨
શરીરોનો વિરહ-કાલ	૪૫૯	સાત ભૂમિઓની ભાગ્ય	૪૮૩
કયાં શરીરો અપ્રતિષ્ઠાતક છે ?	૪૫૯	રતનપ્રભા વગેરે નામની સહેતુકતા	૪૮૪

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
રત્નપ્રભાના ત્રણ કાંડ	૪૮૪	ભાવ-દેવોના ૩૫૬ ભેદો	૪૯૮
નરકવાસોનું સ્વરૂપ	૪૮૪	ભવનપતિના પ્રકારો	૪૯૮
પ્રસ્તરોની સંખ્યા	૪૮૫	ભવનપતિઓનાં નિવાસ-સ્થાનો	૪૯૯
નારકોના પરિણામ વગેરે	૪૮૫	(૧૫ પરમાધારિનું)	૪૯૯
નરક-ગતિના અધિકારી	૪૮૫	(અંડગોલિકનું સ્વરૂપ)	૪૯૯
આગતિ	૪૮૫	અસુરકુમારમંદિરનાં ચિહ્નો	૫૦૦
નારકોનું આયુષ્ય	૪૮૫	વ્યંતરોનાં નિવાસ-સ્થાનો	૫૦૦
તિર્યગ્-ગતિનું લક્ષણ	૪૮૬	વ્યંતરના ૧૦૫ ભેદો	૫૦૦
તિર્યગ્-વિચાર	૪૮૬	(પિશાચાદિના અવાતર ભેદો)	૫૦૧
*પંચેન્દ્રિય-તિર્યગ્ના પેટા-વિભાગો	૪૮૬	આક જાતના તિર્યગ્-જૂંલક	૫૦૨
જલચરના અવાંતર ભેદો	૪૮૭	(કાંચનગિરિની સંખ્યા)	૫૦૨
ચતુષ્પદાદિના પેટા વિભાગો	૪૮૭	જ્યોતિષકના દશ પ્રકારો	૫૦૩
(આસાલિકનું સ્વરૂપ)	૪૮૭-૪૮૮	વૈમાનિક દેવોના પ્રકારો	૫૦૩
ખેચરના ચાર ભેદો	૪૮૯	(ચંદ્રનો પરિવાર)	૫૦૩
તિર્યગ્નોની ભવ-સ્થિતિ	૪૮૯	કલ્પોપપન્નના બાર પ્રકારો	૫૦૪
(ચર્મપક્ષી વગેરેનો અર્થ અને તેનાં નામો)	૪૮૯	કલ્પાતીત દેવોના પ્રકારો	૫૦૪
કેટલાક ચોપગાં જનાવરોનું આયુષ્ય	૪૯૦	વૈમાનિક દેવોનાં ચિહ્નોની સંખ્યા	૫૦૪
*પ્રાણીઓનું વર્તમાન કાલમાં આયુષ્ય	૪૯૦	(વિમાનોના વર્ણો)	૫૦૪
તિર્યગ્નોની કાય-સ્થિતિ	૪૯૧	(વિમાન આશ્રી સિદ્ધાચતન વગેરે)	૫૦૪
મનુષ્ય-ગતિનું લક્ષણ	૪૯૨	સૌધર્માદિનું સ્થાન	૫૦૫
મનુષ્યના બે વિભાગો	૪૯૨	કિલ્બિષિકના ત્રણ પ્રકારો	૫૦૫
આર્ય અને મ્લેચ્છનાં લક્ષણો	૪૯૨	લોકાતિક્રાંતિનું સ્વરૂપ	૫૦૬
આર્યના ભેદ-પ્રભેદ	૪૯૨	ભવનપતિ વગેરેના ઇન્દ્રાદિ ભેદો	૫૦૬
કર્મભૂમિનું લક્ષણ	૪૯૩	ઇન્દ્રનું લક્ષણ	૫૦૭
કર્મભૂમિઓ અને અકર્મભૂમિઓની સંખ્યા	૪૯૪	સામાનિકનું લક્ષણ	૫૦૭
મનુષ્યોની સંખ્યા	૪૯૪	ત્રાયસ્ત્રિંશનું લક્ષણ	૫૦૭
(આર્ય-દેશોની સંખ્યા)	૪૯૪	પાર્યંતનું લક્ષણ	૫૦૭
*પૃથ્વીના જુદા જુદા વિભાગોનું ક્ષેત્રફળ	૪૯૫	લોકપાલનું લક્ષણ	૫૦૭
અને તેની જન-સંખ્યા	૪૯૫	આત્મરક્ષકનું લક્ષણ	૫૦૮
*મનુષ્યોની સ્થિતિ	૪૯૬	અનીકનું લક્ષણ	૫૦૮
(મનુષ્ય-ગર્ભની સ્થિતિ)	૪૯૬	પ્રકીર્ણકનું લક્ષણ	૫૦૮
દેવ ગતિનું લક્ષણ	૪૯૭	આલિયોગ્યનું લક્ષણ	૫૦૮
દેવોના ચાર ભેદો	૪૯૭	કિલ્બિષિકનું લક્ષણ	૫૦૮
ભવનપતિનું લક્ષણ	૪૯૭	ઇન્દ્રોની સંખ્યા	૫૦૮
વ્યંતરનું લક્ષણ	૪૯૭	ઇન્દ્રોનાં નામો	૫૦૯
જ્યોતિષકનું લક્ષણ	૪૯૮	દેવ સંબંધી પ્રવીચાર-વિચાર	૫૦૯-૫૧૧
વૈમાનિકનું લક્ષણ	૪૯૮	સ્પર્શ-પ્રવીચારનું લક્ષણ	૫૧૦
પ્રાંચ જાતના દેવો	૪૯૮	રૂપ-પ્રવીચારનું લક્ષણ	૫૧૧

વિષય	પૃષ્ઠાંક
શબ્દ-પ્રવીચારનું લક્ષણ	૫૧૧
મન:-પ્રવીચારનું લક્ષણ	૫૧૧
કષ્ટ દેવી જ્ઞાને ભોગ્ય છે ?	૫૧૧
ધન્ત્રેના પ્રવીચાર સંબંધી હકીકત	૫૧૨-૫૧૩
દેવોનું આચુષ્ય	૫૧૬
જીવ-સંખ્યા-કુલક	૫૧૭
જીવોનાં સ્થાન	૫૧૯
જીવ, પ્રદગલ વગેરેનું અલ્પબલુત્વ	૫૨૧
પ્રાંચ ગતિ આશીને જીવોનું અલ્પબલુત્વ	૫૨૨
નૈરયિકાદિ આહુનું અલ્પબલુત્વ	૫૨૨
કાયની અપેક્ષાએ અલ્પબલુત્વ	૫૨૨
ધન્દ્રિયની વિવક્ષાએ અલ્પબલુત્વ	૫૨૨
જીવોનું ૯૮ ખોલનું મોટું અલ્પબલુત્વ	૫૨૨
જીવોની ગતિ-આગતિ	૫૨૪-૫૨૭
દેવોની ગતિ	૫૨૪
દેવોમાં આગતિ	૫૨૪
નારદોની ગતિ	૫૨૫
નરકમાં આગતિ	૫૨૫
તિર્યંચની ગતિ-આગતિ	૫૨૫-૫૨૬
મનુષ્યની ગતિ	૫૨૭
મનુષ્યમાં આગતિ	૫૨૭

દ્વિતીય ઉદ્ધાસ-અજીવ અધિકાર

અજીવનું લક્ષણ	૫૨૮
અજીવના પેટાવિભાગો	૫૨૮
ધર્માસ્તિકાયાદિનો ક્રમ	૫૨૮
ધર્માસ્તિકાયાદિના સમાચ વગેરે પરત્વે વિચાર	૫૨૮-૫૨૯
પદાર્થનું લક્ષણ	૫૩૦
ઉત્પાદનું લક્ષણ	૫૩૦
વ્યયનું લક્ષણ	૫૩૦
ત્રૌચ્યનું લક્ષણ	૫૩૧
જૈન દષ્ટિએ પદાર્થનું સ્વરૂપ	૫૩૧
દ્રવ્યની નિત્યતા અને પર્યાયની અનિત્યતા	૫૩૩
પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઉત્પાદાદિ ત્રણ ધર્મો	૫૩૫-૫૩૬
ઉત્પાદ, વ્યય અને ત્રૌચ્યનો પરસ્પર સંબંધ	૫૩૬
ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ	૫૩૬

વિષય	પૃષ્ઠાંક
અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ	૫૪૦
આકાશાસ્તિકાયનું લક્ષણ	૫૪૦
પુદ્ગલાસ્તિકાયનું લક્ષણ	૫૪૧
કાલનું લક્ષણ	૫૪૧
કારણની ત્રિવિધતા	૫૪૧
ગતિ અને સ્થિતિ સંબંધી અપેક્ષા-કારણની તપાસ	૫૪૨
અવગાહ આપનાર દ્રવ્ય	૫૪૫
અસ્તિકાયોની સંખ્યા	૫૪૫
જીવાસ્તિકાયાદિ પરત્વે ગેરસમજ	૫૪૬
(વાયસ્પતિ મિથ્યનો અને શ્રીશંકરાચાર્યનો પરિચય)	૫૪૬
(ભામતી વગેરેની પરિચિતિ)	૫૪૭
નિત્યનું લક્ષણ	૫૪૯
અવસ્થિતનું લક્ષણ	૫૪૯
ક્રિયાવત્ત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વનાં લક્ષણો	૫૫૧
દ્રવ્યનું અન્ય લક્ષણ	૫૫૨
શુણ્ણ અને પર્યાયનાં લક્ષણો	૫૫૨
દ્રવ્ય, શુણ્ણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ	૫૫૨-૫૫૪
દ્રવ્યોના સામાન્ય શુણ્ણો	૫૫૪
દ્રવ્યોના વિશેષ શુણ્ણો	૫૫૪
દ્રવ્યોના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવો	૫૫૪
શુણ્ણ અને સ્વભાવમાં તફાવત	૫૫૫
જીવાદિના સ્વભાવોની સંખ્યા	૫૫૫
સ્કંધાદિ વિભાગો	૫૫૫-૫૫૬
જીવાસ્તિકાયાદિના પ્રદેશોની સંખ્યા	૫૫૬
દ્રવ્યોનાં સ્થિતિ-ક્ષેત્રો	૫૬૦
(સંખ્યાના પ્રકારો)	૫૬૨
જીવના પ્રદેશોના સંકેત અને વિકાસની મર્યાદા	૫૬૪
પ્રદેશ-સંહારનું લક્ષણ	૫૬૫
પ્રદેશ-વિસર્ગનું લક્ષણ	૫૬૫
તિબ્યગુપ્તનું મંતવ્ય	૫૬૫-૫૬૭
રોહગુપ્તની નિહ્નવતા	૫૬૭-૫૭૧
ધર્માસ્તિકાયાદિનું દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સ્વરૂપ	૫૭૧-૫૭૨
જીવાદિથી થતો ઉપકાર	૫૭૩
દ્રવ્ય-ભાષાનું લક્ષણ	૫૭૪
ભાષા-યોગનું લક્ષણ	૫૭૪

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
પ્રાણુનું લક્ષણ	૫૭૪	પુરુગલ-સ્કંધનું લક્ષણ	૬૧૧
ઉચ્છ્વાસનું લક્ષણ	૫૭૪	સક્ષમ સ્કંધનું લક્ષણ	૬૧૨
અપાનનું લક્ષણ	૫૭૫	બાદર સ્કંધનું લક્ષણ	૬૧૨
સુખનું લક્ષણ	૫૭૫	(ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્વાયો)	૬૧૩-૬૧૪
દુઃખનું લક્ષણ	૫૭૫	પરમાણુ વગેરેમાં સ્પર્શોદિ	૬૧૫
જીવિતનું લક્ષણ	૫૭૫	દેશાદિની સંખ્યા	૬૧૬
મરણનું લક્ષણ	૫૭૫	સ્કંધ અને પરમાણુમાં તફાવત	૬૧૬
ચતુર્નાનું લક્ષણ	૫૭૬	અચિત્ત મહાસ્કંધનું સ્વરૂપ	૬૧૯
પરિણામનું લક્ષણ	૫૭૬	પુરુગલના લક્ષણાત્મક પરિણામો	૬૨૨
ક્રિયાનું લક્ષણ	૫૭૭	સ્કંધના દશ પ્રકારો	૬૨૪
ગતિના ત્રણ પ્રકારો	૫૭૭	શબ્દના દશ પ્રકારો	૬૨૪
પ્રયોગ-ગતિનું લક્ષણ	૫૭૮	શબ્દના ભેદ-પ્રભેદ	૬૨૪
વિસ્મસા-ગતિનું લક્ષણ	૫૭૮	શબ્દના પ્રકારોની સંકલના	૬૨૫
મિશ્ર-ગતિનું લક્ષણ	૫૭૮	શબ્દના છ પ્રકારો	૬૨૫
ગતિનું દિગ્દર્શન	૫૭૮-૫૮૦	શબ્દના ત્રણ ભેદો	૬૨૬
પરત્વનું લક્ષણ	૫૮૦	શબ્દની ઉત્પત્તિ	૬૨૭
અપરત્વનું લક્ષણ	૫૮૦	કાણુ કેવો શબ્દ સાંભળે છે ?	૬૨૭
કાલના નૈશ્વર્યિક અને વ્યાવહારિક એવા બે ભેદો	૫૮૧	ભાષા-દ્રવ્યના ગ્રહણ અને વિમર્જન પરત્વે યોગ-વિચાર	૬૨૮
વ્યાવહારિક કાલનું સ્વરૂપ	૫૮૧-૫૮૮	વચન-યોગનું સ્વરૂપ	૬૨૯
ત્રીસ મુહૂર્તનાં નામો	૫૮૨	યોગોની સંખ્યા	૬૨૯
પંદર દિન અને પંદર રાત્રિનાં નામો	૫૮૩	ભાષા-દ્રવ્યના ગ્રહણ અને વિસર્જનના સમય સંબંધી મતભેદ	૬૩૦
દિન-તિથિ અને રાત્રિ-તિથિનાં નામો	૫૮૩	ભાષા-દ્રવ્ય વડે સંપૂર્ણ લોકની વ્યાપ્તિ માટેનું કાલ-માન	૬૩૧
પાંચ પ્રકારના મહિના	૫૮૪	નિયુક્તિકારના કથનની સગતિ	૬૩૩
વર્ષોના પાંચ પ્રકારો	૫૮૫	ચાર સમયની લોક-વ્યાપ્તિના સંબંધમાં મતાંતર	૬૩૪
જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે ૧૯૪ અથવા ૨૫૦ અંક સુધીની સંખ્યા	૫૮૫	શબ્દનું પૌરુષલિંગત્વ	૬૩૫
(શીર્ષપ્રહેલિકાનો અંક દ્વારા નિર્દેશ)	૫૮૫	શબ્દમાં રૂપાદિનું અસ્તિત્વ	૬૩૫
(પરાધર્મ સુધીની સંખ્યાનાં નામો)	૫૮૫	શબ્દના સ્વરૂપ સંબંધી વિવિધ માન્યતાઓ	૬૩૬
* વ્યાવહારિક વિભાગોની સંકલના	૫૮૭-૫૮૮	શબ્દ સંબંધી વૈશેષિક મત અને તેનું નિરસન	૬૩૬
વૈદિક કાલ-ગણના	૫૮૮-૫૮૯	શબ્દનું લક્ષણ	૬૩૯
ભારતીય દર્શનો અને કાલ-તર્ક	૫૮૭-૫૯૪	સ્ફોટનું નિરસન	૬૩૯
(બાદરાયણ સૂત્રની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ)	૫૯૨-૫૯૩	બંધના ભેદ-પ્રભેદો	૬૪૧
કાલ સંબંધી જૈન માન્યતાઓનો સમન્વય	૫૯૫-૬૧૦	(અબ્રવૃક્ષાદિનું સ્વરૂપ)	૬૪૧-૬૪૨
અન્યયોગવ્યચ્છેદ અને અયોગવ્યચ્છેદનો અર્થ	૬૧૦	* પ્રાયોગિક બંધના પ્રકારો	૬૪૩
* જીવાસ્તિકાયાદિના સ્કંધ વગેરેની સંખ્યા	૬૧૧		

વિષય	પૃષ્ઠાંક
તત્ત્વાર્થરાજ્યં પ્રમાણે બન્ધના પ્રકારો	૬૪૫
પ્રાત્તોગિક બન્ધનું લક્ષણ	૬૪૬
વૈસસિક બન્ધના બે ભેદો	૬૪૬
(કર્મ અને તોકર્મ વચ્ચેનો તફાવત)	૬૪૬
સાદિ વૈસસિક બન્ધનું લક્ષણ	૬૪૬
અનાદિ વૈસસિક બન્ધનું લક્ષણ	૬૪૭
મિત્ર બન્ધનું લક્ષણ	૬૪૭
અન્ય સૌહૃદ્યનું લક્ષણ	૬૪૮
આપેક્ષિક સૌહૃદ્યનું લક્ષણ	૬૪૮
અન્ય સ્થૌર્યનું લક્ષણ	૬૪૮
આપેક્ષિક સ્થૂલતાનું લક્ષણ	૬૪૮
સંસ્થાનનું લક્ષણ	૬૪૯
(ઓજસ્ અને યુગ્મનો અર્થ)	૬૪૯
* સંસ્થાનના વીસ ભેદો	૬૫૦
પ્રંતર, પરિમંડલાદિ સંસ્થાનોનું સ્વરૂપ	૬૫૦-૬૫૪
ભેદનું લક્ષણ	૬૫૪
તત્ત્વાર્થરાજ્યં પ્રમાણે ભેદના ૭ ભેદ	૬૫૫
પ્રજ્ઞાપનાદિ પ્રમાણે ભેદના પાંચ પ્રકારો	૬૫૫
ભાષાના પુદ્ગલોનો પાંચ પ્રકારનો ભેદ	૬૫૬
અંધકારનું લક્ષણ	૬૫૬
જાયાનું લક્ષણ	૬૫૭
આતપનું લક્ષણ	૬૫૮
ઉદ્ઘોતનું લક્ષણ	૬૫૮
(ચન્દ્રકાન્ત વગેરે રત્નો)	૬૫૮
વર્ણાદિ અને અગુરુલઘુનો વિચાર	૬૫૮-૬૫૯
વર્ણોનો પરિણામ	૬૫૯
વૈજ્ઞેષિક દર્શન પ્રમાણે રૂપનું સ્વરૂપ	૬૬૦
રસનું સ્વરૂપ	૬૬૧
રસ સંબંધી વૈજ્ઞેષિક માન્યતા	૬૬૧
ગન્ધનું સ્વરૂપ	૬૬૧
સ્પર્શનું સ્વરૂપ	૬૬૧
સ્પર્શ સંબંધી વૈજ્ઞેષિક દૃષ્ટિ	૬૬૨
અગુરુલઘુનું સ્વરૂપ	૬૬૨-૬૬૩
વ્યવહાર-નયવાદીનો આક્ષેપ અને તેનું સમાધાન	૬૬૪-૬૬૫
પુદ્ગલના ૫૩૦ ભેદો	૬૬૫
અજીવના ૫૬૦ ભેદો	૬૬૬
બૌદ્ધ દર્શન અને સ્કંધો	૬૬૬-૬૬૭

વિષય	પૃષ્ઠાંક
(જીવની ' પુદ્ગલ 'સંજ્ઞા)	૬૬૬
દેશનું લક્ષણ	૬૬૭
(સ્કંધાદિનું સ્વરૂપ)	૬૬૭
પ્રદેશનું લક્ષણ	૬૬૮
પરમાણુનું લક્ષણ	૬૬૮
પરમાણુનું લક્ષણોત્તર	૬૬૮
સ્કંધ અને પરમાણુની ઉત્પત્તિ	૬૬૯
ભેદજન્ય પરમાણુનું લક્ષણ	૬૭૦
સ્કંધના બે ભેદો	૬૭૦
ચાક્ષુષ અને અચાક્ષુષ સ્કંધનાં લક્ષણો	૬૭૧
' ભેદ ' શબ્દના બે અર્થો	૬૭૧-૬૭૨
' ચાક્ષુષ ' પદનો લાક્ષણિક બોધ	૬૭૨
અર્પિત અને અનર્પિતનાં લક્ષણો	૬૭૩
પૌદ્ગલિક બન્ધ	૬૭૪
સંયોગ અને બન્ધ વચ્ચે તફાવત	૬૭૪
બન્ધની દ્વિવિધતા	૬૭૫
શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત વૃત્તિ પ્રમાણે બન્ધ	૬૭૭
સર્વાર્થસિદ્ધિ વગેરે અનુસાર બન્ધ	૬૭૮
સ્પર્શાદિ પરિણામોની વ્યવસ્થા	૬૭૮
બન્ધના સમયે પરિણતિ	૬૭૯
ગુણનું સ્વરૂપ	૬૮૦
ગુણ અને દ્રવ્યના સ્વરૂપ સંબંધી વૈજ્ઞેષિક દૃષ્ટિ	૬૮૦
પર્યાયની વ્યુત્પત્તિ	૬૮૧
પર્યાયના બાર ભેદો	૬૮૨
વ્યંજન-પર્યાય અને અર્થ-પર્યાય	૬૮૨
વ્યંજન-પર્યાયના ચાર પ્રકારો	૬૮૩
પરિણામનું સ્વરૂપ	૬૮૩
પરિણામનું લક્ષણ	૬૮૪
સાદિ અને અનાદિ પરિણામ	૬૮૫
ગોગનું લક્ષણ	૬૮૫
પ્રત્યેક દ્રવ્યમા દ્વિવિધ પરિણામોનો સંભવ	૬૮૬
' પુદ્ગલ 'શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ	૬૮૮
' પુદ્ગલ 'શબ્દની નિષ્પત્તિ	૬૯૦
પુદ્ગલનું લક્ષણ	૬૯૧
પુદ્ગલના દ્રવ્ય-અપ્રદેશાદિ અને દ્રવ્ય-	
સપ્રદેશાદિ ભેદો અને તેનું અદ્યપચલુત્વ	૬૯૧
અપૌદ્ગલિક અને પૌદ્ગલિક પદાર્થનો વિચાર	૬૯૨
(નામસ્કંધાદિનું સ્વરૂપ)	૬૯૨

વિષય	પૃષ્ઠાક
(વિચારપંચાશિકાની ૨૮-૩૦ ગાથાઓ)	૬૯૨
પુદ્ગલોની ચલન-ક્રિયા	૬૯૩
પરમાણુ વગેરેમાં શસ્ત્રપ્રવેશાદિ	૬૯૩
પરમાણુ વગેરેના વિભાગો	૬૯૪
પરમાણુ વગેરેની પરસ્પર સ્પર્શના	૬૯૪
પરમાણુ વગેરેની સંસ્થિતિ	૬૯૬
પરમાણુ-પુદ્ગલાદિ અને અંતરકાલ	૬૯૭
દ્રવ્યસ્થાનાયુ વગેરે	૬૯૮
અવગાહના અને ક્ષેત્રમા તદ્વાવત	૬૯૮
દ્રવ્યસ્થાનાયુ વગેરેનું અદ્યપ્યહુત્વ	૬૯૮
(પરમાણુઅણુષ્ટપદ્ધતિ શિકા)	૭૦૦-૭૦૧
પરમાણુની સ્પર્શનાના સંબંધમા સૌગતોની	
શિકા	૭૦૨
દ્વ્યણુકાદિક સ્કંધોની નિષ્પત્તિ તથા અવયવો	
અને અવયવીનો ભેદાભેદ	૭૦૩
પરમાણુઓનું મિલન અને સ્કંધોનો ભેદ	૭૦૮
પરમાણુ-પુદ્ગલની શાશ્વતતા, અશાશ્વતતા,	
ચરમતા અને અચરમતા	૭૦૯
પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશ પરત્વે આઠ પ્રશ્નો	૭૧૦
પરમાણુની સત્તા ઇત્યાદિ	૭૧૧
દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પરત્વે છ ભાગા	૭૧૧
ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ આશ્રીને તેર ભાગા	૭૧૨
વર્ગણાનું સ્વરૂપ	૭૧૩
વર્ગણાના સ્વરૂપ-કથનમાં ભિન્નતા	૭૧૮
કાર્ત્વર્ગણાનું સ્વરૂપ	૭૧૯
ભાવ-વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ	૭૧૯
ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો	૭૨૯
(ભૌગિક અને ૩૬ શબ્દો)	૭૨૦
પરમાણુનું પ્રતિધાતિત્વ	૭૨૨
છ દ્રવ્યોની નિત્યતા અને અનિત્યતા	૭૨૨
ધર્માસ્તિકાયાદિનું અસ્તિત્વ	૭૨૩
સાંખ્યસત્ત્વતિ અને અનુપલબ્ધિના	
આઠ કારણો	૭૨૩
દિશાઓનું સ્વરૂપ	૭૨૫
(ધર્માસ્તિકાયાદિનો ઉપકાર)	૭૨૫
(આકાશ અને અવગાહરૂપ ગુણ)	૭૨૫
દશ દિશાઓનાં ઉદ્ગમ-ગાનાદિ	૭૨૭
દિશાઓની આકાશ દ્વારા ઉપપત્તિ	૭૨૮

વિષય	પૃષ્ઠાંક
અસ્તિકાય-નિષ્પદનાદિ	૭૨૮
લોકાકાશમાં રહેલા છ-પ્રદેશો	૭૨૯
એક આકાશ-પ્રદેશમાં છ-પ્રદેશાદિની	
સંખ્યાનું અદ્યપ્યહુત્વ	૭૨૯
ધર્માસ્તિકાયાદિના એક એક પ્રદેશની સ્પર્શના	૭૩૦
* કોષ્ઠક	૭૩૪
ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યની સ્પર્શના	૭૩૫
* નિષ્કર્ષરૂપ કોષ્ઠક	૭૩૫
ધર્માસ્તિકાયાદિની અવગાહના	૭૩૬
* કોષ્ઠક દ્વારા સમગ્ર વિવેચનનો સારાંશ	૭૩૭

તૃતીય ઉલ્લાસ-આસ્રવ અધિકાર

આસ્રવનો અર્થ	૭૩૮
આસ્રવ અને સંવરમાં ભેદ	૭૩૮
કર્માશયાદિ સાથે આસ્રવાદિનું સંતુલન	૭૩૯
(ક્લેશ, કર્માશય અને વિપાકનો અર્થ)	૭૩૯
બૌદ્ધ દર્શનના આસ્રવ સંબંધી વિચાર	૭૩૯
(આસ્રવ સંબંધી ડૉ. ચક્રોથીનું વક્તવ્ય)	૭૪૦
આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૦
કર્મ અને યોગનાં લક્ષણો	૭૪૧
કાયયોગનું લક્ષણ	૭૪૨
કાયનું લક્ષણ	૭૪૨
વાયોયોગનું લક્ષણ	૭૪૨
મનોયોગનું લક્ષણ	૭૪૨
આસ્રવના વિભાગો અને પેટાવિભાગો	૭૪૩
માનસિક શુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૩
માનસિક અશુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૩
વાચિક શુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૩
(કપાયની વ્યુત્પત્તિ)	૭૪૩
વાચિક અશુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૪
કાયિક શુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૪
કાયિક અશુભ આસ્રવનું લક્ષણ	૭૪૪
અશુભ કર્મના કારણો	૭૪૪
(કપાય, યોગ, પ્રમાદાદિનો અર્થ)	૭૪૪
શુભ યોગનું લક્ષણ	૭૪૫
અશુભ યોગનું લક્ષણ	૭૪૫
બે પ્રકારના યોગોના અન્ય લક્ષણો	૭૪૫
યોગોની શુભતા અને અશુભતાનો આધાર	૭૪૫
અશુભકાયિક વગેરે છ યોગોનાં ઉદ્ભવરણો	૭૪૫

વિષય	પૃષ્ઠાંક
શુભાશુભ યોગોનાં કાર્યો	૭૪૬
('પ્રાધાન્યતઃ વ્યપદેશ'નો અર્થ)	૭૪૬
આસ્ત્રવના પ્રકારાંતરથી ભેદો	૭૪૬
સાંપરાયિક આસ્ત્રવનું લક્ષણ	૭૪૭
ઔર્યાપથિક આસ્ત્રવનું લક્ષણ	૭૪૭
સાંપરાયિક અને ઔર્યાપથિક કર્મ	૭૪૭
સાંપરાયિક આસ્ત્રવના ભેદો	૭૪૮
ક્રિયાના પચ્ચીસ ભેદો	૭૪૮
અમ્બકત્વ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૪૯
મિથ્યાત્વ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૪૯
સમાપ્ત-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૦
ઔર્યાપથિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૦
પ્રયોગ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૧
પરિગ્રહ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૧
માયાપ્રત્યયિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૨
અપ્રત્યાખ્યાન-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૨
કાયિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૩
અધિકરણ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૩
પ્રાદેષિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૪
પારિતાપનિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૪
પ્રાણાતિપાત-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૫
દાષ્ટિકી ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૫
સ્પર્શનપ્રત્યયિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૫
પ્રતીત્ય-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૬
સામન્તોપનિપાતિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૬
સ્વાહસ્તિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૭
નિસર્ગ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૮
વિદારણ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૮
આનયન-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૯
અનવકાશ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૫૯
અનાભોગ-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૬૦
આરભિક ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૬૦
મિથ્યાદર્શન-ક્રિયાનું લક્ષણ	૭૬૦
પચ્ચીસ ક્રિયાઓના નામોલ્લેખનો ક્રમ	૭૬૧
આસ્ત્રવના ૪૨ ભેદોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન	૭૬૨
ગતિ આશ્રીને આસ્ત્રવના ભેદો	૭૬૩
ધન્દ્રિય આશ્રીને આસ્ત્રવના ભેદો	૭૬૩
કાય આશ્રીને આસ્ત્રવ-ભેદો	૭૬૪

વિષય	પૃષ્ઠાંક
ધન્દ્રિયો સંબંધી આસ્ત્રવની શુભાશુભતા	૭૬૪
કાય સંબંધી આસ્ત્રવોની શુભાશુભતા	૭૬૫
(દીક્ષાની યોગ્યતાયોગ્યતા)	૭૬૫
યોગ સંબંધી આસ્ત્રવોની શુભાશુભતા	૭૬૬
અત્રતો સંબંધી આસ્ત્રવોની શુભાશુભતા	૭૬૬
કર્મબંધની વિશેષતાનાં કારણો	૭૬૬
(મૈત્રાયણી ઉપનિષદનો ઉલ્લેખ)	૭૬૭
(પરિસ્ત્રવ અને અનાસ્ત્રવ)	૭૬૭
અધિકરણોના ભેદો	૭૬૮
છેદન-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૬૯
દહન-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૬૯
મારણ-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૬૯
લવાણ-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૬૯
સ્નેહ-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૦
ક્ષાર-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૦
અમ્લ-અધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૦
અનુપયુક્ત મનોઽધિકરણાદિનાં લક્ષણો	૭૭૦
સંરંભનું લક્ષણ	૭૭૧
સમારંભનું લક્ષણ	૭૭૧
આરંભનું લક્ષણ	૭૭૧
ભાવાધિકરણના ૧૦૮ ભેદો પ્રત્યાદિ	૭૭૨
અણ્યાધિકરણના નિર્વર્તનાદિ ભેદો	૭૭૨
નિર્વર્તનાદિ ભેદોનું સ્વરૂપ	૭૭૨
કાળકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું	૭૭૬
પુસ્તકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું	૭૭૪
ચિત્રકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું	૭૭૪
નિક્ષેપાધિકરણના ભેદો	૭૭૫
અપ્રત્યવેક્ષિત નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૫
દુષ્પ્રમાર્જિત નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૫
દૈશિક નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૫
અનાભોગિક નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૬
સયોજનાધિકરણનો અધિકાર	૭૭૬
મનોનિસર્ગાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૬
વાગ્-નિસર્ગાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૭
કાય-નિસર્ગાધિકરણનું લક્ષણ	૭૭૭

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
ઋ અધિકરણના ભેદ-ઉપભેદો	૭૭૭	કેવલીનું લક્ષણ	૭૮૬
આહારનો આઠ પ્રકારનો પરિણામ	૭૭૮	શ્રુતનું લક્ષણ	૭૯૦
મૂળ પ્રકૃતિઓ	૭૭૮	અંગનું લક્ષણ અને તેના ૧૨ પ્રકારો	૭૯૦
જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના આસ્રવો	૭૭૮	ઉપાંગાદિનું લક્ષણ અને તેના ૧૨ પ્રકારો	૭૯૧
પ્રદોષનું લક્ષણ	૭૭૯	સંધનું લક્ષણ	૭૯૧
નિહ્નવનું લક્ષણ	૭૭૯	શ્રીસંધનું સ્વરૂપ અને તેનું પૂજ્યત્વ	૭૯૧
માત્મર્યનું લક્ષણ	૭૭૯	(માનનીય અને અમાન્ય સંધ સંબંધી સંખ્યાધ-	
અન્તરાયનું લક્ષણ	૭૮૦	પ્રકરણગત ઉદ્દેશ્ય)	૭૯૨
આસાદનનું લક્ષણ	૭૮૦	ધર્મનું લક્ષણ	૭૯૩
ઉપધાતનું લક્ષણ	૭૮૦	દેવનું લક્ષણ	૭૯૩
આસાદન અને ઉપધાતમાં તદ્વાવત	૭૮૦	કેવલિ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૩
જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોની લિખતા	૭૮૧	શ્રુત-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૪
અસાતવેદનીય કર્મોના આસ્રવો	૭૮૧	(કેવલાહાર-વાદ સંબંધી સાહિત્ય)	૭૯૪
દુઃખનું લક્ષણ	૭૮૧	(૪૫ આગમો)	૭૯૪
શોકનું લક્ષણ	૭૮૨	સંધ અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૬
તાપનું લક્ષણ	૭૮૨	ગોપૂજનનું નિરસન	૭૯૬
આકંઠનું લક્ષણ	૭૮૨	સંયમિસંધ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૭
વધનું લક્ષણ	૭૮૨	ગૃહસ્થ-સંધ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૮
પરિદેવનું લક્ષણ	૭૮૩	ધર્મ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૮
મતાદિ અસાતવેદનીયના બંધકે છે ?	૭૮૩	દેવ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૯૯
સાતવેદનીય કર્મના આસ્રવો	૭૮૪	તીર્થ કરનો વર્ણવાદ	૭૯૯
(ભૂત, પ્રાણી, જીવ અને સત્યનો અર્થ)	૭૮૪	ધર્મનો વર્ણવાદ	૮૦૦
ત્રતીનું લક્ષણ	૭૮૫	આચાર્યનો વર્ણવાદ	૮૦૦
અનુકંપાનું લક્ષણ	૭૮૫	સધનો વર્ણવાદ	૮૦૧
દયા અને ભક્તિમાં તદ્વાવત	૭૮૫	દેવનો વર્ણવાદ	૮૦૧
મનનું લક્ષણ	૭૮૬	કેવલી આદિના અવર્ણવાદ પરત્વે ઊહાપોહ	૮૦૧
સરાગનું લક્ષણ	૭૮૬	આરિત્રમોહનીયનું લક્ષણ અને તેના ભેદો	૮૦૨
સંયમનું લક્ષણ	૭૮૬	સ્ત્રી-વેદના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૨
યોગનું લક્ષણ	૭૮૬	પુરુષ-વેદના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૩
ક્ષાન્તિનું લક્ષણ	૭૮૭	નપુસક-વેદના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૩
શૌચનું લક્ષણ	૭૮૭	હાસ્ય-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૩
દ્રવ્ય-શૌચનું લક્ષણ	૭૮૭	રતિ-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૩
ભાવ શૌચનું લક્ષણ	૭૮૮	અરતિ-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૪
સાતવેદનીયના ભૂતપ્રત્યક્ષક પાદિ		શોક-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૪
ઉપરાંત અન્ય આસ્રવો	૭૮૮	ભય-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૪
(માતાપિતાની ભક્તિ)	૭૮૮	જુગુપ્સા-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૪
દર્શનમોહનીય કર્મના આસ્રવો	૭૮૯	નારક-આયુષ્ય-આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૫
અવર્ણવાદનું લક્ષણ	૭૮૯	તિર્યક-આયુષ્ય-આસ્રવનું લક્ષણ	૮૦૫

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
મનુષ્ય-આયુષ્ય-આસ્ત્રવનું લક્ષણ	૮૦૬	મમાધિનું લક્ષણ	૮૨૨
(' શીલ 'નો અર્થ)	૮૦૬	વૈયાવૃત્ત્યનું લક્ષણ	૮૨૧
દેવ-આયુષ્ય-આસ્ત્રવનું લક્ષણ	૮૦૬	લક્ષિતનું લક્ષણ	૮૨૧
સરાગસંયમનું લક્ષણ	૮૦૭	આવશ્યકાપરિહાણિનું લક્ષણ	૮૨૨
સંયમાસંયમનું લક્ષણ	૮૦૭	આવશ્યકનો અર્થ અને તેના અધિકારી	૮૨૨
અકામ નિર્જરાનું લક્ષણ	૮૦૭	આવશ્યકનું મહત્ત્વ	૮૨૩
બાલતપનું લક્ષણ	૮૦૮	આવશ્યક ક્રિયાના છ વિભાગો	
દેહદમન અને બૌદ્ધ દષ્ટિ	૮૦૮	અને તેનું સેવન	૮૨૩
પંચાગ્નિ કષ્ટનું સ્વરૂપ	૮૦૯	છ આવશ્યકની પ્રણાલિકા	૮૨૩
શીલવ્રતનું લક્ષણ	૮૦૯	સામાયિકાદિનું સ્વરૂપ	૮૨૪
દેવ-આયુષ્ય-કર્મના અન્ય આસ્ત્રવો	૮૧૦	(સામાયિકના ભેદો)	૮૨૪
અશુભ નામકર્મના આસ્ત્રવો	૮૧૦	ચતુર્વિંશતિસ્તવ	૮૨૫
યોગવક્રતાનું લક્ષણ	૮૧૦	વન્દન	૮૨૫
વિસવાદનું લક્ષણ	૮૧૦	વન્દ કાણ ?	૮૨૫
યોગવક્રતા અને વિસવાદન વચ્ચે ભેદ	૮૧૧	અવન્દને વન્દન કરવાથી શું ફળ ?	૮૨૬
શુભ નામકર્મના આસ્ત્રવો	૮૧૧	પ્રતિક્રમણ	૮૨૬
તીર્થંકર-નામકર્મના આસ્ત્રવો	૮૧૧	પ્રતિક્રમણના પ્રકારો	૮૨૭
દર્શનવિશુદ્ધિનું લક્ષણ	૮૧૧	કાયોત્સર્ગ	૮૨૭
દર્શનવિશુદ્ધિનાં આઠ અંગો		(ચોટકાદિ ૧૯ દોષો)	૮૨૮-૮૨૯
યાને દર્શનના આઠ આચારો	૮૧૧	પ્રત્યાખ્યાન	૮૨૮
(દ્રવ્ય-આચારાદિ)	૮૧૨	માર્ગપ્રભાવનાનું લક્ષણ	૮૨૯
ચિનયસંપન્નતાનું લક્ષણ	૮૧૩	પ્રવચનવાત્સલ્યનું લક્ષણ	૮૨૯
ચિનયના ચાર પ્રકારો	૮૧૩	તીર્થંકર-નામકર્મની અપૂર્વ ચાત્રી	૮૩૦
જ્ઞાન-ચિનયનું લક્ષણ	૮૧૪	નીચ ગોત્ર-કર્મના આસ્ત્રવો	૮૩૧
જ્ઞાનના આઠ આચાર	૮૧૪	આત્મ-પ્રશંસાનું લક્ષણ	૮૩૧
દર્શન-ચિનયનું લક્ષણ	૮૧૪	અસદૃશ્યોદ્ભાવનનું લક્ષણ	૮૩૧
ચારિત્ર-ચિનયનું લક્ષણ	૮૧૪	પરનિંદાનું લક્ષણ	૮૩૧
ઉપચાર-ચિનયનું લક્ષણ	૮૧૫	શુભાચ્છાદનનું લક્ષણ	૮૩૨
શીલ સંબંધી અનતિચારનું લક્ષણ	૮૧૫	પ્રશંસાનું લક્ષણ	૮૩૨
ઉત્સર્ગ અને અપવાદ	૮૧૫	આચ્છાદનનું લક્ષણ	૮૩૨
છ પ્રકારના સૂત્રો	૮૧૬	ઉદ્ભાવનનું લક્ષણ	૮૩૨
ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું લક્ષણ	૮૧૭	ઉચ્ચ ગોત્રકર્મના આસ્ત્રવો	૮૩૨
ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સંબંધી પદ્મગી	૮૧૮	નમ્ર વૃત્તિનું લક્ષણ	૮૩૩
જાનોપયોગનું લક્ષણ	૮૨૦	અનુસેકનું લક્ષણ	૮૩૩
વાચના વગેરેનું સ્વરૂપ	૮૨૦	ઉચ્ચ ગોત્રનું લક્ષણ	૮૩૩
મ વેગનું લક્ષણ	૮૨૦	અંતરાયના આસ્ત્રવો	૮૩૩
ત્યાગનું લક્ષણ	૮૨૦	અંતરાયનું લક્ષણ	૮૩૩
તપનું લક્ષણ	૮૨૧	આસ્ત્રવોની ધ્યતા	૮૩૩

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
આત્મનોના બિભાગનો હેતુ	૮૩૪	ગૃહસ્થની સવા વસા દયા	૮૬૦
હિંસાનું લક્ષણ	૮૩૫	* (હિંસાના વિવિધ પ્રકારો)	૮૬૧
હિંસાના વિવિધ પ્રકારો	૮૩૬	અહિંસાનું ગૌરવ	૮૬૨
પ્રાણોનો નાશ અને હિંસાનો પરસ્પર સંબંધ	૮૩૬	અહિંસાનું વ્યાપકત્વ	૮૬૪
હિંસાના લક્ષણની મીમાંસા	૮૩૭	જૈન અહિંસા પરત્વે ગેરબ્રમજ	૮૬૪
(યશસ્વિતલક પ્રમાણે હિંસાની વ્યાખ્યા)	૮૩૭	અહિંસાના પાલન માટે અવકાશ	૮૬૮
દ્રવ્યહિંસા અને બાવહિંસાનો સહભાવ	૮૪૩	(પૃથ્વીકાયાદિ અને ' પારસી ' ધર્મ)	૮૬૮
માત્ર દ્રવ્યહિંસા	૮૪૩	અહિંસાનું સ્વરૂપ	૮૬૯
(હિંસાબંધ)	૮૪૩-૮૪૪	' સંસારમોચક ' મત અને તેનું નિરસન	૮૭૦
માત્ર બાવહિંસા	૮૪૫	હાથી જેવાના નાશથી જીવન	૮૭૫
દ્રવ્યહિંસા તેમજ બાવહિંસાનો અભાવ	૮૪૬	દેશથી મૃષાવાદવિરતિનું લક્ષણ	૮૭૫
હિંસાના સંકલ્પી આદિ ચાર પ્રકારો	૮૪૭	અસત્યનું સ્વરૂપ	૮૭૬
હિંસાના ફળની વિચિત્રતા	૮૪૮	દેશથી સ્તેયવિરતિનું લક્ષણ	૮૭૬
(શ્રીઅમૃતશાંદનો અભિપ્રાય)	૮૪૯	દેશથી અધ્ધાવિરતિનું લક્ષણ	૮૭૭
હસ્તિતાપસવાદ	૮૪૯	અધ્યત્મનું દિગ્દર્શન	૮૭૭
અસત્યનું લક્ષણ	૮૫૦	(પરબ્રહ્મનો શબ્દાર્થ)	૮૭૭
સ્તેયનું લક્ષણ	૮૫૦	સ્વદારસંતોષ	૮૮૦
(અહિંસાના રક્ષણરૂપે અન્ય વ્રતો)	૮૫૦	દેશથી પરિગ્રહવિરતિનું લક્ષણ	૮૮૧
અદત્તાદાનના ચાર પ્રકારો	૮૫૧	સર્વવિરતિનું લક્ષણ	૮૮૧
અધ્ધાનું લક્ષણ	૮૫૧	પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ બાવનાઓ	૮૮૨
પરિગ્રહનું લક્ષણ	૮૫૨	બાવનાનું તાત્પર્ય	૮૮૨
તૃષ્ણા	૮૫૨	ધૃતિ-સમિતિનું લક્ષણ	૮૮૨
પરિગ્રહના પ્રકારો	૮૫૩	મનોચુષ્તિનું લક્ષણ	૮૮૩
ચોવીસ પ્રકારના રત્નોનાં નામ	૮૫૩	એષણા-સમિતિનું લક્ષણ	૮૮૩
(સેતુ-ક્ષેત્રાદિ)	૮૫૪	લિક્ષા સંબંધી ૪૨ દોષો	૮૮૩
પરિગ્રહના નવ પ્રકાર	૮૫૫	સોળ પિણ્ડ-ઉદ્દગમ-દોષો	૮૮૩-૮૮૪
(ગણિમાદિનો અર્થ)	૮૫૫	સોળ ઉત્પાત દોષો	૮૮૪
' પરિગ્રહ-પરિમાણ ' વ્રતની સાર્થકતા	૮૫૫	દશ એષણા-દોષો	૮૮૪
પરિગ્રહ એટલે શું ?	૮૫૬	લિક્ષા સંબંધી ૪૨ દોષોનું સ્પષ્ટીકરણ	૮૮૪
પાંચ અવ્રતોનું અવલોકન	૮૫૬	૧૬ ઉદ્દગમ-દોષોની રૂપરેખા	૮૮૪
વ્રતનો અર્થ	૮૫૭	* (ઔદેશિકના ભેદો)	૮૮૫
વિરતિનું લક્ષણ	૮૫૭	૧૬ ઉત્પાત-દોષોનું સ્વરૂપ	૮૮૭
દેશથી પ્રાણાતિપાતવિરતિનું લક્ષણ	૮૫૮	૧૦ એષણા-દોષોનું વિવરણ	૮૮૭
અહિંસા અને અન્યેકાન્ત	૮૫૮	આદાન-નિક્ષેપણ-સમિતિનું લક્ષણ	૮૮૮
અહિંસાત્રી ચતુર્ક્ષત્રી	૮૫૮	ઔદિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપકરણોનું સ્વરૂપ	૮૮૯
અહિંસાના પ્રકારો	૮૫૯	સાધ્વીનાં ૨૫ ઉપકરણ	૮૯૦
અહિંસાની અન્યાન્ય વ્યાખ્યાઓ	૮૫૯	દરેક ઉપકરણનું પ્રમાણ	૮૯૦
અહિંસાની આવશ્યકતા	૮૫૯	આર્યોનાં ઉપકરણોનું પ્રમાણ	૮૯૨

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
ઉપધિ રાખવાનું પ્રયોજન	૮૯૧	જગતના સ્વભાવનું લક્ષણ	૮૧૧
આલોકિતપાનભોજનનું લક્ષણ	૮૯૨	સવેગનું લક્ષણ	૮૧૧
સત્યનું ગૌરવ	૮૯૩	કાયરવભાવનું લક્ષણ	૮૧૧
સત્યરૂપ મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ	૮૯૩	વૈરાગ્યનું લક્ષણ	૮૧૨
આલોકિત ભાષણનું લક્ષણ	૮૯૪	ચાતુર્યામનું સ્વરૂપ	૮૧૨
ક્રોધ-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૮૯૪	(બહિષ્કાદાનવિરમણરૂપ પરિભાષા)	૮૧૨
લોભ-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૮૯૪	(ઋણ, જડ વગેરેનો નિર્દેશ)	૮૧૩-૮૧૪
ભય-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૮૯૫	અનૈન દર્શન અને પાંચ મહાવ્રતો	૮૧૪
હાસ્ય-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૮૯૫	બૌદ્ધ દર્શનગત દશ શિક્ષા	૮૧૫
અસ્તેય વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ	૮૯૫	રાત્રિભોજન-વિરમણ	૮૧૬
અહિંસા વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ	૮૯૬	રાત્રિભોજન સંબંધી ચતુર્ભંગી	૮૧૭
અપરિગ્રહરૂપ મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓનું		રાત્રિભોજનના ત્યાગ માટેનાં કારણો	૮૧૭
સમુચ્ચયાત્મક લક્ષણ	૮૯૭	વ્રતીનું લક્ષણ	૮૧૮
સર્વાર્થસિદ્ધિ પ્રમાણે અહિંસાદિની પાંચ		શસ્ત્રનું લક્ષણ	૮૨૦
પાંચ ભાવનાઓ	૮૯૭	નિદાન-શસ્ત્રનું લક્ષણ	૮૨૦
(આ ભાવનાઓ સંબંધી સૂત્રોનું કર્તૃત્વ)	૮૯૭	મિથ્યાદર્શન-શસ્ત્રનું લક્ષણ	૮૨૧
અહિંસાદિની પુષ્ટિરૂપ અન્ય ભાવનાઓનો		વ્રતના બે ભેદો	૮૨૧
પ્રસ્તાવ	૮૯૭	અગારીનું લક્ષણ	૮૨૨
હિંસાનાં ફળો	૮૯૮	અનગારનું લક્ષણ	૮૨૩
અસત્યનાં ફળો	૮૯૮	અણુવ્રત સંબંધી વિચાર	૮૨૩
સ્તેયનાં ફળો	૮૯૮	દ્વિવ્રતનું લક્ષણ	૮૨૪
અબ્રહ્મચર્યનાં ફળો	૮૯૯	ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતનું લક્ષણ	૮૨૫
પરિગ્રહનાં ફળો	૮૯૯	ચાર પ્રકારનો આહાર	૮૨૫
મૈત્રી-ભાવનાનું લક્ષણ	૯૦૦	અશનાદિની રૂપસિદ્ધિ	૮૨૫
(મૈત્રી-ભાવનાનું ફળ)	૯૦૦	અશનાદિ સંબંધી શબ્દનિરૂપણ	૮૨૫
(સમભાવથી મોક્ષ)	૯૦૦	અનર્થદંડનું લક્ષણ	૮૨૬
પ્રમોદ-ભાવનાનું લક્ષણ	૯૦૨	અનર્થદંડવિરતિનું લક્ષણ	૮૨૬
કારુણ્ય-ભાવનાનું લક્ષણ	૯૦૩	સામાયિકનું લક્ષણ	૮૨૭
(ઇર્ષ્યાનું બળ)	૯૦૩	દેશાવકાશિક વ્રતનું લક્ષણ	૮૨૭
માધ્યસ્થ્ય-ભાવનાનું લક્ષણ	૯૦૪	પૌષ્ઠ વ્રતનું લક્ષણ	૮૨૭
(પ્રેમના પ્રકારો)	૯૦૪	અતિથિસંવિભાગનું લક્ષણ	૮૨૭
મૈત્રી વગેરે ભાવનાઓનો પ્રભાવ	૯૦૫	આવકના વ્રતોના ભંગો	૮૨૮
મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવના સંબંધી બહુશ્રુતોનું		બાર વ્રતોનો ક્રમ વગેરે	૮૨૮
વકતવ્ય	૯૦૫	વ્રત અને શીલનો ભેદ	૮૨૮
મૈત્ર્યાદિ ભાવના અને ચેત્ત્વવાસિષ્ઠ રામાયણ	૯૦૭	સંલેખનાનો પ્રસ્તાવ	૮૨૯
મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઓ અને યોગદર્શન	૯૦૮	મારણાતિક સંલેખનાનું લક્ષણ	૮૩૦
(અહંકારના ભગવદ્ગીતા પ્રમાણે પ્રકારો)	૯૦૮	દ્રવ્ય-સંલેખનાનું લક્ષણ	૮૩૦
મૈત્ર્યાદિ ભાવના અને બૌદ્ધ દર્શન	૯૧૦	ભાવ-સંલેખનાનું લક્ષણ	૮૩૦

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
મરણાતિક સંલેખના અને આત્મવધમાં		વિવાહનું લક્ષણ	૯૪૬
લિનંતા	૯૩૦-૯૩૩.	પરવિવાહની વ્યાખ્યા પરત્વે મતભેદ	૯૪૬
અતિચારનો ઉપક્રમ	૯૩૩	પરવરગમનનું લક્ષણ	૯૪૬
(ભ્રમના, પરિણામ અને પ્રવૃત્તિનો ભેદ)	૯૩૩	પરગૃહીતગમનનું લક્ષણ	૯૪૭
સંકા-અતિચારનું લક્ષણ	૯૩૪	અનગઢીડાનું લક્ષણ	૯૪૭
કાંક્ષા-અતિચારનું લક્ષણ	૯૩૫	(અંગ અને અનગનો અર્થ)	૯૪૭
(વિરાધનાનું રવરૂપ)	૯૩૫	(બ્રહ્મચર્યની નવ વાડો)	૯૪૮
વિચિકિત્સાનું લક્ષણ	૯૩૬	તીવ્ર કામનું લક્ષણ	૯૪૯
અન્યદષ્ટિપ્રસંસારૂપ અતિચારનું લક્ષણ	૯૩૬	સ્વપરસંતોષી વગેરેને કેટલા અતિચાર ?	૯૪૯
અન્યદષ્ટિસંસ્તવરૂપ અતિચારનું લક્ષણ	૯૩૬	પાંચમા અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો	૯૫૦
પ્રથમ અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો	૯૩૭	ક્ષેત્રનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો	૯૫૦
વધનું લક્ષણ	૯૩૭	ક્ષેત્ર-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૧
પ્રાણિ-વધના ૨૪૩ પ્રકારો	૯૩૭	વાસ્તુનો અર્થ અને તેના પ્રકારો	૯૫૧
બંધનું લક્ષણ	૯૩૮	વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૧
બિચ્છેદનું લક્ષણ	૯૩૮	હિરણ્ય અને સુવર્ણનો ભેદ	૯૫૧
અધિક ભારના આરોપણનું લક્ષણ	૯૩૮	હિરણ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૧
અન્નપાનના નિરોધનું લક્ષણ	૯૩૮	ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૨
વધ, બંધનાદિ સેવન સંબંધી આવશ્યક-		ધાન્યના ૧૭ પ્રકારો	૯૫૨
ચૂર્ણિ વગેરેનો નિર્દેશ	૯૩૯	દાસીદાસ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૨
દ્વિતીય અણુવ્રતના અતિચારો	૯૪૦	પ્રથમ ગુણુવ્રતના પાંચ અતિચારો	૯૫૩
મિથ્યા-ઉપદેશનું લક્ષણ	૯૪૦	સ્મૃતિ-અંતર્ધાનનું લક્ષણ	૯૫૩
રહસ્ય-અભ્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૯૪૧	જીવં-વ્યતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૩
સહસા-અભ્યાખ્યાનનું લક્ષણ	૯૪૧	અધો-વ્યતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૪
કૂટ લેખનું લક્ષણ	૯૪૧	તિર્થંગ-વ્યતિક્રમનું લક્ષણ	૯૫૪
વિગ્વસ્ત મંત્રભેદનું લક્ષણ	૯૪૨	ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિનું લક્ષણ	૯૫૪
ન્યાસ-અપહારનું લક્ષણ	૯૪૨	દ્વિતીય ગુણુવ્રતના અતિચારો	૯૫૫
ત્રીજા અણુવ્રતના અતિચારો	૯૪૨	સચિત્ત આહારનું લક્ષણ	૯૫૫
સ્તેન-પ્રયોગનું લક્ષણ	૯૪૨	સચિત્તસંબદ્ધ આહારનું લક્ષણ	૯૫૫
સ્તેન-આહૃત આદાનનું લક્ષણ	૯૪૩	સચિત્તમિશ્ર આહારનું લક્ષણ	૯૫૬
ચોરના સાત પ્રકારો	૯૪૩	અભિષવ-આહારનું લક્ષણ	૯૫૬
ઔશ્વપ્રસૂતિના ૧૮ પ્રકારો	૯૪૩-૯૪૪	મદિરાનું સેવન	૯૫૬
વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમનું લક્ષણ	૯૪૪	મદિરા તેમજ માંસના પ્રકારો	૯૫૭
પ્રતિરૂપક-વ્યવહારનું લક્ષણ	૯૪૪	માંસનું સેવન	૯૫૭
કૂટ ક્રય-વિક્રયનું લક્ષણ	૯૪૫	માંસના લાગ સંબંધી મહાભારતાદિની	
હીનાધિક માનો-માનનું લક્ષણ	૯૪૫	સાક્ષી	૯૫૭-૯૫૮
ચોથા અણુવ્રતના અતિચારો	૯૪૫	કુળપદ્ધિ આહારનું લક્ષણ	૯૫૮
અન્યવિવાહ-કરણનું લક્ષણ	૯૪૫	ત્રીજા ગુણુવ્રતના અતિચારો	૯૫૯
વ્યાપારીઓનો ગુજરાન મારેનો પ્રપંચ	૯૪૫	કર્મનું લક્ષણ	૯૫૯

વિષય

(આવકના ૨૧ ગુણો)

કૌકુચ્યનું લક્ષણ

મૌખ્યનું લક્ષણ

સંયુક્ત અધિકરણનું લક્ષણ

ઉપભોગ-અધિકત્વનું લક્ષણ

અસમીક્ષ્ય-અધિકરણનું લક્ષણ

પ્રથમ શિક્ષાવ્રતના અતિચારો

કાય-કુબ્રહ્મિધાનનું લક્ષણ

(કાય સંબંધી ૧૨ દોષો)

વાગ્-કુબ્રહ્મિધાનનું લક્ષણ

(વચન સંબંધી ૧૦ દોષો)

મનો-કુબ્રહ્મિધાનનું લક્ષણ

(મન સંબંધી ૧૦ દોષો)

અનાદરનું લક્ષણ

સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપનનું લક્ષણ

દેશાવકાશિક વ્રતના અતિચારો

આતમન-પ્રયોગનું લક્ષણ

પ્રેમ્ય-પ્રયોગનું લક્ષણ

શબ્દ-અનુપાતનું લક્ષણ

વર્ણ-અનુપાતનું લક્ષણ

પુદ્ગલ-ક્ષેપનું લક્ષણ

ત્રીજા શિક્ષાવ્રતના અતિચારો

પ્રથમના ત્રણ અતિચારોનાં લક્ષણ

સારાંશ

અનાદરનું લક્ષણ

સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપનનું લક્ષણ

ચોથા શિક્ષાવ્રતના પાંચ અતિચારો

સચિત્તનિક્ષેપનું લક્ષણ

સચિત્તપિધાનનું લક્ષણ

પરવ્યપદેશનું લક્ષણ

માત્સર્યનું લક્ષણ

કાલાતિક્રમનું લક્ષણ

સંલેખનાના પાંચ અતિચારો

જીવિત-આશંસાનું લક્ષણ

મરણ-આશંસાનું લક્ષણ

તાત્પર્ય

મિત્ર-અનુરાગનું લક્ષણ

પૃષ્ઠાક

૯૫૬

૯૬૦

૯૬૦

૯૬૦

૯૬૧

૯૬૧

૯૬૨

૯૬૨

૯૬૨

૯૬૨

૯૬૩

૯૬૩

૯૬૩

૯૬૪

૯૬૪

૯૬૪

૯૬૪

૯૬૪

૯૬૫

૯૬૫

૯૬૫

૯૬૫

૯૬૬

૯૬૬

૯૬૭

૯૬૭

૯૬૭

૯૬૭

૯૬૮

૯૬૮

૯૬૮

૯૬૯

૯૭૦

૯૭૦

૯૭૦

૯૭૧

૯૭૧

વિષય

મુખ્ય-અનુબંધનું લક્ષણ

નિદાનનું લક્ષણ

દાનના સ્વરૂપનો ઉપક્રમ

દાનનું લક્ષણ

ત્રિધિવિશેષનું લક્ષણ

દ્રવ્યવિશેષનું લક્ષણ

દાતૃવિશેષનું લક્ષણ

પાત્રવિશેષનું લક્ષણ

ચતુર્થ ઉદ્દેશ-બંધ આધાર

બંધનાં કારણો

અવિરતિનું પ્રમાદ અને કપાયથી પૃથક્ત્વ

(અવિરતિનો કથંચિત્ કપાયમાં અંતર્ભાવ)

મિથ્યાત્વાદિ બંધ-હેતુએ નો ઇન્દ્રિયાદિ આસ્રવો

સાથે અભેદ

મિથ્યાદર્શનાદિની જુદાં જુદાં ગુણસ્થાનોમાં સંભાવના

બંધનાં કારણોની સંખ્યા પરત્વે મતાંતરો

આસ્રવ અને બંધ એ બે તરત્વોમાં

પહેલું કયું ?

મિથ્યાદર્શનનું સ્વરૂપ અને તેના બે પ્રકારો

મિથ્યાત્વનું લક્ષણ

અભિગૃહીત મિથ્યાત્વનું લક્ષણ

(મહર્ષિ જીજ્ઞાસા સમયના ૬૩ પંથો)

૩૬૩ પાખંડીઓ

વિવિધ વાદો અને તેના મુખ્ય અનુયાયીઓનો

પરિચય કરાવનાર સાહિત્ય

દષ્ટિવાદ

(સૂત્રકૃતાંગના વિષયોની રૂપરેખા)

સૂત્રકૃતાંગ અને અગ્રાનવાદ

,, ,, ક્રિયાવાદ

,, ,, અક્રિયાવાદ

અક્રિયાવાદના આઠ પ્રકારો

સૂત્રકૃતાંગ અને વિનયવાદ

વિનયવાદનું વિકૃત સ્વરૂપ

ક્રિયાવાદીના ૧૮૦ ભેદો

કાશ્યાપીની માન્યતા

અભાવવાદીનું મંતવ્ય

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
નિયતિવાદીનો મત	૯૮૭	અનંતાનુબંધિ-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૫
ધર્મશ્રવાદીની માન્યતા	૯૮૮	અપ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૬
આત્મવાદીઓનું મંતવ્ય	૯૮૯	પ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૬
યદ્યચ્છાવાદીનું કથન	૯૮૯	મંજવલન-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૬
જીવાદિના ૧૮૦ પ્રકારો	૯૯૦	(૧૮ પાપસ્થાનકો)	૧૦૦૬
અનભિગૃહીતાદિ મિથ્યાત્વ	૯૯૦	કષાયોના ક્રોધાદિ ભેદો	૧૦૦૭
અવિરતિનું લક્ષણ	૯૯૦	તેઃકષાયના નવ ભેદો	૧૦૦૮
કષાયનું લક્ષણ	૯૯૦	હાસ્ય-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૮
પ્રમાદનું લક્ષણ	૯૯૦	રતિ-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૮
પ્રમાદના પાંચ તેમજ આઠ પ્રકારો	૯૯૧	અરતિ-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૮
અમૂર્ત આત્મા અને કર્મનું ગ્રહણ	૯૯૨	શોક-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૮
બંધનો અર્થ	૯૯૨	ભય-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૯
કાર્મણ શરીરરૂપ પરિણામનું લક્ષણ	૯૯૨	જુગુપ્સા-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૯
કર્મપ્રવાદ પ્રમાણે કર્મબંધની ત્રિવિધતા	૯૯૩	પુરુષવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૯
(નિકાચિત અને અનિકાચિત કર્મોનો ભેદ)	૯૯૩	સ્ત્રીવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૦૯
જીવપ્રદેશ અને કર્મનો પરસ્પર સંબંધ	૯૯૪	નપુસકવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ	૧૦૧૦
ગોષ્ઠાભાદિક સાથેનો જીહ્વાપોહ	૯૯૪	નપુસકના નવ તેમજ સોળ પ્રકારો	૧૦૧૦
બંધના ચાર પ્રકારો	૯૯૬	આયુષ્ય-કર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૨
પ્રકૃતિ-બંધનું લક્ષણ	૯૯૬	નરક-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૨
સ્થિતિ-બંધનું લક્ષણ	૯૯૭	તિર્થંગુ-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૨
અનુભાગ-બંધનું લક્ષણ	૯૯૭	મનુષ્ય-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૨
પ્રદેશ-બંધનું લક્ષણ	૯૯૭	દેવ-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૩
મોહકનું ઉદાહરણ	૯૯૭	નામ-કર્મના ૪૨ તેમજ ૧૦૩ પ્રકારો	૧૦૧૩
(ચાર બંધ માટે અન્ય દૃષ્ટાંતો)	૯૯૮	ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૪
ચારે બંધો પરત્વે વિવરણ	૯૯૮	મારકગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૫
પ્રકૃતિ-બંધના ભેદો અને ઉપભેદો	૧૦૦૦	તિર્થંગુગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૫
જ્ઞાનાવરણાદિનો પરસ્પર સંબંધ	૧૦૦૦	મનુષ્યગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૫
જ્ઞાનાવરણના પાંચ ભેદો	૧૦૦૨	દેવગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૫
જ્ઞાનનું લક્ષણ	૧૦૦૨	એકેન્દ્રિય જાતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૫
દર્શનાવરણના નવ ભેદ	૧૦૦૩	એકેન્દ્રિયાદિ જાતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૬
નિદ્રાનું લક્ષણ	૧૦૦૩	શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૬
નિદ્રાનિદ્રાનું લક્ષણ	૧૦૦૪	ઔદારિક શરીરનું લક્ષણ	૧૦૧૬
પ્રચલાનું લક્ષણ	૧૦૦૪	ઔદારિક શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૭
પ્રચલાપ્રચલાનું લક્ષણ	૧૦૦૪	વૈક્રિય શરીરનું લક્ષણ	૧૦૧૭
સ્ત્યાનર્હિનું લક્ષણ	૧૦૦૪	વૈક્રિય શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૭
વેદનીયના બે મૂળ ભેદ અને તેના અવાંતર		આહારક શરીરનું લક્ષણ	૧૦૧૭
પ્રકારો	૧૦૦૫	આહારક શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૭
		તૈજસ શરીરનું લક્ષણ	૧૦૧૮

વિષય	પૃષ્ઠાંક
તેજસ-શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૮
કાર્મણ્ય શરીરનું લક્ષણ	૧૦૧૮
કાર્મણ્ય શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૮
અંગોપાગ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૮
બન્ધન-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૯
ઔદારિક ઔદારિક બન્ધન-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૧૯
(અંગો અને ઉપાંગો)	૧૦૧૯
સંઘાતન-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૦
સંસ્થાન-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૦
સંહનનનું લક્ષણ	૧૦૨૦
વજ્રપ્રભનારાચાદિ સંબંધી વિચાર	૧૦૨૧
રૂપશ્ચ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૨
ગન્ધાદિ નામકર્મના લક્ષણો	૧૦૨૨
આત્મપૂર્વ-નામકર્મના લક્ષણો	૧૦૨૨
વિહાયોગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૩
પરાધાત-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૩
શ્વાસોચ્છવાસ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૪
પ્રાણનું લક્ષણ	૧૦૨૪
અપાનનું લક્ષણ	૧૦૨૪
આતપ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૪
ઉદ્વોત-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૫
અગ્નિરુલ્લસ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૫
તીર્થંકર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૫
નિર્માણ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૬
ઉપધાત-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૬
ત્રસ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૬
બાહર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૬
પર્યાપ્ત-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૨૭
આહાર-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૭
શરીર-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૭
ખલરસ-પરિણમન એટલે શું ?	૧૦૨૮
ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૮
પ્રાણોપાન-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૮
ભાષા-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૯
મન:-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૨૯
પર્યાપ્તિનું પર્યાલોચન	૧૦૨૯-૧૦૪૫
પર્યાપ્તિનું લક્ષણ અને તેના વિવિધ અર્થની સંમતિ	૧૦૩૦

વિષય	પૃષ્ઠાંક
આહાર-પર્યાપ્તિ	૧૦૩૧
શ્વાસોચ્છવાસ-પર્યાપ્તિ	૧૦૩૩
ભાષા પર્યાપ્તિ	૧૦૩૩
(આલંબનનો અર્થ)	૧૦૩૩
મન:-પર્યાપ્તિ	૧૦૩૪
પર્યાપ્તિઓની સંખ્યા	૧૦૩૪
પર્યાપ્તિ સંબંધી પ્રુદ્ગલો	૧૦૩૫
પર્યાપ્તિ સંબંધી પ્રુદ્ગલોનું સ્થાન	૧૦૩૬
પર્યાપ્તિઓની સમાપ્તિનો ક્રમ	૧૦૩૭
(દ્રવ્ય-મન)	૧૦૩૭
છ પર્યાપ્તિઓની રચનાની ગૃહરચના સાથે સંતુલના	૧૦૩૮
અપર્યાપ્ત આશ્રીને પર્યાપ્તિઓની સમાપ્તિ	૧૦૩૮
કયા જીવને કેટલી પર્યાપ્તિઓ હોય ?	૧૦૩૮
લબ્ધિ-અપર્યાપ્ત અને લબ્ધિ-પર્યાપ્ત સંબંધી પર્યાપ્તિઓ	૧૦૪૦
જીવેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત ઝિવા બે બેદો અને તેના ઉપબેદો	૧૦૪૧
પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તનો કાલનિર્ણય	૧૦૪૩
પૂર્ણ થયેલી પર્યાપ્તિઓ દ્વારા ઉદ્ભવતી ક્રિયા	૧૦૪૩
પર્યાપ્તિનો પ્રારંભ અને તેની પૂર્ણાકૃતિ	૧૦૪૪
પ્રત્યેક-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૫
સ્થિર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૫
શુભ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૫
સુમગ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૬
સુસ્વર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૬
આદ્ય-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૬
યશઃકીર્તિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૬
સ્થાવર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૭
સૂક્ષ્મ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૭
અસ્થિર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૭
અપર્યાપ્ત-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૭
સાધારણ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૮
અશુભ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૮
દુર્ભાગ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૮
દુઃસ્વર-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૮

વિષય	પૃષ્ઠાંક
અનાદેય-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૮
અયશઃકીર્તિ-નામકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૯
ઉચ્ચ-ગોત્રકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૯
નીચ-ગોત્રકર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૯
દાનાંતરાય-કર્મનું લક્ષણ	૧૦૪૯
લાભાંતરાય કર્મનું લક્ષણ	૧૦૫૦
ભોગાંતરાય-કર્મનું લક્ષણ	૧૦૫૦
ઉપભોગાંતરાય-કર્મનું લક્ષણ	૧૦૫૦
વીર્યાંતરાય-કર્મનું લક્ષણ	૧૦૫૦
આઠ મૂલ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિ અને અપાધા-કાલ	૧૦૫૧
ફલેદય પછી થતી કર્મની દશા	૧૦૫૨
નિર્જરાની વિવિધતા	૧૦૫૨
અનુભાગના અર્થ સંબંધી જીહાપોહ	૧૦૫૩
વિપાકનો દળ આપવાનો પ્રકાર	૧૦૫૩
ત્રિપાકની શુભાશુભતા	૧૦૫૪
પ્રદેશ-અન્ધનો વિચાર	૧૦૫૪
(પુણ્યની વ્યાખ્યા)	૧૦૫૫
૪૨ પુણ્યપ્રકૃતિઓનાં નામ	૧૦૫૬
પુણ્યપ્રકૃતિઓ અને પાપપ્રકૃતિઓનો વિભાગ	૧૦૫૭
પુણ્ય અને પાપનું ઉપાર્જન કરવાના પ્રકારો	૧૦૫૭
પુણ્ય બાધવાના ૯ પ્રકારો	૧૦૫૮
પાપ બાધવાના ૧૮ પ્રકારો	૧૦૫૮
પુણ્યના અને પાપના બે બે પ્રકારો	૧૦૫૮
(દાન કેને દેવાય ?)	૧૦૫૮
ગતિ પ્રમાણે પુણ્યપ્રકૃતિઓનો વિભાગ	૧૦૫૯
(સમચતુરસ્ત્રનો અર્થ)	૧૦૫૯
જાતિ પ્રમાણે પુણ્યપ્રકૃતિઓનો વિભાગ	૧૦૬૦
૮૨ પાપપ્રકૃતિઓ	૧૦૬૦
ગતિ પ્રમાણે પાપપ્રકૃતિઓનો વિભાગ	૧૦૬૧
જાતિ પ્રમાણે પાપપ્રકૃતિઓનો વિભાગ	૧૦૬૧
પુણ્ય અને પાપનાં વાસ્તવિક અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ	૧૦૬૧-૧૦૬૪

પંચમ ઉલ્લાસ-સત્ત્વર અધિકાર

સંવરનું લક્ષણ	૧૦૬૫
પ્રવ્ય-સંવરનું લક્ષણ	૧૦૬૫
ભાવ-સંવરનું લક્ષણ	૧૦૬૫

વિષય	પૃષ્ઠાંક
સંવરના પ્રકારો	૧૦૬૬
ગુપ્તિનું સામાન્ય લક્ષણ	૧૦૬૬
(મંવરના ૫૭ કે ૬૯ ઉપાયો)	૧૦૬૬
મનો-ગુપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૬૭
વચન-ગુપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૬૭
કાય-ગુપ્તિનું લક્ષણ	૧૦૬૭
મનોગુપ્તિના ત્રણ પ્રકારો	૧૦૬૮
વચનગુપ્તિના બે પ્રકારો	૧૦૬૮
કાયગુપ્તિના બે પ્રકારો	૧૦૬૯
સમિતિનું સામાન્ય લક્ષણ	૧૦૬૯
ધર્મ-સમિતિનું લક્ષણ	૧૦૬૯
(સમિતિના આઠ પ્રકારો)	૧૦૬૯
ભાષા-સમિતિનું લક્ષણ	૧૦૭૦
ચાર પ્રકારની ભાષા	૧૦૭૧
સત્યા ભાષાના દશ ભેદો	૧૦૭૧
મૃષા ભાષાના દશ પ્રકારો	૧૦૭૨
(સહકારિવ્યવસ્થા ધર્મ)	૧૦૭૧-૧૦૭૨
સત્યામૃષા ભાષાના દશ પ્રકારો	૧૦૭૨
અસત્યામૃષા ભાષાના બાર ભેદો	૧૦૭૩
એષણ-સમિતિનું લક્ષણ	૧૦૭૪
આદાનનિક્ષેપ-સમિતિનું લક્ષણ	૧૦૭૪
ઉત્સર્ગ-સમિતિનું લક્ષણ	૧૦૭૪
ગુપ્તિને વિષે સમિતિનો અંતર્ભાવ	૧૦૭૪
(આઠ પ્રવચનમર્ત્તો)	૧૦૭૫
આઠ પ્રવચનમાતામા દ્વાદશાંગીનો સમાવેશ	૧૦૭૬
ધર્મનું લક્ષણ	૧૦૭૬
દશવિધ યતિ-ધર્મ	૧૦૭૬
ક્ષમાનું લક્ષણ	૧૦૭૭
ક્રોધનો નિગ્રહ કરવાના પાંચ પ્રકારો	૧૦૭૭
ક્ષમા-કેળવવાના પાંચ પ્રકારો	૧૦૭૮
મૃદુતાનું લક્ષણ	૧૦૭૮
ઋણુતાનું લક્ષણ	૧૦૭૯
શૌચનું લક્ષણ	૧૦૭૯
સત્ય ભાષાનું લક્ષણ	૧૦૮૦
સત્ય અને ભાષા-સમિતિમાં તફાવત	૧૦૮૦
સંયમનું લક્ષણ	૧૦૮૦
સંયમના ૧૭ પ્રકારો	૧૦૮૦

વિષય	પૃષ્ઠાક	વિષય	પૃષ્ઠાક
સંયમના અન્ય રીતે સૂચવાતા ૧૭ પ્રકારો	૧૦૮૦	વિવિક્તશય્યામનનું લક્ષણ	૧૧૧૦
ત્યાગનું લક્ષણ	૧૦૮૧	લીનતાનું લક્ષણ	૧૧૧૦
આકિચન્યનું લક્ષણ	૧૦૮૧	કાયફલેશનું લક્ષણ	૧૧૧૦
અલ્પચર્યાનું લક્ષણ	૧૦૮૧	કાયફલેશનું અન્ય લક્ષણ	૧૧૧૧
દશવિધ માનવધર્મ	૧૦૮૨	બાહ્ય તપથી કર્મ-નિર્જરા	૧૧૧૧
ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૩	તપશ્ચર્યાના સ્વરૂપની મીમાંસા	૧૧૧૧-૧૧૧૫
ભાવનાના બાર પ્રકારો	૧૦૮૩	આભ્યંતર તપનું લક્ષણ	૧૧૧૫
અનિત્ય ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૩	પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૫
અશ્વરણ-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૩	પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારો	૧૧૧૬
સંસાર-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૪	આલોચનારૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૬
એકત્વ-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૪	પ્રતિક્રમણ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૭
અન્યત્વ-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૫	આલોચન-પ્રતિક્રમણરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૭
અશુચિ-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૫	વિવેક-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૭
આસ્ત્રવ-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૬	બ્યુત્સર્ગ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૮
સંવર-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૬	છેદ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૮
આસ્ત્રવના નિરોધના ઉપાયો	૧૦૮૬	પરિહાર-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૮
નિર્જરા-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૬	ઉપસ્થાપન-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ	૧૧૧૯
લોક-ભાવનાનું લક્ષણ	૧૦૮૭	પ્રાયશ્ચિત્તોની સંખ્યા	૧૧૧૯
લોકના વિભાગો	૧૦૮૭	વિનયનું લક્ષણ	૧૧૨૦
(ધ્યલોકાદિ)	૧૦૮૭	વિનયના ચાર પ્રકારો	૧૧૨૦
અધોલોકાદિનાં સંસ્થાનો	૧૦૮૮	ગાન-વિનયનું લક્ષણ	૧૧૨૦
લોકની આઠ પ્રકારની સ્થિતિ	૧૦૮૮	દર્શન-વિનયનું લક્ષણ	૧૧૨૦
કષ્ઠ જાતિમાં કેટલા સંવર	૧૧૦૫	ચારિત્ર-વિનયનું લક્ષણ	૧૧૨૧
કષ્ઠ કાયમાં કેટલા સંવર ?	૧૧૦૫	ઉપચાર-વિનયનું લક્ષણ	૧૧૨૧
		વૈયાકૃત્યના દશ પ્રકારો	૧૧૨૧
પદ ઉલ્લાસ-નિર્જરા અધિકાર		સ્વાધ્યાયના પાંચ બેદો	૧૧૨૨
નિર્જરાનું લક્ષણ	૧૧૦૬	વાચનાનું લક્ષણ	૧૧૨૨
તપનું લક્ષણ	૧૧૦૬	પ્રયજનાનું લક્ષણ	૧૧૨૨
તપના બે બેદો અને તેના ઉપબેદો	૧૧૦૬	અનુપ્રેક્ષાનું લક્ષણ	૧૧૨૨
બાહ્ય તપના પ્રકારો પરત્વે ઊહાપોહ ૧૧૦૬-૧૧૦૮		આત્માયનું લક્ષણ	૧૧૨૩
અનશનનું લક્ષણ	૧૧૦૮	(ઉદાત્તાદિ શ્લોક)	૧૧૨૩
આહારનું પરિમાણ	૧૧૦૮	ધર્મોપદેશનું લક્ષણ	૧૧૨૩
ઉત્કૃષ્ટ અવમૌદર્યનું લક્ષણ	૧૧૦૯	બ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ	૧૧૨૩
ઉપાર્ધ અવમૌદર્યનું લક્ષણ	૧૧૦૯	આભ્યંતર બ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ	૧૧૨૪
જઘન્ય અવમૌદર્યનું લક્ષણ	૧૧૦૯	ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૪
વૃત્તિ-પરિસંખ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૦૯	ધ્યાનના અધિકારો	૧૧૨૪-૧૧૨૫
રસ-પરિન્યાગનું લક્ષણ	૧૧૧૦	હૃદયસ્થનું અને સર્વગનું ધ્યાન	૧૧૨૫

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
અજ્ઞેન દર્શન પ્રમાણે ધ્યાનની વ્યાખ્યા	૧૧૨૬	જ્ઞાન-પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૮
(માત્રા અને કાલગણના)	૧૧૨૬	દર્શન-પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૮
ધ્યાનનું કાલપરિમાણ	૧૧૨૬	ચરણ-પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૮
ધ્યાનના ભેદો	૧૧૨૭	લિંગ-પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૮
આર્ત-ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૭	સૂક્ષ્મ-પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૮
રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૭	બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૮	બકુશના પાંચ પ્રકારો	૧૧૩૯
શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૮	આભોગ-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
પ્રથમ આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૮	અનાભોગ-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
દ્વિતીય આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૮	સંવૃત-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
તૃતીય આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૯	અસંવૃત-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
ચતુર્થ આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૯	સૂક્ષ્મ-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૩૯
આર્ત ધ્યાનના સ્વામીઓ	૧૧૨૯	ઉપકરણ-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૪૦
હિસાનુબધી રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૨૯	શરીર-બકુશનું લક્ષણ	૧૧૪૦
મૃધાનુબધી રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૦	પ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૦
સ્તેયાનુબધી રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૦	જ્ઞાનપ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૧
વિષયાનુબધી રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૦	દર્શનપ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૧
રૌદ્ર ધ્યાનના સ્વામીઓ	૧૧૩૦	ચરણપ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૧
ધર્મ ધ્યાનના ચાર પ્રકારો	૧૧૩૧	લિંગપ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૧
આજ્ઞાવિચય-ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૧	સૂક્ષ્મપ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૪
અપાયવિચય-ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૧	કપાયકુશીલનું લક્ષણ	૧૧૪૧
વિપાકવિચય-ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૨	નિર્ગ્રન્થનું લક્ષણ	૧૧૪૨
સંસ્થાનવિચય-ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૨	સ્નાતકનું લક્ષણ	૧૧૪૨
ધર્મ ધ્યાનના સ્વામીઓ	૧૧૩૨	શૈલેશી-એટલે શું ?	૧૧૪૨
શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર પ્રકારો	૧૧૩૩	પુલાકાદિ નિર્ગ્રન્થોની આઠ દૃષ્ટિએ સમીક્ષા	૧૧૪૨-૧૧૪૫
પૃથક્ત્વવિતર્ક સવિચાર શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૩	સંયમ-દ્વાર	૧૧૪૩
એકત્વવિતર્ક નિર્વિચાર શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૩	શ્રુત-દ્વાર	૧૧૪૩
સૂક્ષ્મક્રિયાડપ્રતિપાતિ શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૪	પ્રતિસેવના-દ્વાર	૧૧૪૩
વ્યુપરતક્રિયાડનિવૃત્તિ શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ	૧૧૩૪	તીર્થ-દ્વાર	૧૧૪૩
શુદ્ધ ધ્યાનના નિરૂપણનો ભાવાર્થ	૧૧૩૪	લિંગ-દ્વાર	૧૧૪૩
પ્રથમ પ્રકારના શુદ્ધ ધ્યાનનું અન્ય લક્ષણ	૧૧૩૫	લેસ્થા-દ્વાર	૧૧૪૪
શુદ્ધ ધ્યાન સંબધી વિગતોનું સ્પષ્ટીકરણ	૧૧૩૫-૧૧૩૬	ઉપપાત-દ્વાર	૧૧૪૪
શુદ્ધ ધ્યાનના અધિકારીઓ	૧૧૩૬	સ્થાન-દ્વાર	૧૧૪૪
સમ્યદ્દષ્ટિ વગેરેની નિર્જ્ઞાની તરેતમતા	૧૧૩૭	સપ્તમ ઉદ્દેશ-મોક્ષ અધિકાર	
નિર્ગ્રન્થના પાંચ પ્રકારો	૧૧૩૭	કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ	૧૧૪૬
પુલાકનું લક્ષણ	૧૧૩૭	મોહનીયાદિ કર્મનો આત્યંતિક ક્ષય	૧૧૪૬
પુલાકના પાંચ પ્રકારો	૧૧૩૮	કેટલાક ભાવોનો નાશ	૧૧૪૭

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
કેવલી અને હૃદયસ્થમાં તદ્વાવત	૧૧૪૭	સિદ્ધના ત્રણ ત્રણ ભેદો	૧૧૫૬
સયોમી કેવલી	૧૧૪૮	સિદ્ધના સ્વરૂપની બાર અનુયોગદ્વાર દ્વારા	
મુક્ત જીવનો કાર્યક્રમ	૧૧૪૮	અર્પી	૧૧૫૬
(વીર્યસયોગસદ્દ્રવ્યતાનો અર્થ)	૧૧૪૮	ક્ષેત્ર-દ્વાર	૧૧૫૭
મુક્ત જીવનો દ્રવ્યાદિ અપેક્ષાએ વિચાર	૧૧૪૯	કાલ-દ્વાર	૧૧૫૭
સિદ્ધમાન ગતિના હેતુઓ	૧૧૪૯	ગતિ-દ્વાર	૧૧૫૭
પૂર્વ પ્રયોગરૂપ હેતુ	૧૧૪૯	લિંગ-દ્વાર	૧૧૫૭
સંગના અભાવરૂપ હેતુ	૧૧૫૦	તીર્થ-દ્વાર	૧૧૫૭
અન્ધના ઉચ્છેદરૂપ હેતુ	૧૧૫૦	ચારિત્ર-દ્વાર	૧૧૫૭
ગતિપરિણામરૂપ હેતુ	૧૧૫૧	પ્રત્યેકશુદ્ધભોધિત-દ્વાર	૧૧૫૭
ઉપસંહાર	૧૧૫૧	જ્ઞાન-દ્વાર	૧૧૫૮
સિદ્ધના પંદર ભેદોનાં નામો	૧૧૫૨	અવગાહના-દ્વાર	૧૧૫૮
સિદ્ધના પંદર ભેદોનું નિરૂપણ	૧૧૫૩	અન્તર-દ્વાર	૧૧૫૮
(અતીર્થપણાના બે પ્રકારો)	૧૧૫૩	સંખ્યા-દ્વાર	૧૧૫૮
(જીના ત્રણ પ્રકારો)	૧૧૫૪	અન્યઅહુત્વદ્વારનો ક્ષેત્રાદિ દષ્ટિએ વિચાર	૧૧૫૮-૧૧૬૦
(પ્રત્યેક શુદ્ધ અને સ્વયંશુદ્ધમાં અંતર)	૧૧૫૪-૧૧૫૫	સિદ્ધના ૩૧ ગુણો	૧૧૬૦
અનેક-સિદ્ધ જીવો આશ્રીને વ્યવધાન	૧૧૫૫-૧૧૫૬	ગ્રંથકારકૃત પ્રશરિત	૧૧૬૧-૧૧૬૫
સિદ્ધના પંદર ભેદો શું એક બીજાથી		અનુવાદકૃત સ્તુત્યાત્મક પદ	૧૧૬૫
સ્વતંત્ર છે ?	૧૧૫૬		
સિદ્ધના બધાં ભેદો	૧૧૫૬		

અહમ્ ।

આર્હત દર્શન દીપિકા

યાને

જૈનતત્ત્વપ્રદીપનું વિસ્તૃત વિવેચન

પ્રથમ ઉદ્દેશ— ‘જીવ’ અધિકાર

અન્યકારકૃત મંગલાચરણ—

નરવા શ્રીમન્મહાવીરં, ધર્મસૂરિ ગુરં તથા ।

‘જૈનતત્ત્વપ્રદીપા’ખ્યં, ગ્રન્થં કુર્વે યથામતિ ॥ ૧ ॥—અનુબુદ્ધ

અર્થાત્ અન્તરંગ શત્રુઓને પરાસ્ત કરીને જેમણે પોતાનું નામ સાથેક કયું છે, તેવા યોવીસમા તીર્થંકર ^૧શ્રીમહાવીર(પ્રભુ)ને તેમજ ધર્મનો ઉદ્ધોત કરવામાં સૂર્ય સમાન એવા શુર (શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય) ^૨શ્રીવિજયધર્મસૂરિને નમસ્કાર કરીને હું (ન્યાયવિશારદ ન્યાયતીર્થ પ્રવર્તક શ્રીમંગલવિજય ઉપાધ્યાય) મારી બુદ્ધિ અનુસાર જૈન તત્ત્વ ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં પ્રદીપ સમાન એવો જૈનતત્ત્વપ્રદીપ નામનો ગ્રન્થ રચું છું.

મંગલાચરણનો હેતુ તથા અનુબન્ધ-ચતુષ્થ—

શિષ્ટાચારનું પરિપાલન કરવાને અર્થે, નિર્વિઘ્ને ગ્રન્થની પરિસમાપ્તિ થાય કે ઈષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થાય તેટલા માટે કે અન્ય કોઈ એવા હેતુપૂર્વક પ્રાયઃ દરેક ગ્રન્થકાર શાસ્ત્રની આદિમાં

૧ આ અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ અન્તિમ એવા શ્રીમહાવીર પ્રભુના જીવન ઉપર પ્રકાશ પાડનારાં અનેક સાધનો છે. આના સ્થૂળ નિર્દેશ માટે જુઓ શ્રીમેરૂવિજયગણિકૃત ચતુર્વિંશતિજિના નન્દસ્તુતિનું મારું સ્પષ્ટીકરણ (૫૦ ૧૬૪-૧૬૫).

૨ આ વિવેચન મેં તૈયાર કર્યું ત્યારે તો આ સાક્ષર-રત્ન પોતાની વિકૃતતાને વિશ્વને લાલ આપી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે આ ગ્રન્થ છપાતી વેળાએ તો તેમના સ્વર્ગ-વાસ થયાને સવાપાંચ વર્ષો વીતી ચ્યાં છે. કાંઈની અકળ કળા છે.

૩ સરખાવે જીવાજીવાલિંગમ ઉપાંગની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત ટીકા (પત્રાંક ૧)માં આપેલો નિમ્નલિખિત સાક્ષીભૂત શ્લોકઃ—

“પ્રેક્ષાવતાં પ્રવૃત્યર્થ, ફલાદિત્રિતયં સ્ફુટમ્ ।

મગ્ગલં ચૈવ શાસ્ત્રાદૌ, વાચ્યમિદાર્થસિદ્ધયે ॥ ૧ ॥”—અનુબુદ્ધ

પોતાના ઇષ્ટ દેવની તથા પૂજ્ય ગુરૂની સ્તુતિ કરે. છે તે પ્રમાણે આ જૈનતત્ત્વપ્રદીપના કર્તાએ પણ આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધ વડે પોતાના ઇષ્ટ દેવ અને ગુરૂની સ્તુતી કરી છે અને ઉત્તરાર્ધ વડે વિષય વિષે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે.

સાધારણ રીતે આ 'મંગળરૂપ સ્તુતિ દ્વારા વિષય, પ્રયોજન, સમ્બન્ધ અને અધિકારી એ ચાર વસ્તુઓનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો નિયમ છે. કહ્યું છે કે—

“ સમ્બન્ધશ્રાધિકારી ચ, વિષયશ્ચ પ્રયોજનમ્ ।

વિનાઽનુબન્ધં ગ્રન્થાદૌ, મજ્જલં નૈવ શસ્યતે ॥ ૧ ॥ ”—અનુ૦

અર્થાત્ સમ્બન્ધ, અધિકારી, વિષય અને પ્રયોજન એ ચાર અનુબન્ધોથી રહિત, શાસ્ત્રની આદિમાં કરેલું મંગલાચરણ પ્રશ્નસાપાત્ર નથી. અત્ર તો ચાર અનુબન્ધોમાંના વિષયરૂપ એક જ

અર્થાત્ વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિને માટે શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં પ્રયોજનાદિ ત્રણ વસ્તુઓ (એટલે કે પ્રયોજન અથવા ફળ, સમ્બન્ધ અને વિષય)નું સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ, (કેમકે વિચારશીલ પુરૂષો કાષ્ઠ પણ કાર્યને વિષે પ્રયોજન વિના પ્રવૃત્તિ કરતા નથી) તેમજ ઇષ્ટ અર્થની સિદ્ધિને માટે મંગલાચરણ પણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.

૧ મંગળ શબ્દનો અર્થ વિચારતા શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષર્માશ્રમણુ વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં નિવેદન કરે છે કે—

“ મંગિજ્જપઽધિગમ્મહ, જેણ હિંસં તેણ મંગલં હોહ ।

અહવા મંગો ધમ્મો, તં લાહ તયં સમાદત્તે ॥ ૨૨ ॥—આર્યા

અહવા નિવાયણાઓ, મંગલમિદ્દુત્થપગ્ગપચ્ચયઓ ।

સત્થે સિદ્ધં જં જહ, તયં અહાજ્જોગમાઓજ્જં ॥ ૨૩ ॥— ”

મં ગાલયહ ભવાઓ, મંગલમિદ્દેવમાહ નેરુક્તા ।

ભાસંતિ સત્થવસઓ, નામાહ ચડ્ઢિવહં તં ચ ॥ ”— ”

[મદ્દગ્યતેઽધિગમ્યતે યેન હિતં તેન મજ્જલં ભવતિ ।

અથવા મજ્જો ધર્મસ્તં લાતિ તકં સમાદત્તે ॥ ૨૨ ॥

અથવા નિપાતનાદ્ મજ્જલમિદ્દાર્થપ્રકૃતિપ્રત્યયતઃ ।

શાંચ્ચે સિદ્ધં યદ્ યથા તદ્ યથાયોગમાયોજ્યમ્ ॥ ૨૩ ॥

માં ગાલયતિ ભવાદ્ મજ્જલમિદ્દેવમાદિ નૈરુક્તાઃ ।

ભાવન્તે શાસ્ત્રવશતો નામાદિ ચતુર્વિધં તચ્ચ ॥ ૨૪ ॥]

અર્થાત્ જે વડે હિત પ્રાપ્ત થાય-મધાય તે મંગળ છે; અથવા મંગ એટલે ધર્મ, તેને સ્વાધીન કરે તે મંગળ (ધર્મનું ઉપાદાન કરણ) છે (૨૨) અથવા ઇષ્ટ અર્થવાળી ધાતુરૂપ પ્રકૃતિ તેમજ પ્રત્યયવાળા નિપાતથી મંગળ શબ્દ સિદ્ધ કરવો અથવા (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રમાં જેમ ઘટે તેમ યથાયોગપૂર્વક તે સિદ્ધ કરવો. (૨૩) અથવા મને જે સસારથી દૂર કરે તે મંગળ પ્રલાદિ મંગળ શબ્દના અર્થો શાસ્ત્રાનુસાર શબ્દ-વેત્તાઓ કહે છે; આ મંગળ નામાદિક ચાર પ્રકારે છે. (૨૪)

‘ મંગળ ’ શબ્દ સંબંધી વિશેષ માહિતીને માટે તો તેના જિજ્ઞાસુઓને હું વિશેષાવશ્યકની મુલધારી શ્રીહેમચન્દ્રસુરિફિત પૃહ્લવૃત્તિ (પત્રાંક ૧૭-૪૦) જેવા ભક્ષામણુ કરું છું.

અનુબન્ધનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો છે, જોકે બાકીના અનુબન્ધો ઉપલક્ષણથી ચાને સામર્થ્યથી ઘટાવી શકાય તેમ છે. 'જૈન તત્ત્વ' એ આ ગ્રન્થનો 'વિષય' અથવા 'અભિધેય' છે. 'તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ' એ વાચક વર્ગનું 'અનન્તર પ્રયોજન' છે, જ્યારે 'પરોપકાર' એ ગ્રન્થકર્તાનું 'અનન્તર પ્રયોજન' છે; તેમજ 'મોક્ષ-પ્રાપ્તિ' એ બંનેનું 'પારમ્પારિક પ્રયોજન' છે. પ્રતિપાદ-પ્રતિપાદક ભાવ એ 'સમબન્ધ' છે, કેમકે જૈન તત્ત્વ એ પ્રતિપાદ છે અને આ ગ્રન્થ તેનો પ્રતિપાદક છે, અને ધર્મતત્ત્વના જિજ્ઞાસુઓ આ ગ્રન્થના 'અધિકારી' છે.

શ્રીમહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરવાનું કારણ—

મંગલાચરણમાં શ્રીચંદ્રપદ્મદેવ પ્રમુખ અન્ય તીર્થંકરોને નમસ્કાર ન કરતાં ગ્રન્થકારે શ્રીમહાવીરપ્રભુને નમસ્કાર કર્યો છે. તેનું કારણ શું હશે? આનો વિચાર કરતાં એમ ભાસે છે કે તેઓ આસન્ન ઉપકારી હોવાથી તેમજ અત્યારે શાસન પણ તેમનુંજ પ્રવર્તતું હોવાથી તેમને ગ્રન્થકારે નમસ્કાર કર્યો છે.

પદાર્થ-નિરૂપણ

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આ ગ્રન્થમાં જૈન તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવનાર છે, તે તેમાં પ્રથમ તો જૈન મત પ્રમાણે પદાર્થો-તત્ત્વો કેટલા છે, તે પદાર્થની સંખ્યા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આના સમાધાનાર્થે ગ્રન્થકાર કહે છે કે—

'જીવા-ડજીવા-ડશ્રવ-બન્ધ-સંવર-નિજરા-મોક્ષલક્ષણાઃ સત્ પદાર્થાઃ ॥

અર્થાત્ જૈન દર્શનમાં (૧) જીવ, (૨) અજીવ, (૩) ²આશ્રવ (આસ્રવ), (૪) બન્ધ, (૫) સંવર, (૬) નિજરા અને (૭) મોક્ષ એમ ⁷સાત પદાર્થો છે.

સાત પદાર્થોના ક્રમ-નિર્દેશની સકારણતા—

આ સાત પદાર્થોમાં-તત્ત્વોમાં પ્રથમ જીવનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનું કારણ એ છે કે સમગ્ર તત્ત્વોમાં વિચાર કરનાર, પ્રાકૃતિક દ્રવ્યોના અહુણ્દિક ક્રિયાનો સંચાલક, સાંસારિક કે સુક્તિ-યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓનો વિધાતા જીવ સિવાય અન્ય કોઈ નથી. વળી એના વિના અજીવ તત્ત્વનો ભાવ પણ કોણ પૂછે? આથી એને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે તે યોગ્ય છે. જીવની ગતિ, સ્થિતિ, અવગાહના,

૧ સરખાવો—

“ જીવા-ડજીવા-ડશ્રવ-બન્ધ-સંવર-નિજરા-મોક્ષાસ્તરવમ્ । ”

—વાચકવર્ય શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અ. ૧, સુ. ૪)

૨ આશ્રવ કહે કે આસ્રવ એ અને એક જ વાત છે, કેમકે એ એનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એક જ છે, જોકે વ્યુત્પત્તિઓ નીચે મુજબ જૂદી છે—

‘ આશ્રૂયતે કર્મ અનેન હતિ આશ્રવઃ ’ । ‘ આસ્રવતિ કર્મ અનેન હતિ આસ્રવઃ । ’

૩ આ સાત પદાર્થો પૈકી પ્રત્યેકના સ્વરૂપનો એક એક ઉદ્ધાસ દ્વારા ગ્રન્થકાર સ્વયં નિર્દેશ કરનાર હોવાથી તે વિષે અત્ર વિશેષ ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવતો નથી.

વર્તના વગેરેમાં ઉપકારક અજીવ પદાર્થ હોવાથી તેને બીજી પંક્તિમાં મૂકવામાં આવે તે વાસ્તવિક છે. વિકારી જીવ અને અજીવરૂપ 'કર્મ'નો સંલેખ તે સંસાર છે. આના આસ્રવ અને બન્ધ એ બે મુખ્ય હેતુઓ છે. તેમાં વળી આસ્રવ વિના બન્ધની હૈયાતી નથી, કેમકે બન્ધ આસ્રવપૂર્વક છે, વાસ્તે આસ્રવને ત્રીજું સ્થાન આપી બન્ધનો આના પછી નિર્દેશ કરવો તે વ્યાજબી છે. આના પછી આના પ્રતિપક્ષીરૂપ સંવર અને નિર્જરાનો ઉલ્લેખ કરવો તે સ્થાને છે. કર્મની સંપૂર્ણ નિર્જરા થતાં મોક્ષ મળે છે, માટે તેનો અંતમાં નિર્દેશ કરાય તે સમુચિત છે. એટલે કે આ સમગ્ર જિહ્વાપોહ-પ્રવૃત્તિ જેને માટે છે, જે ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વરૂપ છે, જે સમગ્ર બ્રહ્માણ્ડના સારરૂપ છે, તે મોક્ષનો અંતમાં નિર્દેશ કર્યો છે તે સહેતુક છે, કેમકે મન્ય જીવની એ અંતિમ-અનન્ય દશા સૂચવે છે.

આ કર્મ પરત્વે અન્ય રીતે પણ વિચાર થઈ શકે છે. જેમકે બન્ધનમાંથી આત્માનું મુક્ત થવું તે 'મોક્ષ' છે; મુક્તિને પ્રાપ્ત કરવી એ હરેકનો અન્તિમ ઉદ્દેશ છે; તેથી 'મોક્ષ' ને અન્તિમ-સપ્તમ પદાર્થ તરીકે ગણાવ્યો છે તે યુક્ત છે. આ મુક્તિ મેળવવામાં 'સંવર' અને 'નિર્જરા' એ અન્તર કારણો હોવાથી તે બેને મોક્ષની પૂર્વે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે વ્યાજબી છે. વળી આસ્રવ અને બન્ધના અસ્તિત્વને લીધે તો નવીન કર્મના રોકાણરૂપ સંવર અને જૂનાં કર્મના પરિશાટનરૂપ નિર્જરાનો મુક્તિ મેળવવામાં અપ પડે છે. આ કારણને લીધે આસ્રવ અને બન્ધ વિષે સંવર અને નિર્જરા કરતાં પ્રથમ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે ઉચિત છે. વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોનો ચેતન અને જડ અર્થોત્ 'જીવ' અને 'અજીવ' એ બે પદાર્થોમાં અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી તે બેનું પ્રથમ નિરૂપણ કર્યું તે સ્વાભાવિક-વાસ્તવિક છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે સાત પદાર્થોનો અમુક કર્મ રાખવામાં સખળ કારણ રહેલું છે.

પદાર્થની પર્યાપ્તતા—

આ સાત પદાર્થો પર્યાપ્ત છે, કારણ કે જીવ અને અજીવ એ બે મળીને વિશ્વ થયેલું છે. જો સમગ્ર જીવો અને સમસ્ત અજીવ પદાર્થો એક એકથી હમેશાં પૃથક્ જ રહેતાં હોય-કોઈ પણ કાળે એ બેનો સંયોગ થતો ન જ હોય, તો તો પછી અન્ય કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા રહેતી નથી; પણ જો તે પૈકી કેટલાક પદાર્થો સંયુક્ત હોય અને જ્યારે આ સંસારમાં તો તેમજ છે (કેમકે સંસારી જીવ અનાદિ કાળથી કર્મથી બદ્ધ છે), ત્યારે તો તે બેના સમ્બન્ધ થવાનું કારણ (આસ્રવ), તેનો સમ્બન્ધ (બન્ધ), તે સમ્બન્ધનું રોકાણ (સંવર) અને તે સમ્બન્ધનો ક્રમિક અને આત્યન્તિક નાશ (નિર્જરા અને મોક્ષ) એટલાનો જ વિચાર કરવો બસ છે. અર્થોત્ આ સાત પદાર્થો ઉપરાંત અન્ય કોઈ પદાર્થની અપેક્ષા રહેતી નથી.

આ ઉપરથી એવો સહજ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે શું ત્યારે આ સંસારના સમગ્ર પદાર્થોને સાત વર્ગમાં જ વહેંચી શકાય તેમ છે કે તેથી પણ ન્યૂનાધિક (ઓછા વત્તા) વર્ગોમાં તેનો અન્તર્ભાવ થઈ શકે તેમ છે ?

જીવ અને અજીવમાં અન્ય પદાર્થોનો અન્તર્ભાવ—

વસ્તુતઃ જીવ અને અજીવ એમ બે જ પદાર્થો છે; પરંતુ અવસ્થા-લેહને લઈને અથવા

૧ આ એક પ્રકારનો પુદ્ગલ છે. એ આત્મિક શક્તિને આવૃત કરે છે. આ સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન આગળ ઉપર (ત્રીજા ઉલ્લાસમાં) કરવામાં આવનાર છે

સ્પષ્ટ બોધ થાય તેટલા માટે જૈન શાસ્ત્રકારો સાત પદાર્થોનું પ્રરૂપણ કરે છે. જે વસ્તુસ્થિતિ આવી છે, તો પછી આત્મવ, બન્ધ, સંબર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ પદાર્થોનો કેવી રીતે જીવ અને અજીવમાં સમાવેશ થાય છે એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે. આના સમાધાનાર્થે સમજવું કે ‘આત્મવ’ એ શુભાશુભ કર્મોને આવવાના કારણરૂપ આત્માનો પરિણામ-વિશેષ છે. આ પ્રમાણે આત્મવ બધારે આત્માનો એ જાતનો પરિણામ છે, તો પછી પરિણામ અને પરિણામીને કંઈચિત્ અભિન્ન માનતાં તેનો ચેતન પદાર્થમાં સુતરાં અન્તર્ભાવ થઈ જાય છે; અને જે કાર્યનો કારણમાં ઉપચાર

૧ “उपचारोऽत्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः सावृद्ध्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीति-
स्थगनमात्रम् ” અર્થાત્ અત્યંત લિન્ન શબ્દોને વિષે અમુક પ્રકારની સમાનતા જેવાથી તેમાં રહેલી લિન્નતાનો ખ્યાલ છોડી દઇ તેમને એક ગણવા તે ‘ઉપચાર’ છે. જેમકે કોષ્ટક મનુષ્યને ઉદ્દેશીને એમ કહેવું કે આ ગધેડો છે, આ મનુષ્યમાં અને ગધેડામાં અનેક પ્રકારની લિન્નતા રહેતા છતાં પણ બન્નેમાં રહેલી મૂર્ખતાને ખ્યાનમાં લઇને આમ પણ કહી શકાય છે. આ ઉપચારનું એક ઉદાહરણ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે એક વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુના તમામ ધર્મો ન હોય તો પણ તે બન્નેમાં રહેલ કોષ્ટક સમાન ધર્મને ઉદ્દેશીને એક વસ્તુનો અન્ય વસ્તુમાં આરોપ કરવો તે ‘ઉપચાર’ છે.

આ ઉપચારના અનેક ભેદ છે. જેમકે (અ) કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર, (આ) કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર, (ઇ) ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર, (ઈ) ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર, (ઉ) ગુણમાં ગુણનો ઉપચાર, (ઊ) ગુણમાં ગુણનો ઉપચાર, (એ) આધારમાં-આધેયનો ઉપચાર, વિગેરે.

(અ) કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર—

આને માટે આપણે મૃત્તિકા (માટી) અને ઘટ (ઘડા)નું ઉદાહરણ વિચારીશું. જે વખતે મૃત્તિકા મૃત્તિકાની જ અવસ્થામાં હોય-મૃત્તિકારૂપે જ હોય-ઘટરૂપે પરિણત ન થઇ હોય ત્યારે પણ સત્કાર્યવાદની અપેક્ષાએ અથવા તિરોભાવની વિવક્ષાપૂર્વક મૃત્તિકાને ઘટરૂપ માનવી તે આ ઉપચારનું દૃષ્ટાન્ત છે. વિશેષમાં આવી સ્થિતિમાં પણ આ મૃત્તિકા ઘટ છે એમ કહેવું તે ખોટું નથી; કેમકે જોકે આમાં ઘટના જલધારણાદિક ધર્મો નથી, અર્થાત્ આ મૃત્તિકાથી કંઈ ઘટનું કાર્ય થઇ શકે તેમ નથી, તોપણ રૂપ, રસ, ગન્ધ વિગેરે કેટલાક સમાન ધર્મો બન્નેમાં રહેતા હોવાથી તેમજ ભવિષ્યમાં તે ઘટ બની શકનાર હોવાથી તેમ કહેવું ન્યાય છે. પારિભાષિક શબ્દમાં કહીએ તો અત્ર દ્રવ્ય-ઘટમાં ભાવ-ઘટનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે.

વળી આ સમ્યન્ધમાં એક ખીણું ઉદાહરણ વિચારીએ. ધારો કે કોષ્ટક પાઠકને આ વાંચનથી-આ શબ્દ-પ્રયોગથી ઉપર્યુક્ત હકીકતનું જ્ઞાન થયું. તો તે જ્ઞાનરૂપ કાર્યનું કારણ આ શબ્દ-પ્રયોગ હોવાથી, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને આ શબ્દ-પ્રયોગ પણ જ્ઞાન કહેવાય. આવા કારણને લઇને તો હેતુ-પ્રયોગને પણ ‘અનુમાન’ કહેવામાં આવે છે.

(આ) કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર—

ઉપર જેમ જ્યાં તેમ જેમ માટી ઘટ છે એમ કહી શકાય, તેમ ઘટ માટી છે એમ પણ કહી શકાય. આ કાર્યમાં કારણના ઉપચાર (આરોપ)નું દૃષ્ટાન્ત છે.

(ઇ) ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર—

જ્ઞાન-દર્શનરૂપ ઉપયોગ એ આત્માનો ધર્મ છે. આ ઉપયોગરૂપ ધર્મને આત્મારૂપ ધર્મ તરીકે ઓળખાવવો તે ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર સમજવો.

(ઈ) ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર—

આત્મારૂપ ધર્મને ઉપયોગરૂપ ધર્મ તરીકે માનવો તે ધર્મમાં ધર્મનો ઉપચાર છે.

માનીએ તો તેનો પુદ્ગલ-અજીવ પદાર્થમાં સમાવેશ કરી શકાય છે.^૧

આ પ્રમાણે બન્ધના સમ્બન્ધમાં પણ ઘટાવી શકાય તેમ છે. જેમકે કર્મ-વર્ગણાનું, આત્માના પ્રદેશોની સાથે ક્ષીર અને નીરની માફક યાને લોખંડ અને અગ્નિની જેમ ઓતપ્રોત-એકમેક થઈ જવામાં જે આત્માનો પરિણામ કારણરૂપ છે, તે ‘બન્ધ’ તત્ત્વ છે. આ પરિણામને પરિણામીથી પૃથક્ માનવામાં ન આવે તો સુતરા બન્ધ તત્ત્વ ચેતનરૂપ ઠરે છે અને જે કાર્યનો કારણમાં ઉપચાર કરોને વિચાર કરવામાં આવે તો તે કર્મ-વર્ગણાનો અચેતન યાને અજીવ તત્ત્વમાં અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે, એ દેખીતી વાત છે.

આ પ્રમાણે નિર્જરા સમ્બન્ધી પણ વિચાર કરી શકાય તેમ છે. જેમકે આત્માની સાથે એકમેક થઈ ગયેલી કર્મ-વર્ગણાઓના પરિણાટનમાં કારણરૂપ આત્માનો જે પરિણામ છે તે નિર્જરા છે. એટલે કે પરિણામને પરિણામીથી અલિપ્ત સ્વીકારતાં તેનો જીવ પદાર્થમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, જ્યારે ઉપર્યુક્ત ઉપચારને અવલંબીને વિચારીએ તો તેને અજીવમાં સમાવેશ થાય છે.

નિર્જરા એ કર્મનું અંશતઃ-એકદેશીય પરિણાટન છે, જ્યારે મોક્ષ એ તેનું સમસ્તતઃ-સર્વદેશીય પરિણાટન છે. એટલે મોક્ષનો પણ જીવ-અજીવમાં અન્તર્ભાવ થાય છે એ નિવેદન કરવું બાકી રહેતું નથી.

સાત પદાર્થોની આવશ્યકતા—

જોકે આ પ્રમાણે વસ્તુતા એ પદાર્થો સિદ્ધ થાય છે ખરા, પરંતુ તેમ થતાં એ પ્રશ્ન જરૂર ઉપસ્થિત થાય છે કે જ્યારે આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ છે, તો અન્યકારે સાત પદાર્થોનો શા માટે નિર્દેશ કર્યો ? આનું સમાધાન જો કે ચોથા પૃષ્ઠમાં સૂચવ્યું છે છતાં તેને સ્ફુટ કરવાના ધરાદારથી અત્રે ઉમેરવામાં આવે છે કે અતિશય સંક્ષેપ પૂર્વકનું કથન કુશાગ્ર બુદ્ધિઓને માટે સંભવે છે, બાળ જીવોને માટે તો જેટલે અંશે મધ્યમ કથન હિતકારી છે તેટલે અંશે અત્યંત સંક્ષિપ્ત કે અત્યંત વિસ્તૃત કથન હિતકારી નથી. વળી જીવ અને અજીવ એ બે પદાર્થોનો જ નિર્દેશ કરવામાં

આ પ્રમાણે (ઉ) ગુણુમા અને ગુણીનો અને (બિ) ગુણીમા ગુણુના ઉપચાર સમ્બન્ધે પણ સમજ લેવું.

ગામ વાસ્થુ, જગતને મોટું કંઈ ઢાંકણું છે ઇત્યાદિ આધારમાં આધેયના ઉપચારના ઉદાહરણો છે, કેમકે ‘ગામ’થી ‘ગામમાં વસતા લોકો’ અને ‘જગત’થી ‘જગતમાંના પ્રાણીઓ’ સમજવાના છે. વિશેષમા વ્યવહાર નયના દૃષ્ટાન્તભૂત પર્વત બળે છે, ઘટ ઝરે છે, ઇત્યાદિ ઉદાહરણોનો પણ ઉપચાર તરીકે ઉલ્લેખ કરી શકાય છે; કેમકે પર્વત બળે છે એનો ખરો અર્થ એ છે કે પર્વત ઉપર રહેલ ઘાસ વગેરે પદાર્થો બળે છે, ઇત્યાદિ.

ઉપચારના સંબંધમાં એ પણ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે એકનો બીજામાં આરોપરૂપ આ ઉપચારના અસદ્ભૂત અને સદ્ભૂત એવા બે પ્રકારો છે. શંખમાં પંચાચારનો આરોપ કરી તેને ‘આચાર્ય’ માનવા તે અસદ્ભૂત ઉપચાર છે. મૂર્તિમાં પરમાત્માનો અથવા કોઈની પણ પ્રતિકૃતિમાં તે વ્યક્તિનો આરોપ કરવો તે સદ્ભૂત ઉપચાર છે.

૧ ત્રીજા ઉલ્લાસ તરફ દષ્ટિપાત કરતાં માતૃમ પદ્યો કે એકને ‘ભાવાસ્તવ’ અને અન્યને ‘દ્રવ્યાસ્તવ’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

આવે-તો બાળ પરંતુ મુમુક્ષુ જીવોને 'હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વોની શી રીતે સમજ પડે ? આજું તેમને ચથાર્થ જ્ઞાન-થાય તેટલા માટે આસ્રવ અને બન્ધ એ બે સંસારનાં મુખ્ય કારણોનો-હેય તત્ત્વોનો અને સંવર અને નિર્જરા એ બે મુક્તિના પ્રધાન હેતુઓનો-ઉપાદેય તત્ત્વોનો નિર્દેશ આવશ્યક છે. આ ઉપરથી આસ્રવાદિ ચતુષ્ટયનો ઉલ્લેખ તો સકારણ છે એમ સમજી શકાય છે. પરંતુ મોક્ષનો ઉલ્લેખ કરવાનું શું કારણ છે એમ જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જે મુખ્ય સાધ્ય છે, જે પ્રધાન લક્ષ્ય-ખિન્દુ છે, જેના નિર્દેશાર્થે તો આ ગ્રન્થ છે, તેનો કેમ બહિષ્કાર થઈ શકે ? આથી સાત પદાર્થોનો નિર્દેશ સકારણ છે એમ જોઈ શકાય છે.

પુણ્ય અને પાપનો વિચાર—

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર જેવા આગમમાં તેમજ નવતત્ત્વપ્રકરણ પ્રમુખ ગ્રન્થોનાં પણ આ સાત તત્ત્વો ઉપરાંત પુણ્ય અને પાપનો પણ નિર્દેશ કરેલો જણાય છે તો આ બેનું શું સ્વરૂપ છે તેમજ તેનો અત્રે ગણાવેલા સાત તત્ત્વો પૈકી શેમાં અન્તર્ભાવ થાય છે તે હવે વિચારી લઈએ. જીવોને સુખ ભોગવવામાં હેતુરૂપ અધ્યવસાય દ્વારા આવેલ શુભ કર્મ (પુણ્ય) તે 'દ્રવ્ય-પુણ્ય' છે. જ્યારે તે કર્મને ઉત્પન્ન કરનારો અધ્યવસાય (પરિણામ-ભાવ) તે 'ભાવ-પુણ્ય' છે. એવી રીતે જીવોને દુઃખહારી અશુભ કર્મ તે 'દ્રવ્ય-પાપ' છે, જ્યારે આ અશુભ કર્મને ઉત્પન્ન કરવામાં મૂળ કારણરૂપ અશુભ અધ્યવસાય તે 'ભાવ-પાપ' છે.

આ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાય છે કે પાપ અને પુણ્યનો આસ્રવ અથવા બન્ધ તત્ત્વમાં અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે, કેમકે કર્મનું આગમન તે આસ્રવ છે અને તેનું સંસારી જીવ સાથે મળી જવું તે બન્ધ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જો શુભ કર્મના આગમનને-ઉપાર્જનને, પુણ્ય કહેવામાં આવે-તો તેનો આસ્રવમાં સમાવેશ કરી શકાય અને જો શુભ કર્મના જીવ સાથેના સંબંધને-બન્ધને પુણ્ય કહેવામાં આવે તો તેનો બન્ધમાં સમાવેશ કરી શકાય. આવી હકીકત પાપના સંબંધમાં પણ ઘટાવી શકાય.

તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત ટીકા (પૃ ૪૨)માં 'પુણ્યપાપયોશ્ચ બન્ધેન્તર્ભાવાત્' અર્થાત્ પુણ્ય અને પાપનો બન્ધમાં અન્તર્ભાવ થાય છે એવો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ કાર્યનો કારણમાં ઉપચાર કરતાં તેનો આસ્રવમાં પણ અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે.

વળી આનો આસ્રવમાં અન્તર્ભાવ થાય છે એ વાત આ ગ્રન્થકારકૃત સપ્તભંગીપ્રદીપ (પૃ ૨) ઉપરથી તેમજ શ્રીવિજયોદયસૂરિ દ્વારા સંશોધિત નવતત્ત્વવિરતરાર્થ (પૃ ૫) ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે. શ્રીઅકલકહેવકૃત તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક (પૃ ૨)માં તો કહ્યું પણ છે કે—

“ પુણ્યપાપપદાર્યોપસદ્ધ્યાનમિતિ ચેત્ ન, આસ્રવે બન્ધે વાન્તર્ભાવાત્ । ”

આ વાતનું શ્રી વિદ્યાનન્દસ્વામિકૃત તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક (પૃ ૯૧)નો નિમ્ન-લિખિત શ્લોક સમર્થન કરે છે :

એટલુંજ નહિ પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ સુખ મળે. આથી આનો અર્થ ' સુખ છે અને છે ' એમ થઈ શકે છે. જે પુણ્ય ભોગવતાં નવું પુણ્ય ન ઉપાર્જન થતાં પાપ ઉપાર્જન થાય-ખંધાય તે ' પાપાનુ-બન્ધિ-પુણ્ય ' છે. આનો ઉદ્ધય થતાં સુખ મળે છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તો દુઃખ આવી પડે છે. આથી આનો અર્થ ' સુખ છે અને નથી ' એમ થઈ શકે છે. પ્રથમ પ્રકારનું પુણ્ય ઉપાદેય છે, જ્યારે દ્વિતીય પ્રકારનું પુણ્ય હેય છે.

પાપ ભોગવતાં નવીન પાપ ઉપાર્જન કરવું-ખાંધવું તે ' પાપાનુબન્ધિ પાપ ' છે. આનો અર્થ ' સુખ નથી અને નથી ' એવો થાય છે. પાપ ભોગવતી વેળાએ શુભ અધ્યવસાયને લઈને નવીન પુણ્ય ઉપાર્જન કરવું-ખાંધવું તે ' પુણ્યાનુબન્ધિ પાપ ' છે. આનો અર્થ ' સુખ નથી અને છે ' એમ થાય છે. પ્રથમ પ્રકારનું પાપ હોય છે, જ્યારે દ્વિતીય પ્રકારનું ઉપાદેય છે.

આ પ્રકારના પુણ્ય અને પાપના પ્રકારો ધ્યાનમાં લેવાથી ધર્મીને ઘેર ધાડ કેમ આવે છે તેનું કારણ સમજાય છે. કેમકે આ તો પુણ્યાનુબન્ધિ પાપનું તે ક્ષણ ભોગવે છે; ભવિષ્યમાં તેને ધર્મના ક્ષણ તરીકે સુખ મળશે જ. એવી રીતે ખોટે માર્ગે જનારા કાવી જતા દેખાય છે તેથી કેટલાક ધર્મ-અધર્મનો વિવેક ભૂલી જવા દોરાય છે તે પણ સુક્ત નથી એમ જોઈ શકાય છે. કારણ કે પૂર્વ જન્મમાં આવા જનોએ જે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હતું તેનું મધુર ક્ષણ તેઓ અત્યારે આખી રહ્યા છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તો તેમનાં કુકર્મની શિક્ષારૂપ દુઃખ તો તેમને ભોગવવું જ પડશે.

આ પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપના અવાંતર ભેદો પડે છે તેમ તેના અન્ય અપેક્ષાપૂર્વક પણ બે બે ભેદો પડે છે. જેમકે (૧) પુણ્યાનુબન્ધિ પુણ્ય અને (૨) પુણ્ય અને પાપના પાપાનુબન્ધિ પુણ્ય; તેમજ (૧) પાપાનુબન્ધિ પાપ અને (૨) પુણ્યાનુબન્ધિ પાપ. જે પુણ્ય ભોગવતા નવું પુણ્ય-ઉપાર્જન થાય-ખંધાય તે ' પુણ્યાનુબન્ધિ પુણ્ય ' છે. આ ભોગવતાં સુખ મળે

૧ ત્યાજ કરવા લાયક. ૨ ગ્રહણ કરવા લાયક, આદરવા યોગ્ય.

૩ સરખાવો આ આગમ (મૂળ સૂત્ર) ના ૨૮ માં (મોક્ષમાર્ગગતિ) અભ્યયનની નિમ્ન-લિખિત ૧૪ મીં ગાથા—

“ જીવાજીવા ય બંધો ય પુણ્યં પાપાસકો તદ્વા
સંવરો નિજ્જરા મુક્તો સંતેષ તદ્વિયા નવ । ”

[જીવાજીવો ય બન્ધસ્થ પુણ્યં પાપાસકો તથા ।
સંવરો નિર્જરા મોક્ષઃ સન્ત્યેતે તદ્વિયા નવ ॥]

૪ આના કર્તા શ્રીદેવગુપ્તસુરિ છે. તેમણે ચોથી માયામાં કહ્યું છે કે—

“ જીવાજીવા પુણ્યં, પાપાસકસંવરો ય નિજ્જરણં ।
બંધો મોક્તો ય તદ્વા, નંવ તત્તા હોતિ નાયકવા ॥ ”

[જીવાજીવો પુણ્યં પાપાસકો સંવરસ્થ નિર્જરણમ્ ।

બન્ધો મોક્ષસ્થ તથા નવ તત્વાનિ મત્રન્તિ જ્ઞાતકયાનિ ॥]

આ માયા થોડાક ફેરફાર સાથે નવતત્ત્વ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથની આદિમાં નજરે પડે છે.

“ પુણ્યપાપપદાર્થો તુ, બન્ધાસ્રવવિકલ્પગાં ।

શ્રદ્ધાતવ્યૌ ન ભેદેન, સસમોઽતિપ્રસક્ત ॥ ૮ ॥ ”

આ વિવેચનનો સાર એ છે કે વિવિધ વિવક્ષા પ્રમાણે પદાર્થોની સંખ્યા જૂદી જૂદી કર્શાવી શકાય છે. જેમકે બેની, સાતની અથવા નવની. આથી ન્યૂનાધિક વિવક્ષાનુસાર પદાર્થોની સંખ્યા પણ કર્શાવી શકાય તેમ છે. દાખલા તરીકે જીવાદિક સાતે તત્ત્વોના ઉત્પાદ (ઉત્પત્તિ), વ્યય (નાશ) અને ધ્રૌવ્ય (સ્થિતિ) રૂપ ‘સત્’ પદ્ધાની અપેક્ષાએ એક તત્ત્વ છે એમ કહી શકાય. જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વો પૈકી જો અજીવના ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાળ એ પાંચ પેટા-વિભાગોને ધ્યાનમાં લઈ ‘જીવ’ તત્ત્વનો વિચાર કરીએ તો છ તત્ત્વો થાય છે. આવી રીતે જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ વિચારતાં પદાર્થોની જૂદી જૂદી સંખ્યા સિદ્ધ થાય છે અને એમાં જ સ્યાદાદીની બહિષ્કારી છે.

અન્ય દર્શનકારોની પદાર્થ સંખ્યાની માન્યતા—

પ્રસંગોપાત્ત અન્ય દર્શનકારો કેટલા પદાર્થો માને છે તેનું પણ હિંગદર્શન કરી લઈએ. સાંખ્ય દર્શન. પ્રથમ સાંખ્ય દર્શન તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે આ દર્શનકાર પચ્ચીસ (૨૫) તત્ત્વો માને છે. તેમાં ‘પુરુષ’ અને ‘પ્રકૃતિ’ એ બે મુખ્ય તત્ત્વો છે. ‘સર્વ’, ‘રજસ્’ અને ‘તમસ્’ એ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થાને ‘પ્રકૃતિ’ યાને ‘પ્રધાન’ કહેવામાં આવે છે, આ પ્રકૃતિ જડ છે. એમાંથી બાકીનાં ત્રેવીશ (૨૩) તત્ત્વોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જેમકે પ્રકૃતિમાંથી ‘મહાત્’ તત્ત્વ અથવા ‘બુદ્ધિ’ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બુદ્ધિમાંથી ‘અહંકાર’નો આવિર્ભાવ થાય છે. એમાંથી પાંચ સૂક્ષ્મ તન્માત્રા, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને મન એ સોળ (૧૬) તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ થાય છે. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ પાંચને ‘સૂક્ષ્મ તન્માત્રા’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. તેમાંથી અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, વાયુ અને આકાશ એ ‘મહાબૂતોની’ ઉત્પત્તિ માનવામાં આવી છે. ૨ આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ એ ત્રેવીસ તત્ત્વોનું કારણ છે.

સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય નેત્રેન્દ્રિય અને કર્ણેન્દ્રિય આ પાંચ ઇન્દ્રિયોને ‘જ્ઞાનેન્દ્રિયો’ કહેવામાં આવે છે જ્યારે વાણી, હસ્ત, પાદ, ઉપસ્થ (પુરુષ-ચિહ્ન) અને ગુહા એ પાંચને ‘કર્મેન્દ્રિય’ સંબોધવામાં આવે છે.

જેનું કારણ જડ હોય તેનું કાર્ય ચેતન ન હોઈ શકે એ તો દેખીતી વાત છે. વળી

૧ આ પાંચેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપ માટે બુદ્ધિ દ્વિતીય ઉલ્લાસ.

૨ સરખાવે શ્રીકૃષ્ણ મહર્ષિપ્રણીત સાંખ્ય દર્શનના પ્રથમ અધ્યાયનું નિમ્ન-લિખિત ૬૧ મું સુત્ર—

“ સર્વ-રજસ્-તમસાં સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિઃ, પ્રકૃતેર્મહાન્, મહતોઽહકારઃ, અહકારાત્ પશ્ચ તન્માત્રાણિ હ્રમયમિન્દ્રિયં, તન્માત્રેભ્યઃ સ્થૂલભૂતાનિ, પુરુષ इति पञ्चविंशतिर्गणः”

૩ મલ-વિષ્ણુ ત્યાગ કરવાનું તેમજ અપાન-વાયુ બહાર કાઢવાનું કાર.

‘ પુરૂષ ’ તત્ત્વ તો ચેતનરૂપ જ છે, તો પછી આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે સાંખ્ય મતમાં પણ ‘ ચેતન ’ અને ‘ જડ ’ એમ બે જ મુખ્ય તત્ત્વો માનેલાં છે.

બૌદ્ધ દર્શન—

બૌદ્ધ દર્શનમાં વૈભાષિક, સૌત્રાંતિક, યોગાચાર (અથવા વિજ્ઞાનવાદી) અને માધ્યમિક (અથવા શૂન્યવાદી) એમ ચાર મુખ્ય ફિરકાઓ યાને શાખાઓ છે. તેમાં વૈભાષિક મતમાં આત્માને ‘ પુરુષોત્તમ ’ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે તેમજ તેમાં વળી પદાર્થ ચાર ક્ષણ સુધી જ અવસ્થિત રહે છે એવી માન્યતાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. વિશેષમાં જાતિ (ઉત્પત્તિ), સ્થિતિ, જરા અને વિનાશ એ કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ, સ્થિરતા, જીર્ણતા અને નાશના અનુક્રમે કારણ છે, આ સિવાય અન્ય કોઈ કારણ નથી, એમ આ મત પ્રતિપાદન કરે છે.

સૌત્રાંતિક મત પ્રમાણે આત્મા જેવી કોઈ ચીજ નથી. તે મતમાં દુઃખના કારણભૂત વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને રૂપ એ પાંચ સ્કંધોનું પ્રાધાન્ય છે.

યોગાચાર મત પ્રમાણે વિજ્ઞાન સિવાય આ સમસ્ત વિશ્વમાં બીજો કોઈ પદાર્થ જ નથી. આ મન્તવ્યને લઈને તો આ મત ‘ જ્ઞાનાદ્વૈતવાદ ’ તરીકે ઓળખાય છે.

માધ્યમિક મત તો અખિલ પ્રજ્ઞાણક શૂન્ય જ છે એમ સ્વીકારે છે. આથી આ મતના અનુયાયીઓ ‘ શૂન્યવાદી ’ કહેવાય છે.

આ ચારે મતોનાં મન્તવ્યોનો સંપૂર્ણ ચિતાર આપવાનું કાર્ય અન્ય-ગૌરવના ભયથી અત્ર બની શકે તેમ નહિ હોવાથી તેમજ તેને પ્રસ્તુત વિષય સાથે બહુ અગત્યનો સંબંધ પણ નહિ હોવાને લીધે તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવતું નથી. પરંતુ ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ પણ વિચારતાં એટલું તો જોઈ શકાય છે કે બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે (૧) કોઈ પણ પદાર્થ જ નથી, (૨) સર્વ પદાર્થ જ્ઞાનમય જ —ચેતનરૂપ જ છે અથવા તો (૩) સમસ્ત પદાર્થોનો ચેતન અને અચેતન યાને જીવ અને અજીવ એમ બેજ તત્ત્વોમાં અંતર્ભાવ થાય છે.

સમસ્ત જગત્ શૂન્ય જ છે, આત્મા જેવો કોઈ પદાર્થ જ નથી તેમજ વિજ્ઞાન સિવાય કોઈ અન્ય પદાર્થ જ નથી, એ વાતોનો વિચાર હવે પછી (પૃ ૦ ૧૪-૨૨) કરીશું. અત્યારે તો અન્ય દર્શન તરફ દૃષ્ટિ કરીએ.

વૈશેષિક દર્શન—

આ દર્શન પ્રમાણે ^૧દ્રવ્ય, ^૨ગુણ, ^૩કર્મ, ^૪સામાન્ય, ^૫વિશેષ અને ^૬સમવાય એમ એકંદર

૧ ગુણ અને ક્રિયાના આધારને ‘ દ્રવ્ય ’ સમોધવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કાર્યની સમવાયિ-કારણતા જેમાં રહેલી હોય તે ‘ દ્રવ્ય ’ છે, એમ પણ તેનું લક્ષણ બાંધવામાં આવે છે. વળી દ્રવ્યત્વરૂપ અપર સામાન્યથી જે સંબંધ હોય તે ‘ દ્રવ્ય ’ છે, એવું લક્ષણ પણ આ સંબંધમાં આપવામાં આવે છે. આ દ્રવ્ય-તત્ત્વના નવ ભેદ છે:—(૧) પૃથ્વી, (૨) જળ, (૩) તેજ, (૪) વાયુ, (૫) આકાશ, (૬) કાળ (૭) દિશા, (૮) આત્મા અને (૯) મન.

૨ રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, શુદ્ધિ,

છ પદાર્થો છે.^૧ નવીન મત પ્રમાણે અભાવને પૃથક્ પદાર્થ માનતાં પદાર્થોની સંખ્યા સાતની બને છે.

દ્રવ્યાદિનો જીવ-અજીવમાં સમાવેશ—

દ્રવ્ય તત્ત્વમાં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન એમ જે નવ તત્ત્વનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેમાંથી આત્મા તો ચેતન છે જ, એટલે એ વિષે કંઈ પણ ઉલ્લેખ કરવાનો બાકી રહેતો નથી વળી પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને મન એની જે પ્રકારે વિવક્ષા કરીએ તે પ્રમાણે તેને જડ કે ચેતનની કાટિમાં મૂકી શકીએ. આકાશ, કાળ અને દિશા તો જડ છે. ગુણ એ દ્રવ્યનો પર્યાય છે, તો પછી દ્રવ્યનો જેમાં સમાવેશ થાય તેમાં ગુણનો પણ સમાવેશ થઈ જ જાય એ સ્વાભાવિક છે. એ પ્રમાણે કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય વિષે પણ સમજ લેવું. અભાવ તો જ્યારે પદાર્થ જ નથી તો એ વિષે વિચાર કરવાનો રહે જ ક્યાંથી ? આ ઉપરથી સમજ શકાય છે કે વૈશેષિક દર્શનકાર પણ મુખ્યત્વે કરીને ચેતન અને જડ એમ બે જ તત્ત્વો માને છે.

મુખ, કુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ અને પ્રયત્ન તેમજ ગુરત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ, સંસ્કાર, ધર્મ, અધર્મ અને શબ્દ એમ એકંદર ચોવીસ ગુણો છે, એવી વૈશેષિક મતની માન્યતા છે.

૩ મૂર્ત દ્રવ્યમાં જ રહેનાર અને નિર્ગુણ એવું જે તત્ત્વ તે ‘કર્મ’ કહેવાય છે. આ કર્મના ઉલ્લેખ (પત્થર વિગેરેને ઊંચે ફેંકવાની ક્રિયા), અવક્ષેપણ (દડા વિગેરેને નીચે ફેંકવાની ક્રિયા), આકુચન (હસ્તાદિને સંકોચવાની ક્રિયા), પ્રસારણ (પાદાદિ અવયવોને પ્રસારવાની ક્રિયા) અને ગમન (જવા-આવવાની ક્રિયા) એમ પાંચ ભેદો છે.

૪ અનેક પદાર્થોમાં ‘સમવાય’ સંબંધથી નિત્ય રહેવાવાળા તત્ત્વને ‘સામાન્ય’ કહેવામાં આવે છે અને તેને દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મથી પૃથક્ પદાર્થ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સામાન્યના ‘પર સામાન્ય’ (યાને મહાસામાન્ય) અને ‘અપર સામાન્ય’ એમ બે ભેદો છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણેમાં સત્તારૂપે રહેલા સામાન્યને ‘પર સામાન્ય’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, કર્મતાદિ અપર વિષયક સામાન્યને ‘અપર સામાન્ય’ કહેવામાં આવે છે.

૫ એક પરમાણુથી બીજો પરમાણુ પૃથક્ છે એવું ભેદ-જ્ઞાન કરાવવામાં કારણરૂપ તત્ત્વ તે ‘વિશેષ’ છે. એના અનેક ભેદો છે. આ સામાન્યથી તદ્દન સ્વતંત્ર છે, એમ આ વૈશેષિક મતનું માનવું છે. જૈન મત પ્રમાણે તો સામાન્ય અને વિશેષ એ બંને તત્ત્વો સાપેક્ષ છે.

૬ સમવાય એ સંબંધ-વિશેષ છે. અર્થાત્ ગુણ અને ગુણીનો, અવયવ અને અવયવીનો જાતિ અને વ્યક્તિનો, ક્રિયા અને ક્રિયાવાનનો, આધાર અને આધેયનો તથા નિત્ય દ્રવ્ય અને વિશેષનો જે સંબંધ તે ‘સમવાય’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આ તન્તુમાં પટ છે, આ તુણુમાં કટ (સાંદી) છે, ઇત્યાદિ જ્ઞાન થવામાં જે કારણભૂત હોય તે ‘સમવાય’ કહેવાય છે. આ સમવાયના અવાતર ભેદો નથી. તે એક, નિત્ય અને વ્યાપક છે—તે સદા સર્વત્ર વર્તમાન છે.

૧ સરખાવો પ્રશસ્તપાદભાષ્ય (૫૦ ૬) ની નિમ્ન-લિખિત પકિત—

“ દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ-સામાન્ય-વિશેષ-સમવાયાનાં ષણ્ણાં પદાર્થાનાં સાધર્ય-વૈધ-ર્યામ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનં નિઃશ્ચેયસદૈત્ત્વઃ ”

નૈયાયિક દર્શન—

હવે નૈયાયિક દર્શન તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ. આ દર્શનમાં સોળ તત્ત્વો માનવામાં આવ્યા છે.^૧ જેમકે ^૨પ્રમાણ, ^૩પ્રમેય, ^૪સંશય, ^૫પ્રયોજન, ^૬દૃષ્ટાંત, ^૭સિદ્ધાન્ત, ^૮અવયવ, ^૯તર્ક, ^{૧૦}નિર્ણય, ^{૧૧}વાદ, ^{૧૨}જન્ય, ^{૧૩}વિતરણ, ^{૧૪}દેશ, ^{૧૫}કાલ, ^{૧૬}સંજ્ઞા, ^{૧૭}સંકેત, ^{૧૮}સંજ્ઞા, ^{૧૯}સંજ્ઞા, ^{૨૦}સંજ્ઞા.

૧ સરખાવો શ્રીગૌતમ મહર્ષિરચિત ન્યાય-દર્શનનું નીચે મુજબનું આદ્ય સૂત્ર—

“ પ્રમાણ-પ્રમેય-સંશય-પ્રયોજન-દૃષ્ટાન્ત-સિદ્ધાન્તા-અવયવ-તર્ક-નિર્ણય-વાદ-જન્ય-વિતરણ-દેશ-કાલ-સંજ્ઞા-સંકેત-નિગ્રહસ્થાનાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાત્ નિઃશ્ચયસાધિગમઃ ”

૨ પદાર્થોની ઉપલબ્ધિના કારણને ‘ પ્રમાણ ’ કહેવામાં આવે છે. પછી ભલે તે કારણ જ્ઞાન-સ્વરૂપ હોય ન હોય. નૈયાયિક દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અને આગમ એમ એકંદર ચાર પ્રમાણો છે.

૩ પ્રમાણ વડે નિશ્ચિત થયેલ પદાર્થને ‘ પ્રમેય ’ કહેવામાં આવે છે.

૪ એક જ વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ધર્મો દૃષ્ટિગોચર થતાં જે વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે તેને ‘ સંશય ’ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વસ્તુના ફક્ત સામાન્ય ધર્મ જ દૃષ્ટિગોચર થતા હોય અને તેના વિશેષ ધર્મો સ્પષ્ટ દેખાતા ન હોય (જેકે તેનો ખ્યાલ તો હોય), ત્યારે સંશયને સ્થાન મળે છે. જેમકે દૂરથી એક વસ્તુ જોઈ; તેમાં મનુષ્ય તેમજ વૃક્ષ એ બંનેમાં રહેલા ઊંચાઈ, પહોળાઈ, ધત્યાદિ સામાન્ય ધર્મો માલુમ પડે છે, પરંતુ મનુષ્યના ચેતનત્વાદિ વિશેષ ધર્મો તેમજ વૃક્ષના શાખા-પ્રશાખાત્વ ધત્યાદિ વિશેષ ધર્મોનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. તો આવે સ્થળે આ વૃક્ષ છે કે મનુષ્ય એવો સંદેહ-સંશય ઉદ્ભવે છે.

૫ અબીષ્ટ-સાધ્ય વસ્તુ તે ‘ પ્રયોજન ’ છે.

૬ દૃષ્ટાન્ત એટલે ઉદાહરણ. સાધ્ય-ધર્મ અને સાધન-ધર્મની વ્યાપ્તિનો જેમાં નિર્ણય થઈ ગયો હોય અને એથી કરીને તો વાદી અને પ્રતિવાદી ઉભયને જે સંમત હોય તે ‘ દૃષ્ટાન્ત ’ કહેવાય છે.

૭ સિદ્ધાન્તના ચાર પ્રકારો છે—સર્વતંત્ર, પ્રતિતંત્ર, અધિકરણ અને અબ્યુપગમ. જે વાત સર્વ શાસ્ત્રોને-તંત્રોને સંમત હોય તે ‘ સર્વતંત્ર ’ સિદ્ધાંત કહેવાય છે, જ્યારે જે હકીકતના સંબંધમાં મતાન્તર હોય તે ‘ પ્રતિતંત્ર ’ સિદ્ધાંત કહેવાય છે. એક વાતને સિદ્ધ કરવા જતા સાથે સાથે જે અન્ય વાત પણ સિદ્ધ થઈ જાય તે ‘ અધિકરણ ’ સિદ્ધાન્તને નામે ઓળખાય છે. જે વાત પોતાને માન્ય ન હોય છતાં ‘ તુલ્યતુ કુંજનઃ ’ ભલે તમે તુલ્ય-થાઓ એવા ધરાદાપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવે તે ‘ અબ્યુપગમ ’ સિદ્ધાન્ત છે.

૮ અનુમાનનાં અંગોને ‘ અવયવ ’ કહેવામાં આવે છે અને તે પાંચ છે—પ્રતિજ્ઞા, હેતુ ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન.

૯ તર્ક એ એક પ્રકારનો ઊદાપોહ છે. આ દ્વારા સંશયરૂપ અજ્ઞાન દૂર થાય છે અને વસ્તુનું અસલ-સ્વરૂપ ઝળકી ઉઠે છે.

૧૦ નિર્ણય એટલે નિશ્ચય. એ તર્કનું પરિણામ છે.

૧૧ નિર્ણય કરવાને સાર વાદી અને પ્રતિવાદીઓ દ્વારા થતી ચર્ચા તે ‘ વાદ ’ છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ વાદ સંબંધી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે જુઓ તાર્કિક ચક્રચૂડામણિ આચાર્યવર્ય શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરકૃત વાદ-દ્વાનિશિકા અને ૧૪૪૪ ગ્રન્થોના પ્રણેતા શ્રીહરિભદ્રસરિ-રાજકૃત વાદાષ્ટક.

૧જલ્પ, ૨વિતરુડા, ૩હેત્વાભાસ, ૪છળ, ૫ભતિ, અને ૬નિગ્રહસ્થાન. આ સોળ પદાર્થોનો વૈશેષિક દર્શનકારે માનેલા સાત પદાર્થોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ વાતની નિશ્ચયસાગર મુદ્રણાલયમાંથી ઇ. સ. ૧૯૨૭ માં બહાર પડેલી અને મુકતાવલી, દિનકરી અને રામકૃષ્ણીથી વિભૂષિત એવી કારિકાવલીનો ૪૨ મા પૃથગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ નન્વન્યે પદાર્થાઃ કયં ન સન્તિ ન્યાયસૂત્રે ષોડશપદાર્થનિરૂપણાદિત્યા-
શઙ્ક્ય નૈયાયિકાનામપિ મતે સસ પદાર્થા इत्यविरुद्धं षोडशपदार्थानां सस-
पदार्थेषु अन्तर्भूतत्वात् ”

સોળ પદાર્થોનો સાતમાં કેવી રીતે અંતર્ભાવ થાય છે તેનો પણ આ પૃષ્ઠમાં તેમજ ત્યાર પછીના પૃષ્ઠોમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેની અહિં આ ખાસ આવશ્યકતા નહિ હોવાથી તે સંબંધમાં ઊહાપોહ ન કરતાં ઉપર્યુક્ત અન્ય બેઠ જવા લલામણુ કરવામાં આવે છે. જ્યારે હમીકત આમ છે, તો પછી આ સોળ તત્ત્વોનો પણ જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોમાં અંતર્ભાવ થઈ જાય છે એમ કહેવામાં ખાસ પ્રમાણુ આપવાની જરૂર રહે છે ?

અદ્વૈત વેદાન્ત દર્શન—

અદ્વૈત વેદાન્ત દર્શનકાર એક જ તત્ત્વ-બ્રહ્મતત્ત્વ સ્વીકારે છે. પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે, તો આ ચેતનરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વની સાથેસાથ જક પદાર્થ તેમણે પણ સાનવો- પડશે.

૧ પોતાના પ્રતિપક્ષીને પરાસ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી જે શબ્દ-રચનાનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તે ‘ જલ્પ ’ છે.

૨ પોતાના પક્ષનું—મન્તવ્યનું સમર્થન કર્યા વિના એ તેમ બોલવું તે ‘ વિતરુડા ’ છે. આના બળ ઉપર પ્રતિપક્ષીના પક્ષમાં અનેક દુષણો અતાવવામાં આવે છે, પરંતુ પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવામાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

૩ અસત્ય હેતુને ‘ હેત્વાભાસ ’ કહેવામાં આવે છે. - અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો વાસ્તવિક રીતે હેતુ ન હોવા છતાં તેના જેવો જેમાં આભાસ થાય તે ‘ હેત્વાભાસ ’ છે. નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે આવા હેત્વાભાસના અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ, બ્યભિચારી, બાધિત (કાલાતીત) અને સત્પ્રતિપક્ષ એમ પાંચ પ્રકારો છે. શ્વેતાખર જૈનો તો આ પૈકી પ્રથમના ત્રણ સ્વીકારે છે. એ સંબંધમાં વિશેષ માહિતી — મારે જુઓ ન્યાયવિશારદ ન્યાયતીર્થ મુનિરાજ શ્રીન્યાયવિજયકૃત ન્યાયકુસુમાંજલિદ્માં માર્ગ રચકટીકરણ (પૃ. ૧૪૨-૧૪૩).

૪ પ્રતિપક્ષીને પરાસ્ત કરવા માટે વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરવા તે ‘ છળ ’ છે; આ છળના વાક્ય-છળ, સામાન્ય-છળ અને ઉપચાર-છળ એમ ત્રણ અવાંતર બેઠો છે.

૫ અસત્ય દુષણોનો આરોપ કરવો તે ‘ ભતિ ’ છે અને તેના એકંદર એવીસ પ્રકારો છે. જુઓ આ અન્યકારકૃત તત્ત્વાખ્યાનનો પૂર્વાર્ધ (પૃ. ૧૨૭).

૬ પ્રતિજ્ઞા-હાનિ વગેરેનો આશ્રય લઈને વાદીને બોલતો બંધ કરવો, તે ‘ નિગ્રહ સ્થાન ’ છે. બધા મળીને તેના બાવીસ બેઠો છે. જુઓ તત્ત્વાખ્યાનનો પૂર્વાર્ધ (પૃ. ૧૩૩).

આ વાત ઉપર વિચાર કરીએ તે પૂર્વ જગતમાં કોઈ પદાર્થ જ નથી: સર્વ જગત શૂન્ય છે, ^૧ પ્રમાતા, ^૨ પ્રમેય, ^૩ પ્રમાણ કે ^૪ પ્રમિતિ એવું કંઈ છે જ નહિ. એ પ્રમાણની ઉદ્ધોષણા કરનારા ^૫ શૂન્યવાદી-ઓના કથન તરફ લક્ષ્ય આપવું આવશ્યક સમજાય છે.

પ્રથમથી જ એ નિવેદન કરવાની જરૂર જણાય છે કે જો કે શૂન્યવાદીનો પૂર્વ પક્ષ અને તેનું નિરાકરણ સમજાવવા બનતો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, છતાં જો એ વાત કોઈ પાઠકને ગળે ન ઉતરે તો તેથી તેને નિરાશ થવાનું કંઈ કારણ નથી. એ વાત પડતી મૂકીને અન્ય વિષય તરફ દ્રષ્ટિપાત કર્યા બાદ ફરીથી એ વિષય ઉપર વિચાર કરવાથી વધુ પ્રકાશ પડશે એવી આશા રહે છે. આ હકીકત વિચારવામાં આવનારી ' માયાવાદ-મીમાંસા ' ને પણ લાગુ પડે છે.

શૂન્યવાદ-સમીક્ષા

પૂર્વ પક્ષ—

હે જૈન મતાવલંબી ! જ્ઞાન એ શું છે ? જો જ્ઞાન એ બાહ્ય અર્થ-પદાર્થનું આંતરિક ગ્રાહક છે અને બાહ્ય અર્થ ગ્રાહ્ય છે એમ કહેતા હો, તો આ અર્થ અણુરૂપ, સ્થૂલરૂપ, ઉભયરૂપ કે અનુભવરૂપ હો એમ પ્રશ્ન ઊઠે છે, આમાંથી જો પ્રથમ પક્ષ ગ્રહણ કરતા હો અર્થાત્ અર્થ અણુરૂપ છે એમ કહેતા હો, તો આ અણુ સંબંધી જ્ઞાન-નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ દ્વારા થાય છે કે અનુમાન દ્વારા થાય છે એ જાણવું બાકી રહે છે, કેમકે આ બે પ્રમાણો ઉપરાંત ત્રીજું કોઈ પ્રમાણ નથી. ^૧ જો પ્રત્યક્ષ દ્વારા થાય છે એમ માનો તો અસે તમને પૂછીએ છીએ કે આ પ્રત્યક્ષ યોગિ-પ્રત્યક્ષ છે કે અસ્મદાદિ-પ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ આ પ્રત્યક્ષ યોગિ-ગમ્ય છે કે આપણા જેવાને જેમ અન્ય વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેવું આ પ્રત્યક્ષ છે ? પ્રથમ વાત અંગીકાર કરશે તો તો તે આગમ પ્રમાણનો વિષય કરશે, અને તેમ થતાં તે શ્રદ્ધા માત્રથી આદરણીય મનાશે, એટલે તે હકીકત ઇષ્ટ નથી. જો દ્વિતીય વાત તમને માન્ય હોય, તો તે અનુભવ-વિરૂદ્ધ વાત છે, કેમકે સ્વપ્નમાં પણ આ પરમાણુ છે, આ પરમાણુ છે એવું જ્ઞાન થતું નથી પણ ઉલટું આ સ્તંભ છે, આ ઘટ છે, ઇત્યાદિ સ્થૂલ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. આથી જોઈ શકાય છે કે આણુનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ દ્વારા થાય છે આ હકીકત યુક્તિ-વિકલ છે.

હવે જો આણુનો નિશ્ચય અનુમાન-ગમ્ય છે એમ માનતા હો, તો અમારે તમારી પાસેથી એ જાણવું બાકી રહે છે કે તમે અનુમાનનો અર્થ નિશ્ચિત-સાધ્ય-સાધન-સંબંધરૂપ અનુમાન કરો છો કે એથી વિપરીત ? અર્થાત્ જે સાધ્ય-સાધનનો અવિનાશાવરૂપ સંબંધનો નિશ્ચય થયો છે

૧ કોઈ પણ વસ્તુનો યુક્તિપુરસ્સર બોધ કરનાર તે ' પ્રમાતા ' કહેવાય છે.

૨ જે વસ્તુ બોધ કરવા યોગ્ય-જાણવા લાયક હોય તે ' પ્રમેય ' છે.

૩ જેના વડે વસ્તુનો યથાર્થ બોધ થાય તે ' પ્રમાણ ' છે.

૪ વસ્તુનો યથાર્થ બોધ તે ' પ્રમિતિ ' છે.

૫ આ શૂન્યવાદીઓ તે બીજા કોઈ નહિ, પરંતુ આપણે જોઈ ગયા તેમ તેઓ બૌદ્ધ દર્શનના આર સંપ્રદાયોમાંના ' માધ્યમિક ' સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે.

૬ બૌદ્ધ દર્શન તેમજ વૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બે જ પ્રમાણો છે.

૭ એક વિદ્યા બીજાનું નહિ હોવું એવો આનો સામાન્ય અર્થ છે.

એવા અવિનાશાવ સંબંધના બળ ઉપર તમે અનુમાન કરો છો કે કેમ ? આનો ઉત્તર તમે એમ આપતા હો કે ઉત્તર પક્ષ સ્વીકારવો એ કંઈ ચતુર મનુષ્યનું કામ નથી, કેમકે તેમ કરવાથી તો અતિ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, વ્યભિચારી હેતુ દ્વારા પણ સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે ઇત્યાદિ અઘટિત વાત પણ અંગીકાર કરવી પડે, વાસ્તે અમે પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારીએ છીએ, તો હવે એવી પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે છે કે આ અનુમાનમાંનું વ્યાખ્તિરૂપ-અવિનાશાવ સંબંધરૂપ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી થાય છે એમ તો તમારાથી પ્રસ્તુતમાં માની શકાય તેમ નથી, કેમકે આણુ-પરમાણુ અતીન્દ્રિય છે, તેથી એવા પદાર્થની સાથે અવિનાશાવ સંબંધ રાખનાર હેતુ-લિંગ પ્રત્યક્ષ-સિદ્ધિ મળે તેમ નથી. આથી આવા સંબંધનો નિશ્ચય અનુમાનથી થાય છે એમ જો કહેતા હો તો તે અનુમાન આ અનુમાનથી સિદ્ધ માનો છો કે અન્યથી એટલે કે અનુમાનાન્તરથી ? ‘ આ જ અનુમાનથી ’ એમ તો કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે એ કથન તો પરસ્પરાશ્રય નામના દોષથી દૂષિત ઠરે છે, કારણ કે સંબંધનો નિશ્ચય થવાથી તો અનુમાન થાય છે અને અનુમાન થવાથી સંબંધનો નિશ્ચય થાય છે. એવો તમારા કથનનો સાર નીકળે છે; એટલે કે અણુનું જ્ઞાન અનુમાન ઉપર આધાર રાખે છે અને આ અનુમાનનું જ્ઞાન અણુના ઉપર આધાર રાખે છે.

હવે જો અનુમાનાન્તરથી અણુનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહેતા હો તો પાછા પૂર્વની માફક અનુમાનના બે પ્રકારમાં કયા પ્રકારથી માનો છો ઇત્યાદિ વિવેચન કરતાં અનુમાનાન્તરરૂપ અનુમાનથી જ્ઞાન થાય છે એમ માનવું પડશે અને તેમ કરવા જતાં ‘ અનવસ્થા ’ દોષ લાગુ પડે છે. આથી આનો સાર એ ત્રીકળ્યો કે સાધન અને સાધ્યની વ્યાખ્તિ પ્રથમ કોઈ પણ ઠેકાણે નિર્ણય કરી હોય તો જ ત્યાર પછી અન્યત્ર સાધન-હેતુને જોઈને સાધ્યનું અનુમાન કરી શકાય. પરમાણુરૂપ બાહ્ય વસ્તુ-અર્થની સિદ્ધિમાં તેવી વ્યાપ્તિ નહિ મળતી હોવાથી અનુમાન પ્રમાણુ પણ અનુપયોગી ઠરે છે. અર્થાત્ અણુનું જ્ઞાન અનુમાન દ્વારા પણ થઈ શકતું નથી.

આલો, આ સંબંધમાં હવે તમને બીજો જ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ અને તે દ્વારા પણ અર્થને અણુરૂપ માનવામાં જે દોષો આવે છે તે બતાવીએ છીએ. શું આ અણુ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? જો અણુને નિત્ય કહેતા હો, તો તે કોઈ પણ ક્રિયા કરી શકે તેમ છે કે નહિ અર્થાત્ તે અણુ નિત્ય હોઈ કરીને પણ ક્રિયા કરવામાં પ્રવૃત્તિમાન થાય છે કે તે અક્રિયચિત્કર છે ? અન્ય પક્ષ તો માની શકાય તેમ નથી, કેમકે અર્થ-ક્રિયા ન કરી શકે તેવા અર્થાત્ અક્રિયચિત્કર પદાર્થો તો અ-પુણ્ય (આકાશ-કુસુમની) માફક સત્તા ધરાવતા નથી. આથી જો અણુને નિત્ય તેમજ તે અર્થ-ક્રિયા કરે છે એમ માનતા હો, તો એ કહેશે કે તે નિત્ય પદાર્થ અર્થ-ક્રિયા અનુક્રમે કરે છે કે યુગપત્ત-એકી સાથે સર્વ અર્થ ક્રિયાઓ કરે છે ?

જો તે નિત્ય પદાર્થ અર્થ-ક્રિયા અનુક્રમે કરે છે, એમ કહેતા હો, તો તે શું જ્યારે જ્યારે ક્રિયાઓ કરે છે ત્યારે ત્યારે તેનો સ્વભાવ તેવો ને તેવો જ કાયમ રહે છે કે તેમાં ફેરફાર થાય છે અર્થ-ક્રિયા સ્વભાવ-અલેદ-પૂર્વક છે કે સ્વભાવ-લેદ-પૂર્વક છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતા હો, તો શું જે સ્વભાવ વડે પરમાણુ પ્રથમ કાર્ય કરે છે, તે જ સ્વભાવ વડે તે ઉત્તર કાર્ય કરે છે કે જે સ્વભાવ વડે ઉત્તર કાર્ય કરે છે તે જ સ્વભાવ દ્વારા તે પૂર્વ કાર્ય કરે છે તે જણાવશો. આમાંથી ગમે તે વાત અંગીકાર કરવાથી તો તે અર્થક્રિયા અનુક્રમે ન કરતાં યુગપત્ત કરે છે એમ માનવું પડશે.

હવે જો બીજો પક્ષ અંગીકાર કરતા હો અર્થાત્ એમ કહેતા હો કે સ્વભાવ-લેદપૂર્વક તે

નિત્ય પદાર્થ અર્થ-ક્રિયા કરે છે, તો તે વારંવાર તેના સ્વભાવમાં ફેરફાર થાય છે એમ સિદ્ધ થતું હોવાથી આપોઆપ નિત્યવાદને જલાંજલિ મળી જાય છે, કેમકે સ્વરૂપમાં ફેરફાર થવો એનું નામ જ અનિત્યતા છે.^૧

હવે જો આમ હારી જવાથી ચીડાઇને એમ કહેતા હો કે નિત્ય પદાર્થ એકી સાથે-યુગપત્ અર્થ-ક્રિયાઓ કરે છે, તો ભાઈ સાહેબ ! એ કેમ બૂલી જાયો છો કે એક ક્ષણમાં પરમાણુની સર્વ ક્રિયાઓ થઈ જવાથી, દ્વિતીયાદિ ક્ષણમાં પરમાણુની સત્તા જતી રહેશે, કેમકે તે અક્રિયિતકર બને છે, તેમજ વળી પ્રથમ ક્ષણમાં અર્થ-ક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ અને બીજા ક્ષણમાં શૂન્ય-સ્વભાવ, આમ તે સ્વભાવમાં પરાવર્તન-સ્વભાવ-ભેદ થતો હોવાથી તે પદાર્થ નિત્ય ન સિદ્ધ થતાં ઉલટો અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ આણુ નિત્ય છે, એ તમારી વાત હવામાં ઊડી જાય છે.

હવે આણુ અનિત્ય છે એમ પણ કહેતા હો તો તે યુક્તિયુક્ત નથી, તે તરફ શૂન્યવાદી ધ્યાન ખેંચે છે. પ્રથમ તે પૂછે છે કે આણુ અનિત્ય છે એ વાક્યમાં અનિત્ય શબ્દના ક્ષણિક અને-કાલાન્તરસ્થાયી (થોડો વખત ટકો રહેનાર :) એ બે અર્થોમાંથી કયો અર્થ કરો છો ? જો અનિત્યથી ક્ષણિક અર્થ ગ્રહણ કરતા હો, તો આ આણુ ક્ષણિક છે એમ હોવામાં કંઈ કારણ છે કે નહિ અર્થાત્ તેની ઉત્પત્તિ શું અકસ્માત્ છે કે કેમ ? જો આમાંથી બીજો પક્ષ સ્વીકારતા હો, તો ‘અકસ્માત્’ શબ્દથી શું હેતુનો નિષેધ (કારણ-પ્રતિષેધ)-કારણનો અભાવ સમજવો કે તેની ઉત્પત્તિનો અભાવ માનવો કે તેની ઉત્પત્તિમાં તે પોતેજ કારણ છે અર્થાત્ સ્વાત્મહેતુકત્વ એમ જાણવું કે તે હેતુનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી એટલે કે તે હેતુ નિરૂપાખ્ય-અનિર્વચનીય છે એમ ગણવું ?

હવે જો ‘અકસ્માત્’ શબ્દનો અર્થ કારણનો અભાવ કરતા હો, તો તો આણુની ઉત્પત્તિ કારણની અપેક્ષા રાખતી નથી, એમ તમે અંગીકાર કરો છો અને એથી કરીને તો આણુ હમેશાં વિદ્યમાન રહેશે કે હમેશાં અવિદ્યમાન રહેશે^૨ એટલે કે કયાં તો અનિત્ય વાદ ઊડી જાય છે કે

૧ આ વાતનું નિરાકરણ અન્ય રીતે પણ થઈ શકે છે તે અત્ર દર્શાવવામાં આવે છે. જો તમે એમ કહેતા હો કે નિત્ય પદાર્થ અનુક્રમે અર્થ ક્રિયા કરે છે, તો જે સમયે તે પ્રથમ અર્થ-ક્રિયા કરવા પ્રવૃત્ત થાય તે સમયે તેનામાં અન્ય ક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ છે કે નહિ ? જો તેનામાં બીજી પણ અર્થ-ક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ છે એમ માનશો, તો પછી અનુક્રમે અર્થ-ક્રિયા કરવામાં શો હેતુ સમાયલો છે ? આનો ખ્યાલ તમે એમ કરતા હો કે સહકારિ બીજા કારણોનો તે સમયમાં સહભાવ નહિ હોવાથી તે લવિષ્યમાં થનારી બીજી ક્રિયાઓ કરી શકતો નથી, તો એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે સહકારિ કારણો નિત્ય પદાર્થમાં કંઈક એવી વિશેષતા ઉત્પન્ન કરે છે કે જે સહકારિ કારણો હાજર હોય તો જ તે કાર્ય કરી શકે અને તેના અભાવમાં-ગેરહાજરીમાં તે ન જ કરી શકે ? આનો પ્રત્યુત્તર તમે એમ આપતા હો કે સહકારિ કારણો જરૂર તે નિત્ય પદાર્થમાં વિશેષતા-વિશેષ અતિશય ઉત્પન્ન કરે છે, તો અમે તમને એ પૂછવા માગીએ છીએ કે આ અતિશય-વિશેષ નિત્ય પદાર્થના પૂર્વ સ્વભાવમાં ફેરફાર કરે છે કે કેમ અર્થાત્ સહકારિ કારણોને અગે ઉત્પન્ન થતી વિશેષતાને લઈને શું નિત્ય પદાર્થના સ્વભાવમાં પરાવર્તન થાય છે કે નહિ ? પરાવર્તન થાય છે તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ નિત્યવાદ ઉડી જાય છે અને પરાવર્તન નથી થતું એમ માનો તો અનુક્રમે ક્રિયા થાય છે એ વાત નષ્ટ થઈ જાય છે

૨ સંસ્કારો બૌદ્ધાચાર્ય શ્રીધર્મકીર્તિનું કથન:—

“ નિત્યં સર્વમસર્વં વા-ડહેતોરમ્યાનપેક્ષણાત્ ।

અપેક્ષાતોં હિ ભાવાનાં, કાદાચિત્કત્વસમ્ભવઃ ॥ ”

કયાં તો શૂન્યવાદનો સ્વીકાર થાય છે.

વળી જો 'અકસ્માત્' શબ્દથી ઉત્પત્તિનો અભાવ માનતા હો, તો પછી જેમ પ્રથમ ક્ષણમાં તેની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકી તેમ અન્ય ક્ષણોમાં પણ થઈ શકશે નહિ અર્થાત્ તે શૂન્ય ઠરે છે.

'અકસ્માત્'નો ત્રીજો અર્થ કરવાથી પણ તમારું કંઈ વળે તેમ નથી, કેમકે જે પદાર્થ સ્વયં અવિદ્યમાન હોય તે પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરી શકે ? વળી તે અણુમાં તે ઉત્પન્ન થયો તે પહેલાં પણ કારણરૂપ સત્તા રહેલી હોવાથી તેમાં સર્વદા સર્વ રહેવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે અર્થાત્ નિત્ય-વાદનો સ્વીકાર કરવો પડે છે.

આ ઉપરાંત ચોથો અર્થ કરવાથી પણ તમે તમારી વાત સિદ્ધ કરી શકો તેમ નથી (નુઓ પૃ ૦ ૨૩). આથી અનિત્યનો અર્થ ક્ષણિક માનીને પરમાણુ અનિત્ય સિદ્ધ ઠરતો નથી, એ જોઈ શકાય છે.

હવે પરમાણુ ક્ષણિક છે એમ હોવામાં કંઈ કારણ રહેલું છે એમ કહેતા હો, તો આ કારણ કોઈ સ્થૂલ વસ્તુરૂપ છે કે પરમાણુરૂપ છે ? પ્રથમ પક્ષ તો તમારાથી સ્વીકારાય તેમ નથી, કેમકે તમે તો અર્થને અણુરૂપ માનો છો. પરમાણુ ક્ષણિક છે એમ હોવામાં જે કારણ રહેલું છે તેને તમે જો 'પરમાણુ' તરીકે ઓળખાવતા હો, તો જ્યારે આ પરમાણુ પોતાનું કાર્ય કરે છે, તે સમયે તે સફરૂપ, અસફરૂપ, ઉભયરૂપ કે અનુભયરૂપ છે એમ સવાલ ઉપસ્થિત થાય છે.

આમાંથી જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતા હો, તો એ જાણવું બાકી રહે છે કે જ્યારે પરમાણુ પોતાનું કાર્ય કરે છે ત્યારે જ તે સફરૂપ છે કે ત્યાર પછી પણ છે અર્થાત્ તે કાલાન્તરસ્થાયી છે ? આમાંથી છેલ્લો માર્ગ સ્વીકારતાં ક્ષણિકવાર નષ્ટ થઈ જાય છે અને પ્રથમ માર્ગ સ્વીકારતાં એ દ્વષણ ઉદ્ભવે છે કે ઉત્પત્તિ-ક્ષણમાં તો ઉત્પત્તિ-માત્રમાં વ્યગ્ર હોવાથી તે પોતાનું કાર્ય કરી શકે નહિ. આનો બચાવ જો એમ કરતા હો કે અણુની સર્વરૂપ ક્રિયા તે જ કારણ છે તો પછી રૂપ-અણુ રસ-અણુ કારણ અને રસ-અણુ રૂપ-અણુ કારણ ઇત્યાદિ અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે અણુની સર્વરૂપ ક્રિયા તો આવા અણુઓમાં પણ રહેલી છે.

હવે જો બીજો પક્ષ સ્વીકારે તો અર્થાત્ જે પરમાણુ કારણ છે તે અસફરૂપ છે એમ કહેતા હો તો ઉત્પત્તિ-ક્ષણ સિવાય સર્વદા જ્યારે પરમાણુ અસફરૂપ છે તો પછી તે પોતાનું કાર્ય હમેશાં જ કર્યા કરશે, કેમકે તેનું અમૃતવપાણુ તો સદા મોજુદ છે અર્થાત્ ક્ષણિકવાદ બીડી જાય છે.

ત્રીજો પક્ષ પણ દોષયુક્ત છે, કેમકે જે કારણને તમે પરમાણુરૂપે ઓળખાવો છો તે પરમાણુ ઉભયરૂપ કેમ સભવી શકે ? કારણ કે જો તે સફરૂપ હોય તો તે અસફરૂપ કેમ કહી શકાય અને જો અસફરૂપ હોય તો સફરૂપ કેમ કહી શકાય ? અર્થાત્ આમાં મળવાથી હુધર વિરોધ આવે છે.

ચોથો પક્ષ પણ યુક્તિવિહીન છે, કેમકે વિધિ અને પ્રતિષેધરૂપ બે વિકલ્પોમાંથી એકનો નિષેધ કરવાથી અન્યની અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે, એ વાત તો આબાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ છે. આથી અણુ ક્ષણિક સિદ્ધ થયો નહિ એમ તમારે માનવું પડશે.

હવે જો અણુ કાલાન્તરસ્થાયી છે એમ પ્રતિજ્ઞા કરતા હો તો તેનો પણ નિર્વાહ તમારાથી થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે ઉપર્યુક્ત યુક્તિઓમાંની કેટલીક યુક્તિઓ અહિં આ પણ કામ લાગે તેમ છે. જો અણુને કાલાન્તરસ્થાયી કહેતા હો, તો તે અર્થ-ક્રિયા કરી શકે તેમ છે કે નહિ ?

અન્ય વાત તો તમારાથી મનાય તેમ નથી કેમકે તેમ કરવાથી તે અકિંચિત્કર બનતાં ગગનકુસુમની માફક તે અવિમાન ઠરે છે. પ્રથમની વાત પણ તમે અંગીકાર કરી શકો તેમ નથી. કારણ કે એમ સવાલ ઊભો થાય છે કે જે કાર્ય પરમાણુ કરે છે તે અસદ્રૂપ સદ્રૂપ, ઉભયરૂપ કે અનુભયરૂપ છે ? અસદ્રૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે એમ માનવું એ તો દેખીતી મૂર્ખાઈ છે. જો સદ્રૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે એમ માનીએ તો એ વાંધો આવે છે કે ‘સત્’ નું કારણ કેમ હોઈ શકે અને કદી એમ માની પણ લઈએ તો સત્વ તો દરેક સ્થળે હોવાથી ક્રિયાની વિરતિ કદી પણ થશે નહિ. ખાકીના બે પક્ષોમાં તો ઉપર્યુક્ત દોષો આવે છે એટલે તે સ્વીકારાય તેમ નથી. આથી પદાર્થ આણુરૂપ છે એ વાત તમે મૂકી દો.

સ્થૂલરૂપ પદાર્થનો અસંભવ—

શૂન્યવાદી હવે એ સિદ્ધ કરવા તૈયાર થાય છે કે પદાર્થ-અર્થ સ્થૂલરૂપ પણ સંભવી શકે તેમ નથી. તે કહે છે કે જો પદાર્થને સ્થૂલરૂપ માનતા હો, તો તે નિત્ય છે કે અનિત્ય ? નિત્ય છે એમ કહેવાથી તો જે દૂષણો આણુરૂપ અર્થ નિત્ય છે એ સિદ્ધાંતનું ખંડન કરતાં દર્શાવ્યાં હતાં તે અત્ર પણ લાગુ પડે છે. હવે જો અનિત્ય કહેતા હો, તો સ્થૂલરૂપ પદાર્થ કોઈ પણ સમયે ઉત્પન્ન થયો છે એમ તમારો કહેવાનો અર્થ થાય છે અને તેથી એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આવા સ્થૂલરૂપ પદાર્થની ઉત્પત્તિમાં શું કારણ છે અને જે પદાર્થ કારણરૂપ હોય તે પદાર્થ સ્થૂલરૂપ છે કે પરમાણુરૂપ ?

પ્રથમ પક્ષ તો દોષ-યુક્ત છે, કેમકે સૂક્ષ્મની અપેક્ષાએ જ કોઈ પણ વસ્તુ સ્થૂલ કહી શકાય એવો નિયમ શું નથી ?

જો બીજો પક્ષ તમને માન્ય હોય, તો અર્થ આણુરૂપ તેમ જ સ્થૂલરૂપ છે એ વાત અર્થાત્ પ્રથમ ગણાવેલા ચાર પક્ષોમાંના ત્રીજા પક્ષનો તમારો સ્વીકાર કરવો પડશે. તે છતાં પણ તમે તે વાત પણ અંગીકાર કરવા તૈયાર હો, તો અમને એ જણાવશો કે જે પરમાણુને તમે સ્થૂલરૂપ પદાર્થથી ઉત્પત્તિના કારણ તરીકે ઓળખાવો છો તે પરમાણુ નિરતિશય છે કે સાતિશય અર્થાત્ તે કોઈ શક્તિ-વિશેષથી રહિત છે કે કેમ ?

આમાંથી પ્રથમ માર્ગ સ્વીકારવાથી તો એ આપત્તિ આવી પડે છે કે ત્રણે લોકમાં રહેલા પરમાણુઓમાંનો દરેક પરમાણુ સ્થૂલ કાર્યનો ઉત્પાદક માનવો પડશે અને તે કાર્ય પણ અહોનિશ ચાલુ રહેશે, કેમકે તમે તો ગમે તેવા પરમાણુને પણ કારણરૂપ માનો છો.

જો બીજો માર્ગ તમને ઇષ્ટ હોય, તો ‘અતિશય’ થી એકદેશાવસ્થિતિ (એક જ દેશમાં રહેવું), સંયોગ કે ક્રિયા સમજવી એ નિવેદન કરશો. જો અતિશયનો અર્થ એકદેશાવસ્થિતિ કરશો, તો પૃથ્વીરૂપ એક દેશમાં રહેલા સર્વ પરમાણુઓને સ્થૂલ કાર્યના ઉત્પાદક માનવા પડશે, કેમકે પૃથ્વી પણ એક દેશ જ છે ને ? જો આના બચાવમાં તમે એમ કહેતા કે દેશ-શબ્દનો આ કંઈ વાસ્તવિક અર્થ નથી અને ખરો અર્થ તો એ છે કે જેટલા પરમાણુઓ વડે એક કાર્ય થઈ શકે તેટલા પરમાણુઓ જે પ્રદેશોમાં રહેતા હોય તેને ‘દેશ’ કહીએ છીએ, તો આથી તો પરસ્પરાશ્રય નામનો દોષ આવે છે, કેમકે તમારું કહેવું એમ છે કે જ્યાં સ્થૂલ પદાર્થ ઉત્પન્ન થઈ શકે તે દેશ છે અને જે દેશમાં પરમાણુઓ કાર્ય કરી શકે ત્યાં સ્થૂલ પદાર્થની ઉત્પત્તિ છે,

અર્થાત્ દેશની સિદ્ધિ કાર્યના પર આધાર રાખે છે અને કાર્યની સિદ્ધિ દેશના પર આધાર રાખે છે. આથી એકદેશાવસ્થિતિ રૂપ અતિશયથી વિશિષ્ટ પરમાણુ કાર્ય કરી શકે નહિ એ વાત સિદ્ધ થઇ જાય છે.

જો અતિશયનો અર્થ ‘સંયોગ’ કરતા હો, તો આ સંયોગને નિત્ય માનો છો કે અનિત્ય ? જો સંયોગને નિત્ય કહેશો, તો ઉત્પાદક કાર્યની ઉત્પત્તિ સર્વદા આણુ છે એમ માનવું પડશે. જો તેને અનિત્ય કહેશો, તો આ સંયોગ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો ? શું આ પરમાણુઓ-માંથી ઉત્પન્ન થાય છે કે બીજી કોઈ રીતે ? અન્ય માર્ગ ઇષ્ટ નથી, કેમકે તેમ કરવાથી તો તદાધાર ધર્મની અન્ય દ્વારા ઉત્પત્તિ માનવારૂપ આપત્તિ-વિરોધ આવે છે, એટલે કે જેમ ઘટમાં રહેલા રૂપાદિ ધર્મનું અગ્નિસંયોગ માત્ર કારણ નથી પરંતુ ઘટ પણ કારણ છે, તેમ આણુમાં રહેલ (અનુવૃત્તિ) સંયોગનું આણુ પણ એક કારણ છે તેથી આણુ સિવાયનો અન્ય જ કોઈ પદાર્થ કારણ છે એમ માનવું એ વિરોધી હકીકત છે—એ એક જાતનું સાહસ છે.

આથી જો સંયોગરૂપ ઉત્પત્તિમાં તે પરમાણુઓ જાતે જ કારણરૂપ છે એમ કહેતા હો, તો શું આ પરમાણુઓ નિરતિશય છે કે સાતિશય છે ? નિરતિશય માનવાથી તો પ્રથમની માફક દોષ આવે છે. આથી જો આ સંયોગના ઉત્પાદક પરમાણુઓ સાતિશય છે એમ માનશો, તો અનવસ્થા દોષ આવે છે, કેમકે જેમ એક સંયોગરૂપ અતિશયની ઉત્પત્તિમાં અતિશયાન્તર માનવો પડ્યો, તેમ અતિશયાન્તરની ઉત્પત્તિમાં વળી અન્ય અતિશયાન્તર માનવો પડશે અને એમ માનવા જતા અનવસ્થા દોષ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.

વળી સંયોગરૂપ અતિશય માનવામાં જે બીજાં દૂષણો લાગુ પડે છે તે ખતાવવામાં આવે છે. જેમકે આ કાર્યોત્પત્તિમાં પરમાણુવૃત્તિસંયોગસ્વરૂપ જે અતિશય તમે માનો છો, તે પરમાણુઓના સ્વભાવરૂપ છે કે તેનાથી અલગ-પૃથક્ છે ? પ્રથમ પક્ષ માનવાથી તો સંયોગ એ પરમાણુ જ બની ગયો. એટલે કે તે પદાર્થાન્તર ઠર્યો નહિ. બીજો પક્ષ જો તમને આદરણીય હોય તો એ કહો કે આ અતિશય સર્વથા પરમાણુઓથી અલગ-પૃથક્ છે કે કંથચિત્ છે ? કંથચિત્ તો તમે કહી શકશો નહિ, કેમકે એ તો વિરોધી વાત છે. હવે જો સંયોગને પરમાણુઓથી સર્વથા પૃથક્ માનતા હો તો એવો સવાલ ઊભો થાય છે કે આ સંયોગ સંબંધ છે કે અસંબંધ ? જો તે અસંબંધ છે એમ કહેશો, તો પરમાણુઓનો આ સંબંધ છે એમ તમારાથી કેમ કહેવાશે વાડ ? જો તે સંબંધ છે એમ કહેશો, તો શું તે સંયોગ, સમવાય, તાદાત્મ્ય, તદુત્પત્તિ અથવા અવિષ્વગ્ ભાવથી સંબંધ છે ?

એમાંનો પ્રથમ પક્ષ શ્રદ્ધ કરવો તે યુક્તિવિકલ છે, કેમકે ગુણરૂપ સંયોગમાં સંયોગનો અસંભવ છે, કારણ કે એ તો સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત છે કે ગુણ તો નિર્ગુણ જ હોય છે.

સમવાયરૂપ દ્વિતીય પક્ષ વડે પણ તમારું ગાડું ચાલે તેમ નથી, કેમકે સમાવય તો સર્વ વ્યાપી હોવાથી જ્યારે તે એક સંયોગને એક સ્થળે સંબંધ કરે છે, ત્યારે તેને અન્યત્ર પણ કેમ સંબંધ ન કરે ?

તાદાત્મ્યરૂપ પક્ષ માનવાથી પણ તમારો શુક્રવાર વળે તેમ નથી, કેમકે એમ બોલવાથી ‘વહતો વ્યાઘાત’ આવે છે. કારણ કે તમે તો ભેદ પક્ષનો સ્વીકાર કર્યો છે—સંયોગ પરમાણુઓથી સર્વથા અલગ છે એમ કહ્યું છે.

તદુત્પત્તિરૂપ માર્ગથી પણ તમારો દહાડો વળે તેમ નથી, કેમકે પરમાણુઓથી સંયોગની ઉત્પત્તિ થાય છે એ વાતનું તો હમણાં જ અમે ખણ્ણ કરી ગયા છઇએ.

અવિબ્વગ્ભાવરૂપ પક્ષ માનવાથી પણ તમારો બેડો પાર પડે તેમ નથી, કેમકે એ તો કથંચિત્ તાદાત્મ્યરૂપ છે અને 'કથંચિત્ કહેવું' એ વિરોધજનક હકીકત છે.

વળી આ સંયોગ આણુઓના સર્વ દેશો આશ્રીને છે કે એક દેશ આશ્રીને રહેલો છે ? પ્રથમ વાત અંગીકાર કરવાથી તો એમ ભાવ નીકળ્યો કે આખો પરમાણુ બીજા આખા પરમાણુ સાથે મળી જાય છે—એકમેક થઇ જાય છે અને તેથી કરીને તમારો માનેલો સ્થૂલ પદાર્થ એક મોટા પરમાણુરૂપ બની ગયો. બીજી વાત અંગીકાર કરશો, તો છ પરમાણુઓનો યોગ થતો હોવાથી પરમાણુમા ષડંશતારૂપ આપત્તિ આવી પડશે આથી જોઇ શકાય છે કે સંયોગરૂપ અતિશય માનવાથી તમારું કાર્ય સરે તેમ નથી, એવી જ રીતે ક્રિયારૂપ અતિશયના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું.

વળી, આ સ્થૂળ અવયવી—અર્થ સાધાર છે, કે નિરાધાર (આશ્રય—શૂન્ય) છે ? આ અવયવી આશ્રય—શૂન્ય છે એમ કહેવું એ પ્રતીતિ—વિરૂદ્ધ છે. જો તે સાધાર છે, તો શું એક અવયવમાં રહે છે કે અનેકમાં રહે છે ? પ્રથમ પક્ષ તો અસત્ય છે. એ વાત તો અવયવોમાં અવયવી રહે છે, નહિ કે અવયવમાં અવયવી રહે છે એ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે.

હવે આ અવયવીને સાધાર માની તેને અનેક અવયવોમાં રહેતો માનશો, તો એ પ્રશ્ન જોઇ છે કે આ અવયવો અવિરોધી છે કે વિરોધી છે ? આમાંનો પ્રથમ પક્ષ માનશો તો તે પ્રમાણુ—સંગત થશે નહિ, કેમકે આ અવયવ ચલ છે, આ અવયવ અચલ છે, આ નીલ છે, આ સ્થૂલ છે, આ અસ્થૂલ છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. એટલે કે એક જ સ્થૂલ અવયવીમાં પ્રત્યક્ષ જણાતા ચલત્વ, અચલત્વ, નીલત્વ, ઇત્યાદિ વિરોધી અવયવોનો અપલાપ થશે. હવે જો વિરોધીરૂપ પક્ષ સ્વીકારશો, તો વિરૂદ્ધ ધર્મોનો સંબંધ—વિશેષ થવાથી એક સ્થૂલ અવયવી સિદ્ધ થઇ શકશે નહિ, અર્થાત્ પરસ્પર વિરોધી અવયવો વડે એક સ્થૂલ અવયવી કેમ બની શકે ?

વળી આ સ્થૂલ અવયવી અવયવમા સામસ્તેયન—સપૂર્ણતાથી રહે છે કે એક દેશથી (અંશથી) રહે છે ? પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવાથી તો બીજા બધા અવયવો નિરર્થક બની જશે. અર્થાત્ અનેક અવયવ—આધારરૂપ પક્ષ પાતાલમાં ગરક થઇ જશે. અથવા તો દરેક અવયવમા અવયવી રહે છે એમ કહેવાથી અવયવોની બહુલતા પ્રમાણે અવયવીની પણ બહુલતા માનવારૂપ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. જો એક દેશથી અવયવી અવયવમા રહે છે એમ કહેશો, તો પણ તમારું કાર્ય સરે તેમ નથી, કેમકે તેમ કરવાથી અવયવીને નિરંશ માનવારૂપ પક્ષ તમારો છોડી દેવો પડશે. વળી જો એ પક્ષને છોડી દઇને તેને સાંશ માનવા તૈયાર થશો તો પણ તમારો પત્તો ખાય તેમ નથી. કારણ કે આ અંશને અવયવીથી ભિન્ન માનો છો કે અભિન્ન તે કહો જો ભિન્ન છે; એમ કહેશો તો પૂર્વોક્ત પ્રમાણે દેશથી કે સમસ્તપણે એમ પ્રશ્ન ઉઠતાં, અનવસ્થારૂપ દોષ લાગુ પડશે; અને જો અભિન્ન માનશો, તો અંશ જેવી કોઇ ચીજ રહેશે નહિ. આ પ્રમાણે વિચારતાં અર્થ સદ્ધરૂપ તેમજ અસદ્ધરૂપ એમ ઉભયરૂપ છે એ પક્ષ નિર્બંધ સિદ્ધ થાય છે.

હવે અનુભવરૂપ પદાર્થ છે એ પક્ષ તો વિદ્વાનોને ઉપેક્ષણીય હોય એમાં નવાઈ જ શી ? કેમકે એ વાતમાંથી એકનો નિષેધ કરવાથી અન્યની સિદ્ધિ થાય એ નિયમ ક્યાં જગજગતે નથી ? એ પ્રમાણે બાહ્ય અર્થ છે એ વાત સિદ્ધ થતી નથી એમ અમે શૂન્યવાદી છાતી ઠોકીને કહીએ છીએ.

હવે તમે માનેલ બાહ્ય અર્થના આહત જ્ઞાનરૂપ અર્થ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી એ પણ ખતાવી દઈએ છીએ, કેમકે જ્યારે બાહ્ય અર્થ જ નથી તો પછી તેનો આહત હોય એ બને જ ક્યાંથી ?

વળી બીજી પણ આ બાબતમાં અમે ચુકિતઓ રજુ કરીએ છીએ. પ્રથમ તો અમે તમને એ જ પૂછીએ છીએ કે આ જ્ઞાનરૂપ અર્થ-આહત અર્થનો સમકાલીન છે કે નહિ ? પ્રથમ પક્ષ માનતા તો વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોનું એકી સાથે જ્ઞાન થવું જોઈએ. કેમકે આ જ્ઞાન થવામાં જ્ઞાન અને અર્થનો સમકાલિત્વરૂપ હેતુ બરાબર વિદ્યમાન છે. જો તમે બીજો પક્ષ સ્વીકારતા હો, તો એ પ્રશ્ન ઊઠે છે કે આ જ્ઞાન નિરાકાર છે કે સાકાર ? જો આ જ્ઞાન નિરાકાર છે એમ માનવા જશે તો પ્રતિનિયત પદાર્થનો પરિચ્છેદ થઈ શકશે નહિ આથી જો આ જ્ઞાનનો સાકાર માનવા તૈયાર થતા હો, તો એ જ્ઞાનનો આકાર જ્ઞાનથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો આ જ્ઞાનનો આકાર તેનાથી અભિન્ન માનશે, તો વાસ્તવિક રીતે આકાર જેવો કોઈ પૃથક્-પદાર્થ ન રહેતા, તે જ્ઞાન નિરાકાર ઠરે છે અને આથી તો પૂર્વોક્ત દૂષણો અહિં પણ લાગુ પડે છે. વાસ્તે જો હવે જ્ઞાનના આકારને તેનાથી ભિન્ન માનશે, તો પણ સંકટનું નિવારણ થાય તેમ નથી. કેમકે તમારી આ માન્યતા-પરત્વે અમે એ જાણવા માંગીએ છીએ કે આ જ્ઞાનથી ભિન્ન એવો જે આકાર તે ચિદ્રૂપ છે-કે અચિદ્રૂપ ? આના પ્રત્યુત્તરમાં તમે એમ કહોશો કે તે આકાર ચિદ્રૂપ છે, તો પાછો પૂર્વનો જ પ્રશ્ન આવી ખડો થાય છે અને તેથી તમે આપત્તિમા બચી શકતા નથી. આથી હવે જો તે જ્ઞાનનો આકાર અચિદ્રૂપ માનશે, તો આ આકાર અર્થનો જ્ઞાતા છે કે નહિ એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. જો તે અર્થનો જ્ઞાતા નથી એમ કહોશો, તો પછી તે દ્વારા જે જ્ઞાન મળશે તે વાસ્તવિક કહી શકાશે નહિ; અને તે જ્ઞાતા છે એમ કહોશો, તો પાછી પૂર્વોક્ત આપત્તિ આવી પડવાની. આથી જ્ઞાન જેવો કોઈ પદાર્થ જ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ શૂન્યવાદનો વિજયડંકો વાગી રહે છે.

શૂન્યવાદનો નિરાસ

ઉત્તર પક્ષ—

હવે જો તરફથી શૂન્યવાદીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે આ તમારી શૂન્ય-વાદની પ્રરૂપણા પ્રમાણ-પુરસ્સર છે કે નહિ ? જો આ પ્રરૂપણા પ્રમાણ-સિદ્ધ છે એમ કહોશો, તો તે પ્રમાણ અર્થ કે જ્ઞાન એ બેમાંથી એકરૂપ જ સિદ્ધ થતાં, શૂન્ય-વાદ હવામાં ઊડી જાય છે; અને જો આ પ્રમાણને શૂન્ય કહેવાનું સાહસ કરશો, તો તો શૂન્ય પ્રમાણ વડે શૂન્યવાદની સિદ્ધિ તો સોમવતી અમાસ ને શુક્રવારે થઈ શકે તેમ છે.

વળી, જો એમ કહેવા વિચાર રાખતા હો કે આ પ્રરૂપણા કોઈ પણ પ્રમાણના આધારે કરવામાં આવી નથી, તો પછી તમારા કથન પર વિદ્વાનોને વિશ્વાસ હોય જ ક્યાંથી ? આ પ્રમાણે શૂન્ય-વાદ શૂન્યતામાં જ લીન થઈ જાય છે.

વળી આ પ્રરૂપણા કરતી વેળાએ જે કેટલાક દોષો તમે આપ્યા છે, તે અમે જોનોને લાગુ

પણી શકતા નથી, કેમકે અમે તો અનેકાન્તવાદી છીએ; અર્થાત અમે જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ એક જ વસ્તુમાં વિરોધી ધર્મેને પણ માનવા તૈયાર છીએ અને આ પ્રમાણેની માન્યતા ન્યાય-પુરસ્સર છે, એ પણ સાથે સાથે નિવેદન કરીએ છીએ. વિશેષમાં એ પણ ખુલાશો અમે રજૂ કરીએ છીએ કે પરમાણુઓથી જ હમેશાં સ્થૂલ પદાર્થની ઉત્પત્તિ છે એવું કથન અમને માન્ય નથી, કેમકે સ્થૂલ સૂતર વડે પણ સ્થૂલ પટ બને છે એ તો જાણીતી વાત છે તેમજ વળી આત્મા, આકાશ, ઇત્યાદિ પદાર્થો કંઈ પુણ્નગલ-જન્ય નથી. પરમાણુ દ્વારા પણ જ્યાં ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે, ત્યાં તેમજ તમે પૂછેલા સાધાર-નિરાધાર, અવયવી અનેકરૂપ છે કે એકરૂપ ઇત્યાદિ પ્રસંગોમાં અનેકાન્ત મતનો આશ્રય લેવાથી કોઈ પણ જાતનો ભય રહેતો નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ સમસ્ત વાત ન્યાયસંગત ઠરે છે અને તેમ થતાં તમારો શૂન્યવાદ તમને બોલતાં બંધ કરી દે છે.

વિશેષમાં શૂન્યવાદનું સર્વથા સેવન કરનાર શૂન્યવાદીઓને એમ પણ પૂછવામાં આવે છે કે તમે જે શૂન્યવાદની પ્રરૂપણા કરો છો તે તમારા આગમ-અનુસાર છે કે કેમ ? જો તે આગમ-અનુસાર છે, એમ કહેવાનું સાહસ કરશો, તો આગમરૂપી પદાર્થ સદ્રૂપ સિદ્ધ થતા તમારો શૂન્યવાદ શશશૃંગની વિઘ્નમાનતાની સાથે ખરેખર હરીફાઈ કરવામાં જરાએ ઉતરે એમ નથી એમ જોઈ શકાય છે. આથી વિપરીત પક્ષ સ્વીકારશો, તો તમારું કથન તમારા સિવાય અન્યને માન્ય કેમ થઈ શકશે વાડ ?

વળી પ્રમેય જેવો કોઈ પદાર્થ જ નથી, એમ કહેશો નહિ; કેમકે તમે જે શૂન્યવાદની પ્રરૂપણા કરો છો તે પ્રમેય નથી, તો બીજું શું છે ? વળી કોઈ પણ વાત સિદ્ધ કરવી હોય, તો તેમાં શું પ્રમાણ રહેલું છે, તે બતાવવું આવશ્યક છે. આથી જો પ્રમાણરૂપ પદાર્થ માનવા તૈયાર થશો, તો શૂન્યવાદનું 'સત્યાનાશ' નીકળી જશે અને જો પ્રમાણ જેવું કંઈ છે જ નહિ એમ કહેશો તો તો વાહ શી સુંદર વાત !

આ પ્રમાણે શૂન્યવાદની જે સમીક્ષા જૈન ગ્રંથોમાં નજરે પડે છે તેની સ્થૂલ રૂપરેખા મેં યથામતિ અત્ર આલેખી છે. હવે અદ્વૈતવાદીઓના મન્તવ્યનું અવલોકન કરીશું.

માયાવાદની મીમાંસા

‘અદ્વૈતવાદીઓ.’ ‘સત્યં બ્રહ્મ મિથ્યા જગત્’ એ સૂત્રની બહુધા ઉદ્ઘોષણા કરે છે અને એ દ્વારા તેઓ એમ કહે છે કે બ્રહ્મ જ સત્ય છે અને જગત્ તો મિથ્યા છે-પ્રપંચરૂપ છે અને આ પ્રપંચનું કારણ માયા (અવિદ્યા) છે. પ્રપંચ મિથ્યારૂપ છે, પ્રતીયમાન હોવાથી, શુકિત (છીપ)માં ચાંદીની માફક. આવા અનુમાનથી તેઓ બ્રહ્મ જ પદાર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવા મથે છે. આ વાતમાં કેટલું સત્ય રહેલું છે, તે હવે વિચારવામાં આવે છે.

માયાવાદીઓને પ્રથમ તો એ પૂછવામાં આવે છે કે (૧) ‘મિથ્યા’ શબ્દ ‘અત્યન્ત અસદ્રૂપ’ વાચક છે અર્થાત જે ‘સર્વથા અસત્’ છે તે ‘મિથ્યા’ છે એવો ‘મિથ્યા’ શબ્દનો અર્થ

૧. અદ્વૈતવાદના કેવલાદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત ઇત્યાદિ પ્રકારો તરફ વિશેષ લક્ષ્ય ન આપતાં અત્ર સામાન્ય રીતે તેનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

કરો છો કે (૨) ‘અન્ય પદાર્થની અન્યરૂપે પ્રતીતિ’ એનું નામ ‘મિથ્યા’ છે કે (૩) ‘મિથ્યા’ શબ્દ ‘અનિર્વાચ્ય’ના અર્થમાં સમજવાનો છે ? જો આ ત્રણ પક્ષોમાંથી તેઓ પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરે, તો ‘અસત્’ પદાર્થની પ્રરૂપણા કરવારૂપ હોય તેમને લાગુ પડે છે. બીજો પક્ષ સ્વીકારવાથી અર્થાત્ રજતુ (હોરડી) ને જોઈને તેને સર્પ માનવા જેવી ભૂલ થાય છે, આ ભૂલને-અજ્ઞાનને મિથ્યા કહેવાથી, તો વિપરીત-ખ્યાતિ સ્વીકારવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જો આ બેમાંથી એક પણ પક્ષ ન સ્વીકારતાં, જો તેઓ તૃતીય પક્ષનો આશ્રય લેતા હોય (વસ્તુતઃ માયાવાદીઓ તૃતીય પક્ષનું જ અવલમ્બન કરે છે) તો અનિર્વાચ્યથી શું સમજવું એ જાણવું બાકી રહે છે. જો અનિર્વાચ્યનો અર્થ ‘ નિઃસ્વભાવતા ’ કરવામાં આવે, તો અસત્-ખ્યાતિ કે સત્-ખ્યાતિ એ બેમાંથી એક સ્વીકારવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે (અને આ તો તેમને ઈષ્ટ નથી), કેમકે સ્વભાવ કયાં તો ભાવરૂપ છે કે કયાં તો અભાવરૂપ છે અર્થાત્ સ્વભાવના આ બે પ્રકારો છે. હવે ‘ નિઃ ’ અવ્યયનો પ્રતિષેધકરૂપ અર્થ કરવાથી નિઃસ્વભાવતા શબ્દ વડે ભાવનું નિરાકરણ થાને કયાં તો અભાવનું નિરાકરણ થાય છે. ભાવનું નિરાકરણ થવાથી અસત્-ખ્યાતિ અને અભાવનું નિરાકરણ કરવાથી સત્-ખ્યાતિ સ્વીકારવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ આપત્તિમાંથી બચવાની ખાતર જો તેઓ ‘ નિ સ્વભાવતા ’નો અર્થ ‘ પ્રતીતિ-અગોચરત્વ ’ અર્થાત્ જે પ્રગતિગોચર ન હોય તે નિઃસ્વભાવ છે એમ કરે તો ‘ પ્રપંચ મિથ્યારૂપ છે, પ્રતીયમાન હોવાથી....’ એવું જે અનુમાન કર્યું હતું તેની સાથે વિરોધ આવે છે. કેમકે જો પ્રપંચ જેવી વસ્તુ છે જ નહિ તેમજ તેની પ્રગતિ પણ કદાપિ થતી નથી, તો પછી ‘ પ્રપંચ મિથ્યારૂપ છે, પ્રતીયમાન હોવાથી....’ એવો અનુમાનનો પ્રયોગ કરીને ‘ પ્રપંચ ’ને ‘ ધર્મી ’રૂપે કેમ સ્વીકાર્યો છે તેમજ ‘ પ્રતીયમાનત્વ ’ રૂપ હેતુ પણ કેમ અંગીકાર કર્યો છે ? આથી તો ઉલટું એમ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રપંચ પ્રતીયમાન છે. આના બચાવમાં જો માયાવાદી એમ યુક્તિ રજતુ કરે કે પ્રપંચ પ્રતીતિથી અગોચર છે, એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે જે રૂપે પ્રપંચ પ્રતીત થાય છે, તે તેનું વાસ્તવિક રૂપ નથી અને એનું જ નામ પ્રતીતિ-અગોચરત્વ છે, તો તેને વિપરીત-ખ્યાતિ સ્વીકારવી પડશે.

વળી ‘ પ્રપંચ અનિર્વાચ્ય છે ’ એ પક્ષ પ્રત્યક્ષ-બાધિત છે, કેમકે પ્રત્યેક ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થને પ્રપંચરૂપે માયાવાદીના મતમાં જોળખાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ પ્રત્યક્ષ પણ ઘટાદિ પદાર્થનું તેનાથી ઇતર પદાર્થની ભિન્નતાપૂર્વક જ્ઞાન કરાવે છે. અહિં આ જો માયાવાદી એવો પ્રક્ષ ઊઠાવે કે પ્રત્યક્ષ તો વિધાયક જ છે અર્થાત્ તે તો પદાર્થના સ્વરૂપનું ગ્રહણ કરનાર જ છે પરંતુ તે પદાર્થના સ્વરૂપનું નિરાકરણ કરી શકે તેમ નથી, અને તેમ હોવાને લીધે કેવળ એક બ્રહ્મને માનવાવાળા વેદાન્તીઓ નો જ સિદ્ધાંત અબાધ્ય રહે છે, કેમકે તેનું કંઈ ખંડન થઈ શકતું નથી, તો આ તેમનું કથન યુક્તિ-યુક્ત નથી. કેમકે પટાદિક અન્ય પદાર્થોના નિષેધપૂર્વક જ ઘટાદિ પદાર્થના સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે. વિશેષમાં પીતાદિ વર્ણોથી ભિન્ન એવો જે નીલ વર્ણ છે તેવા નીલ વર્ણનું આ નીલ વર્ણ છે એવું જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ અન્યથા તેમ થતું નથી; કારણ કે જેમ કેવળ ભૂતજનું ગ્રહણ થતાં ભૂતજન ઉપર ઘટનો અભાવ એવું ગ્રહણ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે કેવળ પદાર્થના સ્વરૂપનું જે ગ્રહણ છે, તે અન્ય પદાર્થોના નિષેધના ગ્રહણરૂપ છે. આથી પ્રત્યક્ષ વિધાયક તેમજ નિષેધક એમ સ્વીકારવું ન્યાય-સંગત છે.

આ પ્રમાણેનું પ્રત્યક્ષનું ઉભય સ્વરૂપ હોવા છતાં એમ માની લઇએ કે પ્રત્યક્ષ વિધાયક જ છે, તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા જેમ વિદ્યાનું વિધાન થાય છે, તેમ અવિદ્યાનું પણ વિધાન કેમ ન થવું નોંધીએ? અવિદ્યાનું આવું વિધાન થાય છે એમ અંગીકાર કર્યાથી સુતરાં દ્વૈતવાદ સિદ્ધ થઈ જાય છે અને અદ્વૈતવાદ આકાશમાં અધ્ધર લટકતો રહી જાય છે; કેમકે વિદ્યા અને અવિદ્યા એમ બે પદાર્થો સિદ્ધ થાય છે અને આમ થતાં પ્રપંચ મિથ્યારૂપ રહેતો નથી વિશેષમાં આ માયાવાદીઓ અવિદ્યાના નિષેધપૂર્વક સન્માત્રનું જ્ઞાન કરાવનાર તરીકે પ્રત્યક્ષને કહે તો શું તેમ કરવાથી તેઓ ચોવાની બુદ્ધિમતાનું પ્રદર્શન કરતા નથી ?

વળી પ્રપંચ મિથ્યારૂપ છે એવો અદ્વૈતવાદીઓનો પક્ષ અનુમાન-આધિત પણ છે. કેમકે જેમ આત્મા 'અસત્'થી વિલક્ષણ હોવાને લીધે મિથ્યા નથી તેમ પ્રપંચને સાડ પણ સમજી લેવું. વિશેષમાં આ પક્ષ શિદ્ધ કરવાને સાડ પ્રતીત્યમાનત્વરૂપ જે હેતુ આપવામાં આવ્યો છે, તે બ્યભિચારી છે; કારણ કે બ્રહ્માત્મા પ્રતીત હોવા છતાં પણ મિથ્યારૂપ નથી.

કદાચિત્ માયાવાદી પ્રપંચને અપ્રતીત્યમાન કહેવાનું સાહસ કરે, તો અપ્રતીત્યમાન (બાણી ન શકાય તેવા) પ્રપંચના વિષયમાં વચનનો પ્રયોગ કરવો તે નિરર્થક છે; કેમકે જે પદાર્થ જાણવામાં આવતો હોય તે જ સંબંધી કંઈ ઊહાપોહ કરી શકાય.

વળી 'શુક્તિમાં ચાંદીની માફક' એવું જે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે, તે 'સાધ્યવિકલ' નામના દોષથી દૂષિત છે; કેમકે શુક્તિ તેમજ ચાંદી એ બંને પ્રપંચના ક્ષેત્રની બહાર નહિ હોવાને લીધે એ બંનેમાં અર્વાચનીયતા સાધ્યમાન છે.

વળી માયાવાદી જે અનુમાન દ્વારા પ્રપંચ મિથ્યા છે, એમ સિદ્ધ કરવા તૈયાર થાય છે, તે અનુમાન પ્રપંચથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો તે ભિન્ન હોય, તો તે સત્ય છે કે અસત્ય ? આ વિકલ્પોમાંથી 'અનુમાન પ્રપંચથી ભિન્ન તેમજ સત્ય છે' એમ સ્વીકારવાથી તો એમ સહજ નોંધ શકાય છે કે અનુમાનની માફક પ્રપંચ પણ સત્ય ઠરે છે અને આથી અદ્વૈતવાદીરૂપી વૃક્ષના મૂળમાં કુઠારનો પ્રહાર થાય છે. વળી જો અનુમાન અસત્ય છે એમ કહેવામાં આવે તો તો અસત્ય અનુમાનથી કોઈ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ નિર્ણીત થઈ શકે ખરું કે ?

હવે જો અનુમાનથી પ્રપંચ અભિન્ન છે એમ માનવામાં આવે તો અનુમાન પણ પ્રપંચ-સ્વભાવી ઠર્યું; અને તેમ થતાં જેમ પ્રપંચ મિથ્યારૂપ છે, તેમ અનુમાન પણ મિથ્યારૂપ સિદ્ધ થયું. અને એમ થયું તો પછી આવા અનુમાનથી શું કાર્ય થઈ શકે તેમ છે ? અને જ્યારે આ પ્રમાણે અનુમાન દ્વારા પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ સિદ્ધ ન થઈ શક્યું તો પછી પરબ્રહ્મ જ સદ્રૂપ છે અને તે સિવાયના તમામ પદાર્થો અસદ્રૂપ છે એમ કયા આધારે કહી શકાય વાડ ?

વિશેષમાં જો અદ્વૈતવાદી અદ્વૈતવાદને સિદ્ધ કરવાને પ્રમાણ આપવા તૈયાર થાય, તોપણ એ લોકો પાસે પ્રમાણ જેવી વસ્તુ જ નહિ હોવાને લીધે, તેમના મનોરથ મનમાં જ રહી જશે અર્થાત્ મનમાં પરણ્યા અને મનમાં રાંડ્યા એ જ એનો નિચોડ કહી શકાય કે બીજો કોઈ ? કેમકે પ્રમાણનો

સફળતા માનવાથી તો અદ્વૈતવાદ બિડી બાય છે. આનો ખ્યાલ એમ થઈ શકે તેમ નથી કે અમે અદ્વૈતવાદીઓ હોકોને પ્રતીતિ કરાવવાની ખાતર જ અનુમાનાદિ પ્રમાણોનો વ્યવહાર કરીએ છીએ, કેમકે અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં પરબ્રહ્મ સિવાયના કોઈ પણ પદાર્થને સાદું સ્થાનજ નથી, તો પછી ‘હોક’ જેવી વાત કરવી તે ટાઢા પહોરના ગમ્મા કે બીજું કંઈ ?

આપણે જોઈ ગયા તેમ અનિર્વચનીયતાનો અર્થ નિઃસ્વભાવતા કરવાથી અદ્વૈતવાદીઓનું કાર્ય સરતું નથી. આથી જો અનિર્વચનીયતાનો અર્થ ‘નિરૂક્તિનો વિરહ’ અથવા તો ‘નિરૂક્તિના નિમિત્તનો વિરહ’ એમ કરવામાં આવે (એટલે કે શબ્દનો સંડોળ ખૂટી ગયો છે અથવા તો શબ્દ-પ્રયોગ કરવાનું કોઈ પણ કારણ નથી) તો પણ તેમનો ખેડો પાર પડે તેમ નથી. કેમકે નિરૂક્તિનો વિરહ છે એમ કહેવું એ અજ્ઞાન છે, કારણ કે દરેક વસ્તુને સાદું ભાષામાં શબ્દ છે. હવે જો નિરૂક્તિના નિમિત્તનો વિરહ છે એમ કથન કરવામાં આવે તો તે પણ યુક્તિ-વિકલ છે, કારણ કે નિરૂક્તિનું નિમિત્ત કયાં તો ‘જ્ઞાન’ છે અને કયાં તો ‘વિષય’ છે. ઘટપટાદિ પદાર્થનું જ્ઞાન તો આખાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે જ્ઞાન નથી, તેનો અભાવ છે, એમ કહેવું એ મૂર્ખતા છે. વળી વિષય નથી એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે તે ભાવરૂપ કે અભાવરૂપ એ બેમાંથી એક તો હોવો જ જોઈએ; અને તેમ માનવાથી અદ્વૈતવાદીઓને સત્-ખ્યાતિ કે અસત્-ખ્યાતિ સ્વીકારવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ અદ્વૈતવાદના સંબંધમાં બીજું ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પરંતુ અન્ય-ગૌરવના ભયથી વિરમવામાં આવે છે. વિશેષ જિજ્ઞાસુઓએ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યે રચેલી શ્રીમહા-વીર પ્રભુની સ્તુતિરૂપ અન્યયોગવ્યવરહેદિકા દ્વાત્રિંશિકાની શ્રીમદ્વિષેણુસૂરિકૃત સ્યાદ્વાદ-મંજરી નામની વૃત્તિ (૧૩ માં શ્લોકની ટીકા)નું અવલોકન કરવું યોગ્ય ગણાયે.

આ પ્રકરણને સમાપ્ત કરવા પૂર્વે “ સત્યં બ્રહ્મ મિથ્યા જગત્ ” એ સૂત્રનો વાસ્તવિક અર્થ શું બાંસે છે તે નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય. જગત્ મિથ્યા છે એનો અર્થ કંઈ એમ કરવાનો કે સમજવાનો નથી કે શશશૃંગની માફક જગતના સમસ્ત પદાર્થો ‘અસત્’ છે; પરંતુ એ પદાર્થો-સંસાર અસાર છે, એમ સમજવાનું છે અને આરાધન કરવા યોગ્ય તો-સજ્જનોને હિતકારી (“ સદ્ભ્યો હિતં સત્યમ્ ”) એવો પદાર્થ તો ચૈતન્યસ્વરૂપી આત્મા છે, એ તરફ ખાસ લક્ષ્ય રાખવાનું છે. અનાદિ કાળની મોહ-વાસનાથી મુક્ત થવાનો આ એક અત્યુત્તમ ઉપાય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. આ ઉપરથી આ સૂત્રની મહત્તા પણ સાથે સાથે જોઈ શકાયે અને શશશૃંગ કે વન્ધ્યાસુતની માફક જગતને ‘અસત્’ માનવાથી જે દુષણો, અડચણો કે નડતરો આવી પડે છે, તેનાથી ભયભીત રહેવાનું કંઈ કારણ રહેશે નહિ. સંસારની અસારતા, અનિત્યતા, ઇત્યાદિ બાબતો ઉપર જૈન મહર્ષિઓએ પણ પ્રકાશ પાડવામાં કંઈ પાછી પાની કરી નથી. આથી આવો અર્થ ‘મિથ્યા’ શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ હોવો જોઈએ એમ કહેવું એ વધારા પડતું નહિ ગણાય.

૧ ગૂજર ગિરામાં આ વાતની માહિતી મેળવવા ઇચ્છનારે તત્ત્વાખ્યાનનો ૧૩ મો પ્રસ્તાવ જોવો.

આત્મ-નિરૂપણ

હવે ઉપર્યુકત જીવાદિક સાત પદાર્થોનું લક્ષણ દ્વારા પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ જીવ (આત્મા)નું લક્ષણ વિચારવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં અન્યકાર કહે છે કે—

उपयोगवत्त्वं जीवस्य लक्षणम् (१)

અર્થાત્ ઉપયોગવાળા પદાર્થને ‘ જીવ ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા જો શુભ અને શુષ્કની અલોહ વિવક્ષા કરીએ તો ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે^૧ એમ કહી શકાય. આ લક્ષણ પરત્વે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે લક્ષણ એટલે શું તે જોઈ લેવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય, કેમકે અન્યકારે આ અન્યમાં અનેક વસ્તુઓનાં લક્ષણો આપ્યાં છે.

લક્ષણનું લક્ષણ—

જે વસ્તુનો જે અસાધારણ ધર્મ હોય તે તે વસ્તુનું ‘ લક્ષણ ’ સમજવું,^૨ જેનાથી વસ્તુ જણાય તે ‘ લક્ષણ ’ છે.^૩ જે લક્ષણમાં અભિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણ દોષોમાંનો એક પણ દોષ ન હોય, તેને શુદ્ધ ‘ લક્ષણ ’ માણવું.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થોધિના દ્વિતીય અધ્યાયનું નિમ્ન-લિખિત આકૃત્યું સૂત્ર—

“ उपयोगो लक्षणम्. ”

આ વાતનું ઉત્તરાર્ધયનસૂત્ર (અં ૨૮)ની નિમ્ન-લિખિત દશમી તેમજ અધ્યારમી ગાથાઓ સમર્થન કરે છે:—

“ वृत्तणालक्षणो कालो, जीवो उपयोगलक्षणो ।

नाणेणं दंसणेणं च सुहेण य दुहेण य ॥ १० ॥

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तपो, तद्वा ।

वीरियं उपयोगो य, पर्यं जीवस्त लक्षणं ॥ ११ ॥ ”

[વર્તમાલક્ષણઃ કાલો જીવ ઉપયોગલક્ષણઃ ।

જ્ઞાનેન દર્શનેન ચ સુખેન ચ દુઃખેન ચ ॥ ૧૦ ॥

જ્ઞાનં ચ દર્શનં ચૈવ ચારિત્રં ચ તપસ્તથા ।

વીર્યમુપયોગઐતજીવસ્ય લક્ષણમ ॥ ૧૧ ॥]

અર્થાત્ વર્તના એ કાળનું લક્ષણ છે અને ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે. આ જીવ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને દુઃખથી જણાય છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એ જીવનાં લક્ષણ છે.

૨ સરખાવો—

“ असाधारणधर्मो लक्षणम् ”

૩ “ लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम् ” આ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે.

અતિવ્યાપ્તિ—

જે લક્ષણ લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય બંનેને લાગુ પડે અર્થાત્ જે વસ્તુનું લક્ષણ બનાવ્યું હોય તેમાં (લક્ષ્યમાં) તેમજ અન્ય વસ્તુઓમાં (અલક્ષ્યમાં) પણ રહે તો તે લક્ષણમાં ‘અતિવ્યાપ્તિ’ નામનો દોષ સમજવો. જેમકે પ્રસ્તુતમાં જીવનું લક્ષણ ‘જે પરિણામી હોય તે જીવ છે’ એમ બાંધીએ તો તેમાં ‘અતિવ્યાપ્તિ’ નામનો દોષ આવે છે; કેમકે જીવથી ઇતર એવો અલક્ષ્ય જે પુદ્ગલ તે પણ પરિણામી છે. વળી બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ‘જેને શીંગડાં હોય તે ગાય બાણવી’ એમ જે ગાયનું લક્ષણ બાંધવામાં આવે, તો ગાય સિવાયના બકરી વિગેરે જનાવરોમાં પણ તે લક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી અહિં આ ‘અતિવ્યાપ્તિ’ દોષ છે.

અવ્યાપ્તિ—

જે લક્ષણ સંપૂર્ણ રીતે લક્ષ્યમાં ન રહેતાં તેના એક અંશમાં જ પ્રાપ્ત થાય તો તે લક્ષણને ‘અવ્યાપ્તિ’ દોષથી ગ્રસ્ત બાણવું. જેમકે ‘મોક્ષ ગયેલો હોય’ તે જીવ કહેવાય, એવું જે જીવનું લક્ષણ બાંધવામાં આવે, તો સમગ્ર સંસારી અને મુક્ત જીવોને એ લક્ષણ લાગુ ન પડતા ફક્ત મુક્ત જીવોમાં જ તે ઘટી શકે, અને તેમ થતાં સંસારી જીવો જીવો કહેવાય નહિ. આ પ્રમાણે જે ગાયનું લક્ષણ રાતા રંગવાળી શોત્વયુક્ત હોય તે ગાય બાણવી એમ કરીએ, તો બાકીના વર્ણવાળી ગાયોમાં તે લક્ષણ રહેતું નથી. આથી આ લક્ષણમાં ‘અવ્યાપ્તિ’ નામનો દોષ છે, અર્થાત્ એમાં કથંચિત્ અસંલવતા છે—અસંલવનો અંશ છે.

અસંલવ—

જે વસ્તુનું લક્ષણ બનાવ્યું હોય તે વસ્તુના એક પણ ભાગમાં જે તે લક્ષણ પ્રાપ્ત ન હોય, સર્વથા અપ્રાપ્ત જ હોય, તો તે લક્ષણમાં ‘અસંલવ’ નામનો દોષ બાણવો. આને સર્વથા અવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખાવી શકાય. જે જ્ઞાન-રહિત હોય તે જીવ કહેવાય, એવું જે જીવનું લક્ષણ બાંધવામાં આવે, તો તે લક્ષણ કોઈ પણ જીવમાં ઘટી શકે નહિ. આ સંબંધમાં એક અન્ય દૃષ્ટાંત વિચારીએ. જે ગાયનું લક્ષણ એમ કરીએ કે ‘જેને પાંચ પગ હોય તે ગાય બાણવી’ તો આવું લક્ષણ કોઈ પણ ગાયમાં પ્રાપ્ત થતું નહિ હોવાથી, આ લક્ષણ ‘અસંલવ’ નામનો દોષથી દૂષિત ઠરે છે.

જીવના લક્ષણની યથાર્થતા—

જીવ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ તો “જીવતિ-પ્રાણાન્ ધારયતીતિ જીવઃ”

૧ જેનું શાસ્ત્રમાં દશ પ્રાણો માન્યા છે:—પાંચ ઇન્દ્રિયો, કાષિઃ, વાયિક અને માનસિક એ ત્રણ પ્રકારનાં બળ ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ અને આયુષ્ય. આ વાત જીવાજીવલિંગમની શ્રીમલયગિરિ-સંસ્કૃત વૃત્તિ (પત્રાંક ૧૦૩)માં સાક્ષીરૂપે નિદેશાયેલ નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે:—

“પન્ચેન્દ્રિયાણિ ત્રિવિધંબલં ચ, ઉચ્છ્વાસનિઃશ્વાસમયાન્યદાયુઃ ।

પ્રાણા દશૈતે ભગવદ્દિક્ષા-સ્તેષાં ત્રિયોજીકરણં તુ વિતા ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ ‘જીવે છે-પ્રાણુ ધારણ કરે છે તે જીવ છે’ એમ થાય છે, તો પછી ‘ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે’ એમ કેમ કહ્યું? આનું સમાધાન એ છે એ આત્માના સ્વરૂપમાં જૈન મન શું કહે છે, તે સદૃશ માલૂમ પડે તેટલા માટે અન્યકારે ઉપયુક્ત લક્ષણ પાંચું છે. અર્થાત્, “જ્ઞાનાધિકરણ આત્મા” ઇત્યાદિ દર્શનાન્તરીય લક્ષણથી વિશિષ્ટતા સૂચવના આ પ્રમાણે લક્ષણ પાંચવામાં આનું છે. સાથે સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ-યોગિક અર્થ સર્વત્ર કામ આવતો નથી; પરંતુ તેનું પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત બાજુવાની આવશ્યકતા રહે છે. હાખલા તરીકે “ગચ્છતીતિ ગૌઃ” અર્થાત્ ‘ગમન (ગતિ) કરે તે ગાય’ એ ‘ગો’ શબ્દનો યોગિક અર્થ છે; પરંતુ એથી જે કોઈ ગતિ કરતા હોય તેનો ‘ગો’ શબ્દથી વ્યવહાર કરી શકાય? અને શું ગાય કદી બેઠેલી કે સૂતેલી હોય તો તેને શું ગાય ન કહેવી? આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ‘ગો’ શબ્દનો યોગિક અર્થ પ્રસ્તુતમાં નિર્ધાર છે. શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરીએ તો યોગિક અર્થ માલૂમ પડે ખરો; પરંતુ તે અર્થ સર્વત્ર ઉપયોગી નથી. એથી કરીને ‘ગો’ શબ્દનું પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત ગોત્વ બલિ (ગલ-કંઠલાઢિક આકારયુક્ત સંસ્થાનવિશેષ) જેમાં હોય તેનેજ ‘ગો’ શબ્દથી સંબોધી શકાય. તેવી રીતે પ્રસ્તુતમાં પણ ઉપયોગવાનું પદાર્થને જ જીવ કહી શકાય.

વિશેષમાં એ જૂલણું ન જોઈએ કે શબ્દનો અર્થ કરતી વેળા રૂઢિ તરફ પણ ધ્યાન રાખવાની આવશ્યકતા છે. જેમકે ‘પંકજ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ તો એ છે કે “પદ્મે જાયતે રૂઢિ પદ્મજા” અર્થાત્ ઠાકવમાં ઉત્પન્ન થાય તે ‘પંકજ’ કહેવાય છે. પરંતુ જેટલી વસ્તુઓ ઠાકવમાં ઉત્પન્ન થાય, તેટલી બધી ‘પંકજ’ કહેવાતી નથી. ‘પંકજ’ શબ્દ તો ‘કમળ’ માટે જ વપરાય છે, એ રૂઢિની પ્રબળતા સૂચવે છે. એવી જ રીતે ‘વેદનીય’ કર્મમાંના ‘વેદનીય’ શબ્દનો અર્થ પણ રૂઢિ-વિશેષથી ઘટાવવામાં આવે છે. એ તો ઢોળીતી વાત છે કે દરેક કર્મ વેદવામાં-અનુભવવામાં આવે છે; વાસ્તે દરેક કર્મને વેદનીય કહેવું જોઈએ; પરંતુ આ કથન યુક્ત નથી; કેમકે વેદનીય શબ્દથી સાતાવેદનીય કે અસાતાવેદનીય જ સમજવાની રૂઢિ-પ્રથા છે. આ વાત તૃતીય ઉલ્લાસ તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાથી સહેલાઈથી સમજી શકાયે.

તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ જીવનું સ્વરૂપ—

જૈન દૃષ્ટિએ “યઃ કર્તા કર્મભેદાનાં, ભોક્તા કર્મફલસ્ય ચ ।

જીવ સંસર્તા પરિનિર્વાતા, સ જ્યાત્મા નાન્યલક્ષણઃ ॥૧૧॥”

અર્થાત્ જે કર્મોનો ભેદનાર છે, કર્મના ફળનો ભોગવનાર છે, એક ગતિમાંથી અન્ય ગતિમાં પરિભ્રમણ કરનાર છે તેમજ કર્મથી નિવૃત્ત થનાર છે તે જીવ છે. આ સિવાય અન્ય લક્ષણ વાળો જીવ નથી. આ ઉપરથી જોઈ જીવ સંબંધી જૈન માન્યતા થોડે ઘણે અંશે સમજી શકાય

અત્ર કોઈ એમ સંકા ઉપસ્થિત કરે કે જીવનું આ લક્ષણ અગ્નિ દોષથી પ્રસૂત છે, કારણ કે સિદ્ધના જીવોને આ દશ પ્રાણ નહિ હોવાથી તેઓને ‘જીવ’ કહી શકાશે નહિ, તો આનું સમાધાન એ છે કે તેમના સંબંધમાં ‘પ્રાણ’ શબ્દથી ઉપયુક્ત દશ (દ્રવ્ય-) પ્રાણ ન સમજતાં જાનાદિ ભાવ-પ્રાણ સમજવા.

તો પણ શ્રીવાદિદેવસૂરિએ પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલંકારના સાતમા પરિચ્છેદના પદ માં સૂત્રમાં જે જીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે તરફ નજર કરવાથી જૈન દર્શનકારો અન્ય દર્શનકારોથી કેટલે અંશે આત્માના સ્વરૂપના સંબંધમાં જૂઠા પડે છે તે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેમ હોવાથી તે નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે:—

“ ચૈતન્યસ્વરૂપઃ પરિણામી કર્તા સાક્ષાદ્ ભોક્તા દેહપરિમાણઃ પ્રતિક્ષેત્ર મિત્રઃ પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાંશ્રાયમ્ ”

આ સૂત્રમાં આત્માને ચૈતન્ય-સ્વરૂપી, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાદ્ ભોક્તા, દેહ-વ્યાપી, પ્રત્યેક શરીરમાં જૂઠો જૂઠો અને પૌદ્ગલિક દ્રવ્યરૂપ અદૃષ્ટવાળો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આમાં આત્માને પહેલું વિશેષણ ‘ચૈતન્યસ્વરૂપી’ આપવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ ચૈતન્ય એ આત્માનો મુખ્ય ગુણ છે—એ જીવનું અસલ સ્વરૂપ છે—એ આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ છે—આત્મા જ્ઞાનમય છે એમ કહ્યું છે. આથી ચૈતન્યને ઉપાધિજનિત અર્થાત્ દેહ, ઇન્દ્રિય અને મનના સંબંધથી ઉત્પન્ન થનારા—આગતુક ધર્મ માનનારા તેમજ તેને આત્માથી પૃથક્ માનનારા વૈશેષિકો વગેરે જૂઠા પડે છે. પ્રતિસમય અન્યાન્ય પર્યાયોમાં ગમન કરવું તે ‘પરિણામ’ છે. આત્મા આવા પરિણામથી મુક્ત હોવાથી અર્થાત્ તે નવી નવી મતિઓમાં જમણું કરતો હોવાથી તેને ‘પરિણામી’ કહેવામાં આવ્યો છે. નૈયાયિકો, સાંખ્યો વગેરે કે જેઓ આત્માને અપરિણામી-દ્વૃષ્ઠ માને છે, તેઓ ‘પરિણામી’ વિશેષણથી જૂઠા પડે છે. આત્માને ‘પરિણામી’, ‘કર્તા’ તેમજ ‘સાક્ષાદ્ ભોક્તા’ એ ત્રણ વિશેષણો લગાડવાથી સાંખ્યો જૂઠા પડે છે, કેમકે તેઓ ‘પ્રકૃતિ’ ને કર્તા માને છે અને ‘પુરુષ’ ને (આત્માને) તો સર્વથા નિર્લેપ, પરિણામરહિત, ક્રિયા-શૂન્ય માને છે. ‘દેહપરિમાણ’ વિશેષણથી આત્માને સ્વદેહપરિમાણી—માત્ર શરીરમાં જ વ્યાપ્ત માનનારા જૈનોથી તેને સર્વવ્યાપક માનનારા વૈશેષિકો, નૈયાયિકો, બ્રહ્મવાદીઓ તથા સાંખ્યો જૂઠા પડે છે. દરેકનો આત્મા જૂઠો છે, શરીરે શરીરે તે પૃથક્ છે એમ દર્શાવનારા ‘પ્રતિક્ષેત્રમિત્ર’ વિશેષણથી સર્વ શરીરોમાં એક જ આત્મા છે—એમ માનનારા અદ્વૈતબ્રહ્મવાદીઓ જૂઠા પડે છે. છેલ્લા વિશેષણ દ્વારા આત્માને પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાળો બતાવતાં એક તો અદૃષ્ટને નહિ સ્વીકારનારા ચાર્વાકો જૂઠા પડે છે; અને તે ઉપરાંત અદૃષ્ટને અર્થાત્ ધર્મ-અધર્મને આત્માના વિશેષ ગુણ માનનારા નૈયાયિક-વૈશેષિકો અને તેને માયારૂપ ગણી તેની સત્તા નહિ સ્વીકારનારા વૈશ્ણવીઓ પણ જૂઠા પડે છે.

આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ—

જેઓ ચૈતન્યને આત્માનું અસલ સ્વરૂપ માનતા નથી, તેઓ તેને શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના સંબંધથી ઉત્પન્ન થનારા આત્માના અવાસ્તવિક ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે. વળી તેને સમવાય સંબંધથી આત્મા સાથે સમવેત માને છે.^૧ આથી તેઓ (નૈયાયિકાદિ) મુક્તાવસ્થામાં

૧ સરખાવો નૈયાયિકોનું કથન—

“ જડસ્વરૂપો જીવો જ્ઞાનસમવાયાદ્ જ્ઞાની ”

પણ આત્માને જ્ઞાનમય માની શકતા નથી. આ તેમની માન્યતા ક્રેટલે અંશે સત્ય છે એ વાત વિચારી લઈએ.

પ્રથમ તો એ નિવેદન કરવું અરધાને નહિ ગણાય કે નૈયાયિક દર્શન પ્રમાણે આત્મા સ્વયં જડરૂપ (જ્ઞાન-શૂન્ય) છે, તેમજ આત્મા અને જ્ઞાન એ બંને સર્વથા ભિન્ન છે; પરંતુ સમવાય-સંબંધરૂપ ઉપાધિ દ્વારા જ્ઞાન અને આત્માનો સંબંધ થાય છે. વિશેષમાં એ કશંનું એમ માનવું છે કે જો જ્ઞાન અને આત્માને અલિન્ન માનવામાં આવે તો આત્માનો નાશ થવા સંભવ છે; કેમકે રાગ, દ્વેષ અને મોહરૂપ દોષ, પ્રવૃત્તિ, જન્મ અને દુઃખ એ ચારનો અનુક્રમે નાશ થતા બુદ્ધિ પ્રમુખ આત્માનો નવ વિશેષ ગુણોનો પણ ધ્વંસ થવાનો અને એથી કરીને તો આત્માનો રામ રમી જવાના આ ઉપરાંત આત્મા કતો છે અને જ્ઞાન કરણ છે એ પ્રકારના વ્યવહારનો દોષ થઈ જવાનો ભય રહેવાથી, તેઓ આત્મા અને જ્ઞાનને અલિન્ન માનતાં અચકાય છે.

જ્ઞાનને આત્માથી સર્વથા ભિન્ન માનવું એ ઠીક નથી. કેમકે એમ માનવાથી તો કાબલા તરીકે જેમ વિપિનચન્દ્રથી-સેવી એન મનોરમાનું જ્ઞાન પૃથક્ હોવાને લીધે મનોરમાના જ્ઞાનથી કંઈ વિપિનચન્દ્રને પદાર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ, તેમ વિપિનચન્દ્રનું જ્ઞાન વિપિનચન્દ્રના આત્માથી ભિન્ન હોવાને લીધે, વિપિનચન્દ્રના જ્ઞાનથી કંઈ વિપિનચન્દ્રના આત્માને જ્ઞાન થાય નહિ અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ બીજાના જ્ઞાનથી આપણને વસ્તુનો બોધ થાય નહિ, તેમ આપણા જ્ઞાનથી આપણા આત્માને પણ બોધ થઈ શકે નહિ આના બચાવમાં એમ કહેવું કે જે આત્મામાં જ્ઞાન સમવાય-સંબંધથી રહેલું હોય, તે જ આત્મામાં તે જ જ્ઞાન વસ્તુનો પરિચય કરાવવા સમર્થ છે. અર્થાત્ જોકે વિપિનચન્દ્રનું જ્ઞાન વિપિનચન્દ્રના આત્માથી ભિન્ન છે, છતાં પણ તે બે વચ્ચે સમવાય-સંબંધ હોવાને લીધે ઉપર્યુક્ત દોષને સ્થાન મળતું નથી, તો આ વાત ન્યાયવિરુદ્ધ છે. કેમકે નૈયાયિક મત પ્રમાણે જ્યારે આત્મા સર્વવ્યાપક [તેમજ કૃટસ્થ (સર્વથા અપરિણામી)] છે અને સમવાય-પણ (એક નિત્ય અને) સર્વવ્યાપક છે, ત્યારે તો એકના જ્ઞાનથી બીજાને-અરે પ્રાકીના સર્વ જીવોને જ્ઞાન થવું જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ તેમ થતું તો નથી, એ બાબતી વાત છે. વળી, જેમ ઘટ અને ઘટનું રૂપ એ સમવાય-સંબંધ છે અને ઘટના રૂપનો નાશ થતાં તેના આધારભૂત ઘટનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા સાથે સમવાય-સંબંધથી બંધાયેલ જ્ઞાનનો નાશ થતાં (કારણ કે જાણ ક્ષણિક છે), આત્માનું અસ્તિત્વ જતું રહેવાનું તેમજ આત્માની નિત્યતા તો સર્વદાને માટે ગયેલી જ સમજવાની ! ! !

આ ઉપરાંત આત્મામાં જ્ઞાન સમવાય-સંબંધથી રહેલું છે-એ વાત ધારે કે અંગીકાર કરી લઈએ તો પણ એ પ્રશ્ન તો જરૂર ઉપસ્થિત થાય છે કે આ સમવાય આત્મા અને જ્ઞાનને કયા સંબંધથી સંબંધ કરે છે, તેમજ જેમ આત્મામાં જ્ઞાન સમવાય-સંબંધથી રહેલું છે, તેમ આ સમવાય એ બેમાં કયા સંબંધથી રહેલો છે ? આ સમવાય જ્ઞાન અને આત્મા વચ્ચે બીજા સમવાયરૂપ સંબંધ દ્વારા સંબંધ કરાવે છે, એમ માનવા જતાં તો અનવસ્થારૂપ દ્વંષણ સમીપ આવે છે. આ દોષથી મુક્ત થવા માટે એમ તો કહી શકાય તેમ નથી કે જ્ઞાન અને આત્માનો સંબંધ પ્રથમનો જ સમવાય સ્વસ્વરૂપથી જ કરી આપે છે, કારણ કે એમ માનવા કરતા જ્ઞાન પોતે જ

આત્માની સાથે સ્વરૂપરૂપ-સંબંધથી સંબંધ છે એમ સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે ? અને વળી તેમ કરવાથી આવો સમવાય જેવો પદાર્થ માનવાની કલ્પના પણ વ્યર્થ કરવી નહિ પડે, એ ઉલ્લેખ લાભ થશે.

આ પ્રમાણેની શુદ્ધિઓને જોવા છતાં પણ કદાચકને વશ થઈને સ્વપરપ્રકાશક દીપકનું દૃષ્ટાંત રજૂ કરીને, સમવાય પોતાના સ્વભાવને લઈને જ્ઞાન અને આત્માનો પોતાની સાથે સંબંધ કરાવે છે એમ કહેવાનું સાહસ કરશો નહિ કેમકે નૈયાયિક મત પ્રમાણે શુષ્ક અને શુષ્કી—ધર્મ અને ધર્મી સર્વથા ભિન્ન છે; આથી ‘તેજ છે દ્રવ્ય જેનું’ અને ‘પ્રકાશ છે ધર્મ જેનો’ એવા દીપકના દૃષ્ટાંતથી તમારો ખેડો પાર પડશે નહિ. કારણ કે એકાંત લેહલાવને સ્વીકારનારાથી દીપકને પ્રકાશરૂપ કેવી રીતે માની શકાશે ? આ પ્રમાણે જ્યારે દીપક નૈયાયિક મત પ્રમાણે સ્વપરપ્રકાશક સિદ્ધ થતો નથી, તો એ દૃષ્ટાંતનો આધાર લઈને સમવાયને સિદ્ધ કરવાનો મનોરથ મનમાં જ નહિ રહી જવાનો તો બીજું શું ? અને જ્યાંસુધી આ પ્રમાણે સમવાય પદાર્થજ સિદ્ધ થતો નથી, તો પછી આ બધો ઉહાપોહ હવામાં જ બીડી જવાનો કે બીજું કંઈ ? વળી, એમ પણ કાં ન કહી શકાય કે ‘દીપક અને પ્રકાશ’ અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં પણ જો તે દીપક સ્વપરપ્રકાશક કહી શકાય તેમ છે, તો ઘટ, પટ ઇત્યાદિ વસ્તુ પણ સ્વપરપ્રકાશક છે એમ કેમ ન માનવું ?

વિશેષમાં એ પણ બાબત બાકી રહે છે કે સમવાયનો સ્વપરપ્રકાશકરૂપ સ્વભાવ સમવાયથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો તે ભિન્ન છે એમ કહેશો તો પછી એ બંને સમવાયનો સ્વભાવ છે એમ કયા આધારે કહેશો ? આના આધાર તરીકે અન્ય સમવાયનો નિર્દેશ કરી શકાય તેમ નથી; કેમકે અનવસ્થારૂપ નાગણ્ય હંસવાને એકી ટસે લાગ જોઈ રહી છે, આથી એ આધારભૂત પોતે જ છે અને અન્ય નથી એમ કહેવાય તેમ નથી. કેમકે એમાં શી શુદ્ધિ રહેલી છે ? આથી સ્વભાવને ભિન્ન નહિ માનતાં અભિન્ન સ્વીકારશો, તો સ્વભાવને જલાંજલિ મળી જવાની અને સમવાય માત્ર બાકી રહી જશે.

વળી, (નૈયાયિકની એ પણ માન્યતા છે કે આ તન્તુમાં પટ છે એવું જ્ઞાન સમવાયને લીધે થાય છે અને) સમવાયી (સમવાયથી સંબંધ)માં સમવાયનું જ્ઞાન તો સમવાયાન્તર વિના—સ્વતઃ ઉત્પન્ન થાય છે તો પછી આત્મામાં જ્ઞાન છે એવું જ્ઞાન થવામાં સમવાયનું શું કામ છે ? આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે જ્ઞાન આત્માથી સર્વથા ભિન્ન નથી.

હવે જેમ ‘ સુથાર વાંસલા વડે લાકડું ઘડે છે, ’ તેમાં સુથારરૂપ કર્તા વાંસલારૂપ

૧ દીપકનો એવો સ્વભાવ છે કે તે પોતાના ઉપર પ્રકાશ નાખે છે (અર્થાત્ તેને જોવાને કે જાણવાને અન્ય દીપકની જરૂર રહેતી નથી) તેમજ ઘટ, પટ, કટ ઇત્યાદિ પર વસ્તુઓ ઉપર પણ પ્રકાશ નાખે છે આથી દીપક ‘ સ્વપરપ્રકાશક ’ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સમવાય પરત્વે પણ સમજાવેલું. અર્થાત્ સમવાય પોતાને તેમજ જ્ઞાન અને આત્માને સંબંધિત કરે છે, એટલે કે સમવાય પોતાનાથી પર એવા જ્ઞાન અને આત્મા એ બંનેને પરસ્પર સંબંધિત કરે છે, તેમજ તે પોતે પોતાની જાતને તે બંને સાથે સંબંધિત કરે છે.

કરણથી ભિન્ન છે, તેવી જ રીતે ‘ આત્મા જ્ઞાન વડે વસ્તુ બાણે છે ’ તેમાં આત્મારૂપી કર્તા, જ્ઞાન-રૂપી કરણથી ભિન્ન છે, એવી જ પ્રતીતિ થાય છે, તે જ્ઞાન અને આત્માને અભિન્ન માનતાં કેવી રીતે થાય, એ નૈયાયિક તરફથી રજુ થતા પ્રશ્નનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

પ્રથમતઃ આત્મ નિરાકરણ એમ થઈ શકે કે આ દૃષ્ટાન્ત વિષમ છે, અર્થાત્ તે અત્ર લાગુ પડતું નથી, કેમકે ‘ વાંસલો ’ તો બાહ્ય કરણ છે, જ્યારે ‘ જ્ઞાન ’ તો આક્યન્તર કરણ છે. અને કરણો આમ જ પ્રકારના છે એ વાત તો સ્વાદ્વાદમંજરી (પૃ ૦ ૫૧)માં સાક્ષીરૂપે આપેલા નીચેના શ્લોકથી પણ જોઈ શકાય છે.

“ કરણં દ્વિવિધં જ્ઞેયં, બાહ્યમાભ્યન્તરં ત્રયૈઃ ।

યથા લુનાતિ દાત્રેણ, મેરું ગચ્છતિ ચેતસા ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ પણ્ડિતો કરણના આક્યન્તર અને બાહ્ય એમ બે પ્રકારો બાણે છે. તેમાં (દેવદત્ત) દાતરહાથી કાપે છે અને મનથી મેરુ બાય છે એમાં દાતરડું એ બાહ્ય કરણ છે, જ્યારે મન એ આક્યન્તર થાને અંતરંગ કરણ છે.

આથી જો આક્યન્તર કરણ તેના કર્તાથી ભિન્ન છે, એવું દૃષ્ટાન્ત આપો, તો તો આ વાત માન્ય થઈ શકે. વળી બાહ્ય કરણના સર્વ ધર્મો અંતરંગ કરણમાં રહેલા છે, એમ કહેવું ન્યાય-ચિરૂદ્ધ છે, કેમકે તેમ કરવાથી તો ‘ દેવદત્ત દીપકની મહત્ત્વની નેત્ર વડે પદાર્થ બુદ્ધિ છે. ’ એ સ્થળે જેમ દીપક દેવદત્તથી સર્વથા ભિન્ન છે તેમજ નેત્ર પણ દેવદત્તથી સર્વથા ભિન્ન છે, એમ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે.

વળી, વાંસલા અને સુથારનું દૃષ્ટાન્ત સાધ્ય વિકલ છે અર્થાત્ તે સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકતું નથી. કેમકે વાંસલા અને સુથાર વચ્ચે પણ સર્વથા ભિન્નતા રહેલી નથી, પરંતુ કથંચિત્ અભિન્નતા પણ રહેલી છે. એકલો સુથાર કે વાંસલારૂપ એકલું સાધન લાકડું ઘડવારૂપ કાર્ય કરી શકે તેમ નથી. અર્થાત્ એ કાર્ય કરવામાં ઉભયના સહયોગની જરૂર છે. આથી લાકડું ઘડવાની ક્રિયા કરનાર કોણ છે એ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં-એ અપેક્ષાથી પ્રશ્ન તપાસતાં વાંસલા અને સુથાર વચ્ચે અભિન્નતા જોઈ શકાય છે.

વળી, સર્પ જેમ પોતા વડે પોતાને વીંટે છે, તેમ અભેદભાવમાં પણ અર્થાત્ આત્મા અને જ્ઞાનને (કથંચિત્) અભિન્ન માનવા છતાં, કર્તૃકરણભાવ બરાબર ઘટી શકે છે. આ ઉપરાંત ‘ ચેતન ’ નો ભાવ ચેતન્ય છે અર્થાત્ ચેતન્ય ચેતનનું સ્વરૂપ છે એ પણ શું આ અભેદભાવને પુષ્ટ કરતું નથી ? કેમકે દાખલા તરીકે શું વૃક્ષથી વૃક્ષનું સ્વરૂપ સર્વથા ભિન્ન મનાય ખરું કે ?

આ વિવેચનમાંથી એ તાત્પર્ય નીકળે છે કે ચેતન્ય (જ્ઞાન) આત્માથી ભિન્નાભિન્ન છે. અર્થાત્ તે સર્વથા ભિન્ન કે સર્વથા અભિન્ન નથી. ચેતન્યને આત્માથી સર્વથા ભિન્ન માનવા જતાં હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, હું બહુ છું, ઇત્યાદિ જે અભેદ-પ્રતિભાસ થાય છે તે પછી

ક્યાથી થશે ? તેમજ વળી જો તેને સર્વથા અભિન્ન માનીએ, તો આત્મા સ્વરૂપી છે અને ચૈતન્ય તેનું સ્વરૂપ છે એ ભેદ-પ્રતિભાસ ક્યાથી થશે ?

વિશેષમાં એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવામાં જ્ઞાન એ આત્માનો સ્થાયી ગુણ છે-ચૈતન્ય આત્માનું અસલ સ્વરૂપ છે, એ વાત તો પ્રમાણ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેથી જો આ પ્રમાણ જતું રહે, તો કયા પ્રમાણથી આત્મા સિદ્ધ થશે વાડ એ વાત પણ નૈયાયિકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

આત્માનું પરિણામિત્વ—

“કૃદસ્થનિત્ય આત્મા” અર્થાત્ ‘આત્મા કૃદસ્થ નિત્ય છે’ એમ નૈયાયિકો માને છે. તેમના મત પ્રમાણે કૃદસ્થતા (કૌટસ્થ્ય)નું લક્ષણ એ છે કે “પ્રતિનિયતસ્વરૂપાપ્રચ્યુતિરૂપત્વં કૌટસ્થ્યમ્” અર્થાત્ પ્રતિનિયત (મુકરર કરેલા) સ્વરૂપનું કાયમ રહેવું તે કૌટસ્થ્ય (કૃદસ્થતા) છે, જ્યારે નિત્યતાનું લક્ષણ એ દર્શનમાં એમ બાધવામાં આવ્યું છે કે “અપ્રચ્યુતાનુપપન્નસ્થિરૈકસ્વમાવં નિત્યમ્” અર્થાત્ વિનાશરહિત, ઉત્પત્તિ વિનાનું, સ્થિર અને એક સ્વભાવવાળું દ્રવ્ય ‘નિત્ય’ સમજવું. આ પ્રમાણેનાં કૃદસ્થ અને નિત્યના લક્ષણોનો વિચાર કર્યા પછી પણ આત્મા કૃદસ્થ-નિત્ય છે એવી ઉદ્ઘોષણા કરવી એ શું એક પ્રકારનું સાહસ નથી ? કેમકે જીવ દાખલા તરીકે મનુષ્ય-ગતિમાંથી મરીને ‘તિર્થ’ આદિ અન્ય ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ જન્મથી માંડીને મરણ પર્્યંત તેની અવસ્થામાં ફેરફાર થતો રહે છે (જેમકે કુમારાવસ્થા વીત્યા બાદ તરૂણાવસ્થા અને ત્યાર પછી વૃદ્ધાવસ્થા). આ ઉપરાંત સમય સમય પર તેના જ્ઞાનમાં પણ વધ-ઘટ થાય છે, એ આબાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ વાતથી કોણ અજ્ઞાત છે ? વળી આત્માને ‘કૃદસ્થ-નિત્ય’ માનવાથી તો આત્મામાં કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ, ઇત્યાદિ ધર્મો પણ ઘટી શકશે નહિ. આથી શું જગત્ના વ્યવહારનો પણ હોપ નહિ થાય વાડ ?

નૈયાયિકો તરફથી આ સંબંધમાં એવો ખુલાસો કરવામાં આવે છે કે આત્માને કૃદસ્થ-નિત્ય માનવા છતાં પણ તેનામાં કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ, જન્મ, જરા, મરણ વિગેરે ઘટી શકે છે. કેમકે જ્ઞાન, ઇચ્છા, ઇત્યાદિનો સંબંધ થવો તે ‘કર્તૃત્વ’ છે; યુગ-હુઝનો સંબંધ થવો તે ‘લોકતૃત્વ’ છે; અપૂર્વ શરીર, ઇન્દ્રિય પ્રમુખની સાથે સંબંધ થવો તે ‘જન્મ’ છે, વિગેરે, વિગેરે.

પરંતુ પૂર્વાવસ્થાના ત્યાગપૂર્વકની ઉત્તરાવસ્થાની પ્રાપ્તિ તે ‘સંબંધ’ કહેવાય છે, તો પછી આ ઉપર્યુક્ત કથન તે શું યુક્તિ-વિકલ દેખાતું નથી ? કેમકે સંબંધ જેવી ચીજ કૃદસ્થ-નિત્ય વાદીના મતમાં કેવી રીતે સંભવે ? અને એથી જ કરીને સંબંધ વિના સંબંધીમાં કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ ઇત્યાદિનો પ્રલાપ શા કામનો ? પૂર્વાવસ્થાનો પરિત્યાગ કર્યા વિના જ જ્ઞાનાદિના સમવાયની ઉત્પત્તિ માનવી, એ તો વન્ધ્યાને ત્યાં પુત્ર-જન્મનો મહોત્સવ કર્યા બરાબર જ ગણાય.

વળી જો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના સમયે પણ આત્મા જેવો ને તેવો જ રહે છે, તેની અવસ્થામાં જરા પણ પરિવર્તન થતું નથી, તો પછી પૂર્વ અવસ્થામાં અપ્રમાતારૂપે હોવાથી ઉત્તર અવસ્થામાં

૧ જે જીવનો દેવ, નારકી કે મનુષ્યની કાંઈમા સમાવેશ ન થઈ શકે ને ‘તિર્થ’ ચઢેવાય છે.

એટલે કે જ્ઞાનોત્પત્તિના સમયે પણ તે તેવો જ રહેવાનો; કેમકે આત્મા ક્ષુદ્રસ્થ છે, એવી નૈયાયિકની માન્યતા છે. આથી આત્મા વસ્તુ-પરિચ્છેદક બનશે નહિ અને તે મૂર્ખશિરોમણિ રહી જવાનો. જો આ વાત ઇષ્ટ ન હોય અને તેથી એમ કહેવા તૈયાર થતા હો કે પૂર્વ અવસ્થામાં અપ્રમાતારૂપે રહેલ આત્મા જ્ઞાનોત્પત્તિના સમયે અર્થાત્ ઉત્તરાવસ્થામાં પ્રમાતારૂપ બને છે, તો તો પોતાને હાથે જ પોતાના પગમાં કુહાડો મારનારની યાદીમાં આપનું પણ નામ નોંધાવાનું; કેમકે આમ કરવાથી તો આપ જ આપના ક્ષુદ્રસ્થ મન્તવ્યનો નિષેધ કરે છે. અને આત્મા પરિણામી છે એ વાત સુતરાં અંગીકાર કરે છે.

આત્માની નિત્યતા-અનિત્યતા—

હવે આત્માને સર્વથા નિત્ય માનવાથી હિંસાની ઉત્પત્તિ, અહિંસાની પાલના કે અન્યાન્ય ગતિ સંભવશે નહિ, ઇત્યાદિ દોષો આવે છે; તેથી તેને સર્વથા અનિત્ય માનવો જોઈએ, એવો વિચાર સ્વપ્ને પણ ન કરવો જોઈએ. કેમકે આ કાર્ય તો ઓલામાંથી નીકળીને ચૂલામાં પેસવા જેવું છે અથવા અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો ચોરથી ભયભીત થઈને ચોરની પછીનો આશ્રય લીધા બરાબર છે. કેમકે આત્માને અનિત્ય માનવાથી કંઈ ઉપર્યુક્ત દોષોમાંથી મુક્તિ મળે તેમ નથી અને ઉલટું વિશેષમાં જગત્ શૂન્યાકાર બની જવાનું, કેમકે આત્મા સર્વથા અનિત્ય છે, એટલે તેનો નાશ થવાનો.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે આત્માને નિત્ય-અનિત્ય માનવો જોઈએ અને ‘નિત્ય’ શબ્દનો અર્થ એ કરવો કે “તદ્ભાવાવ્યયં નિત્યમ્” (તત્ત્વાર્થાધિ૦ અ૦ ૫, સૂ૦ ૩૦) અર્થાત્ પોતાના મૂળ સ્વભાવનું કાયમ રહેવું તે ‘નિત્યતા’ છે. આથી આત્માના પર્યાયો ભલે બદલાય એટલે કે તે એક ગતિમાંથી અન્ય ગતિમાં ભ્રમણ કરે કે એકની એક ગતિમાં એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં પસાર થાય તોપણ તેનો મૂળ સ્વભાવ (ચૈતન્ય) તો સર્વદા વિદ્યમાન જ રહેવાનો અર્થાત્ ચેતનરૂપ આત્મા કદી પણ અચેતન નહિ જ બને, ‘એ આત્મા નિત્ય છે’ એ વાક્યનો અર્થ સમજવો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્મા ‘પર્યાય’ની દૃષ્ટિએ ‘અનિત્ય’ છે, જ્યારે મૂળ ‘દ્રવ્ય’ની અપેક્ષાએ તે ‘નિત્ય’ છે, કેમકે નૂતન પર્યાયોને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ મૂળ દ્રવ્ય આબાદ રહે-અન્વયી દ્રવ્યનો નાશ ન થાય એ જ ‘નિત્ય’ શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ છે.

આત્માનું કેતૃત્વાદિ—

સાંખ્ય દર્શન પ્રમાણે આત્મામાં અકર્તૃત્વ, નિર્ગુણત્વ અને લોકતૃત્વ રહેલું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“અમૂર્તચેતનો મોગી, નિત્યઃ સર્વગતોઽક્રિયઃ ।

અકર્તા નિર્ગુણઃ સૂક્ષ્મ, આત્મા ‘કપિલ’દર્શને ॥ ૧ ॥”

આ પ્રમાણે જ્યારે સાંખ્ય આત્માને લોકતા માને છે, તો તેના મત પ્રમાણે આત્મા પોતે

લોગ લોગવે છે કે બીજે કોઈ એ પ્રશ્ન ઊઠે છે. આમાંથી પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો એ બાબત બાકી રહે છે કે જ્યારે આત્મા લોગ લોગવવાની ક્રિયા કરે છે, તો તે પ્રમાણે તે બીજી ક્રિયાઓ કેમ કરતો નથી? જો આથી બીજા પક્ષનો આશ્રય લેવામાં આવે, તો સ્વવચનના વિરોધનો અવકાશ રહે છે, કેમકે આત્મા લોકતા છે એમ કહેવું અને લોકત્વરૂપ કાર્ય તે પોતે નથી કરતો એમ પણ કહેવું એને બીજું શું કહી શકાય?

વળી આત્માને અકર્તા માનવાથી તો ગગન-કુસુમના જેવું તેનું અસ્તિત્વ રહેશે. આ ઉપરાંત આત્માને અકર્તા તેમજ લોકતા કહેવાથી તો કૃતનાશ અને અકૃતાગમ એ બે દોષો ઉદ્ભવે છે. જેમકે ‘પ્રકૃતિ’ કર્મ કરે છે, પરંતુ કૃણ તો ‘પુરૂષ’ લોગવે છે. કર્મ કરનારી પ્રકૃતિને તેના કૃણ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, આ ‘કૃતનાશ’ છે; અને ‘પુરૂષ’ કર્મ કરતો નથી, છતાં તે કૃણ લોગવે છે, એ ‘અકૃતાગમ’ છે. આથી આત્મા કર્તા તેમજ સાક્ષાદ્ લોકતા છે એમ માનવું સમુચિત જણાય છે.

આત્માની દેહ-પરિમાણતા—

નૈયાયિક, વૈશેષિક અને સાંખ્ય દર્શનકારો આત્માને સર્વવ્યાપક માને છે (તેમજ અદ્વૈતવાદીઓ કે જેઓ એક જ આત્મા માને છે) તેઓ પણ તેને સર્વવ્યાપક ગણે છે. પ્રથમ તો આ માન્યતાના સંબંધમાં એ બાબત બાકી રહે છે કે જ્યારે આત્મા સર્વવ્યાપી છે, તો પછી અન્ય સેંકડો વસ્તુઓને સારૂ સ્થાન જ ક્યાં રહ્યું? વિશેષમાં એક આત્માને ‘હું’ સુખી છું’, ‘હું’ દુઃખી છું’, ‘હું’ સ્નાની છું’ ઇત્યાદિ પ્રતીતિ થતાં સર્વ આત્માઓને તેમ જ થવું જોઈએ. આ ઉપરાંત એક જીવ જો લોજન કરે, તો બાકી બધા જીવોને ક્ષુધાની શાન્તિ થઈ જવું જોઈએ. વળી સુખ-દુઃખ ઇત્યાદિ વિરોધી લાગણીનો અનુભવ પણ એકી સાથે થવો જોઈએ, કેમકે આત્મા સર્વવ્યાપી માનવામાં આવ્યો છે. એક જીવનો બંધ કે મોક્ષ થતાં સર્વ જીવો કે જેની સાથે આ એક જીવ જોતપ્રોત થઈ ગયો છે, તે સર્વ પરત્વે તેમ થવું જોઈએ; અર્થાત્ જ્યારે જીવો સર્વવ્યાપક હોવાને લીધે એકમેક થઈ ગયેલા હોવાથી એ કેવી રીતે બને કે એક જીવ એક અવસ્થામાં રહે, ત્યારે બીજે જીવ વળી બીજી જ અવસ્થામાં રહે? વળી જ્યારે આત્મા સર્વવ્યાપી છે, ત્યારે તો દેવ, નરક, તિર્યંચ અને મનુષ્ય એમ ચારે ગતિનો તેને એકી સાથે અનુભવ થવાનો. વિશેષમાં આત્માને સર્વવ્યાપી માનવાથી અંધારી જગ્યામાં તેમજ અપવિત્ર સ્થળમાં પણ તેનો નિવાસ જરૂર થવાનો. આ ઉપરાંત શરીરની બહાર પણ આત્મા છે એમ માનવાથી શો લાભ છે તે પણ સમજી શકાતું નથી. વળી શરીરમાં રહેલા આત્મામાં અને આકાશમાં શું ફેર છે, એવો પણ પ્રશ્ન ઊઠે છે. વિશેષમાં આત્માને સર્વવ્યાપી માનવાની સાથે ઇશ્વરને પણ સર્વવ્યાપી માનનારાના મતમાં ઇશ્વર જ જગત્નો કર્તા છે એમ કેમ કહી શકાશે? હ્રદય અને જળના મિશ્રણનું પાન કરનાર એમ કહી શકે કે મેં એકલા હ્રદયનું જ કે જળનું જ પાન કર્યું છે? તેમજ એમ પણ કાં ન કહી શકાય કે જ્યારે આત્મા જગત્નો કર્તા નથી, તો પછી તેની સાથે જોતપ્રોત થઈ ગયેલા ઇશ્વરમાં પણ જગત્-કર્તૃત્વ ક્યાંથી સંભવશે? આ ઉપરાંત આકાશની માફક સર્વવ્યાપક આત્મામાં ક્રિયા પણ કેવી રીતે ઘટી શકશે? આ પ્રમાણે આત્મા નિષ્ક્રિય સિદ્ધ થતાં તો સંસાર પર પાણી ફરી વળ્યું. નહિ રહ્યો બંધ કે નહિ રહી સુક્તિ.

આ ઉપરાંત આકાશ, કાળ, દિશા વિગરેથી આત્મા જોડે ભિન્ન છે, છતાં- તેમાં ઘટની માફક દ્રવ્યપણું હોવાને લીધે તે સર્વવ્યાપક સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. વિશેષમાં એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે જે પરમહત્વનું અધિકરણ હોય તે ચેતન હોઈ શકે નહિ, જેમકે આકાશ; પરંતુ આત્મા તો ચેતનરૂપ છે, આથી એમાં સર્વવ્યાપકતા સંભવતી નથી.

વિશેષમાં “યત્રૈવ યો દૃષ્ટગુણઃ સ તત્ર કુમ્ભાદિવન્નિષ્પત્તિપક્ષમેનત્” (અન્યયોગ ૦ શ્લો ૯) અર્થાત્ જ્યાં ઘટનો ગુણ ‘રૂપ’ રહે છે, ત્યાં તે ‘ઘટ’ રહે છે જ એટલે કે ગુણીના સ્થાનની બહાર ગુણ રહેતો નથી અર્થાત્ જ્યાં ગુણ હોય તે સ્થાનમાં તેનો ગુણી હોવો જ જોઈએ એ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યનું કથન પણ શું સૂચવે છે ? આથી શું આત્મા શરીરાવચ્છિન્ન સિદ્ધ થતો નથી વાર ? કેમકે આત્માનો જ્ઞાનરૂપી ગુણ તો શરીરમાં રહેલા જ આત્મામાં છે એ વાતની કોણ ના પાડી શકે તેમ છે ? પુષ્પાદિકનો ગંધરૂપી ગુણ પુષ્પના સ્થાનની બહાર પણ અન્યત્ર જોવામાં આવે છે એમ કહીને આ નિયમને દ્વિપિત ઠરાવી શકાશે નહિ. કેમકે ગંધયુક્ત પુદ્ગલો સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી (વૈશ્વસિકી) કે વાયુ આદિના પ્રયોગ (પ્રયત્ન)થી ઉત્પન્ન થયેલી (પ્રાયોગિકી) ગતિ દ્વારા એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળે જાય છે એ વાત ભૂલી જવા જેવી નથી. આથી કરીને ઉપયુક્ત નિયમ અકાટ્ય ઠરે છે અર્થાત્ આત્માનો જ્ઞાનરૂપી ગુણ તો શરીરાવચ્છિન્ન આત્મામાં જ દેખાય છે (અને આ વાતને વૈશ્વેષિક દર્શનકાર તેમજ જૈન દર્શનકાર બન્ને સ્વીકારે છે), વાસ્તે આત્મા શરીરાવચ્છિન્ન, નહિ કે સર્વવ્યાપી સાબીત થાય છે. આ નિયમ વ્યભિચારી છે એમ બતાવવાને મંત્રનું દૃષ્ટાન્ત આપવામાં આવે કે મંત્ર સેંકડો ગાઉ દૂર રહીને પણ આકર્ષણ-ઉચ્ચાટનાદિ કાર્ય કરી શકે છે, અર્થાત્ આકર્ષણાદિ મંત્રના ગુણો જ્યાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે સ્થળે તેનો ગુણી માલૂમ પડતો નથી, તો તે અસમજસત્તા છે. કારણ કે આકર્ષણાદિ ગુણો કંઈ મંત્રના નથી, પરંતુ જો મંત્રના અધિષ્ઠાતા દેવના છે, અર્થાત્ તે તો તેનો મહિમા છે. એટલે કે આકર્ષણ કે ઉચ્ચાટન કરવાના સ્થળ પર આ દેવ કે તેનો સેવક સ્વયં હાજર રહે છે. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ગુણ ગુણીનો ત્યાગ કરીને અન્યત્ર રહી શકતો નથી.

આ ઉપરથી એ જોઈ શકાય છે કે જેમ ઘટના ગુણ સર્વત્ર નહિ હોવાને લીધે તે અસર્વગત છે, તેવી રીતે આત્માનો જ્ઞાનરૂપ ગુણ સર્વત્ર નહિ ઉપલબ્ધ થતો હોવાને લીધે તે પણ અસર્વગત ઠરે છે; વળી આકાશાદિના ગુણ સર્વત્ર માલૂમ પડે છે તો તેની સાથે આકાશ પણ સર્વવ્યાપી છે જ. આ પ્રમાણે “અન્યથ દૃષ્ટાન્ત તેમજ” વ્યતિરેક દૃષ્ટાન્ત પણ શુભને શરીરાવચ્છિન્ન સિદ્ધ કરે છે.

‘જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં ગુણી હોવો જ જોઈએ’ એ નિયમને સાંગોપાંગ અને દ્વિપણુ-રહિત જોઈને વૈશ્વેષિક પણ તેના બળ ઉપર ‘અદૃષ્ટ’ ના દૃષ્ટાન્તથી આત્માને સર્વવ્યાપક સિદ્ધ કરવાનો મનોરથ રાખે, તો તે મનમાં મોતીના ચોક પૂરે છે, એમ માનવું અનુચિત નથી.

૧ એક વસ્તુની હેયાતીમાં અન્ય વસ્તુની હેયાતી ને ‘અન્યથ’ છે, ત્યારે એક વસ્તુના અભાવમાં અન્ય વસ્તુનો અભાવ ને ‘વ્યતિરેક’ છે.

વૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે આત્માના નવ વિશેષ ગુણોમાં ધર્મ અને અધર્મનો પણ સમાવેશ થાય છે અને આ બંને ગુણોને ‘ અદૃષ્ટ ’ ના નામથી એ દર્શનમાં ઓળખાવવામાં આવે છે. વળી, આ અદૃષ્ટ નામનો પદાર્થ તે મૂત પ્રમાણે સર્વ કાર્યનું નિમિત્ત-કારણ છે તેમજ તે સર્વવ્યાપક છે. આ અદૃષ્ટ ગુણ સર્વવ્યાપક હોવાથી, તેનો ગુણી આત્મા સર્વવ્યાપક છે એમ સિદ્ધ થાય છે, એવું કથન જો વૈશેષિક કરે, તો તે ‘ પોથીમાંનાં રીંગણાં ’ છે. કેમકે પ્રથમ તો અદૃષ્ટ સર્વવ્યાપક છે એ વાત સિદ્ધ કરવી જોઈએ. તેમજ વળી અદૃષ્ટને દરેક પદાર્થની ઉત્પત્તિમાં કારણ માનીને (અગ્નિનું ઊર્ધ્વ ગમન, વાયુનું તિર્યગ્-ગમન, ઇત્યાદિ પણ આ અદૃષ્ટને આભારી છે એમ કહીને) ‘ ધર્મ જગત્-કર્તા છે એવા પોતાના મતનું મંડન પણ વૈશેષિકે કરી શકશે નહિ, કેમકે અદૃષ્ટ તો ત્રણે જગત્ને રચવાને સમર્થ છે.

વિશેષમાં અનેક પ્રદીપોની પ્રલાઓ પરસ્પર મળીને રહે છે, તેવી રીતે આત્માઓ રહેલા હોવાથી ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓનાં શુભાશુભ કર્મ પણ એકત્રિત થઈ ગયેલાં હોવાથી એકનાં શુભ કર્મથી અન્ય સુખી તેમજ એકના અશુભ કર્મથી અન્ય દુઃખી એવી ગડબડો ઊભી થશે. આનો બચાવ એમ થઈ શકે તેમ નથી કે આત્મા શરીરમાં રહીને જ શુભાશુભ કર્મના ફળરૂપ સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને દરેક આત્માનું શરીર પૃથક્ પૃથક્ હોવાથી આવી ગડબડને સારૂ અવકાશ રહેશે નહિ, કેમકે એમ હોય તો પછી આત્માએ પોતે ઉપાર્જન કરેલા અદૃષ્ટ, શરીરથી બહાર નીકળીને અગ્નિનું ઊર્ધ્વ ગમન કરાવે છે, ઇત્યાદિ માન્યતામાં શું પૂર્વાપર વિરોધ આવતો નથી કે ?

આ આત્માના સર્વવ્યાપકતા વાદના નિરાકરણમાં બીજી અનેક યુક્તિઓ જૈન શાસ્ત્રોમાં નજરે પડે છે, પરંતુ અન્થ-ગૌરવના ભયથી અત્ર આપવામાં આવતી નથી. વિશેષ જિજ્ઞાસુઓએ સ્વાધ્યાસ-મંજરી (અન્યયોગના નવમા શ્લોકની ટીકા)નું અવલોકન કરવું. વળી આત્માને શરીરાવચ્છિન્ન માનવાથી અન્ય મતાવલંબીઓ તરફથી જે દૂષણો આપવામાં આવે છે તે તેમજ તેનું નિરાકરણ પણ એ જ અન્થમાંથી તેમજ ન્યાયકુસુમાંજલિના મારા સ્પષ્ટીકરણ (પૃ૦ ૮૨-૯૧) ઉપરથી પણ જોઈ શકાશે.

આત્માની દેહથી ભિન્નતા-અભિન્નતા—

આત્મા દેહથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે એ પ્રશ્નનો પ્રાસંગિક વિચાર કરવામાં આવે છે. આત્માને દેહથી સર્વથા ભિન્ન માનવો તે યુક્તિ-વિકલ માર્ગ છે. એમ ન હોય તો પછી દેહને પ્રહાર કરવાથી આત્માને દુઃખ થાય ? (અને દુઃખ તો થાય છે, એ અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે.) એકને

૧ અદૃષ્ટ સર્વવ્યાપક છે એ સિદ્ધ કરવાને એવી યુક્તિ આપવામાં આવે કે સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તરૂપ એવો અદૃષ્ટ જો સર્વવ્યાપક ન હોય તો અન્ય દ્વીપમાં રહેલી રૌત્ર, સુવર્ણ, રત્ન, ચંદન ઇત્યાદિ વસ્તુઓ અમુક નિયમિત પ્રદેશમાં રહેલા પુરુષને ઉપભોગ્ય કેમ બની શકે ? આ યુક્તિ ઘાટા પહોરની ગપ છે કે તેમાં કંઈ પ્રમાણતા રહેલી છે એ વિદ્વાન્ વાચક તરત જોઈ શકે તેમ છે. એટલે એ સંબંધમાં વિશેષ ઊદાપોહ કરવાથી શું ફળ ?

પ્રહાર કરવાથી અન્યને દુઃખ થાય એ તો નવાઈ જેવું છે, કારણ કે જાંટને લાકડી મારવામાં આવે અને તેનું દુઃખ ગંધેડાને ભોગવવું પડે એ તો કોઈ પણ દિવસે બને ? આથી જોઈ શકાય છે કે આત્માને દેહથી સર્વથા લિન્ન માનવો એ ક્યાં સુધી ચુકિત-ચુકત છે. વળી, જો આત્માને દેહથી સર્વથા અલિન્ન માનવામાં આવે, તો પણ વિપત્તિનાં વાદળાં જરૂર ચડી આવવાનાં, કેમકે એમ માનવાથી તો દેહનો નાશ થતાં આત્માનો પણ નાશ સ્વીકારવો પડશે અને આ હુકી-કત કોને ઇદ હોઈ શકે ? કઈ વ્યક્તિ પોતાને નાશવંત માનવા તૈયાર થાય વાડ ?

આત્મા એકેજ નથી—

આ પ્રમાણે આત્માની શરીરાવચ્છિન્નતાનો વિચાર કર્યો. હવે શરીરે શરીરે આત્મા પૃથક્ છે અર્થાત્ આત્મા એક જ નથી, એકથી વધારે આત્મા સંસારમાં છે એ વાતનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. આત્મા એક જ છે, એમ માનવામાં તો બન્ધ, મોક્ષ, મુખ, દુઃખ, ક્રિયા ઇત્યાદિ ઘટી શકશે નહિ, એ દેખીતી વાત છે. વળી આત્મા વ્યક્તિતઃ એક જ છે, પરંતુ જલચન્દ્રની માફક તે અનેક ભાસે છે, એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે આ તો અદ્વૈતવાદીનો મત છે અને તેના મતમાં આગમ જ પ્રમાણ તરીકે રહી શકે છે. કેમકે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાથી તો વ્યવહાર-સિદ્ધ વસ્તુઓ અનેક છે એમ સ્વીકારવું પડે છે અર્થાત્ અદ્વૈતવાદ જીડી જાય છે. આ ઉપરાંત અનુમાન પ્રમાણ માટે પણ આ દર્શનમાં સ્થાન નથી, કેમકે હેતુ (સાધન) અને સાધ્ય એ બેને પૃથક્ સ્વીકાર્યા વિના ઇષ્ટની સિદ્ધિ પણ તે કેમ કરી શકે ? અને જો આને પૃથક્ સ્વીકારે તો તો અદ્વૈતવાદ શી રીતે ટકે ? આથી તે આગમ પ્રમાણનો જ આશ્રય લઈ શકે તેમ છે. આવી રીતે જ્યારે એ આગમનો જ આશ્રય લે, તો પોતાનું જ આગમ સત્ય અને અન્યનું આગમ અસત્ય એ વાત સિદ્ધ થયા વિના તેની વાત વિદ્વાનો માને પણ કેમ ?

વળી, સર્વ પદાર્થો પ્રતિભાસે છે એ કથનમાનું પ્રતિભાસમાનત્વ ‘સ્વ’થી છે કે ‘પર’થી છે એમ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. પ્રથમ પક્ષ તો સ્વીકારાય તેમ નથી, કેમકે ઘટ, પટ, આદિના દૃષ્ટાન્તથી એ વાત ચુકિત-વિકલ સિદ્ધ થાય છે અને જો દ્વિતીય પક્ષનો આશ્રય લેવામાં આવે તો પોતાના અદ્વૈતવાદને હાનિ પહોંચે છે, કેમકે એથી તો ‘પર’ની સિદ્ધિ થાય છે

જીવોની સંખ્યા—

વિશ્વમાં જીવો કેટલા છે, તે સંબંધી હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. તેમાં એ તો આપણે જોઈ ગયા કે સમસ્ત સંસારમાં એક જ જીવ છે, એમ માનવું હાનિકારક છે એટલે કે આથી જીવની સંખ્યા ફક્ત એકની જ છે એ માન્યતા પાયા વિનાની લાગે છે. ત્યારે શું સંસારમાં સંખ્યેય જીવ છે કે કેમ એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. સંસારમાં જીવની સંખ્યા બહુ મોટી નથી એમ માનવું એ એક પ્રકારનું સાહસ છે, કેમકે એમ માનવાથી તો ભવિષ્યમાં સંસાર જીવ વિનાનો બની જશે, કારણ કે પ્રતિ-સમય આ સંસારમાંથી કોઈ નહિ ને કોઈ જીવ મુક્તિ-પુરી જઈ જ રહ્યો છે (અલબત્ત, આ જોન માન્યતા છે). વિશેષમાં આ આપત્તિમાંથી બચવાને માટે મુક્ત જીવો સંસારમાં ફરી અવતરે છે એમ માનવું એ પણ ન્યાયસંગત નથી (આ વાત મુક્તિના અધિકારમાં વિચારીશું). આથી

સંસારમાં એટલા બધા જીવો માનવા કે જેનો કોઈ પણ દિવસે છેડો ગાવે નહિ એટલે કે જીવ અનન્ત છે એ માન્યતા ન્યાય-સંગત ઠરે છે અને જૈન દર્શન એમ જ માને છે.

કાળના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિલાગને જૈન દર્શનકાર ' સમય ' તરીકે ઓળખાવે છે. ભૂતકાલ અને ભવિષ્યકાલના એવા અનન્ત અનન્ત સમયો છે, જ્યારે વર્તમાનકાલનો એક જ સમય છે. આ ત્રણે કાલના સમયો એકઠા કરતાં જે સરવાળો થાય તેના કરતાં પણ અનન્તગણા જીવો છે, એવી જૈન માન્યતા છે. ભવિષ્યકાલનો દિન-પ્રતિદિન પ્રતિસમય ઘટાડો થવા છતાં પણ ભવિષ્યકાલનો અંત આવશે એમ કોઈ સ્વપ્ને પણ માની શકે ખરો કે ? તો પછી જ્યારે જીવની સંખ્યા અનન્ત છે, તો તેનો અંત કદી આવે ખરો કે ?

હા, એ વાત વ્યાજબી છે કે સંસારમાંથી જીવો મુક્તિ-પુરીએ જતા હોવાથી, સંસારી જીવોની સંખ્યા પ્રતિસમય ઘટતી જાય છે, પણ તેથી આ સંખ્યા શૂન્યાકાર થઈ જશે, એવી ભીતિ રાખવી નકામી છે, કેમકે ' અનન્ત ' શબ્દ શુ સૂચવે છે ?

વિશેષમાં, જ્યારે બધા જ જીવો મોક્ષે જતા રહેશે, ત્યારે સંસારમાં જીવ નહિ રહે તેનું કેમ એ પ્રશ્નનો જવાબ, ' ભવ્ય, ' અભવ્ય અને ' જાતિભવ્ય ' એમ જે જીવોના વિલાગો જૈન દર્શનમાં પાડવામાં આવ્યા છે અને જેને વિષે આગળ ઉપર આ પુસ્તકમાં વિવેચન કરવા વિચાર છે તે તરફ દ્રષ્ટિપાત કરવાથી સહજ મળી આવશે.

સંસારી જીવને કર્મનું બંધન—

હવે આત્મા પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાન્ છે અર્થાત્ સંસારી આત્મા પૌદ્ગલિક કર્મથી બંધાયેલો છે, એનો વિચાર કરીએ.

પ્રથમ તો ચાર્વાક મત તરફ નજર કરીએ. ચાર્વાકો (નાસ્તિકો) અદૃષ્ટને માનતા નથી. પરંતુ તેનું શું કારણ છે, તે જાણવું જોઈએ. (૧) શું આશ્રયરૂપ પરલોકીનો અભાવ છે તેથી ? (૨) શું અદૃષ્ટ અપ્રત્યક્ષ (પરોક્ષ) છે તેથી ? (૩) શું આ વાત યુક્તિ-યુક્ત સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી તેથી ? (૪) શું સાધકનો અભાવ હોવાથી ? કે (૫) અદૃષ્ટનો અભાવ છે તેથી એમ પાંચ વિકલ્પો ઉદ્ભવે છે. પ્રથમ વિકલ્પ અસ્થાને છે કેમકે પરલોકીની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

દ્વિતીય વિકલ્પના સંબંધમાં એ કહેવાનું છે કે શું અદૃષ્ટ ચાર્વાકને જ અપ્રત્યક્ષ છે કે બીજા તમામ દર્શનકારોને પણ તેમ છે ? ચાર્વાકને જે અપ્રત્યક્ષ હોય તેવી વસ્તુ કોઈ આ પૃથ્વી ઉપર છે જ નહિ એમ કહેવાથી તો ચાર્વાકને અપ્રત્યક્ષ એવા તેના પિતામહાદિનો પણ અભાવ સિદ્ધ થવાનો અને તેમ થતાં વિશેષતઃ તેનો પોતાનો પણ અભાવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાનો; કેમકે

૧ વહેલો કે મોડો પણ જરૂર મોક્ષે જનાર જીવ ' ભવ્ય ' કહેવાય છે

૨ જેનામાં મોક્ષે જવાની યોગ્યતા પણ નથી તે જીવ ' અભવ્ય ' કહેવાય છે.

૩ મોક્ષે જવાની લાયકાત હોવા છતાં જે અનુકૂળ સાંમગ્રીના અભાવે કદી પણ સમારને છેલ્લી સલામ ભરી નહિ શકે-મુક્ત નહિ થઈ શકે તે જીવ ' જાતિભવ્ય ' કહેવાય છે,

પિતા વિના પુત્રની ઉત્પત્તિ હોઈ શકે કે ? વળી અદૃષ્ટ પોતાના સિવાય બીજા સમસ્ત જીવોને અપ્રત્યક્ષ છે એમ તો ચાર્વાક ન્યારે પોતે સર્વજ્ઞ હોય તો જ કહી શકે. આ ઉપરથી આ વિકલ્પ પણ યુક્તિ-વિકલ છે એમ સમજાય છે.

અદૃષ્ટ જેવી વસ્તુ છે, એ વાત યુક્તિઓ દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકે છે કે નહિ એવા તૃતીય વિકલ્પ પરત્વે હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. જેઓ એમ કહે છે કે તર્કો વડે આ વાત સિદ્ધ થઈ શકે છે, તેનું ખણ્ડન કરવા ચાર્વાક તૈયાર થાય છે અને પોતાની સમજ પ્રમાણે તે દૃષ્ટો રજુ કરે છે. પ્રથમ ચાર્વાક એમ પૂછે છે કે આ અદૃષ્ટ સનિમિત્તક છે કે અનિમિત્તક ? જો તે અનિમિત્તક માનશો, તો અદૃષ્ટ સર્વદા વિદ્યમાન જ રહેશે કે સર્વદા અવિદ્યમાન જ રહેશે (જુઓ ૧૬ માં પૃષ્ઠનું ટિપ્પણ). હવે જો અદૃષ્ટને સનિમિત્તક માનવામાં આવે તો ચાર્વાક એમ કહે છે કે આ અદૃષ્ટનું નિમિત્ત અદૃષ્ટાન્તર (અન્ય અદૃષ્ટ), રાગ-દ્વેષાદિ કષાયની મલિનતા કે હિંસાદિ ક્રિયા એ ત્રણમાંથી એક હોઈ શકે.

જો આ અદૃષ્ટનું નિમિત્ત અદૃષ્ટાન્તર માનવામાં આવે, તો અનવસ્થારૂપ દૃષણ આવી પડે છે ; અને જો રાગ-દ્વેષાદિ કષાયની મલિનતાને નિમિત્ત તરીકે સ્વીકારવામાં આવે, તો સમસ્ત સંસારી જીવો રાગ-દ્વેષાદિ કષાયથી કલુષિત હોવાને લીધે કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ જીવ કર્મ (અદૃષ્ટ) રહિત બને જ નહિ અર્થાત્ સુક્તિનો અભાવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી કરીને અદૃષ્ટનું નિમિત્ત હિંસાદિ ક્રિયા છે, એમ માનવામાં આવે તો તે અશક્ય છે, કેમકે પાપના હેતુરૂપે મનાતી હિંસાદિ ક્રિયા અને પુણ્યના કારણરૂપે ગણાતી અહંત્-પૂજાદિ ક્રિયામાં વ્યલિચાર ઉદ્ભવે છે. જેમકે અનેક પશુપંખીનો કારણ વિના વધ કરનાર તેમજ પિતા, માતા, પુત્ર, મિત્રાદિનો દ્રોહ કરનાર એવો ભયંકર પાપી પણ રાજલક્ષ્મી ભોગવતો જોવામાં આવે છે અને સર્વ જીવો ઉપર કંઈની દૃષ્ટિએ જોનારો, સત્કાર્ય કરનારો, અહંત્-પૂજાદિ ક્રિયામાં ભાગ લેનારો એવો પુણ્યાત્મા પણ અનેક ઉપદ્રવ ભોગવતો જોવાય છે એટલું જ નહિ, પણ તેને દારિદ્ર્યાદિ અનેક સંકટોમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ પ્રમાણે જે જે દૃષ્ટો અત્ર ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યા છે, તેનું હવે નિરાકરણ વિચારવામાં આવે છે.

અદૃષ્ટનું નિમિત્ત અદૃષ્ટાન્તર છે એમ સ્વીકારવાથી અનવસ્થા દૃષણ-આવી પડે છે, એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે, તેના સંબંધમાં સમજવું કે અનવસ્થા સર્વત્ર દૃષણરૂપ નથી અર્થાત્ આ સ્થાને તો એ અનવસ્થા ઇષ્ટ છે, ભૂષણરૂપ છે; કેમકે બીજા અને વૃક્ષ એમાંથી વૃક્ષની પૂર્વે બીજા, તેની પૂર્વે વૃક્ષ, તેની પૂર્વે બીજા, એ પ્રમાણેની અનન્ત કલ્પનાઓ ઇષ્ટ છે. વળી જે એમ કહેવામાં આવ્યું કે કોઈને પણ કર્મનો અભાવ થઈ શકશે નહિ એ વાત આગળ ઉપર વિચારીશું. વિશેષમાં પાપી મોજ-મઝામાં પોતાના દિવસો પસાર કરે છે, ન્યારે ધર્મીને ઘેર ધાડ પડે છે, એમ કહી જે હિંસાદિ ક્રિયામાં વ્યલિચાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તે અસ્થાને છે. કારણ કે પાપી મોજ શોખ ઉઠાવે છે, તેમાં તેનું પૂર્વ ભવનું પુણ્ય કારણરૂપ છે અને આ ભવમાં જે પાપ કરે છે તેનું દુઃખદાયી ફળ તો તે અવસ્થા ભવિષ્યમાં ભોગવનાર છે. એ જ પ્રમાણે ધર્મી દુઃખી જીવન ગાળે છે, તેનું કારણ તેને પૂર્વે કરેલ કુકર્મનો વિપાક છે, ન્યારે આ

લવમાં તે જે સંસ્કાર્ય કરે છે તેનું સુખદં કૃણ તો તે લવિષ્યમાં ભોગવશે, એમાં જરા પણ સંદેહ નથી. અર્થાત્ સાતમા-આઠમા પૃષ્ઠોમાં બતાવેલા પુણ્ય-પાપનાં (૧) ^૧પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય (૨) ^૨પુણ્યાનુબંધિ પાપ, (૩) ^૩પાપાનુબંધિ પુણ્ય અને (૪) ^૪પાપાનુબંધિ પાપ એ ચાર પ્રકારોમાંથી, પાપાનુબંધિ પુણ્ય અને પુણ્યાનુબંધિ પાપનાં આ પરિણામો છે.

હવે અદ્યપના સાધકનો અભાવ છે એવો જે અતુર્થ વિકલ્પ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો તેના સંબંધમાં કહેવાનું કે આગમ તેમજ અનુમાન એમ બંને સાધનો મોંઘુંદ છે. “ શુભઃ પુણ્યસ્ય ”, “ અશુભઃ પાપસ્ય ” (તત્ત્વાર્થાધિ. અ. ૬, સૂ. ૩-૪), “ અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ ” (તૈત્તિરીયસંહિતા) ઇત્યાદિ જૈન-અજૈન વાક્યો પણ આગમની સાધકતા સિદ્ધ કરે છે. વિશેષમાં ‘ તુલ્ય સામગ્રી-સાધન હોવા’ છતાં પણ કાર્યોમાં જે વિશેષતા ઉદ્ભવે છે તે સકારણ છે, એ અનુમાનથી પણ ‘ અદ્યપ ’ સિદ્ધ કરી શકાય છે.^૫

આ સંબંધમાં એમ કહેવામાં આવે કે જેમ એક જ પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થનારાં બેર અને કાંટામાં મૃદતા અને કુટિલતા રૂપ વિશેષતા-ભિન્નતા સ્વભાવને લઈને જ સંભવે છે અને વળી જેમ એક જ સરોવરમાં ઉગેલાં કમળોમાં કેાઈ લાલ તો, કેાઈ સફેદ ઇત્યાદિ તેમજ કેાઈ શતપત્રી તો કેાઈ સહસ્રપત્રી ઇત્યાદિ ભેદ હોવામાં સ્વભાવ જ કારણ છે, તેમ શરીરધારી જીવોના સંબંધમાં સમજ લેવું, તો એ કથન-યુક્તિ-યુક્ત નથી. કેમકે આ દૃષ્ટાન્તમાં, રજુ કરેલા બેર, કાંટો, તેમજ કમળ એ વનસ્પતિ છે ને તેમ હોવાથી તે પણ શરીરધારી જીવ છે. આથીજે વાત હજી સિદ્ધ નથી તે સિદ્ધ કરવા પૂર્વે તે વાતના સ્વીકાર ઉપર આધાર રાખનારું દૃષ્ટાન્ત આપવું તે નિરર્થક છે.

વળી અદ્યપ્ટને નહિ સ્વીકારતાં, જગત્ની વિચિત્રતાનું કારણ તેનો તેવો સ્વભાવ છે એમ પ્રતિપાદન કરનારા પ્રતિ એ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે આ સ્વભાવથી શું (૧) નિર્દેશિતતા (અકારણ્યતા), (૨) સ્વાત્મહેતુતા, (૩) વસ્તુ-ધર્મ કે (૪) વસ્તુ-વિશેષ એ ચારમાંથી શું સમજવું ? આમાંથી સ્વભાવનો અર્થ ‘ અકારણ્યતા ’ કરવાથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ક્યાં તો જગત્ની વિચિત્રતા સદા એક જ સરખી રહેવી જોઈએ કે ક્યાં તો વિચિત્રતા હોવી જ ન જોઈએ (જુઓ પૃ. ૧૬). આ બેમાંથી એક પણ વાત અંગીકાર કરી શકાય તેમ નહિ હોવાને લીધે સ્વભાવનો અર્થ ‘ નિર્દેશિતતા ’ ઘટી શકતો નથી.

- ૧ જન્માન્તરને માટે પુણ્ય સંપાદન કરી આપનાર પુણ્ય ‘ પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય ’ કહેવાય છે.
- ૨ જન્માન્તરને સારૂ પુણ્ય ઉપાર્જન કરવામા વચ્ચે નહિ આવનારા પાપને ‘ પુણ્યાનુબંધિ પાપ ’ સમજવું.
- ૩ જન્માન્તરને માટે પાપ સંપાદન કરવામા કારણભૂત પુણ્યને ‘ પાપાનુબંધિ પુણ્ય ’ જાણવું.
- ૪ જન્માન્તરને સારૂ પાપના પોટલા બંધાવનારા પાપને ‘ પાપાનુબંધિ પાપ ’ કહેવામા આવે છે.
- ૫ સરખાવો શ્રીવિશેષાની નિમ્ન-લિખિત ગાથા—

“ જો તુલ્યસાદ્ગુણ, ફલે વિશેષો જ સો વિના હેડં ।
 કક્ષત્તણત્રો ‘ ગોયમ ! ’, ઘડો વ્વ હેઠ ય સે કમ્મં ॥ ૧૬૧૩ ॥ ”
 [‘યસ્તુલ્યસાધનાનાં ફલે વિશેષો ન સ વિના હેતુમ્ ।
 કાર્યત્વતઃ ગૌતમ ! ઘટ ઇવ હેતુશ્ચ તત્ત્વ કમ્ ॥]

આથી જો 'સ્વભાવ' નો અર્થ 'સ્વાત્મહેતુતા' (સ્વાત્મકારણતા, પોતે જ પોતાનું કારણ છે) એમ કહેવામાં આવે, તો 'આત્માશ્રય' નામનો દોષ ઉદ્ભવે છે.

જો સ્વભાવનો અર્થ 'વસ્તુ-ધર્મ' કરવામાં આવે તો આ વસ્તુ-ધર્મ દૃશ્ય છે કે અદૃશ્ય? આ વસ્તુધર્મને 'દૃશ્ય' તો કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે તે આપણને દૃષ્ટિગોચર થતો નથી, અને જો આ વસ્તુધર્મ અદૃશ્ય છે તો અદૃશ્ય હોઈ કરીને પણ તે વિદ્યમાન છે એમ માનવા જતાં અદૃષ્ટ અદૃષ્ટ હોઈ કરીને વિદ્યમાન છે એમ કેમ ન માનવું?

જો 'સ્વભાવ' નો અર્થ 'વસ્તુ-વિશેષ' સમજવામાં આવે, તો આ વસ્તુ-વિશેષરૂપી સ્વભાવ મહાભૂતોથી અતિરિક્ત છે કે મહાભૂતસ્વરૂપ છે એટલે કે તે મહાભૂતોથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. જો આ વસ્તુ-વિશેષ મહાભૂતોથી અતિરિક્ત છે એમ અંગીકાર કરીએ તો એ સવાલ ઊભો થાય છે કે આ વસ્તુ-વિશેષ મૂર્ત છે કે અમૂર્ત? અને જો મૂર્ત હોય તો તે 'દૃશ્ય' છે કે 'અદૃશ્ય' છે? દૃશ્ય કે અદૃશ્ય એ બેમાંથી એક પણ પક્ષ સ્વીકારતાં તેનું નિરાકરણ ઉપર મુજબ થઈ શકે છે. આથી આ મહાભૂતોથી ભિન્ન વસ્તુ-વિશેષ અમૂર્ત છે એમ કહેવું પણ યુક્તિ-સંગત નથી.

જો આ 'વસ્તુ-વિશેષ' મહાભૂત-સ્વરૂપ છે, તેનાથી અભિન્ન છે એમ સ્વીકારવામાં આવે તો એક જ સ્ત્રીનાં સાથે ઉત્પન્ન થયેલાં બે સંતાનોમાં એક મૂર્ખ અને બીજો ચતુર જોવામાં આવે તો આવી વિશેષતા શેને આભારી છે? કેમકે વસ્તુ-વિશેષરૂપી સ્વભાવ તો બન્ને સ્થળે સમાન જ છે. એ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે અદૃષ્ટ કહો કે સ્વભાવ કહો તે એક જ છે અને આ મહાભૂતોથી અભિન્ન અદૃષ્ટ પૌદ્ગલિક સિદ્ધ થાય છે.

વળી આ ઉપરાંત કર્મનું અસ્તિત્વ તેમજ પૌદ્ગલિકત્વ સિદ્ધ કરનારી ઘણી યુક્તિઓ છે,^૧ તેમાંથી કેટલીક યુક્તિઓનો અત્ર વિચાર કરવામાં આવે છે.

જેમ વૃદ્ધ શરીર તરૂણ શરીર પૂર્વક હોય છે અને તરૂણ શરીર બાલ શરીર પૂર્વક હોય છે તેમ આ બાલ શરીર અન્ય શરીર પૂર્વક હોવું જોઈએ. આ અનુમાનથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આ અન્ય શરીર તે કાર્મણ શરીર-કર્મમય શરીર યાને કર્મ હોવું જોઈએ. કેમકે પૂર્વભૂત ભૌતિક શરીર તો તે (ગત) ભવમાં ભસ્મીભૂત થઈ ગયું છે અને અશરીરી નિયામકના અભાવને લઈને નિયમિત પ્રદેશમાં યાને અન્ય ગતિમાં જવા સમર્થ નથી અર્થાત્ નિયમિત પ્રદેશમાં જવાને માટે કાર્મણ શરીરની આવશ્યકતા છે. આ ઉપરથી કર્મનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે.

હવે આ કર્મ (અદૃષ્ટ) પૌદ્ગલિક છે, તે પણ યુક્તિ-પુરસ્સર દર્શાવવામાં આવે છે. એ

૧ “સ્વસ્ય સ્વાપેક્ષિત્વનિબન્ધનોઽનિદ્રપ્રસન્ન આત્માશ્રયઃ” અર્થાત્ પોતાની ઉત્પત્તિમાં પોતાની જ અપેક્ષા રાખવી તે 'આત્માશ્રય' કહેવાય છે.

૨ આ માટે જુઓ શ્રીવિશેષા ૧૦ નો દ્વિતીય ગણધરવાદ (ગા. ૧૬૧૨-૧૬૪૩).

૩ જોતો પુનર્જન્મ માને છે.

તો કેબીતી વાત છે કે બેડી, સાંકળ ઇત્યાદિ વસ્તુઓ પૌદ્ગલિક હોવાને લીધે જ બન્ધનરૂપ બને છે, તેમ કર્મ પણ પૌદ્ગલિક હોય તો જ તે આત્માના બન્ધનરૂપ થઈ શકે. અત્ર કામ, ક્રોધ વિગેરે અપૌદ્ગલિક હોવા છતાં પણ આત્માને બાંધી શકે છે, તો પછી કર્મ પણ પૌદ્ગલિક નહિ હોઈ કરીને આત્માના બન્ધનકર્તા તરીકેનું કાર્ય કેમ ન કરી શકે, એવો પ્રશ્ન ઊઠાવવો અસ્થાને છે. કારણ કે આનું સમાધાન એ છે કે કામ-ક્રોધાદિ કંઈ ખુદ બન્ધનરૂપ નથી; કિન્તુ તે તો આત્માની બદ્ધાવસ્થા-પરતન્ત્રતા છે. અને આવી બન્ધનજનિત બદ્ધ-અવસ્થા (પરતન્ત્રતા) પૌદ્ગલિક ન હોય તો તેમાં કંઈ વાંધા જેવું નથી; કેમકે શું દારૂ પીવાથી ચિત્તની વિકલતા ઉત્પન્ન થતી નથી ? કહેવાની મતલબ એ છે કે જેમ દારૂ પીવાથી ઉત્પન્ન થતી ચિત્તની વિકલતા આત્માનો એક પ્રકારનો પરિણામ હોવાથી પુદ્ગલરૂપ નથી, તેમ કામ-ક્રોધાદિના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. પરંતુ જેમ આ ચિત્તની વિકલતાની ઉત્પત્તિનું કારણ જે દારૂ તે પૌદ્ગલિક છે, તેમ કામાદિની ઉત્પત્તિનું કારણ જે કર્મ તે પણ પૌદ્ગલિક હોવું જ જોઈએ. આમાંથી સાર એ નીકળે છે કે બન્ધનજનિત-બદ્ધ અવસ્થા ભલે પૌદ્ગલિક ન હોય, પરંતુ તેનું કારણ તો પૌદ્ગલિક હોવું જ જોઈએ.

વિશેષમાં આત્માથી અતિરિક્ત કર્મ પરિણામી હોવાથી, ક્ષીરની માફક તે મૂર્ત ઠરે છે. વળી, અગ્નિનો દાહ થવાથી જેમ વેદના ઉદ્ભવે છે, તેમ કર્મ દ્વારા પણ આત્મા સુખ-દુઃખાદિનો અનુભવ કરતો હોવાથી, તે કર્મ પણ મૂર્ત સિદ્ધ થાય છે.

આ ઉપરથી એ ફલિતાર્થ થાય છે કે યોગ દર્શનમાં અદ્વૈતને આત્માના વિશેષ ગુણરૂપ, સાંખ્ય દર્શનમાં પ્રકૃતિના વિકારરૂપ, બૌદ્ધ દર્શનમાં વાસનાસ્વરૂપી અને બ્રહ્મવાદીઓના મતમાં અવિદ્યારૂપ માનવામાં આવ્યું છે તે વાત જૈન દર્શનકારને સંમત નથી. જૈન શાસ્ત્રમાં તો અદ્વૈતને પૌદ્ગલિક-મૂર્ત માનવામાં આવ્યું છે.

મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત આત્માનું બન્ધન—

મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત આત્મા કેવી રીતે બંધાઈ શકે તે વિચારીશું. મૂર્ત કર્મ અમૂર્ત આત્મા ઉપર અનુગ્રહ કે ઉપધાત કેવી રીતે કરી શકે ? કેમકે શું અમૂર્ત આકાશને મૂર્ત ચન્દનાદિકના વિલેપનથી અનુગ્રહ કે ખડ્ગાદિકના ખંડનથી ઉપધાત થતો સાંભળ્યો, જોયો કે જાણ્યો છે ? કહેવું પડશે કે આવો પ્રશ્ન ઊઠાવવો નિરર્થક છે; કેમકે મૂર્ત બ્રાહ્મી વિગેરે ઔષધિઓથી અમૂર્ત જ્ઞાનનો અનુગ્રહ થાય છે; તેમજ વળી મૂર્ત મદ્યાદિકથી અમૂર્ત જ્ઞાનનો ઉપધાત પણ થાય છે. આવાં અનેક ઉદાહરણો મળી શકે તેમ છે.

વિશેષમાં એ વાત પણ ભૂલવા જેવી નથી કે આ સંસારી આત્મા એકાન્તે સર્વથા અમૂર્ત નથી, કેમકે અનાદિ કર્મ-સન્તતિથી તે પરિણામાન્તરને પામેલો છે. જેમ અગ્નિ અને લોહ-પિણ્ડ એક બીજા સાથે મળેલ છે, તેમ સંસારી જીવ અને કર્મ મળેલાં છે. આથી કર્મ મૂર્ત હોવાથી તેનાથી કથંચિત્ અનન્ય-અલિન્ન આત્મા પણ કથંચિત્ મૂર્ત છે. આથી ઠરીને મૂર્ત

કર્મ વડે આ અમૂર્ત-મૂર્ત આત્માને અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે, જ્યારે આકાશ સર્વથા અમૂર્ત હોવાથી તેને એનાથી અનુગ્રહ કે ઉપધાત થતો નથી.

વળી એમ પણ કહેવું યોગ્ય નથી કે જો મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત આત્માનું બંધન થઈ શકે છે, તો શરીરાદિક મૂર્ત વસ્તુ વડે પણ તેમ સ્વીકારવાનો અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે જ્યારે હકીકત આમ છે, તો એમ કેમ ન કહી શકાય કે અમૂર્ત એવી અવિદ્યા વડે જેમ આત્માનું બંધન થાય છે, (આ પ્રમાણે માનવા તમે માયાવાદી તૈયાર થાઓ છો) તેમ અમૂર્ત ગુણથી પણ આત્માનું બંધન-આવરણ થવું જોઈએ ? આના ઉત્તરમાં બચાવ તરીકે એમ કહેવું કે વિરૂદ્ધ વસ્તુઓ જ એક એકના આવરણરૂપ બની શકે છે (જેમ અંધકાર આલોકનો) તો તે અમારું પણ ઇંટ છે. અને આથી કરીને ઉપર્યુક્ત અતિપ્રસંગરૂપી દોષ અમને લાગુ પડતો નથી; કેમકે દેહાદિ કંઈ આત્માથી સર્વથા વિરૂદ્ધ નથી.

વેદાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના પાઠો—

સાંખ્ય દર્શનમાં જેને પુરૂષ તરીકે અને બૌદ્ધદર્શનમાં જેને વિજ્ઞાન-સ્કન્ધ ચાને પુદ્ગલ તરીકે ઓળખાવ્યો છે તે આત્માના અસ્તિત્વાદિને સૂચવનાર કેટલાક વાક્યો વેદાદિકમાંથી અત્ર આપવામાં આવે છે:—

(૧) “ इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतत् . ”

—(ઋગ્વેદ ૧૦-૧૮-૪)

(૨) “ न बाड एतन्म्रियसे न रिष्यसि ” (યજુર્વેદ ૨૫-૪૪).

(૩) “ आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपह्वये ॥ ” (અથર્વવેદ ૬-૫-૩૦)

(૪) “ यो म आत्मा या मे प्रजा ये मे पशवस्तैरहं मनोवाचं प्रसीदामि ” (તાણ્ડય મહાબ્રાહ્મણ ૧-૩-૪).

(૫) “ यथा ब्रीहिर्वा यद्यो वा इयामको वा इयामाकतण्डुलो वैवमयः मन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्यमयः ” (શતપથ બ્રાહ્મણ ૧૦-૬-૩-૨).

(૬) “ एष हि द्रष्टा, स्पष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ॥ स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ” (પ્રશ્નોપનિષદ્ ૪-૬)

૧ આત્માના અસ્તિત્વ સંબંધી—જીવ છે કે નહિ એ પ્રશ્ન પરત્વે વિશિષ્ટ માહિતી માટે જુઓ શ્રીવિશેષાઠો પ્રથમ ગણધરવાદ (ગા. ૧૫૪૬-૧૬૦૩).

(૭) “ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धि-बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ ”

—(કેઠોપનિષદ્ ૧-૩-૧૦)

(૮) “ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्याऽधमिनर
आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स हतः प्रयत्नेव पुनर्जायते ” (ઐતરેયોપનિષદ્ ૨-૪)

(૯) “ तस्मिन् स्वपति तु सुस्थे, कर्मात्मानः शरीरिणः ।

स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते, मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ”

—(મનુરમૃતિ ૧-૫૩)

(૧૦) “ अन्तवन्त इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य, तस्माद् युध्यस्व ‘ भारत ’ ॥ ૧૮ ॥

य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीते, नायं हन्ति न हन्यते ॥ ૧૯ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ૨૦ ॥

.....
वासાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય, નવાનિ શૂદ્ધાણિ નરોઽપરાણિ ।
તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥ ૨૨ ॥

.....
અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽય-મક્ષેવ્યોઽશોણ્ય એવ ચ ।

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુ-રચલોઽયં સનાતનઃ ॥ ૨૪ ॥ ”

—(ભગવદ્ગીતા અ૦ ૨)

આ ઉપરથી જૂદા જૂદા દર્શનકારોની-ધર્મવેત્તાઓની આત્માના સ્વરૂપ સંબંધી કેવી-
માન્યતા છે તેનો થોડો ઘણો ખ્યાલ આવ્યો હશે. કર્મની સિદ્ધિ દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થઈ જતી
હોવાથી આત્માનું અસ્તિત્વ નહિ સ્વીકારનારા આર્વાકોને ઉદ્દેશીને વિશેષ કથન કરવાની જરૂર
જણાતી નથી. પરંતુ એટલું તો કહેવું પડશે કે ચિત્તન્યને-શરીરનો ધર્મ માનવો એ-યુક્તિયુક્ત વાત
નથી. (જુઓ ન્યાયકુસુમાંજલિનું માફું સ્પષ્ટી૦ પૃ૦ ૭૧-૭૪).

અત્ર એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે ખરી રીતે જોતાં આત્મા, કર્મ, ધર્મિય એ
અતીન્દ્રિય પદાર્થો છે. એની પ્રતીતિ પ્રત્યેક જીવને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા થઈ શકે તેમ નથી.

૧ આત્મા છે કે નહિ એ સશય આત્માનું અસ્તિત્વ મિદ્દ કરે છે. આ સ્વમવેદનમિદ્દ
સશયાદિ વિજ્ઞાન જેના હૃદયમાં સ્ફુરે છે, તેને માટે તો તે સંવેદન આત્મા પ્રત્યક્ષ છે.

તર્કના બળથી એનો નિર્ણય હુઃસાધ્ય બદલે અસાધ્ય છે. કેમકે જેમ મુદ્રામુદ્રિ, દણ્ડાનુદિ, કેશા-
કેશિ શરીર-યુદ્ધ છે તેમ તર્કાતર્કિ પણ એક જાતનું વાગ્યુદ્ધ છે.^૧ તર્કોની તરતમતાને ધ્યાનમાં
લઈને જ મુમુક્ષુ જનોને એની દાઢમાં ન ફસાવવા માટે શાસ્ત્રકારો ઉદ્દેશપણા કરે છે. આના
સમર્થનાર્થે^૨ સમર્થવાદી શ્રીહરિભદ્રસૂરિના નિમ્ન-લિખિત ઉદ્દેશોનું સૂચન કરવું આવશ્યક
સમજાય છે:—

“ યત્નેનાનુમિતોઽપ્યર્થઃ, કુશલૈરનુમાતૃભિઃ ।

અભિયુક્તતરૈરન્યૈ-રન્યથૈવોપપાદ્યતે ॥ ૧૪૩ ॥

જ્ઞાયેરન્ હેતુવાદેન, પદાર્થો યદ્યતીન્દ્રિયાઃ ।

કાલેનૈતાવતા પ્રાજ્ઞૈઃ, કૃતઃ સ્યાત્ તેષુ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૪૪ ॥

ન ચૈતદેવં યત્ તસ્માત્, શુષ્કતર્કગ્રહો મહાન્ ।

મિથ્યાભિમાનહેતુત્વાત્, ત્યાજ્ય એવ મુમુક્ષુભિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ગ્રહઃ સર્વત્ર તત્ત્વેન, મુમુક્ષૂણામસક્તઃ ।

મુક્તૌ ધર્મો અપિ પ્રાય-સ્ત્યક્તવ્યાઃ કિમનૈન તત્ ? ॥ ૧૪૬ ॥ ”

—યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય

અર્થાત્ પ્રયત્નપૂર્વક કુશળ તાર્કિકોએ અનુમાન દ્વારા સિદ્ધ કરેલા પદાર્થને તેમનાથી
વધારે તર્ક-બળવાળા તદ્દન વિપરીત રીતે જ સ્થાપિત કરે છે.^૩ વળી જે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો
(માત્ર) હેતુવાદથી બોધ થતો હોત, તો પ્રાજ્ઞ જનોએ આટલા કાળ દરમ્યાનમાં ક્યારનો એ એ

૧ આથી તર્ક-શાસ્ત્ર કે ન્યાયશાસ્ત્રની હું અવગણના કરવાનું સૂચવતો નથી, કેમકે એ દ્વારા
બુદ્ધિ ખીણે છે, કલ્પના-શક્તિનો વિકાસ થાય છે અને તટસ્થ જનને તો “વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વવોધઃ”
દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ ખરી ખોટી બાબતો બાન થાય છે. એ હકીકત મારા લક્ષ્ય બહાર નથી.

૨ આ વિશેષણમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ રહેલી નથી તેમ જના એની પ્રતીતિ કરવાની
ઉત્કણ્ઠા રાખનારને આ યોગીશ્વરે રચેલી અનેકાન્તજયપતાકા જોઈ જવા વિનવું છું.

૩ અત્ર એક જ ઉદાહરણ આપવું બસ થશે. કુસુમાંજલિના કર્તા પ્રખર તાર્કિક શ્રીઉદયન
પોનાની આ કૃતિમાં ઈશ્વરને ‘સર્વકર્તા’ સિદ્ધ કરવા માટે તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે. તર્કો અને અનુમાનોનો
છૂટથી ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત તે વેદની શ્રુતિઓનો પણ આશ્રય લે છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ એ રીતે
સૂમળવ્યા છતાં કોઈ એ વાતનો અસ્વીકાર કરે તો નેને ‘પાષાણસારાઃ’ નો ઇશ્કાળ આપે છે.

ઈશ્વર-લક્ષિતથી પ્રેરાઈને-ઈશ્વરના વાસ્તવિક ગુણોનું સમર્થન કરવાના હેતુથી જેમ આ તાર્કિક-
રત્ન કમર કસે છે, તેમ આ તરફ જૈન મુનિવર્યો પણ ઈશ્વરને અકર્તા સિદ્ધ કરવા તર્કનો-યુક્તિઓનો
વરસાદ વરસાવે છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિ તો ઈશ્વરને જગત્-કર્તા માનનારાને ઉદ્દેશીને અન્યઠના નિમ્ન-
લિખિત—

“ કર્તાઽસ્તિ કશ્ચિજ્જગતઃ સ ચૈકઃ, સ સર્વગઃ સ સ્વવશઃ સ નિન્યઃ ।

इमाः कुहेवाकविडम्नाः स्यु-स्तेषां न येषामनुशासकस्त्यम् ॥ ૬ ॥ ”

—પદ દ્વારા ‘કુહેવાકી’ કહી પોતાનું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરે છે.

વિષે નિશ્ચય કર્યો હોત. પરંતુ વસ્તુ-સ્થિતિ આવી નથી. એથી શુષ્ક તર્કના મહાન આગ્રહને મોક્ષાભિલાષી જનોએ તો ત્યજી દેવો જોઈએ, કેમકે એ મિથ્યાભિમાનનું કારણ છે. વળી કયાંય પણ તત્ત્વ સંબંધી કદાચહ રાખવો તે મુશ્કેલી જનોને ઘટે નહિ. મુક્તિમાં ખીળ પણ ધર્મો-મતો-વાદ-વિવાદો છોડી દેવાના છે, તો આનો ત્યાગ કરવો પડે તેમાં શું ?

આસ્તિક કેણુ ?

‘આત્મ-નિરૂપણના પ્રકરણનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવાથી એ વાત તો સુઝ પાડેકના ધ્યાનમાં આવી હશે કે જૈનો આત્મા, પુણ્ય, પાપ, પુનર્જન્મ, પરલોક ઇત્યાદિનો સ્વીકાર કરે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તેમને ‘નાસ્તિક’ નો ઇલકાળ આપવો તે સમુચિત લાગતું નથી. કેમકે મહર્ષિ પાણિનિદૃત અષ્ટાધ્યાયી (૪-૪-૬૦) ના નિમ્ન-લિખિત—

“ અસ્તિ નાસ્તિ દિષ્ટં મતિઃ ”

—સૂત્રની શ્રીભટ્ટોજ દીક્ષિતે રચેલી સિદ્ધાન્ત-કૌમુદી (પૃ૦ ૨૭૩)માં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે:—

“ ‘અસ્તિ પરલોક इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः । नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिकः ’ ”

અર્થાત્ પરલોક છે એવી જેની ખુદ્ધિ છે તે ‘આસ્તિક’ છે અને જેની એવી મતિ નથી તે ‘નાસ્તિક’ છે.

આ ઉલ્લેખનું જરા પણ મહત્ત્વ ન હોય તેમ કેટલાક મનુસ્મૃતિ (અ૦ ૨)ના નિમ્ન-લિખિત—

“ યોઽવમન્યેત તે મૂલે, હેતુશાસ્ત્રાશ્રવાદ્ દ્વિજઃ ।

સ સાધુભિર્વહિષ્કાર્યો, નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ ॥ ૧૧ ॥ ”

—પદ્ય ઉપર પોતાના મન્તવ્યની ઇમારત ચણે છે. પરંતુ તેમણે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે પ્રથમ તો મનુસ્મૃતિનાં સમસ્ત કથનોનો સ્વીકાર કરવા તેઓ તૈયાર છે ? વળી એ પણ સાક્ષરોથી કયાં અનુભવ્યું છે કે સ્મૃતિઓમાં પરસ્પર વિરોધાત્મક કથન છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ તર્કોઽપ્રતિષ્ઠઃ સ્મૃતયશ્ચ ભિન્ના

નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ।

૧ શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિ પણ તેની અપૂર્વ પ્રતિભાની પ્રતીતિ કરાવનારા સિદ્ધહૈમ વ્યાકરણના ‘નાસ્તિકાસ્તિકદૈષ્ટિકમ્’ (૬-૪-૬૬) સૂત્રની સ્વોપસૃત્તિમાં ‘આસ્તિક’ની વ્યુત્પત્તિ નીચે મુજબ સૂચવે છે:—

“ અસ્તિ પરલોકઃ પુણ્યં પાપમિતિ વા મતિરસ્ય આસ્તિકઃ ”

ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયં

મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ ॥ ૧ ॥ ”

વિશેષમાં એ પણ વાત વિચારવા જેવી છે કે જૈનો પણ ‘વેદ’ ને માને છે. સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહું તો જૈનોનું એમ માનવું છે કે આ અવસર્પિણીમાં થઈ ગયેલા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીમદ્ધર્મદેવના સુપુત્ર શ્રીભરત ચક્રવર્તીએ પોતાના પિતાશ્રીના ઉપદેશ અનુસાર ‘ચાર વેદો’ રચ્યા હતા. આ વેદોનું પઠન-પાઠન આઠમા તીર્થંકર શ્રીચન્દ્રપ્રભના શાસન સુધી ચાલ્યું. ત્યાર પછી તેમાં પરિવર્તન થયું અને અત્યારે જે વેદો ઉપલબ્ધ છે તે પરસ્પર વિરોધાત્મક હોવાથી વિશ્વસનીય નથી.

આ ઉપરાંત એ પણ ખાસ સ્મરણમાં રાખવા જેવી હકીકત છે કે જૈનોના ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રીમહાવીરસ્વામીએ તેમના સમયમાં પ્રચલિત વેદોને અશુદ્ધ કહી વેદના પક્ષપાતીઓની લાગણી હલવી નથી, તેનો અર્થ સમજવામાં ભૂલ થાય છે એમ કહું છે.^૨

આ હકીકતને જે વાસ્તવિક ગણવામાં આવે તો ‘વેદની નિન્દા કરે તે નાસ્તિક’ એવાકથના આધારે પણ જૈનોને નાસ્તિક કહી શકાશે નહિ, કેમકે વેદના અવર્ણવાદમાં તેમનો હાથ નથી.

આ સંબંધમાં એમ પણ કહી શકાય કે ‘વેદ’ નો અર્થ ‘જ્ઞાન’ થાય છે. એથી સાચા જ્ઞાનના નિન્દકને નાસ્તિક કહેવો એવો ભગવાન મનુનો આશય તો નહિ હોય ? જે આ આશય હોય તો જૈનો તો શું પણ દરેક સમજી બાંધે એ વાત ઝટ અંગીકાર કરે એમાં કહેવું જ શું ?

૧ સંસારદર્શન, સંસ્થાપનપરામર્શન, તત્ત્વાવબોધ અને વિદ્યાપ્રબોધ એવા ચાર વેદોના નામ છે.

૨ આ જૈનોની ઉદારતા સૂચવે છે, એથી કરીને તો જૈન દાર્શનિક સાહિત્યમાં અન્યાન્ય દર્શનોનો સમન્વય જોવામાં આવે છે. વળી જૈન દર્શન એટલે જ સમ્યગ્દર્શન એમ નહિ, પરંતુ એ તો એના ગ્રાહક ઉપર આધાર રાખે છે એવો મુદ્રાલેખ નીચે મુજબની પંક્તિમાં ઝળકી ઉઠે છે, એ ખુશી થવા જેવું છે.

“ સમ્યગ્દૃષ્ટેઃ અર્હત્પ્રણીતં મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રણીતં વા યથાસ્વરૂપમવગમાત્ સમ્યક્શ્રુતમ્, મિથ્યાદૃષ્ટેઃ પુનઃ અર્હત્પ્રણીતમ્ હતરદ્ વા મિથ્યાશ્રુતમ્, યથાસ્વરૂપમવગમાત્ ” (કર્મ-ટીકા પૃ. ૧૨, મા. ૦)

આચાર્યવર્ય શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર તો પોતાની પ્રતિભાની પ્રતિમારૂપ અવકૃત સંમતિતર્કમાં ત્યાં સુધી કહે છે કે—

“ મહં મિચ્છાદંસણસમૂહમહાસસ અમયસાયસસ ।

જિણવયણસસ ભગવઓ સંવિગ્ગસુહાદિગમ્પસસ ॥ ૭૦ ॥ ”

[‘ મદ્રં મિથ્યાદર્શનસમૂહમતિકસ્ય અમૃતસ્વાદસ્ય ।

જિનચચનસ્ય ભગવતઃ સંવિગ્ગસુહાધિગમસ્ય ॥]

અર્થાત્ જે મિથ્યાદર્શનોના સમૂહરૂપ છે તથા જે અમૃત જેવું સ્વાદિષ્ટ છે તેમજ જૈનો મર્મ સમજવા માટે સવેગ-સુખની પ્રાપ્તિ આવશ્યક છે તે જિન-વચનરૂપ ભગવાન ભદ્રવંત-જયવંત રહેા.

આ પ્રમાણેની યુક્તિઓની સર્વથા અવગણના કરી અમે જે વેદો માનીએ છીએ, જે વેદો અત્યારે પ્રચલિત છે અને એનો જે અર્થ અમે કરીએ છીએ તે જ સાચા વેદ છે અને તેને નહિ માનનાર નાસ્તિક છે એમ જો પશ્ચિંતમન્યનું કહેવું હોય, તો તે એક જાતનું સાહસ છે. આવી સ્થિતિમાં તો જેમ-મુસલમાનો કુરાનને નહિ માનનારા સમસ્ત જનોને ‘કાફર’ કહે છે તેમ એક મતાવલંબી અન્ય મતાવલંબીને નાસ્તિક ગણશે; એટલે જગતમાં એક બીજાની અપેક્ષાએ કોઈ આસ્તિક રહેશે નહિ. આ ભાવ નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં સારી રીતે પ્રતિબિમ્બિત થાય છે:—

“ નાસ્તિક્યં વેદધર્મે જિનવરસુમતે સર્વમિધ્યાત્વભાવઃ

કૌસલ્ક્યં ચૌદ્ધવીયે ભુવનસુવિદિતે વૈષ્ણવેડનાશ્રયત્વમ્ ।

સામાજ્યેડનાર્યતા યત્ પ્રચલતિ પરમંમ્લેચ્છકે કાફરત્વં

સર્વાધઃપાતકારી પ્રસરતિ ભયદો ભારતે ભેદભાવઃ ॥ ૧ ॥ ”

આ પ્રમાણે આત્માદિ પરત્વે સરસ કે નીરસ બિહાપોહ કરી હવે પ્રસ્તુત વિષય વિચારીશું. તેમાં સૌથી પ્રથમ જીવના લક્ષણ તરીકે જે ‘ઉપયોગ’નો અન્યકાર નિર્દેશ કર્યો છે, તેનું લક્ષણ તેમના શબ્દોમાં જોઈ લઈએ.

**જ્ઞાન-દર્શનયોઃ સમ્યક્સ્વવિષયકસીમાનુલ્લઙ્ઘનેન ધારણરૂપત્વમ્,
બાહ્યાભ્યન્તરનિમિત્તકત્વે સતિ આત્મનો યથાયોગં ચૈતન્યાનુકારિપરિ-
ણામવિશેષરૂપત્વં વોપયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨)**

અર્થાત્ જ્ઞાન-દર્શનના વિષયની યથાર્થ સીમાનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના જે દ્વારા જ્ઞાન-દર્શનને ધારી શકાય તેને અથવા તો જે પ્રકારના જ્ઞાન ચાને દર્શનની બાહ્ય અને આંતર સામગ્રી વિદ્યમાન હોય તે સામગ્રીને અનુકૂળ જે આત્મામાં ચૈતન્ય નામનો પરિણામ થાય તેને ‘ઉપયોગ’ કહેવામાં આવે છે.

ઉપયોગનું આ લક્ષણ સમજવામાં ‘જ્ઞાન’ અને ‘દર્શન’નું સ્વરૂપ જાણવું આવશ્યક હોવાથી પ્રથમ તત્સંબંધી વિચાર કરવામાં આવે છે, જોકે અન્યકાર પોતે પણ આગળ ઉપર આ પરત્વે પ્રકાશ પાડે છે.

જ્ઞાન અને દર્શનમાં રહેલો તફાવત—

દરેક પદાર્થ સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભયાત્મક છે. કોઈ પણ પદાર્થના વિશેષ

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થાધિની શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત ટીકા (૫૦ ૧૪૯)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ—

“ ઉપયોગઃ ઉપલમ્ભઃ, જ્ઞાનદર્શનસમાધિઃ જ્ઞાન-દર્શનયોઃ સમ્યક્સ્વવિષયસી-
માનુલ્લઙ્ઘનેન ધારણં સમાધિરુચ્યતે । ”

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૮૨)ની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ—

“ બાહ્યાભ્યન્તરદેહુદ્ધયસન્નિધાને યથાસમ્ભવમુપલબ્ધચૈતન્યાનુવિધાયી પરિણામ ઉપયોગઃ । ”

૩ એકાકાર અને એક શબ્દથી વાચ્ય એવી પ્રતીતિને ‘સામાન્ય’ કહેવામાં આવે છે.

૪ વિભતીય પદાર્થથી સર્વથા ભિન્નપણાનું જ્ઞાન કરાવનારને ‘વિશેષ’ કહેવામાં આવે છે.

ધર્મને ગૌણ રાખીને જો તેના સામાન્ય ધર્મનો વિચાર કરીએ તો તે બોધને ‘ દર્શન ’ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ એથી ઉલટું તેના સામાન્ય ધર્મને ગૌણ રાખી તેના વિશેષ ધર્મને ઉદ્દેશી તે પદાર્થનું શ્રદ્ધા કરવામાં આવે તો તેને ‘ જ્ઞાન ’ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન તે સાકાર બોધ-ઉપયોગ છે, જ્યારે દર્શન તે નિરાકાર બોધ-ઉપયોગ છે.

શ્રીશ્યામાચાર્યકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની શ્રીમલયગિરિસૂચિકૃત વૃત્તિ (૪૫૩ પત્રાંક)માં ટાંચણરૂપે આપેલ નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં કહ્યું પણ છે કે—

“ જં સામન્નગ્રહણં, ભાવાણં નેય કદ્દ આગારં ।
અવિસેસિઝ્ઞણ અત્યે, દંસણમિદ્દ વુચ્છણ સમયે ॥૧॥ ”
[યત્ સામાન્યગ્રહણં ભાવાનાં નૈવ કૃત્વાઽઽકારમ્ ।
અવિશેષ્ય અર્થાન્ દર્શનમિત્યુચ્યતે સમયે ॥]

જ્ઞાન અને દર્શન એ બંને એકના એક જ—તેના તે જ પદાર્થ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે, અર્થાત્ બંનેનો વિષય એક જ છે. ફેર એટલો જ છે કે જ્ઞાન વસ્તુના ઉપર વિશેષ રૂપે પ્રકાશ પાડે છે, જ્યારે દર્શન તેને સામાન્ય રૂપે ઓળખાવે છે.

જ્ઞાન અને દર્શન એ બેમાં જ્ઞાન પ્રધાન પદ ભોગવે છે, કેમકે જ્ઞાન દ્વારા જ સકળ શાસ્ત્રાદિના વિષયો પરત્વે વિચાર થઈ શકે છે. વળી જ્ઞાનરૂપ ઉપયોગમાં જ વર્તે તો જીવ સર્વ લબ્ધિઓ મેળવી શકે છે. આ વાત દર્શનરૂપ ઉપયોગમાં વર્તનારા જીવના સંબંધમાં ઘટી શકતી નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ સવ્વાઓ લઙ્કીઓ સાગરોવઓગોવઉત્તસ્સ, નો અણાગારોવઓગોવઉત્તસ્સ ”
[સર્વા લબ્ધયઃ સાકારોપયોગોપયુક્તસ્ય, ન અનાકારોપયોગોપયુક્તસ્ય]

વળી, જે સમયે આત્મા સમસ્ત કર્મથી મુક્ત થાય છે, તે સમયે તેને જ્ઞાનરૂપ જ ઉપયોગ હોય છે; દર્શનરૂપ ઉપયોગ તો બીજા સમયે થાય છે. વિશેષમાં કેવલજ્ઞાનીઓને અર્થાત્ સર્વજ્ઞાને પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દર્શન થાય છે, જ્યારે અન્ય ‘ છદ્મસ્ય પ્રાણીઓના સંબંધમાં એથી ઉલટી હકીકત છે, અર્થાત્ તેમને તો પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે.

કારણના બે પ્રકારો—

ઉપયોગનું લક્ષણ યથાર્થ રીતે સમજાય તેટલા માટે બાહ્ય અને આંતર કારણ એટલે

૧ “ છદ્ધાનિ તિષ્ઠતીતિ છદ્ધસ્યઃ ” એ વ્યુત્પત્તિશબ્દો ‘ છદ્મસ્ય ’ શબ્દ પારિભાષિક છે. એનો અર્થ ધાતિ-કર્મથી યુક્ત-રાગી-અસર્વજ કરવામાં આવે છે અભિધાન (કાં ૩, શ્લો ૪૨)ના નિમ્નલિખિત—

“ કપટં કૈતવં દમ્ભઃ કુટું છદ્ધોપધિશ્છન્નમ્ ”

—પૂર્વાર્ધ ઉપરથી છદ્મનો અર્થ ‘ કપટ ’ છે એમ સમજાય છે જ્યાં સુધી માનવમાં કપટ-માયા હોય ત્યાં સુધી તે માનવ સર્વજ બની શકતો નથી.

શું તે પણ જાણવું જરૂરી છે. કારણના બે પ્રકારો છે—બાહ્ય અને આભ્યન્તર અથવા આંતરિક અને ઉપાદાન. ફરક વસ્તુની ઉત્પત્તિનો. આધાર આ બે કારણો ઉપર રહેલો છે. જેમકે ઘટ ઉત્પન્ન કરવો હોય તો તેમાં તેનાં ચક્ર, ફંડ, કુલાલ (કુંભાર) વિગેરે બાહ્ય કારણોની જરૂર પડે છે, તેમજ માટી, તેની સ્થિતિ ઇત્યાદિ તેનાં આભ્યન્તર કારણોની પણ અપેક્ષા રહે છે. આ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં પણ જે પ્રકારના જ્ઞાનરૂપ યાને દર્શનરૂપ ઉપયોગ ઉત્પન્ન કરવો હોય, તદનુકૂળ નિમિત્તોના સહભાવ હોવો જોઈએ.

૧ મતિજ્ઞાનાદિકે પાંચ જ્ઞાનોનાં બાહ્ય અને આભ્યન્તર કારણો—

મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગના આલોક (પ્રકાશ), યોગ્ય દેશમાં રહેલી વસ્તુનો ઇન્દ્રિય સાથે સંયોગ (સન્નિકર્ષ) ઇત્યાદિ બાહ્ય કારણો અને ૨ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ૩ ક્ષયોપશમ વગેરે તેનાં આભ્યન્તર કારણો પ્રાપ્ત થતાં મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ થાય છે. એ પ્રમાણે શબ્દ-શ્રવણ, ઉપદેશક, પુસ્તક વિગેરે શ્રુતજ્ઞાનનાં બાહ્ય કારણો છે અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમાદિકે તેનાં આભ્યન્તર કારણો છે. અવધિજ્ઞાનની બાબતમાં રૂપી પદાર્થો અને તે જ્ઞાનને આવૃત્ત કરનારાં કર્મોના ક્ષયોપશમ અનુક્રમે બાહ્ય અને આભ્યન્તર કારણો છે. મનરૂપે પરિણત થયેલ મનની પૌંડ્રગણિક વર્ગીણાઓ એ મનઃપર્યાવજ્ઞાનના બાહ્ય કારણો છે, જ્યારે આ જ્ઞાનના આવરણરૂપ કર્મોના ક્ષયોપશમાદિ તેનું આભ્યન્તર કારણ છે. કેવલજ્ઞાનના સંબંધમાં તો પદાર્થ માત્ર તેના બાહ્ય કારણરૂપ છે અને આ જ્ઞાનને તિરોહિત કરનારાં કર્મોના ક્ષય તે તેનું આભ્યન્તર કારણ છે. અત્ર ક્ષયોપશમ નહિ કહેવાતું કારણ એ છે કે કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ છે જ નહિ—હોઈ શકે નહિ. આ પ્રમાણે આ પાંચ પ્રકારનાં બાહ્ય અને આભ્યન્તર નિમિત્તો પરત્વે વિચાર કર્યો. એવી જ રીતે ચક્ષુર્દર્શનાદિ ચાર પ્રકારના દર્શન-ઉપયોગના સંબંધમાં પણ યથાવિધ નિમિત્તો ઘટાવી શકાય તેમ છે.

આ વિવેચન ઉપરથી ઉપયોગ શી વસ્તુ છે તે પાઠક-વર્ગને ધ્યાનમાં આવ્યું હશે, છતાં પણ એ વિષે કેટલોક વિચાર ફરીથી કરી લઈએ.

ઉપયોગનો શબ્દાર્થ—

ઉપયોગ એ ઉપ અને યોગ એ બે શબ્દોનો બનેલો છે. તેમાં ઉપ નો અર્થ ‘ સમીપ ’, ‘ પાસે ’ છે, જ્યારે ‘ યોગ ’ નો અર્થ ‘ જ્ઞાન-દર્શનનું પ્રવર્તન ’ યાને ‘ વિષયની સાવધાનતા માટેની તૈયારી ’ છે. આ કંઈ સ્વકપોલકલિપ્ત વાત નથી. કેમકે તત્ત્વતાર્થાધિગ્ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૧૪૯) માં કહ્યું છે કે—

“ યોગઃ જ્ઞાનદર્શનયોઃ પ્રવર્તનં વિષયાવધાનાભિમુખતા, સામીપ્યવર્તી યોગ ઉપયોગઃ નિત્યસમ્બન્ધઃ હૃત્યર્થઃ ”

૧ આનું સ્વરૂપ હવે પછી વિચારવામાં આવશે.

૨ જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના પ્રકારો પૈકી એક.

૩ આ આગળ ઉપર સમજાવવામાં આવશે.

‘ ઉપયોગ ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમદ્વયગિરીય ટીકા (૩૧૨ પત્રાંક) માં જે નીચે મુજબ આપ્યો છે, તે પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

“ ઉપયુજ્યતે-વસ્તુપરિચ્છેદં પ્રતિ વ્યાપાર્યતે જીવોડનેનેત્યુપયોગઃ ”

અર્થાત્ જેના વડે જીવ વસ્તુના પરિચ્છેદ પ્રતિ વ્યાપાર કરે છે-પ્રવૃત્ત થાય છે તે ‘ઉપયોગ’ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉપયોગ આત્માનો એક પ્રકારનો પરિણામ છે. એનું ખીન્નું નામ ‘ ચૈતન્ય ’ છે. ‘ ચૈતન્ય ’ એટલે ‘ જ્ઞાન અને દર્શન ’; અર્થાત્ જ્ઞાન અને દર્શન એ ચૈતન્યના પર્યાયો છે. જે જાતનું જ્ઞાન યાને દર્શન સંપાદન કરવું હોય તેને અનુકુળ બાહ્ય અને આભ્યંતર નિમિત્તો મળતાં ‘ જ્ઞાન-ઉપયોગ ’ કે ‘ દર્શન-ઉપયોગ ’ થાય છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ઉપયોગના જ્ઞાન-ઉપયોગ યાને ‘ સાકાર ’ ઉપયોગ અને દર્શન-ઉપયોગ યાને ‘ નિરાકાર ’ ઉપયોગ એમ બે મુખ્ય ભેદો પડે છે. છદ્મસ્થોને આ બંને ઉપયોગ એક જ વસ્તુ પરત્વે વધારેમાં વધારે ‘અન્તર્મુહૂર્ત’ સુધી જ હોઈ શકે છે અને તેમના સંબંધમાં જ્ઞાન-ઉપયોગનો સમય દર્શન-ઉપયોગના કરતાં સંખ્યેય ગણો છે; જ્યારે કેવલીઓને (સર્વજ્ઞાને) તો તે બંને ઉપયોગો એકેક સમયના જ હોય છે.

ઉપયોગ-વાદ

જીવને એક સમયમાં કેટલા ઉપયોગ હોઈ શકે ?—

એક જ સમયમાં જીવને એકથી વધારે ઉપયોગ હોઈ શકે નહિ (પરંતુ ક્રિયા તો હોઈ શકે) આ વાતની વિશેષાંબની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“ ગ્રહણ-વિસર્ગપયત્તા, પરોપ્પરવિરોધિણો કહં સમયે ? ।

સમય દો ઉવઓગા, ન હોજ્જ કિરિયાણ કો દોસો ? ॥ ૩૭૩ ॥

[ગ્રહણ-વિસર્ગપ્રયત્નો પરસ્પરવિરોધિણૌ કથં સમયે ? ।

સમયે દ્વાવુપયોગૌ ન ભવેતાં ક્રિયાણાં તુ કો દોષઃ ? ॥]

૧ “ સમયેભ્યો નવમ્ય સ્યાત્, પ્રમૃત્યન્તર્મુહૂર્તકમ્ ।

સમયોનમુહૂર્તન્ત-મસદ્ગુણાતવિધં યત. ॥૩૮૪॥”—લોકપ્રકાશ, દ્રવ્યલોક, સર્ગ ૩

અર્થાત્ નવ સમયથી માંડીને અંતર્મુહૂર્તની શરૂઆત થાય છે અને તે મુહૂર્તમાં જ્યાં સુધી એક સમય ઓછો હોય ત્યાં સુધી છે. આ અંતર્મુહૂર્તના અસંખ્ય પ્રકારો પડે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે નવ સમયથી માંડીને બે ઘડી (૪૮ મિનિટ)માં એક સમય ઓછો એટલા બધા કાળને ‘ અંતર્મુહૂર્ત ’ કહેવામાં આવે છે. ‘ સમય ’ એ જૈન શાસ્ત્રનો પરિભાષિક શબ્દ છે અને એનો અર્થ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કાળ-વખત થાય છે એક સેકન્ડમાં અરે આખી મીઝીને ઊધાડીએ તેટલામાં તો અસંખ્ય સમયો પસાર થઈ જાય છે. સમય કરતાં કોઈ સૂક્ષ્મ કાળ નથી, એ છેલ્લો સૂક્ષ્મ વખત છે, એ સૂક્ષ્મતમ છે એ અવિશાન્ત છે.

૨ આ ગાથા પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિ (૨૬૪ પત્રાંક)માં દષ્ટિગોચર થાય છે.

ક્રિયા એક સમયમાં એકથી વધારે હોઈ શકે. આ વાત તો નાટકીઆ-ખેલ કરનારા નાટક કરતાં જતાં એક જ સમયમાં હસ્ત-પાદાદિ વડે વિવિધ ચેષ્ટા કરે ક્રિયાઓનું યૌગપદ્ય છે તે પરથી પણ સમજી શકાય છે. વળી આના સમર્થનાથે એ નિવેદન કરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે હરેક વસ્તુમાં એક જ સમયમાં ઉત્પાદ અને વ્યય ઉદ્ભવે છે તથા એક જ સમયમાં સંઘાત અને પરિશાટન થાય છે.^૧

અત્ર કોઈ એમ માનવાને તૈયાર થાય કે છદ્મસ્થ જીવોને જ્ઞાનની અપૂર્ણતાને લઈને લલે એક સમયમાં બંને ઉપયોગો ન હોય, પરંતુ કેવલજ્ઞાનીઓને તો બંને ઉપયોગો હોઈ શકે તો આ વાત સૈદ્ધાન્તિકો સ્વીકારતા નથી. આના સમર્થનાથે તેઓ વિશેષાબ્દની નિમ્ન-લિખિત ગાથાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરે છે—

“ નાળમ્મિ દંસળમ્મિ ચ, એત્તો એગયરમ્મિ ઉવઉત્તા ।

સવ્વસ્સ કેવલિસ્સ વિ, જુગવં દો નત્થિ ઉવઓગા ॥ ૩૦૧૬ ॥ ”

[જ્ઞાને દર્શને ચ એક અનયોરેકતરસ્મિન્ ઉપયુક્તાઃ ।

સર્વસ્ય કેવલિનોઽપિ યુગપદ્ દ્વૌ ન સ્ત ઉપયોગૌ ॥]

અર્થાત્ સર્વજ્ઞને પણ એકી સાથે બે ઉપયોગો હોતા નથી. પરંતુ તાર્કિક-શિરોમણિ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે આ વાત સ્વીકારતા નથી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એક જ સમયમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એમ બે ઉપયોગો હોઈ શકે કે નહિ એ સંબંધમાં સૈદ્ધાન્તિકો અને તાર્કિકો વચ્ચે તીવ્ર મત-ભેદ છે. આ વાગ્યુદ્ધ કંઈ તીર્થાન્તરીયો સાથેતું નથી. એ તો શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયના બે પક્ષોની ચર્ચાનો રંગમંડપ છે. સૈદ્ધાન્તિક પક્ષના આગેવાન પૂર્વધર શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ છે, જ્યારે તાર્કિક પક્ષના અગ્રણી આચાર્યવર્ય શ્રીસિદ્ધસેન છે. આ બે પક્ષમાંથી કોનું મન્તવ્ય સાચું છે એનો નિર્ણય મારા જેવો મન્દમતિ કરી ન શકે એટલું જ નહિ પરંતુ, આ વિરોધાત્મક મન્તવ્યો છે એમ પણ કહેવું તે મારે માટે તો ઉચિત નથી. આ સંબંધમાં ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીચશોવિજયગણિના ઉદ્ગારો ખાસ મનનીય હોવાથી તે અનુવાદ સહિત નીચે મુજબ ઉપસ્થિત કરું છું:—

“ પ્રાચાં વાચાં વિમુક્તવિષયોન્મેષસૂક્ષ્મેક્ષિકાયાં

ચેડરણ્યાનીભયમધિગતા નવ્યમાર્ગાનભિજ્ઞાઃ ।

તેષામેષા સમયવણિજાં ‘સમ્મતિ’ગ્રન્થગાથા

વિશ્વાસાય સ્વનયવિપણિપ્રાણ્યવાણિજ્યવીથી ॥ ૧ ॥

૧ આ સંબંધમાં વિશેષ માહિતીને સાર જુઓ વિશેષાબ્દની ટીકા (૫૦ ૨૧૬-૨૧૭).

૨ પ્રથમના ત્રણ પદો ‘મન્દાકાન્તા’ છંદમાં, ત્યાર પછીનાં બીજાં ત્રણ પદો ‘પૃથ્વી’ છંદમાં અને અંતિમ (સાતમું) પદ ‘શિખરિણી’ છંદમાં રચાયેલ છે.

ભેદગ્રાહી વ્યવહૃતિનયં સંશ્રિતો મહુવાદી

પૂજ્યાઃ પ્રાયઃ કરણફલયોઃ સીમ્નિ શુદ્ધજુંસૂત્રમ્ ।

ભેદોચ્છેદોન્મુખમધિગતઃ સદ્ગ્રહં સિદ્ધસેન—

સ્તસ્માદેતે ન खलુ વિપમાઃ સૂરિપક્ષાસ્ત્રયોઽપિ ॥ ૨ ॥

૧ ચિત્ સામાન્યં પુરુષપદભાક્રકેવલાચ્ચે વિશેષે

તદ્રૂપેણ સ્ફુટમભિહિતં સાચનન્તં યદેવ ।

સૂક્ષ્મૈરંશૈઃ ક્રમવદિદમપ્પુચ્યમાનં ન દુષ્ટં

તત્ સૂરીણામિયમભિમતા મુખ્યગૌણવ્યવસ્થા ॥ ૩ ॥

તમોઽપગમચિજ્જનુઃક્ષણભિદા નિદાનોદ્ભવાઃ

શ્રુતા વહુનરાઃ શ્રુતે નયવિવાદપક્ષા યથા ।

તથા ક ઇવ વિસ્મયો ભવતુ સૂરિપક્ષત્રયે

પ્રધાનપદત્રયી ધિયાં ક નુ દવીચસી દૃશ્યતે ? ॥ ૪ ॥

પ્રસહ્ય સદસત્ત્વયોર્નં હિ વિરોધનિર્ણાયકં

વિશેષણવિશેષ્યયોરપિ નિયામકં યત્ર ન ।

ગુણાગુણવિભેદતો(ને) મતિરપેક્ષયા સ્યાત્—

પદા કિમત્ર ભજનોર્જિતે સ્વસમયે ન સદ્ગચ્છતે ॥ ૫ ॥

પ્રમાણનયસદ્ગતા સ્વસમયેઽપ્યનેકાન્તવી—

નૈયસ્મયતદસ્થતોલ્લસદુપાધિકિર્મોરિતા ।

કદાચન ન વાધતે સુગુહસમ્પ્રદાયક્રમં

સમઞ્જસપદં વદન્ત્યુરુધિયો હિ સદર્શનમ્ ॥ ૬ ॥

રહસ્યં જ્ઞાનન્તે કિમપિ ન નયાનાં હતધિયો

વિરોધં ભાષન્તે વિવિધબુધપક્ષે વત खलाઃ ।

અમી ચન્દ્રાદિત્યપ્રભૃતિવિકૃતિવ્યત્યયગિરા

નિરાતઙ્કાઃ કુત્રાપ્યહહ ન ગુણાન્વેષણપરાઃ ॥ ૭ ॥ ”

—જ્ઞાનખિન્દુ (પ્રાન્ત ભાગ)

નવીન માર્ગથી અપરિચિત એવા જે (મહાતુલાવો), પૂર્વ (અનિવરણી પ્રાચીન)
વાણીઓમાં (જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ ચૂંથાયેલા અને એથી કરીને ટુંકી નજરવાળાઓને) વિમુખ
(વિરોધાત્મક જણાતા) વિષયોના પ્રાહુર્ભાવના સૂક્ષ્મ અવલોકનને વિષે (અર્થાત્ તેનું નિરીક્ષણ કરતી

વેળા) મોટા જંગલના ભયને પામ્યા છે, તે સિદ્ધાન્તના વ્યાપારીઓને, નિઃ^૧ નયરૂપ બજારમાં મોટા વ્યાપારના માર્ગરૂપ આ સંમતિઅન્યની ગાથા વિશ્વાસ માટે થશે.-૧

લેહ (વિશેષ)ને ગ્રહણ કરનારા (શ્રી)મહાવાદીએ ^૨વ્યવહાર નયનો આશ્રય લીધો છે. પૂજ્ય (શ્રીજિનસદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે ક્રિયાની સિદ્ધિમાં અત્યંત ઉપકારક) કરણ અને દ્વં (કાર્ય)ની સીમાને વિષે મોટે ભાગે શુદ્ધ ઋતુસૂત્ર નયનું અવલમ્બન કર્યું છે અને (શ્રી)સિદ્ધસેન (દિવાકરે) લેહનો ઉચ્છેદ કરવામાં તત્પર (અર્થાત્ વિશેષથી સદા વિમુખ રહેનાર) એવા 'સંગ્રહ નયનું' સેવન કર્યું છે. તેથી કરીને આ ત્રણે સૂરિઓના પક્ષે (ભિન્ન ભિન્ન નયને અનુલક્ષી પદાર્થોનું' પ્રતિપાદન કરનારા હોવાથી) વિષમ (વિરોધાત્મક) નથી (કિન્તુ બાળ જીવોને એકાન્તવાદથી બચાવવામાં વિશેષ સહાયક છે).-૨

(સમસ્ત ઉપયોગોમાં) પ્રધાન પદને લોગવનારા કેવળ નામના વિશેષમાં ચૈતન્ય જે સામાન્ય એ રૂપે અને સાદિ-અનન્ત સ્વરૂપણે કહેવામાં આંચું છે. સૂક્ષ્મ અંશોથી (વિશેષગ્રાહીઓ વડે) આ ચૈતન્યને ક્રમિક જે કહેવામાં આંચું છે તે હુદ્દ નથી (કિન્તુ યુક્તિ-યુક્ત) છે, કેમકે (આ ત્રણે) સૂરિઓને મુખ્ય (વિશેષાત્મક) અને ગૌણ (સામાન્યાત્મક) વ્યવસ્થા (અર્થાત્ વ્યવહાર નયના અભિપ્રાયે વિશેષનું મુખ્યરૂપે પ્રતિપાદન કરવું અને સામાન્યમાં ઉદાસીન રહેવું અને સંગ્રહ નયના અભિપ્રાય પૂર્વક સામાન્યનું મુખ્યરૂપે પ્રતિપાદન કરવું અને વિશેષમાં ઉદાસીન રહેવું એ વ્યવસ્થા) સંમત છે.-૩

અજ્ઞાન (રૂપ અધિકાર)ને દૂર કરનારા ચૈતન્યના ઉત્પત્તિ-ક્ષણના લેહરૂપે કારણથી ઉદ્ભવેલા અનેક (જૂદા જૂદા અભિપ્રાયને દર્શાવનારા) નયના વિવાદના પક્ષો જેવી રીતે શાસ્ત્રમાં (જૂદી જૂદી રીતે) સંભળાય છે (તેવી જ રીતે તેનો વિચાર કરતાં તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ નથી) તેમ (પૂર્વોક્ત ત્રણ ધુરંધર) સૂરિઓના ત્રણ પક્ષ વિષે વિચાર કરતાં શો વિસ્મય છે ? કેમકે બુદ્ધિ(શાળીઓ)ને મુખ્ય પદવી કયાં વિશેષ દૂર દેખાય છે ?-૪

જ્યાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વના વિરોધનો બળાત્કાર પૂર્વક કોઈ નિષ્કૃંચ નથી તેમજ જ્યાં વિશેષણ અને વિશેષ્યનો પણ કોઈ બળાત્કારથી નિયામક નથી, તેવા ભજના વડે પરાક્રમી નિઃ દર્શનમાં ગૌણ અને મુખ્યના લેહને વિષે 'સ્યાદ્' પદવાળી અપેક્ષાથી યુક્ત-બુદ્ધિ શું સંગત નથી ?-૫

પોતાના સિદ્ધાન્તમાં પણ પ્રમાણ અને નયથી સંગત તથા નયનો વિસ્મયરૂપ તટસ્થતામાંથી ઉદ્ભાસ પામતી ઉપાધિ વડે ચિત્રિત એવી અનેકાન્ત મતિ સુશુદ્ધના સમ્પ્રદાયના કેમને કદાપિ બાધા કરતી નથી, કારણ કે આવા સંગત પદને (એટલે કે આવા પ્રકારનો સમન્વય કરનારાને) તો મહામતિ ' સદ્દર્શન ' કહે છે.-૬

જેમની બુદ્ધિ નબટ થઈ છે-ગહેર મારી ગઈ છે તે હુદ્દ (જનો) નયોના રહેસ્યને બળુતા નથી અને એથી કરીને તો વિવિધ વિચક્ષણ (સૂરિઓ)નાં પક્ષમાં વિરોધ (છે એમ) વહે છે.

આ ચન્દ્ર, સૂર્ય વગેરેમાં વિકાર અને વ્યતિક્રમની વાણી વડે નિર્ણય (ણનેલા જનો) કોઈ પણ સ્થાને અરેરે શુણ્ણી શોધ કરતા નથી.—૭

હવે પાછા પ્રસ્તુતનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે વિશેષાં (ગાં ૩૦૬૫-૩૧૩૫) તેમજ તેની મલધારીય શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત વૃત્તિ સર્વજ્ઞને બે ઉપયોગ એક સાથે હોઈ શકે કે ક્રમસર હોઈ શકે એ હકીકત ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડે છે. પરંતુ તે સમૂળ ન આપતાં તેનો નીચે મુજબ સારાંશ આપવામાં આવે છે:—

પૂર્વ પક્ષ—કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન અવિનાશી છે એટલે કે તે સદા અવસ્થિત છે. આથી તેનો ઉપયોગ યુગપદ્—એકી સાથે છે; કેમકે જે બોધસ્વરૂપી તથા સદા અવસ્થિત હોય તેનો ઉપયોગ સર્વદા હોય છે; જો એમ નહિ સ્વીકારવામાં આવે તો તેનો—સ્વભાવ ઘટી શકશે નહિ. આ પ્રમાણે બંનેના સદા ઉપયોગ હોવાથી બે ઉપયોગ એકી વખતે હોવાનું સિદ્ધ થાય છે.

ઉત્તર પક્ષ—પ્રજ્ઞાપનાના કાય-સ્થિતિ-પદમાના મહનાળી ણં મંતે ! મહનાળી ત્તિ કાલબો કેચિરં હોઈ ? ઇત્યાદિ ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે વિદ્યમાન જ્ઞાનદર્શનનો ઉપયોગ નિરન્તર હોવો જોઈએ એ કથન અનેકાન્તિક-વ્યભિચારી છે.

પૂર્વ-પક્ષ—એક સમયે કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ અને બીજા સમયે કેવલદર્શનનો ઉપયોગ માનવાથી પ્રતિસમય આ જ્ઞાન-દર્શનનો અંત આવશે અને તેમ થતાં સિદ્ધાન્તમાં કહેલા તેના અનન્તપણાનો અભાવ થશે.

વળી કેવલજ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ માટે કરેલો પ્રયાસ નિર્થક થશે, કેમકે દરેક સમય પછી કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો વારંવાર અભાવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ઉપરાંત આવરણ રહિત એવા બે દીપક સમકાલે, નહિ કે અનુક્રમે, વસ્તુ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે, એ તરફ ધ્યાન આપતાં જ્ઞાનાવરણના અને દર્શનાવરણના ક્ષયથી ઉદ્ભવેલ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પણ સર્વ વસ્તુ ઉપર યુગપત્ પ્રકાશ પાડે એમજ માનવું યુક્તિ-સંગત સમજાય છે.

વિશેષમાં ક્રમસર ઉપયોગ માનવાથી કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ બે એક બીજાના આવરણરૂપ બનશે, કેમકે એકની સત્તા દરમ્યાન બીજાનો અભાવ છે. જો આ બેને એક બીજાના આવરણરૂપ નહિ માનવામાં આવે તો એકના ઉપયોગના સમયે બીજાને નિષ્કારણ આવરણ માનવું પડશે અને તેમ થતાં નિત્ય સત્તા કે અસત્તા પ્રાપ્ત થશે.

વળી જ્ઞાન અથવા દર્શનમાં અનુપયુક્ત કેવલીને માનવાથી તેમના સંબંધમાં પણ અસર્વજ્ઞતા કે અસર્વદર્શિતા માનવી પડશે અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં અનુપયોગના સમયે અસર્વજ્ઞતા અને કેવલદર્શનના અનુપયોગના સમયે અસર્વદર્શિતા જિનેશ્વર પરત્વે માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે અને તેમ થતાં તેઓ સર્વદા સર્વજ્ઞ તેમજ સર્વદર્શી છે એમ કહી શકાશે નહિ.

ઉ૦ પક્ષ—જ્ઞાન દર્શનનો એકાંતર ઉપયોગ માનવાથી જે દ્વષણે વીતરાગને લાગુ પડે છે,

તે છદ્મસ્થને પણ લાગુ પડશે એટલે કે જ્ઞાનના અનુપયોગના સમયે અજ્ઞાનીપણું, દર્શનના અનુપયોગના વખતે અદર્શિપણું, આવરણના ક્ષયની નિષ્પ્રયોજનતા અને નિષ્કાળ આવરણતા એ દોષો છદ્મસ્થને પણ લાગુ પડશે.

વળી કેવલી સર્વથા જ્ઞાનાવરણાદિથી મુક્ત છે, જ્યારે છદ્મસ્થ તેમ નથી; તેથી જ્ઞાન દર્શનના યુગપદ્ ઉપયોગમાં કેવલીને વિદ્ય નથી, પરંતુ છદ્મસ્થને જ છે એમ કહેવું ઠીક નથી. એનું કારણ એ છે કે છદ્મસ્થ જોકે સર્વથા આવરણ રહિત નથી તોપણ તેને દેશથી તો-અંશતઃ તો આવરણનો ક્ષય છે જ. એથી કરીને સર્વ વસ્તુ વિષયક જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ ભલે છદ્મસ્થને ન હોય, કિન્તુ અસર્વ વસ્તુવિષયક-દેશવિષયી જ્ઞાનદર્શનનો યુગપદ્ ઉપયોગ તેને હોયો જોઈએ. છતાં આ વાત કેમ સ્વીકારવામાં આવતી નથી ? કેમ છદ્મસ્થને યુગપદ્ ઉપયોગ હોવાનો નિષેધ કરાય છે ? આથી એ દ્વિતીય થાય છે કે જો છદ્મસ્થને યુગપદ્ ઉપયોગ ન હોય તો તે કેવલીને પણ ન જ હોય.

વિશેષમાં અનુપયોગના સમયે જ્ઞાન-દર્શનનો અભાવ માનવો તે ઠીક નથી. અર્થાત્ ક્રમચર ઉપયોગયુક્ત કેવલીને જે વખતે જે જ્ઞાન કે દર્શનનો ઉપયોગ હોય તે વખતે તે જ જ્ઞાન કે દર્શન હોય છે અને જે વખતે જેમાં તે અનુપયુક્ત હોય તે વખતે તે જ્ઞાન કે દર્શન અવિદ્યમાન જ છે એમ માનવાથી અનિષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. તે એ છે કે છદ્મસ્થને યુગપદ્ ઉપયોગનો અભાવ માનેલો હોવાથી છદ્મસ્થ સાધુ દર્શન, જ્ઞાન કે આરિત્ર એ ત્રણમાંથી એકમા ઉપયુક્ત હોય અન્યમાં અનુપયુક્ત સિદ્ધ થતાં તેનો અભાવ સ્વીકારવો પડશે. એટલે કે દર્શનથી અહિંતને માધુ નહિ કહેવાશે, પરંતુ લોકમાં તેમજ આગમમાં તેવાને સાધુ કહેવામાં આવે છે તેવું કેમ ?

આ ઉપરાંત જે અનુપયુક્ત હોય તે અવિદ્યમાન છે એમ સ્વીકારવાથી જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ અન્તર્મુદ્ધર્ત હોવાનો મૈદ્ધાન્તિક ઉદ્દેશ પણ અવિદ્યમાન ઠરશે. વળી જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ છાસઠ (૬૬) ^૧સાગરોપમથી કંઈક અધિક કાળનો જે માનવામાં આવ્યો છે તે પણ નકામો ગણાશે. વિશેષમાં શ્રીગૌતમાદિ ગણધરો પણ અવિદ્યમાન ઠરશે, કેમકે તેમને પણ સમકાળે તો એકનો ઉપયોગ છે. એટલે કે જે સમયમાં તેમને ઉપયોગ નહિ હોય તે સમયમાં તેઓ અવિદ્યમાન મનાશે. અંતમાં એ પણ નિવેદન કરવામાં આવે છે કે ^૨પારિણામિક ભાવથી જીવનું જીવત્વ એ જે પ સ્વભાવ છે, તેમ જીવોને એકાન્તર ઉપયોગ પણ પારિણામિક હોવાથી સ્વભાવ જ છે એટલે કે કેવલીને એકાન્તર ઉપયોગમાં સ્વભાવ જ આવરણ છે.

આ બંને પક્ષોના કથન તરફ વિશેષ ધ્યાન આપતાં એ સ્ફુરે છે કે (૧) બંને પક્ષો-સૈદ્ધાન્તિકો તેમજ તાર્કિકો છદ્મસ્થને એક સમયે બે ઉપયોગ માનતા નથી. (૨) કેવલીને લગ્નિધથી જ્ઞાન-દર્શન અનન્તકાલિક છે, પરંતુ ઉપયોગથી તો એક એક સમયી જ છે એમ સૈદ્ધાન્તિકો માને છે, જ્યારે તાર્કિકો ઉપયોગથી પણ બંનેને સમકાળે માને છે. (૩) સૈદ્ધાન્તિકો તર્ક-બળથી આગમ-

૧ અગણિત વર્ષો પસાર થઈ જાય એટલો મોટો આ કાળ છે. એનું સ્વરૂપ આ ઉદ્ધાનમાં વિચારવામાં આવનાર છે.

૨ આ સંબંધી આ ઉદ્ધાસમાં વિચાર કરવામાં આવશે.

વચનની અવગણના કરવા ના પાડે છે. (૪) તદ્વિદે પ્રણય તર્ક વડે ઉપયોગનું યોગપદ્ય સિદ્ધ કરવા મથે છે, પરંતુ આ વ્રાતના સમર્થનાર્થે કોઈ સ્પષ્ટ આગમ-વાક્યનો ઉલ્લેખ કરી શકતા નથી.

આ પ્રમાણે ઉપયોગવાદના પ્રકરણને સમાપ્ત કરીએ તે પૂર્વે આ અંશધમાં દિગ્ગજરોની શી માન્યતા છે તે જોઈ લઈએ. તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ ૮૬)ના નિમ્ન-લિખિત—

“ છદ્મસ્થેષુ તયોઃ ક્રમેણ વૃત્તિર્નિરાવરણેષુ યુગપત્ ”

—ઉલ્લેખ ઉપરથી સમજાય છે કે તેમના મતમાં છદ્મસ્થાને ક્રમસર ઉપયોગ માનવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વીતરાગને-કેવલીને તો યુગપત્ ઉપયોગ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે.

ઉપયોગના અવાંતર ભેદો—

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન; મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુત-અજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન એ ત્રણ અજ્ઞાન; અને ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિદર્શન, અને કેવલદર્શન એ ચાર પ્રકારનાં દર્શન એમ ઉપયોગના બાર ભેદો પડે છે. તેમાં પ્રથમના આઠને ‘જ્ઞાન-ઉપયોગ’ તરીકે અને છેલ્લા ચારને ‘દર્શન-ઉપયોગ’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેમ ઉપયોગના મુખ્ય બે ભેદો છે, જ્યારે તેના અવાંતર ભેદો તો બાર છે.^૧

પશ્યતાની વ્યાખ્યા અને તેના પ્રકારો—

આ પ્રમાણે ઉપયોગના મુખ્ય ભેદોના તેમજ તેના અવાંતર ભેદોનો વિચાર કર્યો. હવે આ સાકાર અને અનાકાર ભેદોમાં અન્તર્ગત અવાંતર ભેદરૂપ ‘પશ્યતા’નો વિચાર કરવામાં

૧ વિભગ જ્ઞાનને અત્ર અજ્ઞાન તરીકે ઓળખાવ્યું છે એથી કોઈને શકા થશે કે આ શું વિરોધાત્મક કથન નથી? કેમકે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન તો સર્વથા જૂદા છે. આનું સમાધાન એ છે કે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બંને એક પ્રકારના ‘બોધ’ યાને એક જાતની ‘મમજ્ઞ’ છે. આ બેમાં ફેર માત્ર એ જ છે કે ‘જ્ઞાન’ એ ‘યથાર્થ બોધ’ યાને ‘સાચી મમજ્ઞ’ છે, જ્યારે ‘અજ્ઞાન’ એ ‘અયથાર્થ બોધ’ યાને ‘ખોટી મમજ્ઞ’ છે વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણવી તે ‘જ્ઞાન’ છે, જ્યારે વસ્તુને અવસ્તુરૂપે-વિપરીત રૂપે-જાણવી તે ‘અજ્ઞાન’ છે વિભગજ્ઞાની વસ્તુને વિપરીત રૂપે સમજે છે, વાસ્તે તેનું આ વિભગજ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવાય છે જૈન શાસ્ત્રમાં ‘અવધિ-અજ્ઞાન’ એવી પારિભાષિક સજ્ઞા નથી, પરંતુ તેને બદલે ‘વિભગજ્ઞાન’ એવી સજ્ઞા છે. આનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમલયેગિરીયવૃત્તિ (પર ૭ પત્રાક)માં નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો છે —

“ વિપરીતો મજ્ઞઃ-પરિચ્છિદ્ધત્તિપ્રકારો ચરણ તત્ વિમજ્ઞં, તત્ત્વ તત્ જ્ઞાનં ચ વિમજ્ઞજ્ઞાનમ ”

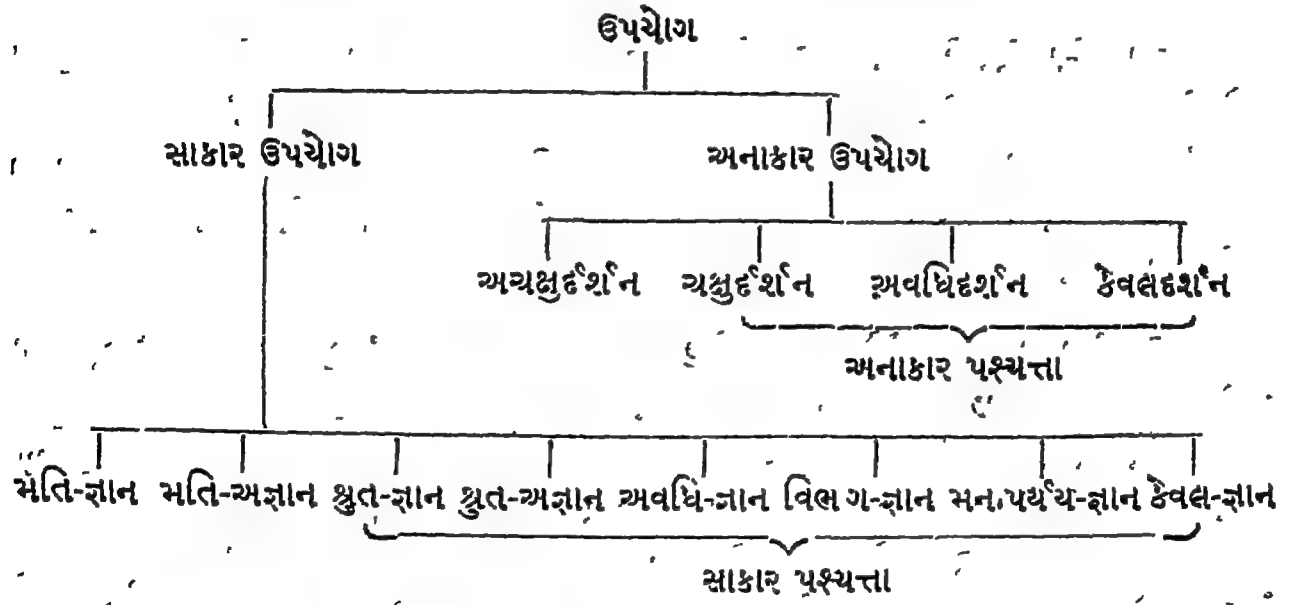
૨ જૈન શાસ્ત્રમાં દર્શનના ચાર જ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે; કેમકે મનઃપર્યવદર્શન જેવી સંજ્ઞા નથી. આથી કરીને જ્ઞાનના પાંચ અથવા આઠ પ્રકાર પડે છે, જ્યારે દર્શનના તો ચાર જ પડે છે. આ ચાર પ્રકારોના જે લક્ષણો ગ્રન્થકારે આપ્યા છે તે પ્રસંગાનુસાર વિચારીશું.

૩ સરખાવો તત્ત્વાર્થાધિ (અ. ૨)નું નિમ્ન-લિખિત નવમું સૂત્ર—

“ સ દ્વિવિધોઽષ્ટવત્સુભેદઃ ”

આવે છે. આ પશ્યતાના સાકાર અને અનાકાર એમ બે ભેદો છે. તેમાં 'સાકાર પશ્યતા' થી રીધા કાળ પર્યંતનું ત્રિકાલિક જ્ઞાન સમજવું અને 'અનાકાર પશ્યતા' થી પરિસ્ફુટરૂપ દર્શન-પ્રેક્ષણ સમજવું. આથી સમજી શકાય છે કે 'મતિજ્ઞાન અને મતિ-અજ્ઞાન-ક્રાંતિ' વર્તમાનકાલિક જ હોવાથી તેનો સાકાર પશ્યતામાં સમાવેશ થઈ શકતો નથી. એટલે કે બાકી રહેલા સાકાર ઉપયોગ-માંના છ પ્રકારોને 'સાકાર પશ્યતા' નામની સંજ્ઞા ઘટી શકે છે, કેમકે બાકીનાં શ્રુતાદિ જ્ઞાનો ત્રિકાલિક છે.

અનાકાર પશ્યતામાં અચક્ષુર્દર્શનનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી, કેમકે તે દર્શન સ્ફુટ નથી, કારણ કે નેત્ર-ઇન્દ્રિયથી જેવું આત્માને સ્ફુટ દર્શન થાય છે, તેવું અન્ય ઇન્દ્રિયો અને મન દ્વારા થતું નથી. આથી બાકીના ત્રણ અનાકાર ઉપયોગ 'અનાકાર પશ્યતા' કહી શકાય છે. આ પ્રમાણે પશ્યતાના બધા મળીને નવ ભેદ (છ સાકાર અને ત્રણ અનાકાર) પડે છે. આવી રીતે ઉપયોગ અને પશ્યતાના જે પ્રકારો પડે છે, તેની નીચે મુજબ સંકલના થઈ શકે છે.

૧ આનું બીજું નામ આભિનિબોધિક પણ છે.

૨ સરખાવો—

“ જમવગુહાદિરૂપં, પરચુપ્પન્નવસ્તુગ્રાહકં લોપેતિ
 હંદિયમણોનિમિત્તં, ન ત્થાપ્રિનિબોધિકં વેતિ ॥૧૫॥
 [યદ અવગ્રહારૂપ પ્રત્યુત્પન્નવસ્તુગ્રાહકં લોકેતિ
 હંદિયમણાનિમિત્તં ચ તદ્ આપ્રિનિબોધિકં વ્રુવતે ॥-]

અર્થાત્ જે જ્ઞાન અવગ્રહારૂપ છે, પ્રત્યુત્પન્ન વસ્તુનું ગ્રાહક છે, ઇન્દ્રિય અને મન જેનાં નિમિત્ત-કારણો છે, તે જ્ઞાન 'આભિનિબોધિક' કહેવાય છે.

૩ સરખાવો—

“ જં પુણ તિકાલવિસયં, આગમગંથાણુસારિ વિજ્ઞાણં ।
 હંદિયમણોનિમિત્તં, સુચનાણેતં જિણં વેતિ ॥૧૬॥

કયા જીવને કેટલા ઉપયોગો હોય છે, એ વાત વિચારવી જોઈએ. પરંતુ જીવોના એક-પ્રભેદ જાણ્યા સિવાય એ વાતનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવો તે ઠીક નહિ; તેથી પ્રસંગ મળતાં તે તરફ દૃષ્ટિપાત કરીશું. અત્યારે તો એક બીજા પ્રશ્નનો વિચાર કરી આ ઉપયોગના પ્રકરણને સમાપ્ત કરીએ.

આત્મામાં અજ્ઞાન હોવાનું કારણ—

આ ચરાચર જગતમાં ઉપયોગ વિનાનો કોઈ પણ જીવ નથી. નિર્ગોહના જીવોને પણ અક્ષરના અનન્તમા લાગ જોડેલો તો ઉપયોગ છે જ. જ્યારે વસ્તુ-સ્થિતિ આમ છે, તો અત્ર કોઈને શંકા થાય કે આત્માને સદા ઉપયોગ છે અને તેમ છતાં એ તો કેટલીક વાર ઉપયોગહીન જણાય છે તેનું શું કારણ? વળી જ્ઞાનમય આત્માને સંશય, વિપર્યય (વિપરીત જ્ઞાન), નજ્ઞાન ઇત્યાદિ કેમ સંભવે? આનું સમાધાન એ છે કે જોકે આત્મા જ્ઞાનમય છે, તોપણ તેનું જ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મોને લીધે આચ્છાદિત રહે છે.

આત્માનો દરેક પ્રદેશ આ પ્રમાણે આચ્છાદિત રહે છે એમ માનવાની કોઈએ ભૂલ કરવી નહિ, કેમકે આત્માના મધ્ય ભાગમાં રહેલા આઠ પ્રદેશો તો સર્વથા શુદ્ધ છે, સર્વોંશે કર્મથી રહિત છે પરંતુ તે સેવાયના પ્રદેશોમાં ઉકળતા જળની માફક ઉથલપાથલ થયા કરે છે અને તેથી આત્મા જ્ઞાનના સમય સુધી એક વસ્તુમાં ઉપયોગવાળો રહી શકતો નથી, પરંતુ તે અન્યાન્ય પદાર્થમાં ઉપયોગવાનું બને છે.

ઉપર્યુક્ત વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેટલા માટે આપણે સૂર્યનું દૃષ્ટાન્ત વિચારીએ. સૂર્ય સર્વદા પ્રકાશમય છે, છતાં પણ જ્યારે તે વાદળાંથી આચ્છાદિત થાય છે, ત્યારે તે પ્રમાણમાં તેનો પ્રકાશ ઓછોવત્તો પડે છે; પરંતુ એ વાત તો અસંભવિત છે કે સૂર્યના પ્રકાશનો સર્વથા અભાવ થાય. ગમે તેટલાં વાદળાંઓથી તે આવૃત્ત થાય તો પણ તેનો કંઈ પણ પ્રકાશ તો રહેવાનો જ; નહિ તો દિન અને રાત્રિ જેવો ભેદ રહેશે જ નહિ. આ વાતનો ઉપનય કરતાં માલુમ પડશે કે સૂર્ય તે આત્મા છે, વાદળાં તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે અને પ્રકાશ તે જ્ઞાન છે. આ હકીકતને અન્ય શબ્દોમાં કહીએ: આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી હોવા છતાં પણ આવરણરૂપ કર્મોને લીધે

[યત્ પુનઃ ત્રિકાલવિષયમ્ આગમગ્રન્થાનુસારિ વિજ્ઞાનમ્ ।

ઈન્દ્રિયમનાનિમિસં શ્રુતજ્ઞાનં તત્ જિના વ્રુષતે ॥]

અર્થાત્ જે જ્ઞાન ત્રિકાલવિષયક છે, આગમ ગ્રન્થોને અનુસરનારું છે તેમજ ઇન્દ્રિય અને મન જેનાં બાહ્ય કારણરૂપ છે, તે જ્ઞાનને જિનેશ્વરો 'શ્રુતજ્ઞાન' કહે છે.

૧ જેન શાસ્ત્રમાં (દ્રવ્ય) ઇન્દ્રિયની સખ્યા અનુસાર જીવોના એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય ઇત્યાદિ પાંચ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. તેમાં વળી એકેન્દ્રિયના પૃથ્વીકાય, જલકાય (અપકાય), તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એમ પાંચ પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. આમાંના વળી છેલ્લા પ્રકારના પ્રત્યેક અને સાધારણ એમ બે ભેદો બતાવવામાં આવ્યા છે. સાધારણ વનસ્પતિકાયને 'નિર્ગોદ' કહેવામાં આવે છે. આનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ—એના સૂક્ષ્મ અને બાદર એવા બે ભેદો તો આગળ ઉપર વિચારવામાં આવશે.

૨ પ્રદેશની માહિતી સાથે જીવો બીજાને ઉજ્જાસ.

તેમાં ન્યૂનાધિક જ્ઞાન, સંશય, અજ્ઞાન ઇત્યાદિ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પરંતુ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ નિગોદ જેવો આત્મા પણ કદાપિ સર્વથા કર્મથી-જ્ઞાનાવરણીય કર્મથી આવૃત થતો નથી; કેમકે જો એમ માનવામાં આવે, તો જીવ અને અજીવ એવો ભેદ ઘટી શકશે નહિ^૧ અને આ હકીકત તો કોઈને પણ ઇષ્ટ હોઈ શકે નહિ.

આ પ્રમાણે આપણે જીવના લક્ષણરૂપ ઉપયોગ પરત્વે લક્ષણ અને વિધાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો. હવે જીવના પ્રકારો તરફ નજર કરીશું. આ સંબંધી ગ્રન્થકાર કહે છે કે—

‘સં ચ જીવો દ્વેધા-સંસારિ-સિદ્ધભેદાત્ ।

અર્થાત્ જીવના સામાન્ય રીતે મુખ્ય બે પ્રકારો પડે છે:—(૧) ‘સંસારી’ અથવા ‘બદ્ધ’ અને (૨) ‘સિદ્ધ’ અથવા ‘મુક્ત’. જે જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણ જીવના બે મુખ્ય પ્રકારો કરે છે, તે ‘સંસારી’ જાણવા. ‘સંસાર’ શબ્દ ‘સમ્’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘સૃ’ ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. આ ‘સૃ’ ધાતુનો અર્થ ‘ભ્રમણ કરવું’ થાય છે અને ‘સમ્’ ઉપસર્ગ એ જ અર્થની પુષ્ટિ કરે છે. ૮૪ લાખ જીવ-યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કરવું, રખડવું, જન્મ-મરણના ફેરા ફેરવા ‘સંસાર’ શબ્દનો અર્થ તે ‘સંસાર’ છે અને આ કાર્ય કરનારો જીવ ‘સંસારી’ છે. વળી, ‘સંસાર’ શબ્દનો અર્થ ‘૮૪ લાખ જીવ-યોનિ’ પણ થાય છે. આ ઉપરાંત જીવની કર્મ-બદ્ધ અવસ્થાનું નામ પણ ‘સંસાર’ છે. આવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા-સંસારમાં આસક્ત રહેલા જીવો તે ‘સંસારી’ છે. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે સંસારીનું મુખ્ય લક્ષણ કર્મબદ્ધ અવસ્થા છે. એથી કરીને તો તેને ‘બદ્ધ’ એવું નામ આપી શકાય છે. એના વિરોધી ‘સિદ્ધ’ શબ્દની વ્યાખ્યા-વ્યુત્પત્તિ તો નીચે લખેલ શ્લોક દ્વારા વિચારીએ:—

“ ધ્માતં સિતં યેન પુરાણકર્મ, યો વા ગતો નિર્વૃત્તિસૌધમૂર્ધ્ન ।

હ્યતોડનુશાસ્તા પરિનિષ્ઠિતાર્થો, યઃ સોડસ્તુ સિદ્ધઃ કૃતમક્કલો મે ॥૧॥”

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ સઘ્વજીવાણં પિ ય ણં અક્ષરસ્સ અણંતતમો ભાગો નિચ્છુગ્ધાદિયો ચિદ્દુઃ સો વિ અ જહ્ આષરિજ્ઞા, તેણ જીવો અજીવત્તણ પાવિજ્ઞા. ”

[સર્વજીવાનામપિ ચ અક્ષરસ્ય અનન્તતમો ભાગો નિત્યોદ્ઘાટિતઃ તિષ્ઠતિ; સોડપિ યદિ આત્રિયેત, તેન જીવોડજીવત્ત્વં પ્રાપ્નુયાત્]

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ૦ ૨)નું નિમ્ન-લિખિત દર્શન સૂત્ર—

“ સંસારિણો મુક્તાશ્ચ । ”

૩ સામાન્ય રીતે એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે અપેક્ષા અનુસાર તો જીવોના એકથી માલીને અનેક સુધી ભેદો પડી શકે છે કે જેનું દિગ્દર્શન આ ઉદ્ધાસમાં હવે પછી કરાવવામાં આવનાર છે.

૪ યોનિ એટલે ઉત્પત્તિ-સ્થાન. એ વિષે વિશેષ માહિતી યોનિના પ્રકરણમાંથી મળશે.

અર્થાત્ જેણે (ઘણા લવોના પરિભ્રમણથી) બાંધેલા પુરાણાં કર્મ બાળીને લક્ષ્મીભૂત કર્યાં છે, અથવા જે સુકિતરૂપી મહેલના ઉચ્ચ ભાગ ઉપર સિધાવી ગયા છે, અથવા જે પ્રખ્યાત છે, નિયંત્રા છે કે કૃતકૃત્ય છે, તે 'સિદ્ધ' મને મંગલકારી થાઓ.

અત્ર 'સિદ્ધ' એ પદની શબ્દ-સિદ્ધિ (નિષ્પત્તિ) 'પૃષોદરાદિ' શબ્દોના સરખી છે.

જેમ 'હ્રુવન્તઃ' નો આદિ વર્ણ 'ઘ્રુ' અને 'સીદન્તિ' -

'સિદ્ધ' શબ્દની નિષ્પત્તિ નો પ્રથમ વર્ણ 'સી' એ મળીને 'સુસી' (બોલતા છતાં બેસે છે તે....) શબ્દ થાય છે, તેમ પ્રસ્તુતમાં 'સિતં' નો આદિ વર્ણ

'સિ' અને 'દમાતં' (લક્ષ્મીભૂત કરેલ) નો પ્રથમ વર્ણ 'ધ્' એ બે મળીને 'સિધ્' શબ્દ તૈયાર થાય છે. ભૂતકૃદંતનો ત પ્રત્યય લગાડતાં સિધ્+ત અને ધાતુને અન્તે ચોથો વ્યંજન હોય તો ત પ્રત્યયનો ધ થાય છે અને પાછલા ચોથા વર્ણનો ત્રીજો વર્ણ થાય છે એ નિયમ અનુસાર સિધ્+ધ= સિદ્+ધ= 'સિદ્ધ' શબ્દ બને છે.

'સિત' એટલે બદ્ધ, બાંધેલું. બાંધેલા આઠ પ્રકારના કર્મરૂપ ઇન્ધનને જેણે જાતવંત્યમાન

શુકલ ધ્યાનરૂપ અગ્નિ વડે બાળીને લક્ષ્મીભૂત કર્યાં છે, તે 'સિદ્ધ'

'સિદ્ધ' શબ્દનો અર્થ કહેવાય છે: અથવા 'વિધ્ ગત્યાં' (પાઠ ધાઠ ૪૭) એ ઉપરથી શિવપુરી-નિર્વૃત્તિ નગરીમા જે હમેશને માટે સિધાવી ગયા છે, જે નગરીથી કદી પણ સંસારમાં પાછા ફરવાનું છે નહિ તેવી નગરીના રહેવાસી બન્યાં છે, તે 'સિદ્ધ' કહેવાય છે.

વળી, બીજી રીતે 'વિધુ સંરાઙ્ગૌ' (પાઠ ધાઠ ૧૧૯૨) ઉપરથી જે કૃતકૃત્ય થયા છે, જેને હવે કોઈ પણ પ્રકારનો અર્થ બાકી રહ્યો નથી, તે 'સિદ્ધ' કહેવાય છે.

આ ઉપરાંત અન્ય રીતે પણ 'સિદ્ધ' શબ્દનો અર્થ વિચારી શકાય તેમ છે. જેમકે 'વિધૂ શાસ્ત્રે માઙ્ગલ્યે ચ' (પાઠ ધાઠ ૪૮) અર્થાત્ જે જગત્ના શાસિતા-નિયંત્રા બન્યા છે અથવા જે મંગલ રૂપ અનુભવે છે, તે 'સિદ્ધ' જાણવા.

વળી 'સિદ્ધ' નો અર્થ 'નિત્ય' પણ થાય છે અર્થાત્ જેણે અપર્યાવસાન સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી છે, તે 'સિદ્ધ' છે. ઉપલબ્ધ ગુણ-સદ્ગોહ વડે જે લવ્યો દ્વારા પ્રખ્યાત છે, તે પણ 'સિદ્ધ' છે.

આ પ્રમાણે 'સિદ્ધ' શબ્દના વિવિધ અર્થો થાય છે. પરંતુ તેમાં કર્મરહિતપણું એ જ સિદ્ધનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

૧ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ છક્રો ઉદ્ધાસ.

૨ અધ્યાયિક, નોસંયત, નોલ્લબ્ય, નોખાદર, નોપર્યાપ્ત, નોપરીત, નોસંચી, પરિનિવૃત્ત ઇલાદિ 'સિદ્ધ' ના પ્રકારો છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે આ ‘સિદ્ધ’ શબ્દને સંસારમાંના વિદ્યા-સિદ્ધ, મંત્ર-સિદ્ધ, રસ-સિદ્ધ ઇત્યાદિ નામધારી ‘સિદ્ધ’ સાથે કંઈ લાગતું વળગતું નથી.^૧

સંસારીના તેમજ સિદ્ધના અવાતર લેદો વિચારવાનો વિચાર હાલ તુરત તો માંડી વાળી, કર્મરૂપ ભયંકર અને મજબૂત સાંકળથી બંધાયેલો જીવ તેનાથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકે અર્થાત્ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં કયાં સાધનો ઉપયોગી છે, તે તરફ નજર કરીએ. આ સંબંધમાં અન્યકારતું કહેવું એ છે કે—

‘સંસારિણો મોચનોપાયઃ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રસમુદાયરૂપઃ ।

અર્થાત્ સંસારરૂપ બંદીબાનામાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય-સંસાર-સમુદ્ર તરી જવાતું ઉત્તમ નાવ, સમ્યગ્-^૨દર્શન (પ્રશસ્ત દર્શન), સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર સુક્તિનો ભાગ^૩ એ ત્રણનો સમુદાય ચાને સહયોગ છે. સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર એ ત્રણના સમૂહને જૈન શાસ્ત્રમાં ‘રત્ન-ત્રય’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

આ દરેક રત્નનો અધિકારી, વિષય અને સાધન એમ ત્રણ રીતે વિચાર કરી શકાય તેમ છે. જેમકે, સમ્યગ્-દર્શનના સંબંધમાં તે દર્શનમાં શ્રદ્ધા રાખનાર, શ્રદ્ધેય અને શ્રદ્ધાનાં સાધનો એમ ત્રિપ્રકારે વિચાર કરી શકાય. અર્થાત્ સમ્યગ્-દર્શન કેને હોઈ શકે, સમ્યગ્-દર્શનનો વિષય શું છે તેમજ સમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિનાં કયા સાધનો છે એમ ત્રણ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. આ પ્રમાણે સમ્યગ્-જ્ઞાનના સંબંધમાં જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનનાં સાધનો અને સમ્યક્-ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં સમ્યક્-ચારિત્રનો આરાધક, ચારિત્રનો વિષય અને તેવું ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો એમ ત્રિવિધ વિચાર થઈ શકે.

૧. સિદ્ધના ૧૧ પ્રકારો શ્રીભદ્રબાહુસ્વામિકૃત આવશ્યક-નિર્ચુકિતની નિમ્ન-લિખિત—

“કર્મમે ૧ સિપ્પે ૨ વિજ્ઞા ય ૩, મંતે ૪ જોમે ૫ અ ૬ આગમે ૬ ।

અત્ય ૭ જત્તા ૮ અમિપ્પાપ ૯, તને ૧૦ કમ્મક્ખપ ૧૧ હ્ય ॥ ૧૨૭ ॥”

—ગાથામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે નીચે મુજબ છે —

(૧) કર્મ-સિદ્ધ, (૨) શિલ્પ-સિદ્ધ, (૩) વિદ્યા-સિદ્ધ, (૪) મંત્ર-સિદ્ધ, (૫) યોગ-સિદ્ધ, (૬) આગમ-સિદ્ધ, (૭) અર્થ-સિદ્ધ, (૮) યાત્રા-સિદ્ધ, (૯) અભિપ્રાય-સિદ્ધ, (૧૦) તપ-સિદ્ધ અને (૧૧) કર્મક્ષય-સિદ્ધ.

કર્મ-સિદ્ધાદિનું ઉદાહરણપૂર્વક નિરૂપણ ૯૨૯ મી ગાથાથી શરૂ થાય છે, પરંતુ અન્ય-ગૌરવના ક્ષેત્રથી તે અત્ર આપવામાં આવતું નથી.

૨. સરખાવો તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ૦ ૧)નું નિમ્ન-લિખિત આશ્ર સત્ર—

“સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।”

૩. અત્ર ‘દર્શન’નો અર્થ ‘શ્રદ્ધાન’ કરવાનો છે, અર્થાત્ પ્રસ્તુતમાં નિરાકાર બોધ, મત કે એવો કોઈ અર્થ કરવાનો નથી.

૪. શ્રીયશોવિજયગણિકૃત શ્રીજ્ઞાનસારસૂત્રગત તેરમા ભૌનાષ્ટકમાં કહ્યું-પણ છે કે—

“આત્માડડત્મન્યેવ ચક્ષુર્દ્ધં, જ્ઞાનાત્યાત્માનમાત્મના ।”

સૈયં રત્નત્રયે જ્ઞસિ-રૂચ્યાચારૈકતા મુનેઃ ॥ ૨ ॥”

સમ્યગ્-દર્શનાદિકના ક્રમમાં રહેલું રહ્યું—

આ દરેક રત્નનું નિરીક્ષણ કરવાની ત્રિવિધ અપેક્ષા વિષે વિશેષ વિચાર ન કરતાં સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર એ પ્રકારનો ક્રમ આપવામાં કોઈ ઉદ્દેશ રહેલો છે કે નહિ તેનું પ્રથમ અવલોકન કરીએ. શાસ્ત્રકાર કહે છે તેમ સમ્યગ્-દર્શન એ સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રનો પાયો છે. એ હોય તો જ સમ્યગ્-જ્ઞાન અને ત્યાર પછી સમ્યક્-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સમ્યગ્-દર્શન સમ્યગ્-જ્ઞાનનું કારણ છે, જ્યારે સમ્યગ્-જ્ઞાન એનું કાર્ય છે; અર્થાત્ આ બે વચ્ચે કાર્ય-કારણ રૂપ સંબંધ છે. કારણ પહેલું અને કાર્ય પછી એ તો લોક-પ્રસિદ્ધ વાત છે. તો પછી જોઈ શકાય છે કે સમ્યગ્-દર્શનને સમ્યગ્-જ્ઞાનની પૂર્વે પદ આપ્યું, તે વાસ્તવિક જ છે. સમ્યગ્-દર્શન જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સમ્યગ્-જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ એવો કંઈ અકાટ્ય નિયમ નથી, પરંતુ સમ્યગ્-જ્ઞાન જેને થયું હોય તેને સમ્યગ્-દર્શન હોવું જ જોઈએ એ નિર્વિવાદ હકીકત છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્-ચારિત્ર સમ્યક્-જ્ઞાનપૂર્વક જ છે અને તેનો હેતુ પણ સમ્યગ્-જ્ઞાન છે. જેણે સમ્યક્-ચારિત્ર સંપાદન કર્યું હોય તેનામાં સમ્યગ્-દર્શન અને સમ્યગ્-જ્ઞાનનો સહભાવ હોવો જ જોઈએ; કિન્તુ સમ્યગ્-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સમ્યક્-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ હોવી જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. અર્થાત્ કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉત્તરોત્તર ભજના છે.

આ હકીકત સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેટલા માટે આપણે એક ઉદાહરણ વિચારીશું. જેટલા મનુષ્યને ‘ એક ’ એ સંખ્યાનો બોધ હોય, તે સર્વને તેથી અધિક બે, ત્રણ જેવી સંખ્યાનો બોધ હોય જ એમ કહેવાય નહિ; કેમકે આ મનુષ્યો પૈકી કોઈ બાળક તો હજી એકડો જ ઘૂંટી રહ્યું હોય; બગડાનું તો તેને ભાન પણ નહિ હોય એમ બનવા જોગ છે. હવે જેટલા મનુષ્યો ‘ બે ’ એ સંખ્યાથી પરિચિત હોય તે સર્વ ‘ એક ’ થી તો પરિચિત છે જ, પરંતુ ‘ ત્રણ ’ થી તેઓ વાકેફગાર હોય કે ન પણ હોય. એવી રીતે જેટલા મનુષ્યોને ‘ ત્રણ ’ નું જ્ઞાન છે, તે સર્વ ‘ એક ’ અને ‘ બે ’ થી પણ પરિચિત છે જ.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જોકે જેને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું હોય, તેને તે જ સમયમાં સમ્યગ્જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી તેમજ જેવું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કે સાથે સાથે સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જ ગઈ એવો પણ કંઈ નિયમ નથી, તોપણ એ વાત તો ચોક્કસ છે કે જેને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું હોય, તે જીવ વહેલો કે મોડો સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી થવાનો જ; કેમકે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતાં તે જીવ મોક્ષે જવાને સર્વથા લાયક બને છે અને જે મોક્ષે જાય, તેને આ ત્રણે સાધનોનો સહયોગ હોવો જોઈએ, એ તો નિર્વિવાદ છે. એવી જ રીતે જેને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, તે સમયે તે સમ્યગ્દર્શનથી વિભૂષિત છે જ અને વળી ભવિષ્યમાં તે સમ્યક્-ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવામાં પણ કૃતેહમંદ થનાર છે, એ નિઃસંદેહ હકીકત છે.

સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ રત્નોમાંથી એક પણ રત્ન ઓછું હોય ત્યાં સુધી સુકિત મળે નહિ એ દર્શાવવા અત્ર ‘ સમુદાય ’ શબ્દ વાપર્યો છે. મોક્ષનો માર્ગ એ એક જાતની બે બાજુએ બે વાંસ અને વચ્ચે (જેનો પગથિયાં તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે એવા) દાંડવાવાળી નિઃશ્રેણિ-નીસરણી-સીડી છે. બે બાજુના બે વાંસ તે બીજા કોઈ નહિ પણ સમ્યગ્-દર્શન અને

‘ સમુદાય ’ શબ્દનું
પ્રયોજન

સમ્યગ્-જ્ઞાન છે અને વચ્ચેના ઢાંઢવા તે સમ્યક્-ચારિત્રના દરજ્જા છે. બે ઘાંસ તેમજ વચ્ચેના ઢાંઢવા મજબૂત હોય તો સીડી ઉપર ચઢી શકાય. આમાંથી એક પણ વસ્તુની ન્યુનતા હોય, તે ઉપર ચઢવાનું બની શકે નહિ. તેમ પ્રસ્તુતમાં સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર એ પરમ પુનિત ત્રિપુટી મળે તો જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ ત્રણ સાધનોના સહયોગમાં જ મુક્તિ છે. આલંકારિક શબ્દોમાં કહીએ તો સમ્યગ્દર્શનરૂપી સરસ્વતી, સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી યમુના અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપી ગંગાના સંગમમાં-ત્રિવેણીમાં સ્નાન કર્યા બાદ ‘મુક્તિ’ મળે છે.

કેટલીક વખત એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે “નાણકિરિયાહિં મોક્ષો” યાને

“જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” અર્થાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયા દ્વારા મોક્ષ

મોક્ષનાં જ્ઞાન અને
ક્રિયારૂપ સાધનો

મળી શકે છે. પરંતુ આ વાત કંઈ જોડી નથી, કેમકે આવે પ્રસંગે ‘જ્ઞાન’ શબ્દમાં ‘દર્શન’ શબ્દનો અંતર્ભાવ સમજી લેવાનો હોય છે.^૧

જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગની આવશ્યકતા—

અત્ર એ વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે એકલા જ્ઞાન દ્વારા કે એકલી ક્રિયા દ્વારા મુક્તિ મળી શકે નહિ. પરંતુ એ બન્ને પ્રાપ્ત થાય, તો જ કાર્ય સરી શકે. શ્રુત-કેવલી શ્રીભદ્રબાહુ-સ્વામીએ આવશ્યક નિર્ચયિત (પત્રાંક ૭૦-૭૧)માં કહ્યું પણ છે કે—

“^૧હયં નાણં ક્રિયાહીણં, હયા અન્નાણઓ ક્રિયા ।

પાસંતો પંગલો દગ્ધો, ધાવમાણો અ અંધઓ ॥ ૧૦૧ ॥—અનુબુદ્ધપ્

સંજોગસિદ્ધીઃ ફલં વયંતિ, ન હુ એગચક્રેણ રહો પયાહ ।

અંધો ય પંગુ ય વણે સમિચ્ચા, તે સંપડત્તા નગરં પવિટ્ઠા ॥ ૧૦૨ ॥”

—ઉપભતિ

જેમ જ્ઞાનને ક્રિયાની જરૂર છે તેમ ક્રિયાને જ્ઞાનની જરૂર છે, કેમકે મોક્ષ નગરે લઈ જનારા મહારથના એ બે પૈકાં છે^૨ યાને ‘શુકલપક્ષીને મુક્તિ પ્રતિ ઉડવામાં સહાય કરનારી બે પાંખો છે. જે

૧ જુઓ પૃ. ૬૭.

૨ યાયા—

હતં જ્ઞાનં ક્રિયાહીનં હતા અજ્ઞાનતઃ ક્રિયા ।

પશ્યન્ પદ્મગુલો દગ્ધો ધાવમાનશ્ચ અન્ધકઃ ॥

સંયોગસિદ્ધિઃ ફલં વદન્તિ ન જલુ પદ્મચક્રેણ રથઃ પ્રયાતિ ।

અન્ધશ્ચ પદ્મગુશ્ચ વને સમેત્ય તૌ સમ્પ્રયુક્તૌ નગરં પ્રવિષ્ઠૌ ॥

૩ સરખાવો ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીચણોવિજયગણિકૃત અધ્યાત્મસાર (અ. ૧)નો નિમ્નલિખિત શ્લોકઃ—

“જ્ઞાનં શુદ્ધં ક્રિયા શુદ્ધે-ત્યંશો દ્વાવિહ સક્કતૌ ।

ચક્રે મહારથસ્યેષ, પક્ષાન્નિવ પતન્ત્રિણઃ ॥ ૩૬ ॥”

૪ જે જીવને મુક્તિ મેળવવા માટે વધારેમા વધારે કિચિન્ન્યૂત અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલો

ફક્ત જ્ઞાનનો જ પક્ષપાત કરે છે તે શુદ્ધજ્ઞાની છે અને જે ફક્ત ક્રિયાને જ મહત્વની ગમજે છે તે ક્રિયામૂઢ છે. આ બંને ભૂલે છે, કેમકે જ્ઞાન વિના ક્રિયા કરનારો મનુષ્ય આંધ (આંધળો) છે અને પોતાના જ્ઞાનને અમલમાં નહિ મૂકનાર અર્થોત ક્રિયા વગરના જ્ઞાનવાળો માનવ પાંગળો (પાંગળો) છે. જેમ કેઈ પાંગળો મનુષ્ય વનમાં આગ લાગેલી જુએ, પરંતુ પગના અભાવે તેની બહાર નીકળી શકતો નથી, તેમ આંધળો મનુષ્ય પણ ભેંકે આલી નીકળવાને સમર્થ છે છતાં નેત્રના અભાવે દેખી શકતો ન હોવાથી બહાર જઈ શકતો નથી. આ બંને જે એક બીજાની મદદ લઈ કામ કરે, તો જરૂર તેઓ આગથી બચી શકે, અર્થાત આંધળાના બભા પર પાંગળો બેસે અને પાંગળાના કદા મુજબ આંધળો ચાલે તો તેઓ આગ લાગેલા વનમાંથી નીકળી નગરમાં જઈ શકે.

આ હકીકત તત્ત્વાર્થરાજ૦ (૫૦ ૧૦)માં પણ નિમ્ન-લિખિત પદો દ્વારા ભેધ શકાય છે:-

“ હતં જ્ઞાનં ક્રિયાહીનં, હતા ચાજ્ઞાનિનાં ક્રિયા ।

ધાવન્ કિલાન્ધકો દગ્ધઃ, પડ્યન્નપિ ચ પડ્ગુલઃ ॥ ૧ ॥-અતુઠ

સંયોગમેવેહ વદન્તિ તજ્ઞા, ન હ્યેકચક્રેણ રથઃ પ્રયાતિ ।

અન્ધશ્ચ પડ્ગુશ્ચ વને પ્રવિષ્ટૌ, તૌ સમ્પ્રયુક્તૌ નગરં પ્રવિષ્ટૌ ॥૨॥”-ઇન્દ્રવજી

આ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં સમજવું કે જ્ઞાન એ પાંગળું છે અને ક્રિયા એ આંધળી છે. તેથી બંનેને પરસ્પરની અપેક્ષા રહે છે. વળી જ્ઞાનની સાર્થકતા પણ ત્યારે જ ગણી શકાય કે જ્યારે તે જ્ઞાન ‘સુગતિતું’ સાધક બને-^૧વિરતિને ઉત્પન્ન કરે-^૨મુક્તિ મેળવવામાં સહાયક બને.

મોક્ષ-માર્ગના અન્ય પ્રકારો:-

જેમ જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગરૂપ પ્રકારાન્તરથી આપણે મોક્ષ-માર્ગનો વિચાર કર્યો, તેમ જ્ઞાન, તપ અને અંયમરૂપ ત્રણ સાધનોના સમુદાયરૂપ પણ મોક્ષ-માર્ગ કહેવામાં આવે છે, એ વાતને સૂચવનારી આવશ્યકનિયુક્તિની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પ્રતિ દ્રષ્ટિપાત કરીશું.

કાળ (કે જેનું સ્વરૂપ હવે પછી વિચારાશે) સુધી જ સંસારમાં રખડવું પડે તે ‘શુક્લપક્ષી’ કહેવાય છે, જ્યારે એથી વધારે વખત સુધી જેને સંસારમાં રખડવાનું બાકી હોય તે ‘કૃષ્ણપક્ષી’ કહેવાય છે.

૧ આવશ્યક-નિયુક્તિમાં કહ્યું પણ છે કે-

“ જહા ચરો ચંદનભારવાહી, ભારસ્ત્ર ભાગી ન હુ ચંદનસ્ત્ર ।

एवं खु नाणी चरणेण ह्रीणो, नाणस्त्र भागी न हु सोगर्हप ॥ ૧૦૦ ॥ ”

[યથા ચરઃ ચન્દનભારવાહી ભારસ્ય ભાગી ન ચલુ ચન્દનસ્ય ।

एवमेव ज्ञानी चरणेन ह्रीनो ज्ञानस्य भागी न खलु सुगतेः ॥]

૨ પ્રશમરતિ (શ્લોઠ ૭૨)માં તેના કર્તા શ્રીઉમાસ્વામિએ કહ્યું છે કે-

“ જ્ઞાનસ્ય ફલં ચિરતિઃ । ”

૩, સરખાવે “ સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે. ”

“ ¹નાળં પયાસગં સોહઓ તવો સંજમો ય ગુત્તિકરો ।

તિણ્હં પિ સમાજોગે મોક્ષો જિણસાસણે મણિઓ ॥ ૧૦૩ ॥ ”

અર્થાત્ પ્રકાશ પાડનારૂં જ્ઞાન, શોધક તપશ્ચર્યા તેમજ ગુપ્તિકારી સંયમ એ ત્રણના સમાયોગને જિન-શાસનમાં ‘ મોક્ષ ’ કહેવામાં આવ્યો છે.

આ ઉપરથી કેાઇને એમ લાસે કે તત્ત્વાર્થોધિબના આદ્ય સૂત્ર સમ્યગ્દર્શન૦ થી તેમજ એના આધારે અન્યકારે કરેલા મોક્ષ-માર્ગના નિરૂપણથી આ વિરૂદ્ધ હકીકત છે, પરંતુ આ લાસ તે આલાસ જ છે; એમાં વિરોધને માટે અવકાશ નથી; કેમકે ઉપર્યુકત નિર્ચુકિતના ગાથાની ટીકા (પત્રાંક ૭૨)માં શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ કરેલ નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે:—

“ સમ્યગ્દર્શનસ્ય જ્ઞાનવિશેષત્વાદ્ રુચિરૂપત્વાત્ જ્ઞાનાન્તર્ભાવાદ્ અદોષ: ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે જોકે ઉપર્યુકત માર્ગની પ્રરૂપણામાં સમ્યગ્દર્શનનો ઉલ્લેખ નથી, છતાં પણ સમ્યગ્દર્શન એ જ્ઞાન-વિશેષ હોવાથી, રુચિરૂપ હોવાથી, જ્ઞાનમાં તેનો અંતર્ભાવ થતો હોવાથી વાચકવચ્ચં શ્રીઉમાસ્ત્રાતિના કે આ અન્યકારના કથન સાથે કેાઇ પણ જાતનો વિરોધ ઉપસ્થિત થતો નથી. વિશેષમાં આવશ્યકસૂત્રની શ્રીહરિભદ્રીય ટીકા (પત્રાંક ૭૧)માંના નિમ્ન-લિખિત—

“ ક્રિયા તુ તપ:સંયમરૂપત્વાત્ ”

—ઉલ્લેખ તરફ નજર કરતાં એ પણ સમજી શકાય છે કે તપ અને સંયમ એ ક્રિયાના પ્રકારે હોવાથી નિર્ચુકિત-સૂચિત મોક્ષનું નિરૂપણ પણ “ જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષ: ” એ સૂત્રની સાથે સર્વથા સંગત છે.

આ પ્રમાણે જૈન દર્શનમાં મુકિતનાં બે અથવા ત્રણ સાધનના સહયોગની હકીકત વિચારી સાથે સાથે આ દર્શનમાં અપેક્ષાનુસાર ચાર પણ સાધનો માનવામાં આવ્યાં છે, તે તરફ નજર કરી લઈએ.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર (અ૦ ૨૮)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં કહ્યું છે કે—

“ ¹નાળં ચ દંસણં ચેવ, ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ॥ ૨ ॥ ”

૧ યાયા—

જ્ઞાનં પ્રકાશકં શોધકં તપ: સંયમશ્ચ ગુત્તિકર: ।

ત્રયાણામપિ સમાયોગે મોક્ષો જિનશાસને મણિત: ॥

૨ યાયા—

જ્ઞાનં ચ દર્શનં ચૈવ ચરિત્રં ચ તપસ્તથા ।

एष मार्ग इति प्रज्ञप्तो जिनैर्वरदर्शिभि: ॥

અર્થાત્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તેમજ તપ એ (નો સહયોગ મોક્ષનો) માર્ગ છે એમ ઉત્તમ દર્શનવાળા જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે.

અત્ર જે તપનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનો ચારિત્રમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે છે. આના સમર્થ-નાથે તત્ત્વચાર્યશ્લોક૦ (પૃ૦ ૬૪)નો નિમ્ન-લિખિત શ્લોક રજુ કરવામાં આવે છે:—

“ પૂર્વાવધારણેઽપ્યત્ર, તપો મોક્ષસ્ય કારણમ્ ।

ન સ્યાદિતિ ન મન્તવ્યં, તસ્ય ચર્યાત્મકત્વતઃ ॥ ૮૦ ॥ ”

આ પરિસ્થિતિમાં પૂર્વોક્ત હકીકત ક્લિત થાય છે અર્થાત્ રત્નત્રયાત્મક મોક્ષ-માર્ગ સિદ્ધ થાય છે.

દર્શનાન્તરીયોની મુક્તિ-માર્ગની માર્ગણા—

અન્ય દર્શનકારોની મુક્તિના માર્ગ પરત્વે શી માન્યતા છે તે તરફ દ્રષ્ટિપાત કરોશું તો જણાશે કે કેટલાકોની એવી માન્યતા છે કે “ ગુરુવચને નિશ્ચયો મોક્ષમાર્ગઃ ” અર્થાત્ ‘ ગુરુના વચનમાં નિશ્ચય રાખવાથી મુક્તિ મળે છે ’ આ વાત ²અનેકાન્ત દષ્ટિએ વિચારતાં-²સ્થાદ્વાદ સિદ્ધાન્તપૂર્વક ઘટાવતાં યથાર્થ લાગે છે. કેમકે એ તો અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે કે ‘ ગુરુ વિના વાસ્તવિક ધર્મનું જ્ઞાન નહિ અને જ્ઞાન અને દર્શન તો અવ્યભિચારી છે, વળી સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યક્-ચારિત્રનો સંભવ સ્વપ્ને પણ હોઈ શકે નહિ. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે આ માન્યતા જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્ત સાથે સંગત કરે છે.

વળી કેટલાકોનું એમ માનવું છે કે “ ગુણાતીતવસ્તુજ્ઞાનં મોક્ષમાર્ગઃ ” અર્થાત્ ‘ ગુણાતીત વસ્તુનું જ્ઞાન એ મોક્ષ-માર્ગનો ઉપાય છે. ’ આ વાત પણ યથાર્થ છે, એમ સ્થાદ્વાદી બેધડક કહી શકે તેમ છે. એ તો જાણીતી વાત છે કે ‘ સત્ત્વ ’ ‘ રજસ્ ’ અને ‘ તમસ્ ’ એ ત્રણ ગુણો છે. જૈન દર્શન પ્રમાણે આ ત્રણને પૌદ્ગલિક સુખ, દુઃખ અને મોહ તરીકે ઓળખાવી શકાય તેમ છે. આવા ગુણોથી અતીત તો પરમાત્મા છે. આ પરમાત્માનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થતા મોક્ષ મેળવતાં વાર લાગે ખરી ? આથી જોઈ શકાય છે કે “ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ” એ સૂત્ર નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે.

૧ જુઓ શાસ્ત્રવિશારદ સ્વર્ગસ્થ શ્રીવિજયધર્મસૂરિકૃત પુરૂષાર્થ-દિગ્દર્શન (પૃ૦ ૩૦-૩૬)

૨-૩ આ માટે જુઓ નય-મીમાંસાનું પ્રકરણ.

૪ કહ્યું પણ છે કે—

“ વિના ગુરુભ્યો ગુણનીરધિભ્યો, જાનાતિ ધર્મં ન ચિચક્ષણોઽપિ ।

યથાર્થસાર્થ ગુરુલોચનોઽપિ દીપં વિના પश्यતિ નાન્ધકારે ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ જેમ વિશાળ નેત્રવાળો (માનવ) પણ અધારામાં પદાર્થોના સમૂહને દીવા વિના જોઈ શકતો નથી, તેમ પણ્ડિત (પુરૂષ) પણ ગુણના સામરસ ગુરુઓ વિના (વાસ્તવિક) ધર્મને જાણી શકતો નથી.

કેટલીક વાર એમ પણ કહેવામા આવે છે કે “ૐ સાકારસ્ય વિનાશોઽસ્તિ નિરાકારસ્ય શૂન્યતોમયપક્ષવિહીનવસ્તુજ્ઞાનં મોક્ષમાર્ગઃ” અર્થાત ‘સાકાર વસ્તુનો નાશ અને નિરાકારની શૂન્યતા એ ઉભયથી પૃથક્ વસ્તુનું જ્ઞાન થવાથી મોક્ષે જવાય છે.’ આ કથન પણ યુક્તિયુક્ત છે; કેમકે જડ સાકાર વસ્તુ તે ઘટ-પટાદિક પુદ્ગલ છે, જ્યારે જડ નિરાકાર વસ્તુ તે ધર્માસ્તિકાયાદિક છે. આ ઉભયથી ભિન્ન વસ્તુ તો સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે, એનું જ્ઞાન થતાં મોક્ષ મેળવવામા વિલંબ થાય ખરો કે ?

અન્ય-ગૌરવના ભયથી હવે બીજાં કેટલાંક મન્તવ્યનો ફક્ત નિર્દેશ કરી આ વિષય સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. વિદ્વાન પાઠક કયાં તો તે વાક્યોમાં રહેલ રહસ્યને સ્વયં વિચારી લેશે અથવા તો તે માટે પુરૂષાર્થ (પૃ. ૩૨-૩૫) જોઈ લેશે.

(૧) “ એકદેશસ્ય સિદ્ધાન્તકથિતમુક્તિવિધાનં મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૨) “ વ્યાપકસકલાગમશાસ્ત્રાર્થનિષ્ઠાચારકારણં મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૩) “ મનઃપવનમધ્યે ધ્યાનધારણં મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૪) “ મહાવાક્યવિવરણં મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૫) “ અસ્તિનાસ્તીત્યુભયવિલયો મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૬) “ સોઽહં મોઽહં સહજાનન્દાત્ સમરસત્વં મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૭) “ મૌનાક્ષીકારાદ્ધિ મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૮) “ સ્વાત્માનન્દવોધમયો મોક્ષમાર્ગઃ । ”

(૯) “ નાનાતીર્થયાત્રાજપતપોદાનૈમોક્ષમાર્ગઃ । ”

—શ્રીશંકરસ્વામિકૃત વજ્રસૂત્રી

આ પ્રમાણે દરેક દર્શનકારે સીધી કે આડકતરી રીતે મોક્ષનાં સાધનો તરીકે સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રને સ્વીકાર્યાં છે એ વાત આપણે જોઈ ગયા. પરંતુ આ ત્રણ વસ્તુઓ શું છે તેનો હવે ક્રમશઃ વિચાર કરીશું. તેમાં પ્રથમ તો અન્યકારે આપેલા નિમ્ન-લિખિત સમ્યગ્-દર્શનના લક્ષણનું દર્શન કરીએ.

પરિણામવિશેષાત્તનિસર્ગાધિગમજનિતો યસ્તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપો વ્યા-

પારસ્તજ્ઞનકપરિણામવિશેષરૂપત્વમ્, શમસંવેગા-

સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ

દિલિદ્ગાભિવ્યજ્ઞત્વે સતિ નિસર્ગાધિગમજન્ય-

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનજનકાત્મપરિણામરૂપત્વં વા સમ્યગ્દર્શનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩)

અર્થાત પરિણામ-વિશેષથી ૧નિસર્ગ અને ૨અધિગમનું અહણ થાય છે અને એ બેમાંથી

૧ નિસર્ગ એટલે સ્વભાવ, પરિણામ અથવા અપરોપદેશ

૨ અધિગમ એટલે અભિગમ, આગમ, નિગિત, અવેણ કે ઉપદેશ.

ગમે તે એક તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધાનરૂપ વ્યાપાર ઉત્પન્ન કરે છે. આ ગાનને તો શ્રદ્ધાનના આપેક્ષિક કારણો છે, જ્યારે ઉપાદાન-મુખ્ય કારણ તો આત્માનો પરિણામવિશેષ છે. તેથી ઉપર્યુક્ત વ્યાપારને ઉત્પન્ન કરનારા આત્માના પરિણામને ‘સમ્યગ્-દર્શન’ સંબોધવામાં આવે છે, એકે શ્રદ્ધાનને પણ ઉપચારથી ‘સમ્યગ્-દર્શન’ કહેવામાં હરકત જેવું નથી. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો શમ, સંવેગ ઇત્યાદિ ચિહ્નોથી માલૂમ પડતો અને નિસર્ગ કે અધિગમથી ઉત્પન્ન થયેલ તત્ત્વાર્થ-શ્રદ્ધાનને ઉત્પન્ન કરનારો એવો આત્માનો પરિણામ ‘સમ્યગ્-દર્શન’ કહેવાય છે.

સમ્યગ્-દર્શનમાં ‘સમ્યક્’ અને ‘દર્શન’ એ બે શબ્દો રહેલા છે. ‘સમ્યક્’ એટલે ‘યથાર્થ’ અથવા ‘પ્રશસ્ત’; અને ‘દર્શન’ એટલે ‘શ્રદ્ધાન’; આથી જે વસ્તુ જેવી હોય તેવી જ રીતે તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી-તેને માનવી તેનું નામ ‘સમ્યગ્-દર્શન’ કયું.

દર્શન શબ્દના અર્થો—

આપણે જોઈ ગયા તેમ ‘દર્શન’ શબ્દનો એકે પ્રસ્તુતમાં ‘શ્રદ્ધાન’ અર્થ થાય છે, છતાં તેના નિરાકાર (નિર્વિઠલપક) બોધ, મેત્રજન્ય જ્ઞાન, મત ઇત્યાદિ જે અર્થો થાય છે, તે પણ વિચારી લઈએ.

‘દૃશ્યં પ્રેક્ષણે’ એ સિદ્ધાંતમના ધાતુ-પાઠ ઉપરથી દર્શનનો અર્થ ‘જેવું તે’ થાય છે. શ્રીઅમરસિંહકૃત નામલિંગાનુશાસન યાને અમરકોશના તૃતીય કાણડના ૩૧મા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ દર્શનાલોકનેક્ષણમ્ ”

‘દર્શન’નો અર્થ મેત્ર (આંખ) પણ થાય છે, એ વાત અભિધાનના તૃતીય (મર્ત્ય) કાણડના નિમ્ન-લિખિત પદ ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ ચક્ષુરક્ષીક્ષણં નેત્રે, નયનં દૃષ્ટિરમ્બકમ્ ।

લોચનં દર્શનં દક્ ચ, તત્તારા તુ કનીનિકા ॥ ૨૩૯ ॥ ”

દર્શનના આ ઉપરાંતના વિવિધ અર્થો કલિં શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત અનેકાર્થસંગ્રહના ત્રિસ્વર કાણડના નિમ્ન-લિખિત પદ ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ દર્શનં દર્પણે ધર્મો-પલબ્ધ્યોર્બુદ્ધિ-શાસ્ત્રયોઃ ।

સ્વપ્ન-લોચનયોઽપિ, દર્શનં વર્મ-દંશયોઃ ॥ ૯૮૧ ॥ ”

૧ ઇત્યાદિથી નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્તિક્ય સમજવાં.

૨ આ ચિહ્નો-લિંગોની અનુક્રમે પ્રધાનતા છે અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી એ ઉત્પત્તિનો અનુક્રમ છે.

૩ જુઓ તત્ત્વાર્થ-બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ ૩૦).

‘દર્શન’ શબ્દના ઉપલબ્ધિ તેમજ શાસ્ત્ર એવા અર્થ થાય છે, એ વાતને પદ્દર્શનના નિમ્ન-લિખિત—

“ સદ્દર્શનં જિનં નત્વા, ‘વીરં’ સ્પાદ્યાદદેશકમ્ ।
સર્વદર્શનવાચ્યોઽયં, સદ્ભક્ષેપેન નિગદ્યતે ॥ ૧ ॥ ”

—આઘ પદની વૃત્તિ (તર્કરહસ્ય૦)ગત નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ સમર્થન કરે છે:—

“ સત્-શશ્વદ્ વિચ્ચમાનં છાદ્યસ્થિકજ્ઞાનાપેક્ષયા પ્રશસ્તં વા દર્શનમ્-
ઉપલબ્ધિર્જ્ઞાનં કેવલાચ્ચં સ સદ્દર્શનઃ ; અથવા સદર્શિતં-સકલનરાસુરમરેન્દ્રા-
દિભિરભ્યર્ચિતં દર્શનં (—મતં) જૈનદર્શનં યસ્ય સ સદ્દર્શનસ્તમ્. ”

દર્શનનો અર્થ સામાન્ય ગ્રહણ (નિરાકાર બોધ) થાય છે, એ વાતને સમ્મતિતર્કના જીવ
કાણકની ‘આઘ ગાથા તથા કવિરાજ શ્રીધનપાલકૃત મધ્યમ-પંચાશિકાની શ્રીપ્રભાન-દસુચિકૃત
‘લલિતોક્તિ’ નામની વૃત્તિ (પૃ૦ ૬)ગત “ સામાન્યવસ્તુગોચરં દર્શનમ્ ” ઉલ્લેખ
સમર્થન કરે છે. વળી આ વાતની તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પૃ૦ ૮૬)ની “ સાકારં જ્ઞાનમ્, અના-
કારં દર્શનમ્ ” એ પંક્તિ પણ સાક્ષી પૂરે છે.

સમ્યગ્દર્શનનાં અન્ય લક્ષણો—

હવે પાછા પ્રસ્તુત વિષયનો વિચાર કરીએ અને તેમાં પ્રથમ નિમ્ન-લિખિત મુદ્રાલેખ
તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ.

“ સ્વે ં સંમત્તે પસત્થસંમત્તમોહણીઅકમ્માણુવેઅણોવસમલ્લયસમુત્થે
પસમસંવેગાદિલિંગે સુદ્ધે આયપરિણામે પળ્લણ્ણે ”

[તત્ ચ સમ્યક્ત્વં પ્રશસ્તસમ્યક્ત્વમોહનીયકર્માણુવેદનોપશમક્ષય-
સમુત્થઃ પ્રશમસંવેગાદિલિંગઃ શુભ આત્મપરિણામઃ પ્રજ્ઞસઃ]

આ લક્ષણ સર્વથા વ્યાપક છે, કેમકે અત્ર વર્ણવેલ સમ્યક્ત્વસિદ્ધ પરમાત્માઓમાં તેમજ
‘મનઃપર્યાપ્તિ નહિ થવાને લીધે માનસિક અધ્યવસાયરૂપ શ્રદ્ધાન ન હોય એવા ‘અપર્યાપ્તિ’ જીવોમાં
પણ તે ઘટી શકે છે. વિશેષમાં જ્યાં આવું સમ્યક્ત્વ હોય ત્યાં જ યથાર્થ શ્રદ્ધાન પ્રકટે છે અને
જ્યાં આવું શ્રદ્ધાન હોય ત્યાં જરૂર આવું સમ્યક્ત્વ હોય જ એ પ્રકારની વ્યાપ્તિ હોવાથી

૧ આ રહી તે ગાથા—

“ જં સામન્નગ્ગહણં, દસણમેઝં વિસેસિઝં નાણં ।
દોણ્ણ વિ જયાણ પસો, પાટેક્કં અત્થપજ્ઞામો ॥ ૧ ॥ ”

[યત્ સામાન્યગ્રહણં દર્શનમેતદ્ વિશેષિતં જ્ઞાનમ્ :
દ્વયોરપિ નયયોઃ પષ પ્રત્યેકં અર્થપર્યાયઃ ॥]

૨-૩ આ વાત આગળ ઉપર સમજવવામાં આવનાર છે.

સમ્યક્ત્વના કાર્યરૂપ શ્રદ્ધાનમાં તેના દારણરૂપ સમ્યક્ત્વનો ઉપચાર કરીને તેને (શ્રદ્ધાનને) 'સમ્યક્ત્વ' કહેવામાં આવે છે.

વાચકવચ શ્રીઉમાસ્વામિ સમ્યક્ત્વનું શું લક્ષણ કહે છે, તે માટે તત્ત્વાર્થાધિગ્ના આદ્ય અધ્યાયનું નિર્મન-લિખિત—

“ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ ”

—દ્વિતીય સૂત્ર વિચારીએ આમાંથી એ ભાવાર્થ નીકળે છે કે તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધાન અથવા તત્ત્વ વડે (નિશ્ચયથી) અર્થનું શ્રદ્ધાન તે 'સમ્યગ્-દર્શન' છે. જે પદાર્થો જે અવસ્થામાં જે રૂપે રહેલા છે તે રૂપે તેને જાણવા તે 'તત્ત્વ' કહેવાય છે અને તેનો તે રૂપે નિશ્ચય કરવો તે 'અર્થ' જાણવો. આ બંનેના સમુચ્ચય સ્વરૂપનો 'તત્ત્વાર્થ' શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ નીકળ્યો કે જે પદાર્થ જે રૂપે અવસ્થિત છે, પદાર્થનો તે રીતે નિશ્ચય કરવામાં તત્ત્વાર્થ સંજ્ઞા ફળીભૂત થાય છે.

આથે આથે શ્રીહૈમચન્દ્રાચાર્યે જે સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ બાંધ્યું છે તે તરફ ઉઠતી નજર ફેંકીશું.

“ યા દેવે દેવતાશુદ્ધિ-ગુરૌ ચ ગુરુનામનિઃ ।

ધર્મે ચ ધર્મથીઃ શુદ્ધા, સમ્યક્ત્વમિદમુચ્યતે ॥ ૨ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, દ્વિતીય પ્રકાશ

અર્થાત્ (યથાર્થ) દેવને વિષે દેવશુદ્ધિ, ગુરુમાં ગુરુશુદ્ધિ અને ધર્મમાં ધર્મ-શુદ્ધિ તે 'સમ્યક્ત્વ' કહેવાય છે. એટલે કે જે દેવ, ગુરુ, ધર્મ એવાં નામોને લાયક હોય, તેમાં જ તે પ્રકારની શુદ્ધિ રાખવી તે 'સમ્યક્ત્વ' છે. આ લક્ષણ દ્વારા ટૂંકમાં પણ યથાર્થ રીતે સમ્યગ્દર્શનનું દિગ્દર્શન થઈ શકે છે, વાસ્તે આ લક્ષણ અત્ર વિચાર્યું છે.

સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ વિશેષ સ્ફુટ રીતે સમજાય તેટલા માટે એના પ્રતિપક્ષી મિથ્યા-દર્શનનો વિચાર કરવો આવશ્યક જણાય છે. જેવું જે વસ્તુનું સ્વરૂપ મિથ્યાદર્શનનો અર્થ ન હોય, તે રૂપે તે વસ્તુનું શ્રદ્ધાન અથવા તે પરત્વે વિપરિત અભિનિવેશ તે 'મિથ્યાદર્શન' કહેવાય છે.

જેમ સમ્યગ્-દર્શન યાને યથાર્થ શ્રદ્ધાન સર્વ પ્રકારનાં દુઃખનાં બીજને ભસ્મીભૂત કરી આત્માને ઉન્નતિના શિખર ઉપર ચઢાવવામા અત્ર સાગ ભજવે છે, તેમ મિથ્યાદર્શન યાને અયથાર્થ શ્રદ્ધાન સર્વ સુખના બીજને દગ્ધ કરી આત્માને અવનતિના ખાડામાં ઢકેલી મૂકવામાં પોતાનું જોર અજમાવે છે.

શ્રદ્ધાન—

જેન દર્શનમા શ્રદ્ધાનને આખા દર્શનના અધિકરણરૂપે ચિતરવામાં આવ્યું છે. જગતના

૧ આ લક્ષણ સાધનરૂપ છે, બ્યારે તત્ત્વાર્થાધિગ્નું આ પૃષ્ઠમાં આપેલું લક્ષણ સાધ્યરૂપ છે.

પ્રાચીન સર્વ ધર્મમાં શ્રદ્ધાન ઉપર અત્યંત ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.^૧ પરંતુ ખેદની વાત તો એ છે કે આજકાલ તેના વાસ્તવિક અર્થનો ખોધ જતો રહ્યો છે; અરે તેમાં રહેલું રહસ્ય હુતપ્રાય થઈ ગયું છે. સંગીત જેવી ઉત્તમ વિદ્યા વારાંગનાના હાથમાં જતાં, પ્રેમ પ્યારમાં મસ્ત રહેનારા વ્યભિચારીના હાથમાં જતાં, ભક્તિ ચક્રોળે ચડેલાં ચિત્તવાળા મનુષ્યોના હાથમાં જતાં અને વિદ્યા કુપાત્રના હાથમાં જતાં જેમ તે શબ્દોમાં રહેલું રહસ્ય છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયું છે, તેમ શ્રદ્ધાન પણ અવિવેકીઓના હાથમાં જતાં તેની પણ તેવી જ દશા થઈ છે; તેમાં રહેલો અત્યુત્તમ અર્થ અધમ સ્થિતિએ પહોંચી ગયો છે. ઘણી વાર શ્રદ્ધાનનો અર્થ ‘ ઉપરટપકેની માન્યતા ’ સમજવામાં આવે છે તે ભૂલ ભરેલું છે. જોકે શ્રદ્ધાન અને માન્યતા એ બે એક જ વસ્તુની કળા છે, તો પણ શ્રદ્ધાન પ્રથમ પંક્તિ ઉપર અને માન્યતા દ્વિતીય પંક્તિ ઉપર રહેલ છે. શ્રદ્ધાન એ માન્યતાનો પરિપાક છે. એ તો મનુષ્યના આત્મા ઉપર પ્રકાશ પાડનારો દિવ્ય આલોક છે, જ્યારે માન્યતા તો મનના અમુક ભાવનો જ ઉલ્લેખ કરે છે. શ્રદ્ધાનનો આવિર્ભાવ થતાં, જીવ અને દેહનું આત્મસ્પર્શી વિવેક-જ્ઞાન સ્ફુરે છે. ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ “તમેવ સચ્ચં નિસ્સંકં જં જિણેહિં પવેહ્યં” અર્થાત્ વીતરાગ પ્રભુએ વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે તેવું જ તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવી અચળ શ્રદ્ધા રાખવી તે શ્રદ્ધાન છે. ઉપર ઉપરની માન્યતાની સાથે આ શ્રદ્ધાનને કંઈ લોગતું વળગતું નથી.

આ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનના અંગભૂત શબ્દો તેમજ તેના અર્થસૂચક શ્રદ્ધાન સંબંધીના ઉદાહરણો એ વિષે થોડો ઘણો પણ ખ્યાલ પાઠક-વર્ગને સમ્યગ્દર્શનના પર્યાયો. આવ્યો હશે. તે ખ્યાલ મજબુત-ચિરસ્થાયી અને તેટલા માટે સમ્યગ્દર્શનના પર્યાયો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીશું. સમ્યગ્-દર્શન, દર્શન, સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્દેષ્ટિ, સમકિત, યોગિ એ બધા સમાનાર્થક શબ્દો છે. જેને એ પ્રાપ્ત

૧ સરખાવો તૈત્તિરીયોના બ્રહ્માનન્દવલ્લીના ચતુર્થ અનુવાકગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ—
“તસ્ય શ્રદ્ધૈવ શિરઃ ।”

મનુસ્મૃતના છઠ્ઠા અધ્યાયના નિમ્ન-લિખિત શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે—

“સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નઃ, કર્મભિન્નં નિવહ્યતે ।
દર્શનેન વિહીનસ્તુ, સંસારં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૭૪ ॥”

અર્થાત્ જેની પાસે સમ્યગ્-દર્શનરૂપ સંપત્તિ છે, તે કર્મથી બંધાતો નથી; પરંતુ જે આ દર્શનથી રહિત છે, તેને તો સંસાર સાંપડે છે—તે તો સંસારમાં રખડે છે.

૨ છાયા—

તદેત્ર સત્યં નિઃશઙ્કં યત્ત જ્ઞાનેઃ પ્રવેદિતમ્ ।

૩ અત્ર દર્શનનો અર્થ સમ્યક્ત્વ છે. કહ્યું પણ છે કે—

“દંસળમિદ્ધ સમ્મત્તં, તં પુણ તત્તથ્થર્સદ્ધણરૂવં ।”

૪ શ્રીહિમચન્દ્રસૂત્રિય યોગશાસ્ત્રના ચોથા પ્રકાશમાં ‘યોગિ’નું લક્ષણ નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે:—

“પ્રાપ્તેષુ પુણ્યત. શ્રદ્ધા, કથકશ્રવણેશ્વરિ ।
તત્ત્વનિશ્ચયરૂપં તદ્, બોધિરત્નં સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૦૯ ॥”

થયેલ હોય, તેને સમ્યગ્દર્શની, દર્શની, સમ્યક્ત્વી, 'સમ્યગ્દષ્ટિ, સમઠિતવંત, યોધિમાન એવી સંજ્ઞાઓ આપવામાં આવે છે.

સમ્યગ્-દર્શન અને સમ્યગ્-દષ્ટિમાં વિભક્તિ—

સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્-દષ્ટિ એ બે શબ્દો વચ્ચે કથંચિત્ વિભક્તિ છે એ વાત પણ સાથે સાથે જોઈ લઈએ. જેમકે, સમ્યગ્-દર્શન સાહિસાંત જ છે, જ્યારે સમ્યગ્-દષ્ટિ તો સાહિ-સાંત તેમજ સાહિ-અનંત એમ બે પ્રકારની છે. કેમકે સમ્યગ્-દર્શન જઘન્યથી અંતર્મુદ્ધત અને ઉત્કૃષ્ટથી છાસેઠ (૬૬) સાગરોપમ (કાલ-વિશેષ)થી કંઈક અધિક કાલ રહે છે. ૨ ક્ષાયિક સમ્યક્-ત્વવાળા છદ્મસ્થ (અસર્વજ્ઞ)ની સમ્યગ્-દષ્ટિ સાહિસાંત છે, જ્યારે ૩ સયોગી-અયોગી કેવલી અને તુકતાત્માઓની સમ્યગ્-દષ્ટિ સાહિ અનંત છે. વળી સમ્યગ્-દર્શની ૪ અસંખ્યેય છે, જ્યારે સમ્યગ્-દષ્ટિ તો ૫ અનંત છે, કેમકે સર્વજ્ઞા-કેવલીઓ સમ્યગ્-દર્શની નથી. પરંતુ તેઓ સમ્યગ્-દષ્ટિ તો છે. આનું કારણ એ છે કે જેને 'સમ્યક્ત્વ-મોહનીય (કર્મ)'નાં દળિયાં હોય, જેને અપાયરૂપ મતિજ્ઞાન હોય તેને 'સમ્યગ્-દર્શન' સંભવે છે અને કેવલ્ય અવસ્થામાં મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ થયેલો હોવાથી તેમજ મતિજ્ઞાનાદિનો અભાવ હોવાથી આ વાત ઘટી શકતી નથી. વળી સમ્યગ્-દર્શનનું ક્ષેત્ર ૭ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે, જ્યારે સમ્યગ્-દષ્ટિનું ક્ષેત્ર તો સમસ્ત લોક જેટલું છે.

સમ્યગ્દર્શન વિનાનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન ગણાતું હોવાથી તેમજ એ મોક્ષનું ૮ બીજ

૧ સમ્યગ્ (યથાર્થ) દષ્ટિ છે જેની તે સમ્યગ્-દષ્ટિ જણવો. અર્થાત્ અત્ર બહુમીહિ સમાસ છે, નહિ કે કર્મધારય.

૨ સમ્યક્ત્વના હવે પછી પાડવામાં આવનાર પ્રકારો પૈકી એક છે.

૩ જૈન ધર્મ પ્રમાણે મુક્તિ-મહેલ ઉપર પહોચાડનારી નિસરણીના ચૌદ પગથિયા છે. આને પારિભાષિક શબ્દોમાં 'ચૌદ ગુણસ્થાન' કહેવામાં આવે છે. તેમાંના ઉત્તમ-સર્વોત્તમ તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનના શ્રવેને ઉદ્દેશીને આવી સંજ્ઞા અપાય છે. આ વાત આગળ ઉપર વિચારીશું.

૪-૫ 'અસંખ્યેય' શબ્દનો સામાન્ય અર્થ જેની સંખ્યા ન થઈ શકે એવો થાય છે, પરંતુ આ જૈનોનો પારિભાષિક શબ્દ છે. તેવી જ રીતે 'અનંત' શબ્દથી જેનો અનંત ન આવી શકે એમ જ ન સમજતાં તેનો વિશેષ અર્થ જણવો આવશ્યક છે. આ બંને વાતો શ્રીવિનયવિજયગણિકૃત લોકપ્રકાશ-માંના દ્રવ્ય-લોકના પ્રથમ સર્ગમાં ધણી સારી રીતે સમજાવવામાં આવી છે.

૬-૭ આ સંબંધમાં આગળ ઉપર માહિતી આપવામાં આવશે.

૮ સરખાવો વાચકવર્ચ શ્રીકૃતિમારૂપાતિકૃત પ્રશમરતિ (પ્રકરણ)નું નિમ્ન-લિખિત પદઃ—

“ સમ્યગ્દૃષ્ટિર્જ્ઞાનં, સમ્યગ્જ્ઞાનમિતિ નિયમતઃ સિદ્ધમ્ ।

આદ્યત્રયમજ્ઞાનમ-પિ ભવતિ મિથ્યાત્વસંયુક્તમ્ ॥ ૨૨૭ ॥ ”

આ પદનો ઉત્તરાર્ધ પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમલયગિરિસુરિકૃત વૃત્તિ (પરં મા પનાંક)માં ટાચણરૂપે નજરે પડે છે.

૯ સરખાવો શ્રીદેવગુરુત્સુરિકૃત નવતત્ત્વપ્રકરણની આદ્ય ગાથાઃ—

હોવાથી એના પ્રકારો, એનાં ભૂષણો, દ્વષણો ઇત્યાદિ અનેક દૃષ્ટિએ એના સંબંધમાં વિચાર કરવો આવશ્યક છે, પરંતુ આ બધાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ આલેખવામાં આવે તે પૂર્વે એના પ્રથમ લક્ષણગત નિસર્ગ અને અધિગમના અન્યકારે નિર્દેશ કરેલાં લક્ષણો જોઈ લઈએ. નિસર્ગનું લક્ષણ એ છે કે—

અનિવૃત્તિકરણરૂપત્વમ્, પરોપદેશાનપેક્ષત્વં વા નિસર્ગસ્ય લક્ષણમ્ । (૪)

અર્થાત્ અનિવૃત્તિકરણ કહો કે શુદ્ધ પ્રમુખ પર જનના ઉપદેશની અનપેક્ષા કહો તે નિસર્ગનું લક્ષણ ‘નિસર્ગ’ છે. આપણે ૬૯ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ એનો અર્થ સ્વભાવ છે. એમાં કોઈના ઉપદેશની અપેક્ષા રહેલી નથી.

અધિગમનું લક્ષણ એ છે કે—

અધિગમનું લક્ષણ પરોપદેશસાપેક્ષત્વમધિગમસ્ય લક્ષણમ્ । (૫)

અર્થાત્ પરના ઉપદેશની અપેક્ષા તે ‘અધિગમ’ છે.

આ ઉપરથી નિસર્ગ-સમ્યક્ત્વ અને અધિગમ-સમ્યક્ત્વનો ભેદ થોડે ઘણે અંશે સમજી શકાય છે, પરંતુ નિસર્ગના લક્ષણગત અનિવૃત્તિકરણ એટલે શું તેનો તેમજ સમ્યગ્દર્શનના બીજા લક્ષણગત શ્રમાદિ લિંગોનો બોધ થવો બાકી રહે છે એટલે એ દિશામાં પ્રયાસ કરીએ.

સમ્યગ્દર્શનની રૂપરેખા

યથાર્થ શ્રદ્ધાનને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં કુશળ એવા આત્માના પરિણામને-અધ્યવસાયને ‘કરણ’ કહેવામાં આવે છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખી જૈન દાર્શનિક સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં જોઈ શકાય છે કે અનિવૃત્તિકરણ સમજવા માટે તેની પૂર્વેના યથાપ્રવૃત્તિકરણ અને અપૂર્વકરણોનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ અને તેમાં પણ યથાપ્રવૃત્તિકરણ એટલે શું તે બરાબર ધ્યાનમાં આવે તેટલા માટે કર્મના આઠ પ્રકારો, સાગરોપમ તથા પુદ્ગલપરાવર્તનો પરિચય કરવો આવશ્યક છે. આથી પ્રથમ કર્મના પ્રકારો વિચારીશું, જોકે એ પ્રત્યેકના અવાંતર લેહાદિનું સ્વરૂપ તો તૃતીય ઉલ્લાસમાં આલેખીશું.

કર્મના પ્રકારો—

આપણે છઠ્ઠા પૃષ્ઠમાં બંધ-તત્ત્વનું સ્થૂળ સ્વરૂપ જોઈ ગયા છીએ. આ બંધના કાર્યના

“ સમ્મં ચ મોક્ષવીર્યં, તં પુણ મૂયત્યસદ્દહણરૂપં ।
પસમાદિલિંગમ્મં, સુદાયપરિણામરૂપં તુ ॥ ૧ ॥ ”

[સમ્યક્ત્વં ચ મોક્ષવીર્યં, તત્ પુનઃ મૂતાર્થશ્રદ્ધાતરૂપમ્ ।
પશમાદિલિંગમ્યં શુભાત્મપરિણામરૂપં તુ ॥]

લેહને લઈને ૧ પ્રકૃતિ, ૨ સ્થિતિ, ૩ રસ અને ૪ પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં વળી પ્રકૃતિ-બંધના (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ય, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અન્તરાય એમ આઠ ભેદો પડે છે. પ્રસ્તુતમાં આ સર્વે પ્રકૃતિના અવાંતર પ્રકારોનો વિચાર ન કરતાં મહિરા સમાન મોહનીય કર્મના (૧) દર્શન-મોહનીય અને (૨) ચારિત્ર-મોહનીય એ બે ભેદોનો તેમજ એ પ્રત્યેકના પ્રભેદોનો ઉલ્લેખ કરીશું.

દર્શન-મોહનીયનો સામાન્ય અર્થ એ છે કે જીવાદિ તત્ત્વના સંબંધમાં યથાર્થ શ્રદ્ધાન ઉત્પન્ન થવા દેવામાં આડે આવવું-વિઘ્નરૂપ થવું અર્થાત્ તેનું કાર્ય યથાર્થ દર્શનનું આચ્છાદન કરવાનું છે. દર્શન-મોહનીય શબ્દ પણ સૂચવે છે તેમ 'દર્શન' સાથે એને સંબંધ છે. તે એ છે કે દર્શન-મોહનીય કર્મનો અસ્ત થતાં સમ્યગ્-દૃષ્ટિનો ઉદય થાય છે.

ચારિત્ર-મોહનીયથી એ સમજવાનું છે કે નિજ સ્વરૂપમાં રમણ કરવા રૂપ આત્માના ચારિત્રને અટકાવનારું આ કર્મ છે. આત્મોપયોગી સાધનોથી દૂર રાખનાર અને ખોટી જાનળો-ખાદ્ય આહંબરોનો આદર સત્કાર કરાવનારું આ કર્મ છે.

દર્શન-મોહનીયના સમ્યક્ત્વ-મોહનીય, મિશ્ર-મોહનીય અને મિથ્યાત્વ-મોહનીય એ ત્રણ ભેદો છે, જ્યારે ચારિત્ર-મોહનીયના (૧) કષાય અને (૨) નોકષાય એવા બે ભેદો છે. તેમાં વળી 'કષાય'ના (૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા અને (૪) લોભ એવા ચાર પ્રકારો છે. આ પ્રત્યેકના એક એકથી ઉતરતા બળવાળા (૧) અનન્તાનુબન્ધી, (૨) અપ્રત્યાખ્યાન, (૩) પ્રત્યાખ્યાન અને (૪) સંજવલન એવા ચાર અવાંતર ભેદો છે. 'નોકષાય'ના (૧) હાસ્ય, (૨) રતિ, (૩) અરતિ, (૪) શોક, (૫) ભય, (૬) જીર્ણપ્રસા, (૭) પુરુષ-વેદ, (૮)

૧-૪ આ ચારેના અર્થ માટે વિચારો નિમ્ન-લિખિત પદ—

“ પ્રકૃતિસ્તુ સ્વભાવઃ સ્થિતિઃ કાલાવધારણમ્ ।
અનુભાગો રસો જ્ઞેયઃ, પ્રદેશો દલસન્નયઃ ॥ ૧ ॥ ”

‘૫ કર્મના (૧) પ્રકૃતિ-કર્મ, (૨) સ્થિતિ-કર્મ, (૩) રસ-કર્મ અને (૪) પ્રદેશ-કર્મ એમ ચાર પ્રકારો પડે છે, એ વાતને શ્રીદેવેન્દ્રસૂક્ષ્મ કર્મવિપાક (પ્રથમ કર્મગ્રન્થ)ની દ્વિતીય ગાથાનું પ્રથમ પદ પુષ્ટ કરે છે.

“ પયઃ-ઠિઃ-રસ-પપ્સા તં ચઙ્ગા ”

અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે જોકે પ્રકૃતિ-કર્મ સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશથી યુક્ત છે, છતાં વિવક્ષિત પ્રકૃતિ-બંધનું વર્ણન કરતી વેળાએ સ્થિતિ વગેરેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે; એટલે કે વિવક્ષિતને મુખ્ય ગણી ધતરને ગૌણ ગણનામાં આવે છે. એવી રીતે સ્થિતિ-બંધના વર્ણન સમયે પ્રકૃતિ, રસ અને પ્રદેશ એ ત્રણ અંગોની અવિવક્ષા સમજવી અને રસ-બંધના વર્ણન વખતે શેષ પ્રકૃત્યાદિની ઉપેક્ષા અને પ્રદેશ-બંધના નિરૂપણ સમયે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને રસની ગૌણતા સમજવી. કહેવાની મતલબ એ છે કે બંધનાં ચાર અંગો પૈકી એકનું કથન ચાલતું હોય ત્યારે બીજા ત્રણ અંગોની અવિવક્ષા છે.

શ્રી-વેદ અને (૯) નપુંસક-વેદ એમ નવ પ્રકાર છે.^૧

કર્મના ભેદ-પ્રભેદોની આ પ્રમાણે સ્થૂલ રૂપરેખાનું દર્શન કરી હવે એના સ્થિતિ-કાળ તરફ ઉઠતી નજર ફેંકીએ. કર્મ-પુદ્ગલ જેટલા વખત સુધી કર્મોની સ્થિતિ. સંસારી આત્મા સાથે જોતપ્રોત થયેલું રહે-જોડાયેલું રહે, તેટલો વખત તે કર્મનો સ્થિતિ-કાલ ' યાને ' સ્થિતિ ' કરવાય છે. કર્મ-દ્રવ્ય વધારેમાં વધારે જેટલો વખત રહે તે તેનો ' ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-કાલ ' અને ઓછામાં ઓછો જેટલો કાળ રહે તે તેનો ' જઘન્ય સ્થિતિ-કાલ ' જાણવો. આ બેની વચ્ચેના કાળનું નામ ' મધ્યમ સ્થિતિ-કાલ ' છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય અને અન્તરાય એ ચાર કર્મોનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-કાલ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમનો, નામ અને ગોત્ર એ પ્રત્યેકનો વીસ કોડાકોડી સાગરોપમનો, અને મોહનીયનો સિત્તેર (સૌથી વધારે) કોડાકોડી સાગરોપમનો અને આયુષ્યનો તેત્રીસ (સૌથી ઓછા) સાગરોપમનો છે. વેદનીય, નામ અને ગોત્ર એ સિવાયનાં કર્મોનો જઘન્ય સ્થિતિ કાલ અંતર્મુહૂર્તનો છે. વેદનીયના જઘન્ય સ્થિતિ-કાલ પરત્વે મત-ભેદ છે. તરવાર્થાધિ૦ (અ૦ ૬, ^૩ સૂ૦ ૧૯) પ્રમાણે તે બાર મહૂર્તનો છે, જ્યારે ઉત્તર૧૦ (અ૦ ૩૩) પ્રમાણે તે પણ અંતર્મુહૂર્તનો છે;^૪ નામ અને ગોત્રનો તો આઠ આઠ મુહૂર્તનો છે.

આ હકીકત પૂરેપૂરી સમજાય તે માટે ' સાગરોપમ ' એટલે શું તે જાણવું જોઈએ. પરંતુ આ સાગરોપમનું સ્પષ્ટ ' પદ્યોપમ ' ઉપર આધાર રાખે છે એટલે કે પદ્યોપમથી પરિચિત થતાં સાગરોપમ સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ છે. આ સંબંધમાં આગળ વધીએ તે પૂર્વે એ નિવેદન

૧ આ પ્રમાણે દર્શન-મોહનીયના ત્રણ, કપાયના સોળ અને નોકપાયના નવ ભેદો મળીને મોહનીયના ૨૮ પ્રકારો પડે છે આ સર્વેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ચતુર્થ ઉલ્લાસમાં વિચારીશું.

૨ એક કરોડ (કોટિ)ને એક કરોડે ગુણવાધી જે સંખ્યા આવે છે, તેને (૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ અર્થાત્ એકડા ઉપર ૧૪ મીડા ચડાવીએ ત્યારે એટલે કે એક શંકુને) ' કોડાકોડી ' કહેવામાં આવે છે.

૩ આ રથું તે સૂત્ર—

“ અપરા છાદશમુહૂર્તા વેદનીયસ્ય. ”

૪ આ રથો તે ઉલ્લેખ—

“ ઉદ્ધીસરિનામાણં, તીસઈ કોટિકોડીઓ ।

ઉક્કોસિયા હોઈ ઠિઈ, અંતમુહૂર્તં જઘન્યા ॥ ૧૯ ॥

આવરણિજ્ઞાણ વુણહં પિ, વેચણજ્ઞે તહેવ ચ ।

અંતરાય ચ કમ્મમ્મિ, ઠિઈં પસા ચિયાહિયા ॥ ૨૦ ॥ ”

[ઉદ્ધિસદ્ગનામ્નાં ત્રિશત કોટિકોટયઃ ।

ઉત્કૃષ્ટા ભવતિ સ્થિતિઃ અન્તર્મુહૂર્તં જઘન્યા ॥ ૧૯ ॥

આવરણીયયોઃ દ્વયોરપિ વેદનીયે તથેવ ચ ।

અન્તરાયે ચ કર્મેણિ સ્થિતિરેષા વ્યાખ્યોતા ॥ ૨૦ ॥]

કરવું આવશ્યક જણાય છે કે પલ્લોપમના સ્વરૂપ પરત્વે મતભેદો છે કે જેનો યથાપ્રસંગ નિર્દેશ કરીશું.

ગોળાકાર ધાન્યના પાત્રને ' પલ્લ ' કહેવામાં આવે છે. આની ઉપમા અપાયેલા કાળને ' પલ્લોપમ ' કહેવામાં આવે છે. પલ્લોપમના અને એથી કરીને સાગરોપમના પણ ત્રણ ત્રણ ભેદો પડે છે: જેમકે, (૧) ઉદ્ધાર-પલ્લોપમ, (૨) અદ્ધા-પલ્લોપમ અને (૩) ક્ષેત્ર-પલ્લોપમ; અને (૧) ઉદ્ધાર-સાગરોપમ, (૨) અદ્ધા-સાગરોપમ અને (૩) ક્ષેત્ર-સાગરોપમ. વળી આ પ્રત્યેકના બહાર અને સૂક્ષ્મ એમ બે અવાતર ભેદો પડે છે. આથી સૌથી પ્રથમ આપણે બાહર-ઉદ્ધાર-પલ્લોપમનું સ્વરૂપ વિચારીશું.

ધારો કે 'ઉત્સેધાંગુલથી મપાયેલા એક યોજન (૨૪ આંગળ=૧ હાથ; ૪ હાથ=૧ ધનુષ્ય,

૧ જૈન શાસ્ત્રમાં પરમાણુના (૧) નૈશ્વર્યિક (સૂક્ષ્મ) અને (૨) વ્યાવહારિક એમ બે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. વ્યાવહારિક પરમાણુ અનંત નૈશ્વર્યિક પરમાણુઓનો બનેલો હોવાથી નિશ્ચયનય પ્રમાણે ' પરમાણુ ' કહેવાય નહિ, એ નય પ્રમાણે તો તેને ' સ્કન્ધ ' કહેવો જોઈએ. પરંતુ ગણતરી કરવામાં આ વ્યાવહારિક પરમાણુ કામ લાગે છે તેથી તેમજ આ પરમાણુના પણ શસ્ત્ર વડે બે ભાગ નહિ થઈ શકતા હોવાથી, અગ્નિ વડે તે બાળી શકાતો નહિ હોવાને લીધે તેમજ તેમાં છિદ્ર પણ પાડી શકાય તેમ નહિ હોવાને કારણે એને વ્યવહાર-નય પ્રમાણે પરમાણુ ગણવામાં આવ્યો છે. આવા અનંત વ્યાવહારિક પરમાણુઓ એકઠા મળતાં એક 'ઉત્-સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા' થાય. આવી આઠ ઉત્-સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા મળતાં એક 'સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા' થાય (જીવસમાસના ૯૬ માં પત્રાંકમાંની ૯૬ થી ગાથામાં તો અનંત ઉત્-સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા મળવાથી એક 'સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા' થાય એમ કહ્યું છે, પરંતુ તે હકીકત ભગવતી વગેરે આમમ-અન્યોથી વિરોધાત્મક હોવાથી વિચારણીય છે). આઠ સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકાનો એક ' જીર્ણ-રેણુ ' આઠ જીર્ણ-રેણુનો એક ' ત્રસ-રેણુ ' , આઠ ત્રસ-રેણુનો એક ' રથ-રેણુ ' [આથી વિપરીત હકીકત શ્રીજિનભદ્રમણિકૃત પૃથ્વિ-સંપ્રહણીની શ્રીમલયગિરિસંસ્કૃત ટીકા (પત્રાક ૧૩૨)માં છે, પરંતુ તે અસંગત છે એવો ઉલ્લેખ શ્રીનેભિચ-દ્રસૂરકૃત પ્રવચનસારોદ્ધારની મુનિરાજ શ્રીજીવભદ્રના શિષ્ય શ્રીસિદ્ધસેન સુરિએ રચેલી વૃત્તિ (પત્રાક ૪૦૬)માં છે], આઠ રથ-રેણુનો એક દેવકુર અને ઉત્તરકુર ક્ષેત્રોના નિવાસી મનુષ્યનો ' કેશાગ્ર ' , આઠ કેશાગ્રોનો હરિવર્ષ અને રમ્યક ક્ષેત્રના વાસી માનવનો ' કેશાગ્ર ' , આવા આઠ કેશાગ્રોનો હૈમવંત અને હૈરણ્યવંત ક્ષેત્રના રહેવાસી મનુષ્યનો ' કેશાગ્ર ' , આવા આઠ કેશાગ્રોનો પૂર્વ અને પશ્ચિમ મહાવિદેહના વતની માનવનો ' કેશાગ્ર ' , આવા આઠ કેશાગ્રોનો ભરત અને ઐરાવત ક્ષેત્રના નિવાસી મનુષ્યનો ' કેશાગ્ર ' , આવા આઠ કેશાગ્રોથી એક ' લીખ ' [આવો ઉલ્લેખ સંપ્રહણીની બહુ વૃત્તિમાં તેમજ પ્રવચનગ્રંથની ટીકા (પત્રાક ૪૬૦)માં છે, જ્યારે ગણધર શ્રીમુખમંદિરામીએ રચેલી જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞાસિતી ઉપાખ્યાય શ્રીશાન્તિચન્દ્રગણિકૃત રતનમજૂષા નામની વૃત્તિ (પત્રાક ૯૪)માં તો પૂર્વ અને પશ્ચિમના મહાવિદેહના નિવાસી મનુષ્યના આઠ કેશાગ્રોથી એક ' લીખ ' થાય છે એવો ઉલ્લેખ છે], આઠ લીખોની એક ' યુકા ' (જૂ); આઠ યુકાનો એક ' યવનો મધ્યભાગ ' અને આઠ યવના મધ્યભાગનો એક ' ઉત્સેધાંગુલ ' થાય છે. આ હકીકત નીચે મુજબના કોષ્ટક ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

અનંત નૈશ્વર્યિક પરમાણુ

=

૧ વ્યાવહારિક પરમાણુ

,, વ્યાવહારિક ,,

=

,, ઉત્-સ્વક્ષુ-સ્વક્ષુકા.

૨૦૦૦ ધનુષ્ય=૧ કોશ; ૪ કોશ=૧ ચોજન) જેટલી ઊંડાઈ, પહોળાઈ અને લંબાઈવાળા ખ્યાલાના

૮ ઉત્તર-શ્લક્ષણ-શ્લક્ષણિકા=	૧ શ્લક્ષણ-શ્લક્ષણિકા.
„ શ્લક્ષણ-શ્લક્ષણિકા =	„ ઊર્ધ્વ-રેણુ.
„ ઊર્ધ્વ-રેણુ =	„ ત્રસ-રેણુ.
„ ત્રસ-રેણુ =	„ રથ-રેણુ.
„ રથ-રેણુ =	„ કેશાત્ર (દેવકુર-ઉત્તર કુરક્ષેત્રના માનવ સંબંધી).
„ કેશાત્ર (દે-ઉ) =	„ „ (હરિવર્ષ રમ્યક „ „ „).
„ „ (હ-ર) =	„ „ (હૈમવંત-હૈરણ્યવત „ „ „).
„ „ (હૈ-હૈ) =	„ „ (પૂર્વ-પશ્ચિમ મહાવિદેહ „ „ „).
„ „ (પૂ-પ મહા) =	„ „ (ભરત-ઐરાવત „ „ „).
„ કેશાત્રો =	„ લીખ.
„ લીખ =	„ યૂકા.
„ યૂકા =	„ યવનો મધ્ય-ભાગ.
„ યવનો મધ્ય-ભાગ =	„ ઉત્સેધાંગુલ

ઉત્સેધાંગુલથી અઢીગણા વિસ્તારવાળું અને ચારસે ગણા આયામવાળું એટલે કે ઉત્સેધાંગુલથી અઢીગણું પહોળું અને ચારસે ગણું લાંબું એવું ‘ પ્રમાણાંગુલ ’ છે. ભરત ચક્રવર્તી કે શ્રીકૃષ્ણદેવતું અંગુલ તે ‘ પ્રમાણાંગુલ ’ છે. વળી જે કાળમાં જે મનુષ્યની ઊંચાઈ પોતાના અંગુલથી ૧૦૮ ગણી હોય, તે કાળમાં તે મનુષ્યનું અંગુલ ‘ આત્માંગુલ ’ કહેવાય છે. આથી આત્માંગુલ અનિયમિત છે એમ સમજી શકાય છે. આ પ્રવચનના વૃત્તિકારનો મત છે (જુઓ પત્રાંક ૪૦૭), જ્યારે પ્રજ્ઞાપનાવૃત્તિમાં તે

“ જે ણં જયા મળતા, તેસિં જં હોઈ માણરૂઢં તુ ।

તં મણિઅમિહાયંગુલ-મણિઅયમાણં પુણ હમં તુ ॥ ૧ ॥ ”

એવો ઉદ્દેશ્ય છે. ઉત્સેધાંગુલાદિ શું કામમાં આવે છે એ સંબંધમાં પણ મત-ભેદો છે; પરંતુ એનો અત્ર નિર્દેશ ન કરતાં તેના જિજ્ઞાસુઓને શ્રીમુનિચન્દ્રસરિફત અંગુલ-સંપત્તિકા જેવા બલામણુ કરવામાં આવે છે.

જોકે આ પ્રમાણે ઉત્સેધાંગુલાદિ સંબંધી ઊઠાપોઠ પૂર્ણ થાય છે, છતાં ચોજન સાથે તેનો શો સંબંધ છે તે વ્યક્ત કરનાર નીચે મુજબની પ્રવચનની ટીકા (પત્રાંક ૪૦૬)માં સાક્ષીરૂપે આપેલી છવસમાસની નિમ્નલિખિત ગાથાઓ આપવી દુરસ્ત ગણાશે.

“ અદૈવ ય જથમઙ્ગાણિ અંગુલં છઞ્ચ અંગુલા પાઓ ।

પાયા ય દો વિહત્થો દો વ વિહત્થો મવે હત્થો ॥ ૯૯ ॥

ચડહત્થં પુણ ધણુહ દુન્નિ સહસ્સાહં ગાડયં તેસિં ।

ચત્તારિ ગાડવા પુણ જોયણમેગં મુણેયવ્વં ॥ ૧૦૦ ॥ ”

[અદૈવ યથમધ્યાણિ અદ્ગુલં પટ્ઠ ચ અદ્ગુલાણિ પાદઃ ।

પાદો ચ દ્વૌ વિતસ્તિઃ દ્વે ચ વિતસ્તી ભવતઃ હસ્તઃ ॥ ૯૯ ॥

ચતુર્હસ્તં પુનઃ ધનુઃ દ્વિસહસ્રાણિ ગવ્યૂતં તેષામ્ ।

ચત્વારિ ગવ્યૂતાણિ પુનઃ યોજનમેકં જ્ઞાતવ્યમ્ ॥ ૧૦૦ ॥]

આ ઉપરથી નીચે મુજબનું કોષ્ટક રજુ કરી શકાય છે:—

આકારનો કુવો છે. આ કુવાના વૃત્તની પરિધિના સંબંધમાં ^૧લોકપ્રકાશના પ્રથમ સર્ગમાં કહ્યું છે કે—

“ પરિધિસ્તસ્ય વૃત્તસ્ય, યોજનત્રિતયં ભવેત્ ।

एकस्य योजनस्योन-षष्ठभागेन संयुतम् ॥ ૭૨ ॥ ”

અર્થાત્ એનો પરિધિ (ઘેરાવો) ૩૬ યોજનથી કંઈક ન્યૂન છે.^૨ આ કુવાને ^૩ઉત્તરકુરૂના મનુષ્યના મસ્તક ઉપર એકથી સાત દીવસ સુધીમાં ઉગેલા કેશાગ્રોથી ખૂબ ઠાંસી ઠાંસીને ભરવો. આ કુવાને આકર્ષક એવો ભરવો કે અગ્નિ કેશાગ્રને ખાળી શકે નહિ, પવન તેને હરી શકે નહિ, જળ તેને ભીંજવી શકે નહિ અને ચક્રવર્તીનું સૈન્ય એના ઉપર થઈને આદ્યું જાય તો કેશાગ્રો જરા પણ નીચા નમે નહિ આવી રીતે કેશાગ્રથી ભરેલા આ કુવામાંથી સમયે સમયે એકેક વાળ કાઢવો. એમ કરતાં કરતાં જેટલા કાળ પછી આ કુવો ખાલી થાય તે કાળને ‘ બાહર-ઉદ્ધાર-પદ્યોપમ ’ કહેવામાં આવે છે. આનું પ્રમાણ સંખ્યાત સમયો જેટલું છે, કેમકે કેશાગ્રો પણ સંખ્યાત છે. આવા પદ્યોપમનું સ્વરૂપ વિચારવાનું કંઈ અન્ય પ્રયોજન નથી, પરંતુ એજ છે કે સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-પદ્યોપમાદિનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે. આના સ્વરૂપ માટે પણ પૂર્વોક્ત કુવો કામમાં લેવાનો છે. ફેર એટલો જ છે કે બાહર-અદ્ધા-પદ્યોપમના પ્રત્યેક સ્વાભાવિક કેશાગ્રના અસત્ કલ્પનાથી અસંખ્યેય ખણ્ડો કલ્પવા. અત્યંત નિર્મળ નેત્રવાળો છદ્મસ્થ પુરૂષ જે અત્યંત સૂક્ષ્મ પુદ્ગલને જોઈ શકે તેના અસંખ્યાતમા ભાગે આ ખણ્ડ છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ પનકના જીવની

૧ અંગુલ = ૧ પાદ (પાદનો મધ્ય તલ-પ્રદેશ).

૨ પાદ = „ વિતસ્તિ.

„ વિતસ્તિ = „ હાથ

(૨ હાથ = „ કુક્ષિ)

૪ હાથ = „ ધનુષ્ય.

૨૦૦૦ ધનુષ્ય = „ ગાઉ.

૪ ગાઉ = „ યોજન.

૧ જૈન દાર્શનિક સાહિત્યનો આ એક ઉત્તમ ખજાનો છે. સાહિત્યના વિશ્વ-કોશ (Encyclopedia) તરીકે આને ઓળખાવી શકાય તેમ છે

૨ જેની ત્રિજ્યા યાને જીવા-અડધા યોજનની હોય એટલે કે જેનો વ્યાસ કે વિષ્કંભ એક યોજનનો હોય, તેની પરિધિ સામાન્ય રીતે ૩૬ યોજનની ગણાય છે, જ્યારે સમર્થ ગણિતજ્ઞો એને ગ્રીક અક્ષર π (પાઇ) થી સૂચવે છે. આને Incommensurable ગણવામાં આવે છે. અર્થાત્ આ એક એવો અપૂર્ણક છે કે જેના અંશ અને છેદ પૂર્ણાંકથી દર્શાવી શકાય તેમ નથી.

૩ ક્ષેત્રસમાસની બૃહદ્ વૃત્તિ તેમજ જગ્મૂદ્ગીપ-પ્રજ્ઞાપ્તિની વૃત્તિમાં આ પ્રમાણે અભિપ્રાય છે. જ્યારે પ્રવચનની વૃત્તિ તેમજ સગ્રહણીની બૃહદ્ વૃત્તિમાં સામાન્ય રૂપથી કેશાગ્રનો નિર્દેશ છે; ‘ વીરજયસેહર ’ થી શરૂ થતા ક્ષેત્રવિચારની સ્વોપસ વૃત્તિમાં તો કહ્યું છે કે દેવકુરૂ અને ઉત્તરકુરૂમાં જન્મેલ સાત દિવસના ઘેટાના ઉત્સેધાગુલ પ્રમાણક રોમના પ્રથમ આઠ ખણ્ડ (ટુકડા) કરવા. આ પ્રત્યેક ખણ્ડના આઠ આઠ ખણ્ડ સાત વાર કરવા. એટલે એક રોમના ^૭ = ૨૦૮૭૧૫૨ ખણ્ડો થશે, આવા રોમ-ખણ્ડથી તે કુવાને-પથ્થને ભરવો.

અવગાહના-ક્ષેત્રથી અસંખ્યેય શુભો છે. ૧ વૃદ્ધ-વાદ પ્રમાણે આ ખણક બાહર પર્યાપ્ત પૃથ્વીકાયના શરીર જેટલો છે. આ પ્રમાણેના સરખા ખણકોથી પૂર્વોક્ત કુવો ભરવો. આમાંથી પ્રતિસમય એકેક ખણક બહાર કઢતાં જેટલા કાળે તે કુવો ખાલી થાય, તે કાળને 'સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-પલ્લોપમ' કહેવામાં આવે છે. આ કાળમાં સંખ્યેય વર્ષ-કોટિનો સમાવેશ થાય છે.

બાહર-ઉદ્ધાર-પલ્લોપમ માટેના કૈશાગ્રોથી ભરેલા કુવામાંથી એકેક કૈશાગ્ર પ્રતિસમય નહિ બહાર કાઢતાં દર સો વર્ષે બહાર કાઢવામાં જેટલો વખત વીતી જાય, તેને 'બાહર-અદ્ધા-પલ્લોપમ' કહેવામાં આવે છે (આમાં સંખ્યેય વર્ષ-કોટિનો અન્તર્ભાવ છે). એવી રીતે સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-પલ્લોપમ માટેના (કૈશાગ્રના) ખણકોથી ભરેલા કુવામાંથી એકેક ખણક સો સો વર્ષે બહાર કાઢી કુવાને તદ્દન ખાલી કરતાં જેટલો કાળ વ્યતીત થાય, તેને 'સૂક્ષ્મ-અદ્ધા-પલ્લોપમ' કહેવામાં આવે છે.

બાહર-ઉદ્ધાર પલ્લોપમના કૈશાગ્રોથી જેટલા આકાશ-પ્રદેશ સ્પર્શાયેલા છે, તે પ્રદેશો પૈકી પ્રત્યેકનું એકેક સમયે અપહરણ કરતાં જેટલો કાળ લાગે, તે 'બાહર-ક્ષેત્ર-પલ્લોપમ' બોલવો. આ કાળ દરમિયાન અસંખ્યેય ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીઓ પસાર થઈ જાય છે.

સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-પલ્લોપમના ખણકોથી જે આકાશ-પ્રદેશોનો સ્પર્શ થયો હોય તેમજ જેનો ૪૦ થયો હોય તે પૈકી ૫૫૫ પ્રત્યેક પ્રદેશનું સમયે સમયે અપહરણ કરતાં સર્વે પ્રદેશોનું

૧ અનુયોગદ્વાર (ગા. ૧૦૮, પત્રાક ૧૮૦)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ તત્થ ણં ય મેને ચાલગ્ગે અસંસેજ્જાઈં ચંદાઈં કિજ્જાઈં તે ણં ચાલગ્ગા દિટ્ઠીઓ-ગાહણીઓ અસંસેજ્જાઈંભાગમેત્તા સુહુમસ્સ પણગજીવસ્સ મરીરોગાહણાઠ અસંસેજ્જગુણા ”

[તત્ર પક્કૈકસ્યે ચાલ ગ્રમ્ય અસંસેજ્જયેયાનિ સ્થળાનિ ક્રિયન્તે, તાનિ ચાલગ્રાણિ રૂપ્યવગાહનતઃ અસંસેજ્જયેયભાગમાત્રાણિ સૂક્ષ્મસ્ય પનકજીવસ્ય શરીરાવગાહનાયા અસંસેજ્જયેય-ગુણાનિ]

૨ જુઓ અનુયોગની શ્રીહરિમદ્સરિકૃત ટીકા. આના ઉલ્લેખ માટે જુઓ પ્રવચનની શ્રુતિ (પત્રાક ૩૦૨).

૩ દશ કોડાકોડી સૂક્ષ્મ-અદ્ધા-સાગરોપમ મળીને એક 'ઉત્સર્પિણી' કે એક 'અવસર્પિણી' થાય છે.

૪ ખૂબ ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલા કૈશાગ્રોથી કોઈ નભ-પ્રદેશ સ્પર્શવો બાકી રહી જાય, એ વાત યુક્તિ-સંમત છે; કેમકે આ કૈશાગ્રોના ખણકો કરતાં પણ નભ-પ્રદેશ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. આ વાત બ્યાનમાં આવે તેથી એક દૃષ્ટાન્ત વિચારીશું. કોડાળાં (કૃષ્ણાણક)થી ભરેલા વાસણમાં ખીજેરાં (માતૃલિંગ) માઈ શકે છે. વળી તેમાં મિલું (મિલ્વ)નો સમાવેશ થઈ શકે છે. આમાં પણ વળી આમળાં (આમલક), તેમાં ભોર, વળી તેમાં ચણા એમ એકેકથી નાની નાની વસ્તુઓ મરડાવી શકાય છે.

૫ ' આથી ઉત્સર્પિણીથી પ્રમિત યોજન જેટલા આયામ, ત્રિષ્કમ્બ અને જાંઘાળાના પદ્યમાં જેટલા આકાશ-પ્રદેશો છે તે પૈકી ' એમ બર્થ કરી શકાય છે, છતાં જે ઉપર પ્રમાણે નિરપલ્ય કરવામાં આવ્યું છે તે દૃષ્ટિવાદને અનુસાર છે એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે.

અપહરણ કરવામાં જેટલી વાર લાગે, તેને સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પદ્યોપમ ' સમજવો. આ-પૂર્વોક્ત કાળ કરતાં અસંખ્યેય ગુણો છે.

આ પ્રમાણે આપણે વિવિધ જાતના પદ્યોપમનો વિચાર કર્યો. આ પ્રત્યેક પ્રકારના પદ્યોપમને દશ કોડાકોડીએ ગુણતાં જે જવાળ આવે, તે તે જાતના સાગરોપમનું માપ છે. અર્થાત્ દશ કોડાકોડી બાહર-ઉદ્ધાર પદ્યોપમનો બાહર-ઉદ્ધાર-સાગરોપમ થાય ઇત્યાદિ.

સૂક્ષ્મ ત્રણ પ્રકારના સાગરોપમોનાં પ્રયોજનો—

ત્રિવિધ બાહર સાગરોપમની વ્યાખ્યા તો સૂક્ષ્મ સાગરોપમના સ્વરૂપની સમજાવતી માટે છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-સાગરોપમાદિનું ખાસ પ્રયોજન છે. જેમકે અહીં સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-સાગરોપમ ચાને રૂપ કોડાકોડી સૂક્ષ્મ-પદ્યોપમના જેટલા સમયો છે. તેટલી સંખ્યા 'તિર્યગ-લોકના દ્વીપ-સમુદ્રની છે. સૂક્ષ્મ-અદ્વા-સાગરોપમ નારક, તિર્યચ વગેરે જીવોની કર્મ-સ્થિતિ, 'કાય-સ્થિતિ અને 'ભવ-સ્થિતિનું માપ દર્શાવવામાં કામ લાગે છે. પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની સંખ્યાનું નિરૂપણ કરવામાં સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર સાગરોપમનો ખપ પડે છે. પ્રસ્તુતમાં આપણે જેનું કામ છે તે તો 'સૂક્ષ્મ-અદ્વા-સાગરોપમ' છે, જેમકે ૭૭મા પૃષ્ઠમાં કર્મની જે સ્થિતિની હકીકત દર્શાવી છે, તેમાં આનું જ કામ છે. આથી કદાચ પાઠક-મહાશયને એમ લાગે કે હવે અનિવૃત્તિકરણના સ્વરૂપના દર્શન માટે વિલંબ નહિ થાય, પરંતુ વસ્તુ-સ્થિતિ તેમ નથી. હજી પુદ્ગલ-પરાવર્તની પ્રરૂપણાટ્ટી તરંગિણી તરી જવાની બાકી રહે છે. એટલે એનું સ્વરૂપ યથામતિ આલેખીશું

પુદ્ગલ-પરાવર્ત—

અનન્ત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી મળે ત્યારે એક ' પુદ્ગલ-પરાવર્ત ' થાય. ભૂત કાળમાં એવા અનન્ત પસાર થઈ ગયા અને અને ભવિષ્યમાં પણ એથો અનન્ત ગુણ પસાર થશે. *

૧ આનું સ્વરૂપ આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે. સામાન્ય રીતે આને મર્ત્ય-લોક તરીકે ઓળખાવી શકાય. જુઓ ઋષભાનું માર્ગ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૫).

૨ બીજા કાયમાં ન ઉત્પન્ન થતાં એકના એક કાયમાં ફરી ફરીને ઉત્પન્ન થવામાં જેટલો વખત વીતી જાય તેને ' કાય-સ્થિતિ ' કહેવામાં આવે છે.

૩ આનું બીજું નામ આયુષ્ય છે.

૪ ભગવતી, વિવાહપ્રજ્ઞાપ્તિ વ્યાખ્યા-પ્રજ્ઞાપ્તિ ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખતા પાંચમા અંગમાં તો " અણાગયદ્વા જં તીયદ્વામ્નો સમાદિયમ્ " એ સૂત્રમાં અનાગત કાળ અતીત કાળથી એક સમય અધિક કહ્યો છે, જ્યારે અત્ર તો અનન્ત ગુણો કહેવામાં આવ્યો છે તે કેવી રીતે સંગત છે એમ સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે આનું સમાધાન એ છે કે અનાગત કાળનો અન્ત નથી તેમજ અતીત કાળની આદિ નથી. આ પ્રમાણે એ બંને અનન્ત હોવાથી સમાન છે. પરંતુ એ બેની વચ્ચે પ્રશ્નનો પ્રશ્ન-સમય છે. તે સમયનો વિનાશ નહિ થઈ ગયેલો હોવાથી તેની અતીત કાળમાં ગણના થઈ શકે નહિ. ભવિષ્યત્ કાળના અવિનાશરૂપ ધર્મ માથે એની સમાનતા હોવાથી એનો અનાગત કાળમાં અન્તર્ભાવ કરી શકાય છે. આ રીતે વિચારતાં ભગવતીનો ઉદ્દેશ્ય યુક્તિ-યુક્ત જણાય છે, હવે જે ઉદ્દેશ્ય સાથે એનો વિરોધ આવે છે

આ પુદ્ગલ પરાવર્તના (૧) દ્રવ્ય, (૨) ક્ષેત્ર, (૩) કાળ અને (૪) ભાવ એ લેક્ષ્યી ચાર પ્રકારો પડે છે. વળી આ પ્રત્યેકના સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે બે અવાંતર લેદો છે. આ પૈકી સૌથી પ્રથમ બાહર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ પરાવર્તનું સ્વરૂપ વિચારીએ.

પરમાણુઓના સમુદાયથી બનેલા એક પ્રકારના સ્કન્ધને ' વર્ગણા ' કહેવામાં આવે છે. આના (૧) ઔદારિકશરીરવર્ગણા, (૨) વૈક્રિયશરીરવર્ગણા, વર્ગણાનું લક્ષણ અને (૩) તેજસશરીરવર્ગણા, (૪) કાર્મણશરીરવર્ગણા, (૫) તેના પ્રકારો લાષા-વર્ગણા (૬) શ્વાસોચ્છ્વાસ-વર્ગણા અને (૭) મનો-વર્ગણા એમ સાત લેદો છે.

બાહર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ—

આ અહિં રજ્જુ પ્રમાણ જેટલી ઊંચાઈવાળા લોકમાં રહેલા તમામ પુદ્ગલોને ઔદારિક શરીરની વર્ગણા રૂપે ગ્રહણ કરી છોડી દેવા, એવી રીતે આ પુદ્ગલોને વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય વર્ગણા રૂપે પરિણુમાવી-લોગવી ત્યજી દેવા, એવી રીતે બીજી બધી વર્ગણા રૂપે તે સર્વેને લોગવી તેનો ત્યાગ કરવો, આ પ્રમાણે કરતાં એક જીવને જેટલો વખત લાગે, તેને બાહર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું કહેવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળ ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે જ આનું સ્વરૂપ વિચારવું પડે છે.

તેનો વિચાર કરીએ. આ વિચાર કરતી વેળાએ જો અતીત અને અનાગત કાળને સમાન માનીએ, તો એક સમય પૂર્વેના અતીત કાળથી અનાગત એક સમય વધારે ગણાય. એવી રીતે જો સમય પૂર્વેના અતીતમાં અને તે સમયના અનાગતમાં જો સમયનું અંતર પડે. એવી રીતે આ જો વચ્ચે જોઈએ તેટલું અંતર કંઈપી શકાય છે. વળી અનાગતમાંથી ગમે તેટલો સમય ઓછો થાય છતાં તેનો કોઈ દિવસ અંત આવનાર નથી, એ તરફ લક્ષ્ય આપતાં અતીત કાળ કરતા અનાગત કાળ અનન્ત ગુણો છે એમ કહેવું ન્યાય સમજાય છે. આ હકીકતને ધ્યાનમાં લઈને તો પ્રવચનના ૧૬૧ માં દ્વારમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ઓસપિણી અણંતા, પોગલપરિવર્ત્તો મુણેયઠવો ।

તેડનતા તીયઢા, અણાગયઢા અણંતગુણા ॥ ૬૯ ॥ ”

[ઉત્સર્પિણ્યોડનન્તાઃ પુદ્ગલપરિવર્ત્તકો જ્ઞાતવ્યઃ ।

તેડનન્તા અતીતાઢા અનાગતાઢા અનન્તગુણા ॥]

૧ જૈન શાસ્ત્રમાં (અ) ઔદારિક, (આ) વૈક્રિય, (ઇ) આહારક, (ઈ) તેજસ અને (ઉ) કાર્મણ એમ પાંચ પ્રકારનાં શરીર ગણાવેલાં છે. આ ગણનાં લક્ષણાદિનો અર્થ વિચાર કરીશું નહિ, કેમકે આ ઉલ્લાસમાં આગળ ઉપર તે વિચારવામાં આવનાર છે, પરંતુ પાંચ શરીરો પૈકી આહારક શરીરનું અર્થ કેમ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું નથી એનો ઉત્તર આપીશું તે એ છે કે આહારક શરીર કોઈ પણ જીવને સમસ્ત સસારમાં વધારેમાં વધારે ચાર વાર જ પ્રાપ્ત થાય છે એથી કરીને પુદ્ગલ-પરાવર્તમાં તે ઉપયોગી નહિ હોવાથી તે વિષે અર્થ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો નથી.

મતાંતર—

આ કાળ પરત્વે મત-ભેદ જે એમ પ્રવચનના ૧૬૧ માં દ્વારમાંના નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય:—

“ અહવ હમો દવ્વાઈ ઓરાલ-વિઝવ-તેય-કમ્મેહિં ।
નીસેસદવ્વગહણમ્મિ વાયરો હોહ પરિયદો ॥ ૪૨ ॥ ”

અર્થાત અથવા અન્ય આચાર્યોના મત પ્રમાણે ઔદારિક, વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ એ ચાર પ્રકારની, નહિ કે સાત પ્રકારની, વર્ગણાદિપે સમસ્ત પુદ્ગલોને લોગવી ત્યજી દેવા તે ‘ખાદર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ છે.

સૂક્ષ્મ-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ—

અનેક લવોમાં ભ્રમણ કરતાં કરતાં કોઈ જીવ સમગ્ર લોકના પુદ્ગલોને ઔદારિક શરીરની વર્ગણાદિપે લોગવી ત્યજી દેવાનું કાર્ય કરતો હોય, તેવામાં તે અન્ય પ્રકારની વર્ગણાદિપે કોઈ પુદ્ગલને પરિણુમાવે-લોગવે અને તેને છોડી દે, તો તે પુદ્ગલને જે વિખતીય વર્ગણાદિપે પરિણુમાવી હોય તેની આમાં ગણત્રી થઈ શકે નહિ, કેમકે ખાદર-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્તમાં ગમે તેમ-વ્યતિક્રમ પૂર્વક પણ સમગ્ર પુદ્ગલોને સમસ્ત વર્ગણાદિપે લોગવી છોડી દેવા એ હેતુ છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ-દ્રવ્ય પુદ્ગલ-પરાવર્તમાં તો કેમ પૂર્વક જ વિવક્ષિત સજાતીય વર્ગણાદિપે તમામ પુદ્ગલોને લોગવી ત્યજી દેવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે.

ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તના બે પ્રકારો—

સમગ્ર લોકવ્યાપી આકાશના કોઈ ‘પ્રદેશમાં મરણ થયું’ હોય, ત્યાર પછી તેની નજ-દીકના કે દૂરના આઠા અવળા પ્રદેશમાં મરણ થાય, એવી રીતે જેટલા કાળે કોઈ એક જીવનું સમગ્ર આકાશ-પ્રદેશમાં મરણ થઈ રહે, તેટલા કાળને ‘ખાદર-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આ મરણો અનુક્રમે થતાં એટલે કે જે એક પ્રદેશમાં મરણ થયું હોય તેની નજ-દીકના-પ્રદેશમાં મરણ થવા પૂર્વે અન્ય કોઈ પ્રદેશમાં મરણ થયું હોય તો તે પ્રદેશની ગણના ન કરવી, પરંતુ જ્યારે ફરીથી અનન્તરવર્તી પ્રદેશમાં જ મરણ થાય તો તેની ગણના કરવી, એવી રીતે ક્રમસર પ્રદેશોમાં મરણ થતાં જેટલો કાળ વ્યતીત થઈ જાય, તેને ‘સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવામાં આવે છે.

કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું પ્રરૂપણ—

અવસર્પિણી કે ઉત્સર્પિણીના જેટલા સમયો છે, તે પૈકી પ્રત્યેક સમયમાં મરણ થવામાં

૧ જોકે જીવની ઝોઝામાં ઝોછી અવગાહના પણ અસંખ્ય પ્રદેશ જેટલી છે, છતાં કોઈ વિવક્ષિત દેશમાં મરનાર જીવનો કોઈ એક વિવક્ષિત પ્રદેશને પ્રથમ પ્રદેશ તરીકે ગણી લેવો.

(લલે તે પછી વ્યતિક્રમ પૂર્વક હોય) જેટલો કાળ વીતી જાય, તે ‘ બાહર-કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત ’ કહેવાય છે. પરંતુ પ્રથમ સમયે મર્યા પછી તે જીવ પાછો જ્યારે તદનન્તર દ્વિતીય સમયમાં મરે ત્યારે જ તે દ્વિતીય સમય ગણાય અને વચ્ચેના જે સમયોમાં તેનું મરણ થયું હોય તે સમયો મણુત્રીમાં ન લેવાય, એવી રીતે ક્રમસર મરણવિષયક સમયો જ ગણતાં સમગ્ર સમયોનો વારો આવી જતાં જેટલો કાળ વહી જાય, તેને ‘ સુક્ષ્મ-કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત ’ કહેવામાં આવે છે.

આ વાત વિસ્તારથી વિચારીશું. ધારો કે કોઈ જીવ આ અવસર્પિણીના પ્રથમ સમયમાં મરણ પામ્યો. ત્યાર પછી અવસર્પિણીના બીજા સમયમાં તેનું મરણ ન થયું તો આ અવસર્પિણીનો બાકીનો સમગ્ર કાળ તેમજ સંપૂર્ણ ઉત્સર્પિણીનો કાળ એટલે કે વીસ કોડાકોડી સાગરોપ-મમાં એક સમય ન્યૂન એટલા કાળ પછી જ્યારે અવસર્પિણી આવે ત્યારે ગણનામાં કામ લાગે એવો દ્વિતીય સમય આવે છે. આ દ્વિતીય સમયમાં તેનું મરણ થાય તો તે લેખે ગણાય; નહિ તો ફરીથી અન્ય અવસર્પિણી માટે રાહ જોવાની બાકી રહે છે. એમ કરતાં દ્વિતીય સમયમાં મરણ થાય, ત્યાર પછી અવસર્પિણીના તૃતીય સમયમાં તેનું મરણ થવું જોઈએ. આમ જો દ્વિતીય સમય પછી તરત જ તેનું તૃતીય સમયમાં મૃત્યુ ન થાય તો વળી અન્ય અવસર્પિણી આવે ત્યાં સુધીમાં જે કોઈ પણ સમયમાં તેનું મરણ થયેલું હોય તે ગણાય તેમ નથી, પરંતુ જ્યારે અવસર્પિણીના તૃતીય સમયમાં તેનો દેહ પડે ત્યારે જ તે સમય કામમાં લઈ શકાય. આવી રીતે અવસર્પિણીના અગણિત સમયોમાં ક્રમશઃ મરણ થતાં કેટલો બધો કાળ વ્યતીત થઈ જાય એ તો વિચક્ષણ જન એની મેળે વિચારી લેશે.

ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ—

અસંખ્યેય લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલા અનુભાગ-બન્ધનાં સ્થાનો છે. આ સ્થાનોના નિબ્ધા-દક કષાયના ઉદયરૂપ અધ્યવસાયો છે એટલે તેની સંખ્યા પણ એટલી જ છે. આ અધ્યવસાયોમાં મન્હતા-તીવ્રતાની અપેક્ષાએ તરતમતા રહેલી છે. આ પૈકી અત્યંત મન્હ એવા અધ્યવસાય પૂર્વક કોઈ જીવ મરે, ત્યાર પછી એનાથી જરા ઓછા મન્હ અધ્યવસાયે મરે. આ પ્રમાણે મરણ થાય તે પૂર્વે બીજા કોઈ અધ્યવસાય પૂર્વક તેનું મરણ થયું હોય તે તે અધ્યવસાયોને પણ ગણુ-ત્રીમાં લેવામાં આવે અને એવી રીતે સમસ્ત અધ્યવસાયો પૂર્વક મરણ થઈ રહેવામાં જેટલો વખત વીતી જાય, તેને ‘ બાહર-ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત ’ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યાં અધ્યવસાય ની તરતમતા લક્ષ્યમાં રાખીને અર્થાત્ એક અધ્યવસાય પૂર્વકના મરણ પછી તદનન્તર અધ્યવસાય પૂર્વક જ જો મરણ થાય (લલે તેમ થાય તે પૂર્વે બીજા કોઈ અધ્યવસાય પૂર્વક મરણ થયું હોય તો તેની નોંધ ન લેવાય) તો જ તે અધ્યવસાય ગણુત્રીમાં લેવાય; એવી રીતે વિચારતાં જેટલો કાળ વ્યતીત થાય, તેને ‘ સૂક્ષ્મ-ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત ’ કહેવામાં આવે છે.

આ અન્યકારકૃત સમ્યક્ત્વપ્રદીપ (પૃ ૧૩)માં કહ્યું છે ‘તેમ અત્ર એ ઉમેરવું અના-

વશ્યક નહિ ગણાય કે સૂક્ષ્મ-દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત કરતાં સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તનો કાળ અધિક છે. એનાથી પણ સૂક્ષ્મ-કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત ચડી જાય છે.

આ પ્રમાણે ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તોદિના સ્વરૂપ તરફ લક્ષ્ય આપતાં સમજી શકાય છે કે પુદ્ગલ-પરાવર્તનો ંયુત્પત્તિ-અર્થ દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત સિવાય પુદ્ગલ-પરાવર્તનો અર્થ અન્યત્ર સુઘટિત થતો નથી. કહેવાની મતલબ એ છે કે પુદ્ગલોનું પરિવર્તન થવું-અન્ય રૂપે પરિણમવું એ આનો ંયુત્પત્તિ-જન્ય અર્થ તો અન્યત્ર કામ લાગતો નથી. આથી એના પ્રવૃત્તિ-નિમિત્તરૂપ અર્થનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીનું માપ એ અત્ર નિમિત્ત છે. આ નિમિત્ત તો ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તના બરાબર ઘટી શકે છે, એટલે એ સંબંધમાં કંઈ નિવેદન કરવું બાકી રહેતું નથી. પરંતુ આ સિવાયનાં વિશિષ્ટ પ્રયોજનો જાણવાં બાકી રહે છે, પરંતુ તેને દેશન કરનાર કોઈ ઉદ્દેશ્ય મારા જોવામાં નથી.

મોક્ષ-ગમન પૂર્વેની કેટલીક સ્થિતિઓ—

જન્મ, જરા (ઘટપણ) અને મરણરૂપ જલતરંગોથી વ્યાપ્ત ભીષણ ભવ-સમુદ્રમાં મિથ્યાત્વ મોહનીયાદિ કર્મોની પ્રેરણાથી અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળ પર્યંત ^૧ અવ્યવહારરાશિ-સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવોમાં અનેક પ્રકારનાં અસહ્ય દુઃખોનો અનુભવ કરતાં કરતાં ^૨ અકામનિર્જરાદિ હેતુના બળથી વ્યવહારરાશિમાં આવેલા જીવને મોક્ષ ગમન માટે જ્યારે એ પુદ્ગલ પરાવર્ત જેટલો કાળ બાકી રહે છે, ત્યારે તેને નિર્વિવેકપણે ધર્મનું શ્રવણ કરવાની અભિલાષા થાય છે. આ કાળને ‘શ્રવણસંસુખી કાળ’ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે આ જીવને સંસારમાં રખડપટ્ટી કરતા કરતાં જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે અર્થાત્ આત્માની સર્વોત્કૃષ્ટ શક્તિનો આવિર્ભાવ કરવા માટે દોઢ પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલો કાળ બાકી રહે છે, ત્યારે પૂર્વની અપેક્ષાએ પરિણ મની વિશુદ્ધતા હોવાથી તે જીવને ધાર્મિક માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે અનુકૂળ માર્ગાનુસારી શુણ્ણને મેળવવા માટે ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે. આ કાળને ‘માર્ગસંસુખી કાળ’ કહેવામાં આવે છે આ કાળે આત્માનો જે પરિણામ હોય છે તેથી પણ તેનો પરિણામ વિશેષ શુદ્ધ થતા કર્મોની સ્થિતિને અકામનિર્જરા દ્વારા ઓઝી

^૧ આનું સ્વરૂપ આ ઉદ્દેશ્યમાં વિચારવામાં આવનાર છે, જોકે એની આછી રૂપરેખા મધ્યભાગના સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૧૦૧)માં આલેખવામાં આવી છે.

^૨ આ સંબંધમાં જોકે અન્યકાર પચમ ઉદ્દેશ્યમાં સ્વયં પ્રકાશ પાડે છે, છતાં એનું સ્થૂળ સ્વરૂપ અત્ર વિચારવું અસ્થાતે નહિ લેખાય. નિર્જરા કે જેનું લક્ષણ આપણે છઠ્ઠા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ, તેના સકામ-નિર્જરા અને અકામ-નિર્જરા એવાં બે પ્રકારો છે. મોંરા કર્મોનો ક્ષય થાયો એવી બુદ્ધિપૂર્વક સપશ્વર્યાદિ-અનુષ્ઠાનો દ્વારા તેનો ક્ષય કરવો-તેને આત્માથી વિખૂટા કરવા-એરવી નાખવા, તે ‘સકામ-નિર્જરા’ છે, ત્યારે કર્મનો ત્રિનિ-કાલ પૂર્ણ થતો કર્મ પોતાની મેળે ખરી પડે, તે ‘અકામ-નિર્જરા’ છે.

કરતાં જીવને જે સમયે સંસારરૂપી દેહજાનામાંથી છૂટવાને માટે એક પુફ્ફલ પરાવર્ત જેટલો કાળ ખાકી રહે છે, ત્યારે ખાલ આડંબરવાળા વિવિધ ધર્મોને હેય ગણી ધર્મયૌવન કાળ

આ કાળને 'ધર્મ-યૌવન-કાળ' કહેવામાં આવે છે. આ ધર્મ-યૌવન કાળમાં જ મોક્ષે જનારા જીવને દ્રવ્યાદિ કારણને અનુસાર તથા લબ્યત્વ-દશાને પરિપાક થવાથી એવો પરિણામ ઉદ્ભવે છે કે જેના બળથી-જે કરણથી તે આયુષ્ય કર્મ સિવાયનાં ખાકીનાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ સાતે કર્મોની અતિશય દીર્ઘ સ્થિતિ અન્તઃકોટાકોટિ સાગરોપમ એટલે પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે ન્યૂન એક કોટાકોટી સાગરોપમ જેટલી શેષ રહે છે. આ કરણને 'યથાપ્રવૃત્તિકરણ' કહેવામાં આવે છે.

સ્થિતિ-ઘાત અને કૃતનાશ તથા અકૃતાગમના દોષોનું નિવારણ—

અત્ર કોઈ શકા કરે કે જે જીવે જે કર્મની જેટલી સ્થિતિ ખાંધેલી હોય, તેટલા કાળ સુધી તે જીવે તેને ભોગવવી જ ભેદજો. આમ હોવા છતાં અન્તર્મુદ્ધર્તપ્રમાણ અધ્યવસાયોના સમૂહ-રૂપ યથાપ્રવૃત્તિકરણ દ્વારા જ્યારે એ દીર્ઘ સ્થિતિના નાશની વાત નિવેદન કરવામાં આવે છે, તો એ વાત કેમ સંભવી શકે? વળી જો તે સંભવે છે, તો ખાંધેલી સ્થિતિ સુધી કર્મ નહિ ભોગવવું પડતું હોવાથી 'કૃતનાશ' અને ઓછી સ્થિતિનું કર્મ ન ખાંધવા છતાં તે અદ્ય સમયમાં ભોગવાઈ જાય છે એથી 'અકૃતાગમ' એમ બે દોષો શું ઉપસ્થિત થતા નથી?

આના સમાધાનાર્થે નિવેદન કરવાનું કે પ્રથમ તો આ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. કેમકે યથાપ્રવૃત્તિકરણ દ્વારા દીર્ઘ સ્થિતિનો કંઈ કૃત્રિમ નાશ થતો નથી. જેટલી સ્થિતિ ખાંધવામાં આવી હોય તેનો અમુક ભાગ સ્વાભાવિક રીતે વ્યતીત થતાં જેટલી સ્થિતિ રહે, તે સ્થિતિ ખાંધેલી સ્થિતિ કરતાં ઓછી થઈ છે એમ જરૂર કહેવાય; પરંતુ તેથી આ સ્થિતિનો પ્રયત્નજન્ય નાશ થયો છે એમ ન જ કહેવાય. જ્યાં સુધી આવો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી કૃતનાશાદિ દોષોને માટે અવકાશ ક્યાંથી સંભવી શકે? ખરી રીતે આવા દોષોનું ઉત્થાન સ્થિતિ-ઘાત પરત્વે સંભવે છે,^૧ કેમકે સ્થિતિ-

સ્થિતિઘાતનો અર્થ ઘાતનો અર્થ એ છે કે જેટલી સ્થિતિ ખાંધેલી હોય, તેમાં સ્વાભાવિક રીતે વખત જતાં તે જેટલી ઓછી થાય એટલો જ તેમાં ઘટાડો થાય છે એમ નથી, કિન્તુ તે ઉપરાંત અપવર્તના કરણ

૧ આયુષ્ય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૩ સાગરોપમની છે એટલે એની સ્થિતિ, તો સંદા અન્તઃ-કોટાકોટિ સાગરોપમની હોવાથી અત્ર તેનું વર્જન કરવામાં આવ્યું છે.

૨ આ હકીકત અપવર્તનીય આયુષ્યને પણ લાગુ પડે છે. આ આયુષ્યનું સ્વરૂપ આ ઉક્તિસમાં વિચારવામાં આવશે.

૩ 'કરણ' એ જીવના વીર્ય-વિશૈષ્યનું નામ છે. આના કરણો આઠ છે:—

(૧) બંધન-કરણ, (૨) સંક્રમણ-કરણ, (૩) ઉદ્વર્તના-કરણ, (૪) અપવર્તના-કરણ, (૫) ઉદીરણ-કરણ, (૬) ઉપશમ-કરણ, (૭) નિષ્ક્રિય-કરણ, અને (૮) નિકાયના-કરણ. આ આઠેનું સ્વરૂપ કૃત્તમપદ્ધતીમાં બહુ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવામાં આવ્યું છે. પ્રસ્તુતમાં આપણે અપવર્તના

દ્વારા તેમાં સવિશેષ ઘટાડો કરવામાં આવે છે. એટલે કે સ્વાભાવિક સ્થિતિનો પ્રયત્નપૂર્વક હાસ-નાશ થાય છે. આનું નાશ 'સ્થિતિ-ઘાત' છે.

આથી સમજી શકાય છે કે આ પ્રશ્નને અત્યારે તો ચાલુ વિષય સાથે સંબંધ નથી, છતાં આ સમ્યક્ત્વના પ્રકરણમાં આગળ ઉપર વિચારમાં આવનાર સ્થિતિ-ઘાત તથા રસ-ઘાત સાથે તેનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે એટલે અત્રે એનો ઉત્તર આપવો સર્વથા અપ્રાસંગિક નહિ લેખાય.

અધ્યવસાયનું પ્રાબલ્ય—

સૌથી પ્રથમ તો એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અધ્યવસાયનો પ્રતાપ કંઈ ઓરજ છે. આત્મા અત્યંત મલિન અધ્યવસાયની મહદંશે અંતર્મુદ્ધર્ત જોટલા અદ્ય સમયમાં પણ સાતમી નરકે સિધાવવા લાયક કર્મ-દલિકો (દળિયાં) એકઠાં કરી શકે છે. તેવી રીતે અતિશય શુભ અધ્યવસાયના અવલંબનથી ટુંક સમયમાં આવા દલિકોને વિખેરી નાંખી મુક્તિ-ગમન પણ કરી શકે છે, થંકા રહેતી હોય તો વિચારો 'શ્રીપ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિનું' દષ્ટાન્ત.

કરજીનો વિચાર કરીશું. જે વીર્ય વિશેષ વડે કર્મની સ્થિતિ કે તેના રસમાં ઘટાડો કરાય, તે 'અપવર્તના કરજી' કહેવાય છે.

૧ આ રાજર્ષિના ચરિત્રથી લાગ્યે જ કોઈ જૈન અપરિચિત હશે, પરંતુ અજૈન વર્ગને ઉદ્દેશીને તો તેનું નીચે મુજબ સ્થૂળ સ્વરૂપ આપ્યા વિના નહિ ચાલે:—

'ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત' નગરમાં વેરીઓને વશ કરવામાં નિયુક્ત અને ન્યાયના નમુનારૂપ પ્રસન્નચન્દ્ર નામના રાજા રાજ્ય કરતા હતા. આ નગરમાં એક વેળા શ્રીમહાવીર પ્રભુનું સમવસરણ થયું. આ વાતથી વાકેફાર થતાં રાજા તેમની પતિતપાવની દેશના સાંભળવા ગયા શ્રવણનું મનન કરતાં તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. એથી પોતાના બાળક પુત્રને રાજગાદી સોંપી તેમણે પોતે દીક્ષા લીધી. આ રાજર્ષિ કર્મ-ધ્યાનમાં તદ્દીન બની એક દિવસ 'રાજગૃહ' નગરની બહાર કાયેત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા. એવામાં તેમના શહે-રના ('ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત' નગરના) જે વણિકો ત્યાં થઈને પ્રભુને વંદન કરવા જતા હતા. તેમણે પોતાના રાજાને ત્યાં ધ્યાનસ્થ જોયા. એમથી એક વણિક બોલ્યો કે આ રાજા ધન્ય છે કે જેમણે સામ્રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યા-લક્ષ્મીનો સ્વીકાર કર્યો છે. બીજે વણિક બોલી ઉઠ્યો કે આ મુનિ ધન્ય-વાદને નહિ પરંતુ ઉપાલંબ (ઠપકા)ને પાત્ર છે, કેમકે એમણે બાળવયના બળ વગરના પુત્રને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડ્યો તે બોટું કયું છે; કેમકે એથી તો એમના શત્રુઓ આ બાળકને અને સમસ્ત નગરને પણ હેરાન કરવામાં કચ્ચાસ રાખતા નથી. આ પ્રમાણે પરસ્પર વાર્તા-વિનોદ કરતાં તે વણિકો તો ત્યાંથી ચાલી ગયા, પરંતુ આ વાત તો રાજર્ષિના કર્ણમાં પ્રવેશ કરી ગઈ. આથી તેમનું મન ડામાડોળ બન્યું. તેઓ કલ્યાણકારી ધ્યાનથી વિમુખ બની આત્મઘાતી ધ્યાનમાં તદ્દીન બન્યા. તેમને ખુબ ગુસ્સો ચડ્યો કે શું હું જીવતો બેઠો છું છતાં મારા પુત્રની આવી દુર્દશા થાય ? મનમાં ને મનમાં તેઓ વિરોધી શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કરવા મંડી ગયા.

આ પ્રમાણે તેઓ યુદ્ધના વિચારમાં મશગુલ બન્યા હતા, તે સમયે શ્રીવીરના અનન્ય ભક્ત શ્રીશ્રેણિક નરેશ્વર પ્રભુને પ્રણામ કરવા ત્યાં થઈને જતા હતા તેમણે આ મહર્ષિને વંદન કર્યું, પરંતુ એમણે તો એમના સાંમું આપ પણ જોઈ ન કરી. રાજાએ ધાયું કે તેઓ આત્મ-રમણતામાં આરૂઢ થયા હશે. શ્રેણિક નૃપતિએ પ્રભુ પાસે જઈ વંદન કરવા પૂર્વક તેમની દેશના સાંભળી. ત્યાર પછી તેમણે પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યો કે જે સમયે મેં પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિને પ્રણામ કર્યા, તે સમયે તેઓ કાળ-ધર્મને-નિર્વાણને પામે, તો તેઓ કઈ અંતિમાં જાય ? પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે સાતમી નરકે. શ્રેણિક રાજા તો આ સાંભળી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગયા.

અનિકાચિત બધવાળાં કર્મોની સ્થિતિની અપવર્તના (ઘટાડો) થઈ શકે, તેમાં કશી નવાઈ નથી, કેમકે નિકાચિત બધવાળાં કર્મોની સ્થિતિમાં પણ નિકાચિત કર્મોનો ઉપક્રમ જ્ઞાનપૂર્વક તીવ્ર તપશ્ચર્યા દ્વારા ઘટાડો થઈ શકે છે. આ વાત નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા સમર્થિત થાય છે:—

“ સન્વપગર્હૃણમેવં, પરિણામવસાદુવક્રમો હોજ્ઞા ।

પ્રાયમનિકાહયાણં, તવસાઓ નિકાહયાણં પિ ॥ ૧ ॥ ”

આ વાતની પુષ્ટિ અર્થે એક બે ઉદાહરણો વિચારીશું. ઘણા દિવસ સુધી ચાલે તેટલું ધાન્ય ઘરમાં ભરેલું હોય, પરંતુ એકાએક ભસ્મક વ્યાધિ થતાં અલ્પ દિનમાં તે સમગ્ર ધાન્ય ખવાઈ જાય તેમ દીર્ઘ કાળ પર્યંત લોગવા લાયક કર્મો પણ શુભ અધ્યવસાયની પ્રબળતાને લઈને લઘુ કાળમાં લોગવાઈ જાય.

બીજા ઉદાહરણ તરીકે આપણે ઠેરીનો વિચાર કરીશું. ઠાચી ઠેરીને કંડીઆમાં ભરી તેના

આ તક રાજર્ષિના મનમાં મહાભય કર પુદ્ગ ચાલી રહેલું હતું. તેમણે રણભૂમિમાં સર્વ શત્રુઓને પરાસ્ત કર્યા, પરંતુ એક પ્રધાન શત્રુને હરાવવો બાકી રહી ગયો. આ વખતે સમ્રાટ ખૂટી ગયેલાં હોવાથી, હાથમાં તરવાર સરખી પણ નહિ રહેલી હોવાથી, આવેશમાં ને આવેશમાં શિરઆણુ (માથાના ટોપ)થી તેને મારવા તેઓ તૈયાર થયા. આ વિચારને વર્તનમાં મૂકવા જેવો તેમણે પોતાને માથે હાથ મૂક્યો, તો તેમને શું જ્ઞાન થયું ? ક્યાં મુનિવેપ અને ક્યાં આ મનોદશા ? ઝટ વિવેક-દૃષ્ટિ તેમનામાં જાગૃત થઈ અને જોતજોતામાં તેમણે સાતમી નરકે સિધાવવા યોગ્ય કર્મ-દક્ષિણને ખપાવી નાખ્યા એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેઓ પશ્ચાત્તાપની-શુદ્ધ અધ્યવસાયની દિશામાં પૂર જોસથી પ્રયાણ કરવા લાગ્યા.

આવે સમયે શ્રેણિકે પ્રભુને કરીથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અત્યારે રાજર્ષિનો દેહ પડે તો તેઓ ક્યા જાય ? પ્રભુએ જવાબ આપ્યો કે અતુત્તર વિમાને શ્રેણિકે આ માટે પ્રભુને ખુલાસો કરવા વિનવ્યા. પ્રભુએ તેમને મનોબળની મહત્તા સમજાવી એવામાં દેવ-દુન્દુભિનો નાદ સાલળી શ્રેણિકે પ્રભુને પૂછ્યું કે આ શું ? પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે રાજર્ષિને નિર્માણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને દેવો તેનો ઉત્સવ કરી રહ્યા છે.

આ દૃષ્ટાન્તથી મનોવાહનની વેગવતી ગતિ અને તેનું પરાક્રમ સમજી શકાય છે. આ વાતને ધ્યાનમાં લઈને તો-મનના સામર્થ્યને લક્ષ્યમાં રાખીને તો મૈત્રાયણ્યુપનિષદમાં ચોથા પ્રપાઠકમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ મન एव मनुष्याणां, कागणं बन्ध-मोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्ति, मोक्षे निर्विषय स्मृतम् ॥ ૧૧ ॥ ”

૧ કર્મનો બંધ એક જાતનો નથી. કોઈ કર્મ અતિશય ગાઢ બંધાય છે, તો કોઈ કર્મ ગાઢ, તો કોઈ શિથિલ, તો કોઈક અનિશિથિલ જે કર્મનો અતિશય ગાઢ બંધ થાય છે, તેને ‘નિકાચિત’ કહેવામાં આવે છે. આથી વિપરીત તે ‘અનિકાચિત’ છે

૨ ગાથા—

सर्वप्रकृतीनामेव परिणामवशादुपक्रमो भवेत् ।

प्रायमनिकाचितानां तपसा निकाचितानामपि ॥

ઉપર ઘાસ નાંખી તેને કપડા વડે ઢાંકી રાખીએ, તો શું તે જલદી પાકી ન જાય ? આવી રીતે અનિકાચિત અને ઢેટલીક વાર નિકાચિત કર્મો પણ અધ્યવસાયના પ્રતાપે અદ્ય કાળમાં ભોગવાઈ જાય એવાં બનાવી શકાય છે. એમાં કોઈ જાતના વિરોધને માટે સ્થાન નથી. આથી કરીને તો 'અખાધાકાળના જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ ભેદો તથા ઉદ્યાવલિમાં આવતાં કર્મો પરત્વે 'નિષેક અને 'શુભુ-રચના ઘટી શકે છે.

આ હકીકતને સ્પુટ કરવી અનવશ્યક નહિ ગણાય એમ માની આ સંબંધમાં ઢેટલુંક વિવેચન ઉમેરવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાપનાવૃત્તિમાં (૧) પ્રદેશ-કર્મ-અનુભવ અને (૨) વિપાક-કર્મ-અનુભવ એમ બે પ્રકારનો ' કર્માનુભવ ' દર્શાવેલો છે. તેમાં પ્રદેશ-કર્મની અપેક્ષાએ દરેક કર્મ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે,^૧ જ્યારે રસથી કર્મનો અનુભવ થાયે ખરો અને ન પણ થાય. એટલે કોઈ કર્મનો રસ અનુભવાય અને કોઈનો ન અનુભવાય. જેમ શેરડીમાં રહેલો રસ સૂર્યના તાપથી સૂકાઈ જાય છતાં ત્યાં કૃતનાશ અને અકૃતાગમ માટે સ્થાન નથી, તેમ સ્થિતિ પણ રસાધીન હોવાથી રસમા અપવર્તના થતાં સ્થિતિમાં પણ અપવર્તના થાય એ સ્વાભાવિક છે.

વિશેષમાં અનેક જીવોએ તુલ્ય સ્થિતિવાળું કર્મ ખાંધ્યું હોય છતાં તેના અનુભવ-કાલમાં ફરક પડે તો તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. કેમકે, દાખલા તરીકે ભૂલેશ્વરથી ચોપાટી જવા નીકળેલા સર્વે મનુષ્યો સમકાલે જ ત્યાં જઈ પહોંચે એવો કંઈ નિયમ છે ? શું એ વાત પ્રત્યેક મનુષ્યની ગતિના વેગને અધીન નથી ? એવી જ રીતે એક જ વર્ગમાં દાખલ થયેલા સર્વે વિદ્યાર્થીઓ સમકાલે જ અમુક પાઠ તૈયાર કરી શકે કે અમુક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ શકે એવી કોઈ રાજગ્ના છે ? શું આ હકીકત બુદ્ધિની તરતમતાને અધીન નથી ?

૧ જે કર્મોની જેટલા કાગકાટી સાગરોપમની સ્થિતિ હોય છે તેટલા સો વર્ષોનો તેનો ' અખાધા કાળ ' યાને ' અનુદય કાળ ' જાણવો. આ કાળ દરમ્યાન તે તે કર્મ જીવને સ્વ ઉદય વડે ખાધા-દાનિ કરી શકતું નથી. એથી એને ' અખાધા કાળ ' કહેવામાં આવે છે. બાકીનો કાળ કે જે દરમ્યાન પ્રદેશોદય કે વિપાકોદય હોય છે, તે ' અનુભવ-કાલ ' યાને ' નિષેક-કાલ ' કહેવાય છે.

અત્ર પ્રદેશોદય અને વિપાકોદય એટલે શું તે નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે. કેટલાક એમ માનવાની ભૂલ કરે છે કે જે પ્રકૃતિમાંથી રસ સર્વથા જતો રહ્યો હોય તે પ્રકૃતિના પ્રદેશ માત્રનો ઉદય તે ' પ્રદેશોદય ' છે અને જે રસવાળા પ્રકૃતિનો રસ ઉદયમાં આવે તો તે પ્રકૃતિનો ' વિપાકોદય ' છે. આ માન્યતા બ્રાન્ત હોવાનું કારણ એ છે કે મિશ્રુક-સંક્રમરૂપે એટલે પ્રદેશોદયરૂપે ઉદયમાં આવેલી પ્રકૃતિમાં રસ જરૂર હોય છે, પરંતુ તેના તીવ્ર રસ પરપ્રકૃતિરૂપે પરિણમેલો હોવાથી સ્વપ્રકૃતિરૂપે-સ્વવિપાકરૂપે ઉદયમાં આવી શકતો નથી. આ પ્રમાણે વિવક્ષિત પ્રકૃતિના પ્રદેશો સ્વવિપાકરૂપે ઉદયમાં નહિ આવેલા હોવાથી પરંતુ પરવિપાકરૂપે ઉદયમાં આવેલા હોવાથી તે ' પ્રદેશોદય ' જ કહેવાય. જેમ દૂધ દહીં વગેરે રૂપે પરિણમે, તો તે પશિષ્ણમમાં દુગ્ધનો પ્રદેશાનુભવ છે અને દહીં વગેરેમાં તેનો રસાનુભવ છે.

૨ કર્મના ઉદય વખતે તેના દક્ષિણની જે રચના હોય તે ' નિષેક ' કહેવાય છે.

૩ શુભુરચના એટલે શુભાકારે રચના. બુદ્ધિ શુભુ-શ્રેણિનું સ્વરૂપ.

૪ આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને " અઘર્યમેવ મોક્તવ્યમ્ " ઇત્યાદિ ઉલ્લેખો અસ્તિત્વમાં આવ્યા જણાય છે.

વળી એવો કંઈ અકાટ્ય નિયમ નથી કે જે કર્મ જેવી રીતે બાંધ્યું હોય તેવી જ રીતે તે લોગવવું જોઈએ. જો એમ જ હોય તો અશુભ કર્મોનો નાશ કરવા માટે ચોક્કસ તપ, જપ, જિન-પૂજા વગેરે શુભ અનુષ્ઠાનો વ્યર્થ જશે. વિશેષમાં તદ્દલવમોક્ષગામી જીવને પણ પૂર્વ કર્મો વિપાકોદયરૂપે લોગવતાં નવીન કર્મોનો બંધ થશે અને તેમ થતાં તે મુક્ત થઈ શકશે નહિ. આથી કોડાકોડી સાગરોપમો જેટલી દીર્ઘ સ્થિતિવાળું કર્મ પણ નીરસપણે પ્રદેશથી લોગવાય છે એમ માનવું ઉચિત સમજાય છે. આ વાતને ધ્યાનમાં લેતાં એમ કહી શકાય તેમ છે કે અંતિમ ભવમાં સર્વ કર્મોનો ક્ષય થઈ શકે છે.

આશા રહે છે કે આ ટુંક વિવેચનનું મનન કરનારાને તો સ્થિતિ-અપવર્તનામાં કે રસ-અપવર્તનામાં એટલે કે સ્થિતિ અને રસના ઉપક્રમમાં કૃતનાશ કે અકૃતાગમ દોષ માટે અલ્પાંશે પણ સ્થાન નથી એમ સ્પષ્ટ સમજાયું હશે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણનું પ્રયોજન—

કોઈ વસ્ત્રની ઉપર ઘી કે તેલનો ડાઘ પડ્યો હોય અને તેના ઉપર ધૂળ ચોંટી ગઈ હોય, તો તે ડાઘ બરાબર દેખાતો નથી; પરંતુ જો ધૂળને દૂર કરવામાં આવે તો તે ડાઘ નજરે પડે. તેવી રીતે આત્મારૂપ વસ્ત્રમાં રાગ-દ્વેષની નિખિડ ગાંઠ (અન્થિ)રૂપ ડાઘ પડેલો છે; એ ડાઘ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય તે માટે તેને આજ્ઞાદિત કરનારી કર્મોની દીર્ઘ સ્થિતિરૂપ ધૂળ દૂર કરવી જોઈએ. આ કાર્ય કરવાનું બળ યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં છે. એ અધ્યવસાયની મદદથી કર્મ-સ્થિતિનો લાઘવ કરી આત્મા અન્તઃસ્થાન-અન્થિ-સ્થાન નિહાળી શકે છે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણનું સ્વરૂપ—

યથાપ્રવૃત્તિનો સામાન્ય અર્થ એ છે કે આત્માની અનાદિ કાળથી કર્મ અપાવવાની જેવી પ્રવૃત્તિ ચાલી આવે છે તેવી ને તેવી પ્રવૃત્તિ. જોકે આ પ્રમાણે આત્માની અનાદિની ચાલ કાયમ છે, છતાં કારણ-પરિપાકને લઈને-^૧ધાન્યના ખ્યાલાના દષ્ટાન્ત અનુસાર-^૨નદી-પાણી ન્યાય પ્રમાણે

૧ ધારો કે આપણી પાસે ધાન્યનો એક પત્થ (ખાલો) છે. આમાથી પ્રતિદિન જેટલું ધાન્ય કુટુંબ-કબીલાના નિર્વાહ માટે કાઢવામાં આવે તેના પ્રમાણમાં ઓછું ધાન્ય જો તેમાં ન આવે, તો સમય જતાં-અમુક કાળ વીત્યા બાદ તે પત્થ ધાન્ય વિનાનો નહિ થઈ જાય વાર ? તેવી રીતે પ્રસ્તુતમાં કર્મ એ ધાન્ય છે અને આત્મ-પ્રદેશ એ પત્થ છે. અનાભોગ-અક્રમ નિર્જરા દ્વારા આમાથી ઘણાં કર્મોને અપાવતો અને તેના પ્રમાણમાં ન્યૂન નવીન કર્મોને બાધતો જતો જીવ કાલાતરે અન્થિ-પ્રદેશ સમીપ ન આવી પહોંચે ? શું એ કર્મોની સ્થિતિ ઘટાડી ન શકે ?

૨ ધારો કે એક પર્વત છે અને તેમાથી એક નદી વહી રહી છે. આ પર્વતની નીચે એક પથર રહેલો છે, તે આના પ્રવાહમાં નણાય છે. તો એ બનવા ભોગ છે કે આમ તેમ અથડાઈ ઘસાતા ઘસાતા તે પથર ગોળ અને સુંવાળો બની જાય. તેમ પ્રસ્તુતમાં જીવ ને પથર છે, ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર તે જલ-પ્રવાહ છે. તેમાં તણાતો જીવરૂપી પાણી અનાભોગરૂપ ઘર્ષણ વડે ધર્મ-પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ્ય ઘાટમાં આવે-યથાયોગ્ય સયોગો મળતા કપાયની મંદતાના યોગે કર્મ-સ્થિતિનો લાઘવ કરે તે શું અસંભવિત ઘટના છે ?

આત્મા કર્મોનું સ્થિતિ-બદલ ઘટાડે છે-મિથ્યાત્વને મન્દ બનાવે છે. આમાં જે આત્માનો અનાભોગ-બુદ્ધિ પૂર્વકનો નહિ એવો જે પરિણામ કારણરૂપ છે, તેને 'યથાપ્રવૃત્તિકરણ' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણના આપણે સ્પષ્ટતાની ખાતર સામાન્ય અને વિશિષ્ટ એવા બે લેહો પાડીશું. તેમાં જે યથાપ્રવૃત્તિકરણ બાદ અપૂર્વકરણ તેમજ અનિવૃત્તિકરણની પ્રાપ્તિ થાય જ તેને આપણે વિશિષ્ટ તરીકે ઓળખાવીશું. શાસ્ત્રમાં આને 'પૂર્વપ્રવૃત્ત' એવું અપરનામ આપવામાં આવ્યું છે અને તે વાસ્તવિક છે, કેમકે બીજાં કરણો કરતાં એ પૂર્વે પ્રવર્તે છે. બીજા યથાપ્રવૃત્તિકરણને આપણે સામાન્ય કહીશું. આ સામાન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણનાં અધિકારી તો અલભ્યો પણ છે. અર્થાત્ જેમનામાં મોક્ષે જવાની લાયકાત પણ નથી તેવા જીવો પણ આના અધિકારી છે, એટલે એ દૃષ્ટિએ એ મહત્ત્વનું નથી. છતાં એ ભૂલવું ન જોઈએ કે આત્મોન્નતિના માર્ગે પ્રયાણ કરનારાઓને માટે તો આ પહેલું સ્ટેશન છે. જેને પોતાના આત્માનું હિત સિદ્ધ કરવું-હોય, શિવ-સુન્દરીનો સુયોગ પ્રાપ્ત કરવાની જેને ઉત્કણ્ઠા હોય, તેને તો આ રખડપટ્ટીરૂપ સંસારના અનેક સ્ટેશનોથી સુસાફરી કરી આ સ્ટેશન સુધી આવવા માટે ટિકિટ કઢાવવી જ જોઈએ. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આ સ્ટેશન સુધી આવી પહોંચ્યા કે બેડો પાર જ થઈ ગયો એમ નથી અર્થાત્ અહીં આવ્યા પછી જ આત્મોન્નતિના માર્ગમાં આગળ વધી શકાય એ સાચી વાત છે, કિન્તુ આગળ વધી જ શકાય એમ નથી. અર્થાત્ અહીં સુધી આવી પહોંચવું એ લભ્ય કે અલભ્ય જીવને માટે અશક્ય નથી, પરંતુ અહીંઆ આવ્યા વિના તો આગળ વધવું એ અશક્ય છે જ. અહીં આવ્યા પછી જે અપૂર્વકરણરૂપ પરવાનો મેળવી શકે, તે જ શિવ-પુરી જવાનો અધિકારી બની શકે.

અલભ્યો જે યથાપ્રવૃત્તિકરણના અધિકારી છે, એના કરતાં અપૂર્વકરણની પૂર્વે પ્રવર્તતા યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં જે કેટલીક વિશેષતાઓ રહેલી છે તે હવે પછી વિચારીશું, પરંતુ અત્ર એટલું તો જરૂર નિવેદન કરીશું કે પૂર્વપ્રવૃત્તની પ્રારંભની પૂર્વેના અન્તર્મુહૂર્ત કાળ દરમ્યાન પણ પ્રતિસમય અનન્ત શુણી વિશુદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામતો, અન્ધિ સમીપ આવેલ અલભ્યની વિશુદ્ધિથી અધિક-અનન્ત શુણી વિશુદ્ધિમાં વર્તતો, મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુત-અજ્ઞાન કે વિભંગજ્ઞાનમાં વર્તતો, માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગ (વ્યાપાર) પૈકી ગમે તે એક યોગવાળો અને તેજો-લેશ્યા, પદ્મ-લેશ્યા અને શુક્લ-લેશ્યા એ ત્રણ વિશુદ્ધ લેશ્યા પૈકી એક લેશ્યાવાળો જીવ આયુષ્ય સિવાયનાં સાત કર્મોની અંતઃકેટાકેટિ પ્રમાણની સ્થિતિ કરે છે.

સામાન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ અસંખ્યાત સમયનો છે, જ્યારે વિશિષ્ટ યથાપ્રવૃત્તિકરણનો-પૂર્વપ્રવૃત્તનો અન્તર્મુહૂર્ત જેટલો છે. તેમાં પણ આગળ વિચારવામાં આવનારા અપૂર્વ-

૧. આ કરણો તો જે જીવ યોગની (૧) મિત્રા, (૨) તારા, (૩) બલા, (૪) દીપ્તિ, (૫) સ્થિરા, (૬) કાન્તા, (૭) પ્રભા અને (૮) પરા એ આઠ દૃષ્ટિઓ (દૃષ્ટિ એટલે સદ્ભાવનાથી ગર્ભિત આત્માનો પરિણામ-વિશેષ) પૈકી પ્રથમ દૃષ્ટિમાં પ્રવર્તતો હોય, તેને હોય છે "જોકે આ કરણ દરમ્યાન અપૂર્વકરણનો ઉદય નથી, છતાં આના બળથી આ દૃષ્ટિવાળાને તેની પ્રાપ્તિ અતિદૂર નહિ હોવાથી કાર્યમાં કારણનો ઉપયોગ કરી આને 'અપૂર્વકરણ' પણ કહેવામાં આવે છે.

કરેણુ અને અનિવૃત્તિકરણુ એ બે કરણો પૈકી પ્રત્યેકનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ અન્તર્મુદ્ધર્ત છે. 'વળી' આ ત્રણેનો સરવાળો કરતાં જે કાળ આવે તેનું માપ પણ અતર્મુદ્ધર્ત જ છે એ ભૂલવા જેવું નથી.

અન્થિ-દેશની સમીપ વર્તન—

અન્થિ-દેશની સમીપ આવેલા જીવોનું વર્તન વિવિધ જાતનું છે. જેમકે અલબ્ધ જીવો પણ કર્મ-સ્થિતિનો લાઘવ કરી અનંત વાર આ રાગ-દ્વેષની ગાંઠરૂપ અને એથી કરીને 'અન્થિ' તરીકે ઓળખાવેલ દેશ સુધી આવી પહોંચે છે, પરંતુ તેઓ તેને ભેદી શકતા નથી. આનું કારણ એ છે કે તેમની પાસે સામગ્રીની વિકલતા છે—રાગાદિને મારી હઠાવવા માટે કારણભૂત વિશિષ્ટ અધ્યવસાયની ન્યૂનતા છે. આથી કરીને મિથ્યાત્વ-મોહનીયની 'સર્વોપશમના' નહિ કરી શકવાથી ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી વિમુખ રહી તેઓ આ અન્થિ-દેશમાં સંપ્રગ્મેય કે અસંપ્રગ્મેય કાળ સુધી પહોંચી રહે છે. ત્યાર પછી તેમનો અધ્યવસાય મલિન બને છે જ, કેમકે અલબ્ધોને વિશુદ્ધતર અધ્યવસાય સંભવતો નથી, એટલે એમને માટે તત્કાલે તો અધ્યપતન જ સરભર્યેલું છે.

અન્થિ-દેશમાં રહેલો કોઈ અલબ્ધ જીવ ઉત્તમ મુનિરાજનાં ચક્રવર્તી જેવા રાજાધિરાજ વડે થતાં પૂજા-સત્કાર-સન્માનાદિ જોઈને કે પરમ પૂજ્ય તીર્થ-

અલબ્ધનું
દ્રવ્ય-ચારિત્ર

કરની અનુપમ સમૃદ્ધિને જોઈને અથવા સ્વર્ગ-સુખની વાંછાથી પ્રેરાઈને દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યથી સાધુતાને ઉદ્ગેશીને તે પોતાના ગૌરવાદિની અલિલાષાથી પ્રતિલેખનાદિ ક્રિયાઓ કરે

૧ સર્વોપશમના તો મોહનીય કર્મની જ હોય છે, બીજા જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોની હોતી નથી, તેની તો દેશોપશમના હોય છે. પ્રસ્તુતમા જે મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનો પ્રથમ બધ 'થઈ' ચૂક્યો હોય તેનો નવીન ઉદય અથવા નો જેનો ઉદય શરૂ થઈ ચૂક્યો હોય તેનો ચાલુ ઉદય જેનાથી અટકાવી શકાય અને તે સાથે ઉદીરણ (આત્માના યોગ નામના વીર્ય વડે જે કર્મ-દલિકને ઉદ્યાવલિકામાં પ્રક્ષેપાય તે 'ઉદીરણ'), નિધત્તિ (કર્મ-દલિકમાં ઉદ્ધવર્તના-વૃદ્ધિ કે અપવર્તના-હાનિ સિવાય બીજું કંઈ ન બની શકે એવો સંસ્કાર) અને નિકાચના (કર્મ-દલિકમાં કોઈ પણ કરણ ન પ્રવર્તી શકે એવો સંસ્કાર) પણ જેનાથી રોકી શકાય એવો સંસ્કાર આ કર્મ-દલિકમાં ઉપજાવવો તે 'સર્વોપશમના' છે. આ સર્વોપશમના તો કરણકૃત જ હોય છે તે દેશોપશમનાની જેમ કરણકૃત તેમજ અકરણકૃત એમ બે પ્રકારની નથી. પચસ ગ્રહની મૂળ ટીકામાં કહ્યું પણ છે કે—

“દેશોપશમના કરણકૃતા કરણરહિતા વા, સર્વોપશમના તુ કરણકૃતૈવ”

સ સારી જીવોને, પર્વત ઉપરથી પડતી નદીના પ્રવાહથી વૃત્તાદિ આકારને પામેલા પથરના જેવા યથાપ્રવૃત્તિકરણુ વગેરેથી સાધ્ય ક્રિયાવિશેષ વિના પણ વેદનાનુભવાદિ કારણોથી જે ઉપશમના થાય તે 'અકરણકૃત ઉપશમના' છે, બ્યારે યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિથી સાધ્ય ક્રિયાવિશેષથી ઉદ્ભવતી ઉપશમના તે 'કરણકૃત ઉપશમના' છે. તેમાં પણ વળી આ અકરણકૃત ઉપશમનાનાં 'અકરણોપશમના' અને 'અનુદીર્ણોપશમના' એવા બે નામો છે, પરંતુ હાલમાં તેનું જ્ઞાન કોઈને નથી—તેનો વિચ્છેદ 'ગયો' છે એમ શ્રીમલયગિરિસુરિ શ્રીશિવશમસૂચિત્ કર્મપયડી (કર્મપ્રકૃતિ)ની ઉપશમના-કરણની આદ્ય ગાથાની ટીકા (પત્રાક ૧૬૦)માં સૂચવે છે.

સર્વોપશમનાના ગુણોપશમના અને પ્રશસ્તોપશમના એવા બે નામો છે, બ્યારે દેશોપશમનાના અગુણોપશમના અને અપ્રશસ્તોપશમના એવા બે નામો છે.

છે. છતાં આવી ક્રિયાના બળથી તે છેક ¹નવમા ગ્રૈવેયકમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ખરેખર આ દ્રવ્યચારિત્રનો પ્રભાવ છે. ²આ સંબંધમાં શ્રીહરિભદ્રસૂરિપ્રણીત ૫⁴આશકની શ્રીઅભયદેવ-સૂરિએ રચેલી ટીકા (પત્રાંક ૬)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ સન્વજિયાણં જમ્હા, સુત્તે ગેવિજ્જગેસુ ઉવવાઓં ।

મણિઓ જિણેહિં સો ન ય, લિંગં મોત્તું જમ્હો મણિયં ॥ ૧ ॥

જે દંસણવાવળ્લા, લિંગમ્મહણં કરિંતિ સામન્ને ।

તેસિં પિ ય ઉવવાઓ, ઉક્કોસો જાવ ગેવિજ્જા ॥ ૨ ॥ ”

અર્થાત્ સૂત્રમાં જે કારણથી જિનેશ્વરોએ સર્વ જીવોનો ગ્રૈવેયકોમાં ઉપપાત કહ્યો છે, તે લિંગ મૂકીને નહિ, કેમકે કહ્યું છે કે જેઓ સાધુપણમાં દર્શન (સમ્યક્ત્વ)થી બ્રહ્મ હોઈ લિંગનું ગ્રહણ કરે છે—દીક્ષા લે છે, તેમનો પણ ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત ગ્રૈવેયક સુધી છે.

કોઈક અભવ્ય જીવ અન્યિ-દેશમાં રહીને વધારેમાં વધારે નવમા ³પૂર્વ સુધી સૂત્ર-પાઠ જાણી શકે છે, પરંતુ પૂર્વધર-લખિના અભાવે તે અર્થ જાણે

અભવ્યનો

શાસ્ત્રાભ્યાસ

નહિ. તેનું શ્રુત તે દ્રવ્ય-શ્રુત છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આવો

અભવ્ય જીવ (૧) સમ્યક્ત્વ-સામાયિક (યાને સમ્યક્ત્વ-દર્શન),

(૨) શ્રુત-સામાયિક, (૩) ⁴દેશવિરતિ-સામાયિક અને (૪) ⁵સર્વ-

વિરતિ-સામાયિક એ ચાર પૈકી શ્રુત-સામાયિકનો જ લાભ મેળવી શકે છે. આ વાતનું આવશ્યક-સૂત્રની ટીકાનું નીચે મુજબનું વાક્ય સમર્થન કરે છે:—

૧ આ સ્વર્ગની હકીકત આ ઉદ્ધાસમા આગળ ઉપર વિચારવામા આવનાર છે.

૨ આ ઉપરથી વિદ્વાન્ પાઠક સ્વયં ભાવ-ચારિત્રનું મહત્ત્વ વિચારી લેશે. અપૂર્વ પ્રભાવશાળી ભાવ-ચારિત્ર તો કોઈ ભાગ્યવતને માટે જ નિર્માણ થયેલું સમજવું.

૩ છાયા—

સર્વજીવાનાં યસ્માત્ સૂત્રે ગ્રૈવેયકેષુ ઉપપાતઃ ।

મણિતો જિનૈઃ સ ન ચ લિંગં મોક્તું યતો મણિતમ્ ॥૧॥

યે દર્શનવ્યાપન્ના લિંગમ્મહણં કુર્વન્તિ શ્રામણ્યે ।

તેષામપિ ચ-ઉપપાત ઉત્કૃષ્ટો યાવત્ ગ્રૈવેયકે ॥૨॥

૪ જૈન શાસ્ત્રમા આગમ (સિદ્ધાન્ત)ના જે આચારાદિ બાર અંગો ગણાવવામા આવ્યા છે, તે પૈકી દૃષ્ટિવાદ નામના બારમા અંગનો ૧૪ પૂર્વો એ એક વિભાગ છે. આની માહિતી માટે જુઓ શ્રી-ભક્તામર સ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો પ્રથમ વિભાગ (૫૦ પદ-૬૧).

૫ દેશ-વિરતિ-સામાયિક એટલે ભાવ-આવકપણું.

૬ સર્વ-વિરતિ-સામાયિક એટલે ભાવ-સાધુપણું યાને ભાવ-ચારિત્ર.

“અમઽવસ્થાપિ કસ્યચિદ્ યથાપ્રવૃત્તિકરણતો ગ્રન્થિમાસાય અર્હદાદિ-
વિમૂતિદર્શનતઃ પ્રયોજનાન્તરતો વા પ્રવર્તમાનસ્ય શ્રુતસામાયિકલાભો ભવતિ,
ન શેષલાભઃ । ”

કેઇ મિથ્યાત્વી ભવ્ય જીવ ગ્રન્થિ-દેશમાં રહી દશ પૂર્વમાં કંઈક ન્યૂન એટલું દ્રવ્ય-
ત સંપદન કરે છે. ન્યૂન કહેવાનો હેતુ એ છે કે જેણે પૂરેપૂરા
મિથ્યાત્વી ભવ્યનો દશ પૂર્વનું અધ્યયન કર્યું હોય, તે તો મુક્તિનું આકર્ષણ કરવામાં
શાસ્ત્રાભ્યાસ આકર્ષિણી વિદ્યારૂપ સમ્યક્ત્વથી વિભૂષિત જ હોય. કેટપલાભ્ય-
ને નિમ્ન-લિખિત ઉદ્દેશ આ વાતની પુષ્ટિ કરે છે:—

“ ચત્વદસ દસ ય અભિન્ને, નિયમા સમ્મં તુ સેનપ્પ ભયણા । ”

[ચતુર્દશસુ દશસુ વા અભિન્નેષુ (સમ્પૂર્ણેષુ) નિયમાત્ સમ્યક્ત્વં તુ
શેષે (તતોર્જ્વાક્તને શ્રુતે) ભજના]

અર્થાત્ જ્યારે પૂર્ણ ચૌદ કે દશ પૂર્વનું જ્ઞાન હોય ત્યારે જરૂર સમ્યક્ત્વ હોય છે; એથી આછું
જ્ઞાન હોય, ત્યારે સમ્યક્ત્વ હોય પણ ખરૂં અને ન પણ હોય.

ગ્રન્થિ-દેશમાં રહેલા ભવ્યોનું વર્તન—

ગ્રન્થિ-સ્થાનની સમીપ આવેલા કેટલાએક ભવ્ય જીવો પણ દીર્ઘસંસારી હોવાથી
અભવ્યની જેમ રાગાદિ રિપુથી પરાસ્ત થઇ તેને વશ બની ત્યાંથી પાછા વળે છે એટલે કે પૂર્વની
જેમ પાછાં દીર્ઘ સ્થિતિવાળાં કર્મો બાંધે છે.

કેટલાક ભવ્ય જીવો અવસ્થિત પરિણામી હોવાથી કેટલાક કાળ સુધી ગ્રન્થિ-દેશમાં પડ્યા
રહે છે, એટલે કે તેઓ કર્મની સ્થિતિ નથી ઓછી કરતા કે નથી વધારતા; અર્થાત્ આયુષ્ય-કર્મ
સિવાયનાં નૂતન કર્મોની સ્થિતિ અન્તઃકોટકોટી સાગરોપમ જેટલી જ બાંધે છે.

જે ભવ્ય જીવો લઘુસંસારી છે—જેઓ અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળમાં તો જરૂર મોક્ષે જનારા
છે, તેવા નરકાદિક ચારે ગતિના સંસારી પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય જીવો અપૂર્વકરણરૂપ અધ્યવસાયની
સહાયતાથી ગ્રન્થિનો ભેદ કરે છે.

૧ આ દર્શકત વિશેષાઠની નીચેની ગાથામાં ઝળકી બેઠે છે —

‘ તિન્થકરાદ્દુષ્કં, દદ્દુણ્ણેણ વા વિ કજ્જેણ ।

સુયસામાયલાહો, હોજ્જ અમવસ્સ ગંઠિમ્મિ ॥ ૧૨૧૧ ॥ ”

[તીર્થઙ્કરાદિપૂજાં દૃષ્ટ્વાઽન્યેન વાઽપિ કાર્યેણ ।

શ્રુતસામાયિકલાભો ભવેત્ અમઽવસ્થસ્ય ગ્રન્થો (ગ્રન્થિદેશે) ॥]

૨ મનન-ચિંતન કરવાની શક્તિવાળો જીવ ‘ સંસારી ’ કહેવાય છે, એ વાત આ ઉક્તિમાં
આગળ ક્ષિપર વિચારવામાં આવશે.

૩ પર્યાપ્તિના શક્તિ-વિશેષ, શક્તિબળક પુદ્ગલ અને ક્રિયા-સમાપ્તિ એવા ત્રણ અર્થો નજરે

ઉપર્યુક્ત વર્તન ઉપર પ્રકાશ પાડનારું દષ્ટાન્ત—

ધારો કે કોઈ ત્રણ મનુષ્યો અમુક નગર તરફ જવા નીકળ્યા છે. આદતાં આદતાં તેઓ ચોરોના ઉપદ્રવથી ભયંકર એવી અટવીમાં આવી ચડે છે. તેમના આગમનની જાણે રાહ જોઈને જ ન બેસી રહ્યા હોય. એમ બે ચોરો તેમને પકડવા દોડી આવે છે. આ બેને આવતા જોઈને ભયભીત થયેલો એક મનુષ્ય તો સત્વર પોગારા ગણી જાય છે, બીજો માણસ તે ચોરોના પંજમાં સપડાય જાય છે, ત્રીજો માનવ તો પુરુષાર્થ દેશવી-ગળ વાપરી તે બે ચોરોને હંફાવી-હરાવી અટવી ઓળંગી ઇષ્ટ નગરે જઈ પહોંચે છે.

દષ્ટાન્તનો ઉપનય—

આનો ઉપનય એ છે કે ત્રણ મનુષ્યો તે સંસારી જીવો, ભયંકર અટવી તે સંસાર, બે ચોર તે રાગ અને દ્વેષ, ચોરોનું નિવાસ-સ્થાન તે અનિ-દેશ, ચોરોથી બીને અગ્યારા ગણી ગયેલો મનુષ્ય તે મલિન અધ્યવસાયના યોગે પાછો દીર્ઘ સ્થિતિવાળાં કર્મો બાંધનારો જીવ, ચોરોના પંજમાં સપડાયેલો માણસ તે અનિ-દેશમાં રહેલો જીવ કે જે વિશેષ શુદ્ધ પરિણામના અભાવે અનિ ભેદતો નથી તેમજ અવસ્થિત પરિણામી હોવાથી પાછો પણ વળતો નથી, તથા પોતાનું શરાતન વાપરીને ઇષ્ટ નગરે જઈ પહોંચનાર માનવ તે કુહાડાની તીક્ષ્ણ ધાર જેવા અપૂર્વ-કરણે કરીને રાગ-દ્વેષની અનિને ચીરીને સમ્યક્ત્વને સંપાદન કરનારો ભવ્ય જીવ.

અનિનું સ્વરૂપ —

અનિ 'નો સામાન્ય અર્થ ગાઠ છે. પ્રસ્તુતમાં અનિથી રાગ-દ્વેષરૂપ આત્માનો કર્મ-જનિત અતિશય મલિન પરિણામ સમજવાનો છે. આ અનિ તે અન્ય કોઈ નહિ પણ ચાર અનન્તાનુબંધી કષાયોની ચોકડી છે. અપૂર્વકરણ સિવાય આને પરાસ્ત કરી શકાય તેમ નથી, કેમકે આ ગાઠ અત્યંત કઠોર અને મજબૂત તેમજ ઘણા સમયથી જોગેલી શુભ વાંસના જેવી હોય છે. વિશેષાંશમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ગંઠિ ત્તિ સુદુર્ભેઓ, કક્ષલ્લઙ્ગણરૂઢગૂઢગંઠિ વ્વ ।

જીવસ્સ કમ્મજણિઓ, ઘણરાગદ્વેષપરિણામો ॥૧૧૯૫॥ ”

પડે છે. આ સળધમ વિશેષ હકીકત અતુર્થ ઉદ્ધાસમા વિચારવામા આવનાર છે. જે જીવમા જેટલી પર્યાપ્તિ હોવાનુ ત્યા દર્શાવવામા આવનાર છે તેટલી પર્યાપ્તિ તે જીવ ન્યા સુધી પૂરી ન કરે ત્યા સુધી તે ‘ અપર્યાપ્ત ’ કહેવાય છે અને ન્યારે તે પૂરી કરે ત્યારે તે ‘ પર્યાપ્ત ’ કહેવાય છે.

૧ છાયા—

અનિરિત્તિ સુદુર્ભેદ કર્કશયનરૂઢગૂઢઅનિરિવ ।

જીવસ્ય કર્મજનિતો ઘનરાગદ્વેષપરિણામઃ ॥

આ ગાથા કંદુપ-ભાષ્યમા પણ દર્શિગોચર થાય છે.

અપૂર્વકરણ—

અપૂર્વકરણ એ વિશિષ્ટ યથાપ્રવૃત્તિકરણ (પૂર્વપ્રવૃત્ત) પછી અને અનિવૃત્તિકરણ પૂર્વે ઉદ્ભવતું કરણ છે. સામાન્ય રીતે વિચારતાં જેમ અપૂર્વકરણ એ પૂર્વપ્રવૃત્તનું કાર્ય છે, તેમ આ અનિવૃત્તિકરણનું કારણ છે. આ અપૂર્વકરણ પૂર્વપ્રવૃત્ત કરતાં વધારે શુદ્ધ છે—અહિંચાતું છે, પરંતુ અનિવૃત્તિકરણથી તે ઉતરતું છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ ચેત્ત્વિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો આ અપૂર્વકરણના અધિકારી નથી. એના ઉપર તો પંચેન્દ્રિયનો અને તેમાં પણ વળી પચાસ સંત્રીની અને તેમાં પણ વળી અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્તથી કંઈક ન્યૂન જેટલા કાળ સુધીમાં તો જે જીવો જરૂર જ મોકલે જનારા હોય તેમની હકુમત ચાલી શકે તેમ છે. તેઓ જ અન્થિને લેદવામાં આનો હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા જીવો ઉપર ઈર્ષ્યા, દ્રેષ, નિન્દા વગેરે દોષો બહુ જ થાડો પ્રભાવ પાડી શકે છે, કેમકે આ જીવોને આત્મ-કલ્યાણ કરવાની તીવ્ર અભિલાષા હોય છે. એથી કરીને તો તેઓ સંસારની ખટપટ-પ્રપંચથી દૂર રહેવા મથે છે. આમ હોઈ તેઓ નીતિને માર્ગે ચાલે, સત્પુરુષોનો પક્ષપાત કરે તથા 'સુદેવ અને સુશુરુ' બહુમાન બળવવા અધાગ પરિશ્રમ આદરે તો તેમા શી નવાઈ ? આ જીવોના સંબંધમાં એમ કહી શકાય છે કે તેઓ અધ્યાત્મની પ્રથમ ભૂમિકા ઉપર છે—તેઓ 'અપુનર્બન્ધક' છે એટલે કે જે અવસ્થા દરમ્યાન મિથ્યાત્વનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બન્ધ અટકી જાય એવી અવસ્થાએ તેઓ પહોંચ્યા છે.

જેમ યથાપ્રવૃત્તિકરણની પ્રાપ્તિ અનેક વાર થઈ શકે તેમ છે, તેમ અપૂર્વકરણ કે જે ભવ્ય જીવોને જ પ્રાપ્ય છે તેના સંબંધમાં સમજવું કે કેમ એવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે. અર્થાત્ આ અપૂર્વકરણ જીવને એક જ વાર ઉદ્ભવે છે કે એથી વધારે વાર પણ ? અને જો તે વધારે વાર ઉદ્ભવતું હોય, તો તેનો વ્યુત્પત્તિ-જન્ય અર્થ કેવી રીતે સુઘટિત રહે છે ?

આનો ઉત્તર એ છે કે કેટલાક ભવ્ય જીવોને એક કરતાં વધારે વાર પણ અપૂર્વકરણની પ્રાપ્તિ સંભવે છે, કેમકે અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અનિવૃત્તિકરણની મદદથી જે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તે અમરપટો લખાવીને આવેલું હોતું નથી—તે ન જ શુભાવી ખેસાય તેવું નથી. જ્યારે વસ્તુ-સ્થિતિ આ પ્રમાણેની છે, તો બીજી, ત્રીજી, ઇત્યાદિ વારનું અપૂર્વકરણ અપૂર્વવત્ હોવાથી તે અપૂર્વકરણ કહેવાય એમ સમજી શકાય છે. અલગત અપૂર્વકરણનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ તો એ છે કે પૂર્વે જીવે નહિ અનુભવેલો એવો અધ્યવસાય-વિશેષ.

અપૂર્વકરણની વિશિષ્ટતા—

આપણે જોઈ ગયા તેમ સામાન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણ તો અંક વિનાના મીઠા જેવું છે. એનું કંઈ ખાસ ક્ષણ નથી. પરંતુ વિશિષ્ટ યથાપ્રવૃત્તિકરણ (પૂર્વપ્રવૃત્ત) તેમજ અપૂર્વકરણ

૧ આની માહિતી માટે જુઓ શ્રીલક્ષ્મીમરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસમૂહનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૩૩-૧૩૫).

૨ આના સ્થૂળ સ્વરૂપ માટે જુઓ મુખ્યલઠ્ઠું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૪૨).

(પ્રથમ હો કે અંતિમ હો) એ બંને તો આત્માની ઉન્નતિનાં સાધક છે. તેમાં પણ અપૂર્વકરણ યથાપ્રવૃત્તિકરણથી ચક્રિયાતું છે. એનું કારણ એની વિશિષ્ટતા વિચારતાં સમજાશે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં ^૧સ્થિતિ-ધાત, ^૨રસ-ધાત કે ^૩શુણુ-શ્રેણિના પ્રવર્તન માટે સ્થાન નથી, પરંતુ એમાં કેટલીક ^૪વિશુદ્ધિઓ માટે સ્થાન છે. આ પૂર્વપ્રવૃત્તિને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ ^૫દ્વિસ્થાનક (બે ઠાણીઆ) રસવાળાં અશુભ કર્મોને અને ચતુઃસ્થાનક (ચાર ઠાણીઆ) શુભ

૧ યથાપ્રવૃત્તિકરણ દ્વારા દીર્ઘ સ્થિતિવાળાં કર્મોની અંતઃક્રાંતિ સામરોપમની સ્થિતિ કરાય છે એટલે અલખત પૂર્વોક્ત-સ્થિતિનો હાસ થાય છે-તે ઓછી થાય છે, પરંતુ તેને વાસ્તવિક રીતે સ્થિતિ-ધાત એવું નામ અપાય નહિ, એવાતને પૃ ૮૭-૮૮ તથા સ્થિતિ-ધાતનું સ્વરૂપ (જુઓ પૃ ૫૦૧) સમર્થ કરે છે.

૨-૩ આ માટે જુઓ પૃ ૧૦૧-૧૦૨.

૪ પૂર્વ પૂર્વ સમયની વિશુદ્ધિથી ઉત્તરોત્તર સમયની અનંત શુભ વિશુદ્ધિ દર્શાવનાર બે પ્રકારની વિવક્ષા માટે જુઓ ક્રમશઃ ટીકા (પત્રાંક ૧૬૨-૧૬૩).

૫ આ હકીકત રસની તરતમતાને અધીન છે. શુભ કર્મોનો રસ ક્ષીર, ખાંડ, શેરડી, દરાખ વગેરેની જેમ મીઠો હોય છે, જ્યારે અશુભ કર્મોનો રસ ઘોષાતકી, લીંબડો ઇત્યાદિની જેમ કડવો હોય છે. કર્મપ્રકૃતિની ટીકા (પત્રાંક ૬૩)માં ટાચણરૂપે આપેલી નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ઘોનાઢઈનિવુવમો અસુમાણ; સુમાણ સ્ત્રીરલ્લુવમો ”

[ઘોષાતકી-નિમ્વોપમોડશુમાનામ, શુમાનાં સ્ત્રીર-સ્વપ્નોપમઃ]

ધારો કે આપણી પાસે એક શેર લીંબડોનો રસ છે. એમાં જે કડવાશ રહેલી હોય, તેને સ્વાભાવિક યાને એકસ્થાનક (એક ઠાણીઆ) રસ કહેવામાં આવે છે. આ રસને ઉકાળી તેનો અડધો ભાગ (એક દ્વિતીયાંશ) બળી જાય એટલો એટલે અડધો શેર બાકી રાખીએ તો તે રસ પહેલાં કરતાં વધારે કડવો (કટુતર) બનેલો કહેવાય એ નિઃસંદેહ છે. આ અડધા શેર રસમાં શેર રસ જેટલી કડવાશ હોવાથી એટલે આની કડવાશ પ્રથમ કરતાં બમણી હોવાથી તે દ્વિસ્થાનક યાને બે ઠાણીઆ રસ કહેવાય. જો શેર રસને ઉકાળીને તેના બે ભાગ જેટલો તેને ઓછો બનાવીએ અર્થાત્ ત્રીજો ભાગ (એક તૃતીયાંશ) તે બાકી રહે તેમ કરીએ તો તે રસ દ્વિસ્થાનક રસ કરતાં પણ વધારે કડવો છે યાને પ્રથમની અપેક્ષાએ કટુતમ છે. આ એક તૃતીયાંશ રસમાં સ્વાભાવિક રસ કરતાં ત્રણ શુભી કડવાશ રહેલી હોવાથી તેને ત્રિસ્થાનક યાને ત્રણ ઠાણીઆ રસ કહેવાય. એવી રીતે જો શેર રસને ઉકાળીને તેના ત્રણ ભાગ જેટલો રસ બાકી રાખીએ (એક ચતુર્થાંશ) યાને (૦૧)પાશેર બાકી રહે તેમ કરીએ તો તે રસ ત્રિસ્થાનક કરતાં પણ વધારે કડવો છે. પ્રથમની અપેક્ષાએ એ અતિકટુતમ છે; આ પાશેર રસમાં શેર રસ જેટલી કડવાશ હોવાથી એટલે કે પ્રથમની અપેક્ષાએ તેમાં ચાર શુભી કડવાશ હોવાથી તે ચતુઃસ્થાનક યાને ચાર ઠાણીઆ રસ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે જેમ લીંબડોની કડવાશ વધારી શકાય છે તેમ તેને ઓછી-મંદ પણ કરી શકાય છે. જેમકે એક શેર લીંબડોના રસમાં એક શેર પાણી રેડીએ તો આ બશેરના મિશ્રણમાં પહેલાં જેટલી કડવાશ રહેલી હોવાથી એકંદર રીતે તેની કડવાશ અડધી થયેલી ગણાય એવી રીતે. જો બશેર પાણી રેડીએ તો તેની કડવાશ ત્રીજો ભાગ રહેશે. એવી રીતે ત્રણ શેર પાણી રેડીએ તો કડવાશ ચોથો ભાગ રહેશે, આમ તે રસ મંદ, મંદતર, મંદતમ બને છે.

કર્મોને બાંધે છે; અર્થાત્ પૂર્વની જેમ અશુભ કર્મ બાંધતી વેળા તે તેના અતુઃસ્થાનક રસ (અનુભાગ)ને ન બાંધતા દ્વિસ્થાનક અનુભાગને અને તે પછી પ્રતિસમય અનન્ત ગુણા હીન અનુભાગને બાંધે છે; જ્યારે શુભ કર્મોના સંબંધમાં તેના દ્વિસ્થાનક અનુભાગને ન બાંધતા અતુઃસ્થાનક અનુભાગને અને તે પછી સમયે સમયે અનન્ત ગુણા અધિક અનુભાગને બાંધે છે. વળી આ જીવ સ્થિતિ-બંધ પછી પૂર્વ પૂર્વ સમયની અપેક્ષાએ પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગે હીન ઉત્તરોત્તર સમયમાં કરે છે.

વળી એ પછી ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે આ જીવ ૧૪૭ ધ્રુવ-બન્ધિ પ્રકૃતિઓને બાંધતો હતો પોતપોતાના ૨ ભવ-પ્રાયોગ્ય ૩ શુભ પરાવર્તમાન પ્રકૃતિઓનો, નહિ કે અશુભનો, બંધ કરે છે; તેમાં પછી વળી આયુષ્યનું વર્જન સમજવાનું છે, (કેમકે અતિશય વિશુદ્ધ પરિણામવાળો જીવ આયુષ્ય-બંધનો પ્રારંભ ન કરે). આ વાત કેમ્બેના ઉપશમના કરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓમાંથી સ્પષ્ટ તરી આવે છે:—

૧ પાંચ પ્રકારની જ્ઞાનાવરણીય પ્રકૃતિ, નવ પ્રકારની દર્શનાવરણીય, મિથ્યાત્વમોહનીય, સોળ કપાય, ભય, જુગુપ્સા, તેજસ, કામભુ, વલ્ગુ, ગન્ધ, રસ, સ્પર્શ, અગુરુલ્લુ, ઉપધાત, નિર્માણ અને પાંચ પ્રકારના અન્તરાય (૫+૬+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૫) એમ ૪૭ ધ્રુવ-બન્ધિ પ્રકૃતિઓ છે (સરખાવો શતક નામના પાંચમા કર્મગ્રન્થની બીજી ગાથા). જે ગુણસ્થાનક લગી જેનો બંધ કલ્પો છે, ત્યાં લગી તે અવશ્ય બંધાય જ તે માટે તે ' ધ્રુવ-બન્ધિ ' કહેવાય છે.

૨ ભવ-પ્રાયોગ્ય કહેવાનું નાતપર્ય એ છે કે જો તિર્યગ્ય કે મનુષ્ય પ્રથમ સમ્યક્ત્વને ઉત્પન્ન કરતો હોય તો દેવગતિને પ્રાયોગ્ય એવી એટલે કે દેવગતિ, દેવાનુપૂર્વી, પંચેન્દ્રિય જાતિ, વૈક્રિય શરીર, વૈક્રિય અંગોપાંગ, સમયતુરસ્ (ઉત્તમ)સંસ્થાન, પરાધાન, ઉચ્છ્વાસ, પ્રશસ્ત વિહાયોમતિ, ત્રસ-દશક (અર્થાત્ ત્રસ-નામ, બાદર-નામ, પર્ણાત-નામ, પ્રત્યેક-નામ, સ્થિર-નામ, શુભ-નામ, સુભગ-નામ, સુસ્વર-નામ, આદેવ-નામ અને યશઃકીર્તિ-નામ), સાતાવેદનીય અને ઉચ્ચ ગોત્ર એ ૨૧ અધિ.

દેવ કે નારક પ્રથમ સમ્યક્ત્વને ઉત્પન્ન કરતો હોય તો મનુષ્યગતિને યોગ્ય એવી એટલે કે મનુષ્યગતિ, મનુષ્યાનુપૂર્વી, પચે૦, સમ૦, વજ્ર-ઋપલ-નારાય (ઉત્તમ) સહનન, ઔદારિક શરીર, ઔદારિક અંગોપાંગ, પરા૦, ઉચ્છ૦, પ્રશસ્ત૦, ત્રસ૦ અને ઉચ્ચ ગોત્ર એ ૨૨ શુભ પ્રકૃતિઓ અધિ.

આ પૈકી જો સાતમી નરકનો જીવ પ્રથમ સમ્યક્ત્વને પામતો હોય તો ગતિદ્વિકને સ્થાને તિર્યગ્-ગતિ, તિર્યગ્-આનુપૂર્વી અને ઉચ્ચ ગોત્રને સ્થાને નીચ ગોત્ર એટલે પૂર્વોક્ત કથનમા ફેરફાર સમજવો.

૩ દેવદ્વિક (એટલેદેવ-ગતિ અને દેવ-આનુપૂર્વી), મનુષ્યદ્વિક, પચે૦, દેહત્રિક, અંગોપાંગત્રિક, સમ૦, વજ્ર૦, પરા૦, ઉચ્છ૦, આતપ, ઉદ્ધોત, પ્રશસ્ત૦, ત્રસ૦, જિનનામ, શુભ આયુષ્યત્રિક, સાતા૦ અને ઉચ્ચ ગોત્ર (૨+૨+૧+૩+૩+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૧+૩+૧+૧) એ ૩૪ શુભ પરાવર્તમાન પ્રકૃતિ છે.

“ ઠિહ સત્તકમ્મઅંતો-કોહીકોહી કરેતુ સત્તાળે ।
દુદ્ધાણં ચઉદ્ધાણે, અસુમસુમાણં ચ અણુમાગં ॥ ૫ ॥

વંધંતો ધ્રુવપગહી, ભવપાહગ્ગા સુમા અણાઝ ય ।
જોગવસા ય પપ્પસં, ઉક્કોસં મજ્ઞિમ્મ જહન્નં ॥ ૬ ॥

ઠિહવંધદ્ધાપૂરે, નવવંધં પલ્લસંખમાગૂણં ।
અસુમસુમાણણુમાગં અણંતગુણહાણિવુદ્ધીહિં ॥ ૭ ॥

કરણં અહાપવત્તં, અપુવ્વકરણમનિવૃત્તિકરણં ચ ।
અંતોમુહુત્તિયાદ્દં, ઉવસંતદ્દં ચ લહ્હ કમા ॥ ૮ ॥ ”

આ પ્રમાણે જોઈએ તથાપ્રવૃત્તિકરણમાં આત્માની નિર્મળતાના વિકાસનો પાયો નાંખાય છે, તો પણ તેની વિશેષ વિભળતા તો અપૂર્વકરણ કરમ્યાન જ થાય છે. કારણ કે આ કરણમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે પ્રથમ સમયથી (૧) સ્થિતિ-ધાત, (૨) રસ-ધાત, (૩) શુણુ-શ્રેણિ, અને (૪) અભિનવ સ્થિતિ-બન્ધ એમ ચાર ચાર ક્રિયાઓ શરૂ થઈ જાય છે. કરમપયડી (પત્રાંક ૧૬૩)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ નિવ્વચણમપિ તત્તો સ્થે, ઠિહરસધાયઠિહવંધગદ્ધા ઉ ।
ગુણસેહી વિ ય સમગં, પદ્ધમે સમયે પવત્તંતિ-॥ ૧૨ ॥ ”

૧ ડાયા—

સ્થિતિ સત્તકમ્મનામન્તઃકાંટાકોટિ કૃત્વા સપ્તાનામ્ ।
દ્વિસ્થાનકં ચતુઃસ્થાનકં અશુભશુમાનાં ચ અનુમાગમ ॥ ૫ ॥

વધનન ધ્રુવપ્રકૃતીઃ ભવપ્રાયોગ્યાઃ શુમા. અનાયુષ્કાશ્ચ ।
યોગવશાચ્ચ પ્રદેશં ઉત્કૃષ્ટં મધ્યમં તથાન્યમ્ ॥ ૬ ॥

સ્થિતિવન્ધાપૂર્ણે નવવંધં પલ્લસંખમાગૂણમ્ ।
અશુભશુમાનામનુમાગં અનન્તગુણહાણિવૃદ્ધિમિઃ ॥ ૭ ॥

કરણં યથાપ્રવૃત્તં અપૂર્વકરણમનિવૃત્તિકરણં ચ ।
આન્તમૌહૂત્તિકાણિ ઉપશાન્તાદ્દાં ચ લભતે ક્રમાત્ ॥ ૮ ॥

૨ ડાયા—

નિર્વચનમપિ તત્તઃ તસ્ય સ્થિતિરસધાતસ્થિતિવન્ધકાદ્ધાસ્તુ ।
ગુણશ્રેણિરપિ ચ સમકં પ્રથમે સમયે પ્રવર્તન્તે ॥

સ્થિતિ-ધાત—

જ્ઞાનાવરણીયાદિ જે કર્મો ઘણા કાળ સુધી લોગવવા લાયક સ્થિતિવાળાં બાંધ્યાં હોય, તે કર્મોની સ્થિતિને અપવર્તના કરણ દ્વારા ઓછી કરવી-થોડા કાળમાં કર્મો લોગવાઈ જાય તેમ કરવું તે ‘સ્થિતિ-ધાત’ છે. (બુઓ પૃ ૮૭-૮૮) આ કાર્ય અપૂર્વકરણવર્તી જીવ અપૂર્વ રીતે કરે છે એટલે તદ્દંશે આ કરણનું નામ સાર્થક છે.

આ સ્થિતિ-ધાતના સ્વરૂપ ઉપર કમ્મના ઉપશમના કરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથા દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે:—

“ ઉદયહિપુહુત્તુક્કસ્સં, હયરં પહ્લસ્સ સંઘતમમાગો ।

ઠિહ્કંઢગમણુમાગં, ણણંતમાગા મુહુત્તંનો ॥ ૧૩ ॥ ”

અર્થાત્ સીધી લીટીરૂપ સંત્તામાં રહેલી અંતઃકોટાકોટિ સાગરોપમ પ્રમાણની સ્થિતિના ઉપરના ભાગમાંથી વધારેમાં વધારે સેંકડો સાગરોપમ પ્રમાણ અને ઓછામાં ઓછા પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગ જેટલા સ્થિતિ-ખંડને ઉકેરે છે એટલે કે તે ભાગમાં રહેલા ઉપર્યુક્ત પ્રમાણની સ્થિતિવાળાં કર્મ-હલિકોને ત્યાંથી ઉઠાવે છે અને તેમ કરીને જે સ્થિતિ નીચે ખંડિત થવાની નથી તેમાં એટલે કે જેમાં રહેલ હલિકો અનુભવાતા નથી તે સ્થિતિમાં તેને પ્રક્ષેપે છે-ગોઠવે છે. આ પ્રમાણેની સ્થિતિ-ખંડને ઉકેરવાની ક્રિયા અંતર્મુદ્ધર્તમાં પૂરી થાય છે. ત્યાર બાદ ફરીથી પ્રથમ સ્થિતિ-ખંડની અનન્તર રહેલા જઘન્ય વા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-ખંડને અંતર્મુદ્ધર્તમાં ઉકેરે છે અને પૂર્વની જેમ હલિકોનો પ્રક્ષેપ કરે છે. એ પ્રમાણે અપૂર્વકરણ દરમ્યાન હજારો સ્થિતિ-ખંડનાં હલિકો ઉઠાવી લઈ નીચેની સ્થિતિમાં ઢાળેલ કરાય છે. આથી કરીને અપૂર્વકરણના પ્રથમ સમયે જેટલી સ્થિતિ-સત્તા હોય છે, તેથી તેના અન્ત્ય સમયે સંખ્યેય ગુણી હીન સ્થિતિ-સત્તા થાય છે-અર્થાત્ તેટલા પ્રમાણ સ્થિતિવાળા હલિકો તે ભાગમાંથી ખાલી થાય છે.

રસ-ધાત—

આ સંખંધમાં કમ્મના ઉપશમના કરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં કહ્યું છે કે—

૧ આતુ (તેમજ અન્ય કોઈ હકીકતનું) ફરીથી પ્રરૂપ કરતી વેળા સિંહાવલોકન ન્યાયનું અવલંબન લઈ તેની કંઈ વિશેષતા સમજાવવા પ્રયાસ કરાય છે એમ સમજવું.

૨ આ પ્રમાણે પચસંબ્રહ્માં પણ છે, પરંતુ કમ્મની શ્રીયશોધિજયગણિકૃત ટીકા (પત્રિક ૧૮૨)માં ‘સખ્યેય’નો ઉલ્લેખ છે.

૩ જાયા—

ઉદયિપુયક્ત્વોત્કર્ષમિતરં પહ્યસ્ય અસહ્યેયમાગમ્ ।

સ્થિતિકણ્ઢકમનુમાગાનન્તમાગાને મુહુત્તંતિઃ ॥ ૧૩ ॥

“ ૧ અણુભાગકંડગાણં, વહુહિં સહસ્સેહિં પૂરણં દ્વકં ।
 ઠિદ્ધકંડસહસ્સેહિં, તેસિં ચીયં સમાણેદ્ ॥ ૧૪ ॥ ”

અર્થાત્ અણુભાગકંડગાણં સત્તામાં રહેલા રસાણુઓના અનંત ભાગ કરી તેનો એક ભાગ છોડી દઈને બાકીના રસાણુઓનો અંતર્મુદૂર્ત કાળમાં વિનાશ કરે છે. ત્યાર પછી પહેલા છોડી દીધેલા અનંતમાં ભાગના અનંત ભાગો કદપી એક ભાગ સિવાયના બાકી બધા ભાગોના રસાણુઓનો અંતર્મુદૂર્તમાં નાશ કરે છે.

એ પ્રમાણે એક સ્થિતિ-ખંડનો ધાત થતાં હજારો અનુભાગ-ખંડોનો ધાત થઈ જાય છે અને આવા હજારો સ્થિતિ-ખંડોના ધાત વડે અપૂર્વકરણ સમાપ્ત થાય છે.

શુણુ-શ્રેણિ—

પૂર્વ પૂર્વ સમય કરતાં ઉત્તરોત્તર સમયમાં અસંખ્યેય શુણી વૃદ્ધિએ એટલે કે પ્રથમ સમયમાં અદ્ય, દ્વિતીય સમયમાં એથી અસંખ્યાત શુણાં, ત્રીતીય સમયમાં એથી અસંખ્યાત શુણાં એમ અનંતર્મુદૂર્તના અનંત સમય સુધી ઉપરની સ્થિતિમાંથી ઉઠાવેલ દલિકોને હાખલ કરવાં તે શુણુ-શ્રેણિ છે. શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃતપાંચમા કર્મશ્રન્થની ૮૩મી ગાથ માં કહ્યું પણ છે કે—

“ ૨ ગુણસેદી દલરયણા-ણુ સમયમુદયાદસંસ્થગુણનાદ ।
 અગુણા પુણ કમસો, અસંસ્થગુણનિજ્જરા જીવા ॥ ”

આ દલિકોના પ્રક્ષેપનો કાળ અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણના કાળથી કંઈક અધિક છે.

અભિનવ-સ્થિતિ-ખંધ—

અપૂર્વકરણના પ્રથમ સમયે અર્થાત્ આ કરણની શરૂઆતથી જ પ્રત્યેક સમયે પહેલાં નહિ કરેલો એવો એટલે અભિનવ એવો પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગે હીન એવો અન્ય સ્થિતિ-ખંધ થાય છે. અન્ય સ્થિતિ-ખંધ અને સ્થિતિ-ધાત એ બેનો પ્રારંભ તેમજ પૂર્ણતા સમકાલે જ થાય છે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિનાં અધ્યવસાય-સ્થાનો—

યથાપ્રવૃત્તિકરણ તેમજ અપૂર્વકરણ એ બંનેનાં અધ્યવસાય-સ્થાનો પ્રતિસમય અસંખ્યેય

૧ યાયા—

અણુભાગકંડકાણં વહુમિઃ સહસ્રૈઃ પૂરયત્યેકમ્ ।

સ્થિતિકંડસહસ્રૈઃ તેષાં દ્વિતીયં સમાનયતિ ॥

૨ આ પ્રમાણે મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયકૃત ટીકા સહિત છપાયેલા કર્મપ્રકૃતિમાં ગાથા છે.

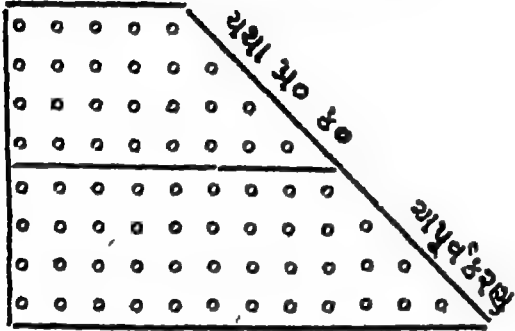
૩ યાયા—

ગુણશ્રેણિઃ દલરેધેનાડનુસમયમુદયાદસંસ્થગુણનયા ।

અતર્વગુણાઃ પુનઃ ક્રમશોડસંસ્થગુણનિર્જરા જીવાઃ ॥

લોકપ્રદેશ જેટલા છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણનાં અધ્યવસાય-સ્થાનો પ્રથમ સમયમાં અનેક જીવોની અપેક્ષાએ અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ-રાશિ જેટલાં છે, દ્વિતીય સમયમાં એથી અધિક છે, તૃતીય સમયમાં એથી પણ અધિક એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર સમયમાં સમજી લેવું. અપૂર્વકરણ માટે પણ આ પ્રમાણે ઘટાવી લેવું. આ અધ્યવસાય-સ્થાનોની સ્થાપના કરવામાં આવે તો તે વિષમ ચતુરસ (quadrilateral) ક્ષેત્ર થાય છે. એની ઉપર અનિવૃત્તિકરણનાં અધ્યવસાય-સ્થાનો માત્રીના હારના આકારે સ્થાપી શકાય છે.

વિષમ ચતુરસ ક્ષેત્રની સ્થાપના

મુક્તાવલી સ્થાપના

અનિવૃત્તિકરણના નામની સાર્થકતા—

અનિવૃત્તિકરણ એ જ એક એવું કરણ છે કે જેમાં વર્તેલા, વર્તતા અને વર્તનારા-ત્રિકાલવર્તી જીવોની પરિણામ-વિશુદ્ધિ સમાન સમયમાં તુલ્ય હોય છે. આથી આતું નામ સ્થાનવર્થ છે જેમ સમજી શકાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે અનિવૃત્તિકરણના અધિકારી જીવોને પ્રથમ સમયમાં એક જ સરખી વિશુદ્ધિ હોય છે; દ્વિતીય સમયમાં પણ એક જ સરખી, જેમ આ કરણના અન્તિમ સમય સુધી સમજવું. આનો અર્થ એમ કરવાનો નથી કે પ્રથમ સમય અને દ્વિતીય સમયની વિશુદ્ધિ ફેરફાર વિનાની-એક સરખી છે. યાદ રાખવું જોઈએ કે ઉત્તરોત્તર સમયમાં અનન્ત શુદ્ધી વિશુદ્ધિ રહેલી છે, પરંતુ વિવક્ષિત કોઈ પણ સમયમાં ત્રણે કાળના જીવોની પરિણામ-વિશુદ્ધિ એક સરખી હોય છે.

આ કરણની સાર્થકતા અન્ય રીતે પણ સિદ્ધ થાય છે. તે એ છે કે આ કરણ પોતાનું કાર્ય કર્યા વિના-સમ્યક્ત્વ સંપાદિત કરાવ્યા વિના નિવૃત્ત થતું નથી, નિરાંતે બેસતું નથી, યાદું હેઠતું નથી.

આ કરણના જેટલા સમયો છે તેટલા જ તેના અધ્યવસાયો છે. વળી અપૂર્વકરણના આરંભ-કાલથી જેમ તે કરણમાં સ્થિતિ-ઘાતાદિ ચાર કાર્યો પ્રવર્તે છે, તેમ આ કરણ માટે પણ સમજી લેવું. આ અનિવૃત્તિકરણના બળથી અન્તરકરણ બને છે. આ અન્તરકરણ એટલે શું તે વિચારીએ.

૧ કમ્બળના ઉપશમનાકરણની નિમ્ન-લિખિત ૧૬મી ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં કહ્યું, પણ છે કે—

“ અણિયદ્વિમ્મિ વિ પવં તુલ્લં કાલે સમા તત્તો નામ ”

[અનિવૃત્તિ(કરણે) અપિ પવં તુલ્યે કાલે સમા તત્તો નામ]

અન્તરકરણનો અર્થ—

સામાન્ય રીતે અન્તરકરણનો એ અર્થ કરવામાં આવે છે કે અનિવૃત્તિકરણરૂપ વિશુદ્ધ પરિણામની મદદથી મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનાં દલિલો કે જે અંતઃકોટાકોટી સાગરોપમ જેટલી દીર્ઘ સ્થિતિવાળાં છે તેનાં બે વિભાગો પાડવા. એટલે કે આ કર્મ-પુનર્જન્મનો કેટલોક ભાગ અન્ત-મુદ્ધર્ત કાળમાં ભોગવાઈ જાય-વેદાઈ જાય-ખપી જાય એવો બનાવવો, જ્યારે બીજા ભાગને તેની અસલ સ્થિતિમાં કાયમ રહેવા દેવો; આ પ્રમાણે બે પ્રકારની સ્થિતિવાળાં પુનર્જન્મ બનાવી તે બેની સ્થિતિમાં અન્તર પાડવું તે ‘અન્તરકરણ’ છે એટલે કે આ બે સ્થિતિઓ વચ્ચે અંતમુદ્ધર્તની મિથ્યાત્વના દલિલથી રહિત જે સ્થિતિ બને છે, તે ‘અન્તરકરણ’ છે.

આનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ એ છે કે અન્તમુદ્ધર્તપ્રમાણની સ્થિતિવાળા અનિવૃત્તિકરણના સંખ્યાત ભાગોમાંથી ઘણાખરા બ્યતીત થયા બાદ એક સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે સીધી લીટીરૂપ મિથ્યાત્વની સ્થિતિ સંબંધી નીચેનો અન્તમુદ્ધર્તપ્રમાણવાળો ઉદયાવલિકાનો ભાગ છોડી દઈને બાકીના ભાગમાં અન્તરકરણ કરવું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અન્તમુદ્ધર્ત કાળ સુધીમાં ભોગવવા યોગ્ય એવા મધ્ય ભાગમાં રહેલા દલિલોને પ્રથમ સ્થિતિ અને દ્વિતીય સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરાવવામાં કારણરૂપ ક્રિયાવિશેષ કે અધ્યવસાય તે ‘અન્તરકરણ’ છે. આ અન્તરકરણની નીચેની સ્થિતિનું નામ પ્રથમ સ્થિતિ છે, જ્યારે તેની ઉપરની સ્થિતિનું નામ દ્વિતીય સ્થિતિ છે.

અત્ર એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે અન્તરકરણરૂપ ક્રિયાના પ્રથમ સમયથી જ મિથ્યાત્વના અન્ય સ્થિતિ-બન્ધનો પ્રારંભ થાય છે અને તે અન્ય સ્થિતિ-બન્ધ તેમજ આ અન્તરકરણની ક્રિયા સમકાલે સંપૂર્ણ થાય છે. વળી અન્તરકરણની ક્રિયાની સથે સાથે શુષ્ક-શ્રેણિના સંખ્યાતમા ભાગને અન્તરકરણસત્કે દલિલ સહિત ઉકેરવાનું કામ ચાલે છે. ઉકેરતો (ઉત્કીર્ણમાણ) દલિલોનો પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્થિતિમાં પ્રક્ષેપ થાય છે.

અંતમુદ્ધર્ત પ્રમાણવાળી પ્રથમ સ્થિતિમાં વર્તેલા જીવ (ઉદીરણા-પ્રયોગથી) આ (પ્રથમ) સ્થિતિના દલિલોને એંચીને ઉદયાવલિકામાં કાબલ કરે (ઉદય-સમયોમા પ્રક્ષેપે છે. આનું નામ ‘ઉદીરણા’ છે. ઉદીરણા પ્રયોગ વડે દ્વિતીય સ્થિતિમા રહેલાં દલિલોને આકર્ષીને ઉદયાવલિકામા કાબલ કરવાં તે ‘આગાલ’ કહેવાય છે. આગાલ એ ઉદીરણાનો એક ભેદ છે; એનું વિશેષાર્થસૂચક નામ છે. એનો વિશેષાર્થ જણાવવાને મોટે તો આ-દ્વિતીય સ્થિતિ સંબંધી ઉદીરણાને ‘આગાલ’ એવું પૂર્વાચાર્યોએ નામ આપ્યું છે. ઉદય અને ઉદીરણા વડે પ્રથમ સ્થિતિનો અનુભવ કરતાં કરતાં જ્યારે તે અંતમુદ્ધર્તની સ્થિતિ બે આવલિકા જેટલી બાકી રહે, ત્યારે આગાલરૂપ ઉદીરણા પ્રવર્તતી નથી; પરંતુ મિથ્યાત્વનો રસ-ઘાત અને ઉદીરણાનું કાર્ય ચાલુ રહે છે. પ્રથમ સ્થિતિ એક આવલિકા જેટલી બાકી રહે ત્યારે તો ઉદીરણાનું પ્રવર્તન પણ બંધ થાય છે. એટલે કે તે આવલિકામાં રહેલાં દલિલોનો ઉદય વડે જ અનુભવ થાય છે. આ અન્ય આવલિકા બ્યતીત થઈ જતા ઉદય પણ બંધ પડી જાય છે, તે પણ નિવર્તે છે, કેમકે આગળ વેદમાન દલિલોનો અભાવ છે, આ પ્રમાણે જીવ પ્રથમ સ્થિતિના

દલિકોને જ્યારે સંપૂર્ણ અનુભવી રહે છે અને સાથે સાથે દ્વિતીય સ્થિતિનાં દલિકોને જેમ રાખ-અગ્નિને ઢાંકી રાખે તેમ એટલે કે ભારેલા અગ્નિની જેમ ઉદયમાં ન જ આવે-અંતર્મુદ્ત સુધી-તો ભોગવવાં ન જ પડે એવી રીતે દળાવી રાખે છે, ત્યારે અંતરકરણના પ્રથમ સમયે અતિશય આનંદજનક ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે^૧ અને તેનો અપૂર્વ આનન્દ અંતરકરણના ચરમ સમય સુધી તો એટલે કે અંતર્મુદ્ત કાળ પર્યંત જીવ લઈ શકે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ દરમ્યાન ચાર અનન્તાનુભવી કષાયો અને સમ્યક્ત્વ-મોહનીય, મિશ્ર-મોહનીય અને મિથ્યાત્વ-મોહનીય એ દર્શન-ત્રિકોનો એટલે કે આ સાત પ્રકૃતિઓ પૈકી એકેનો પ્રદેશોદય કે રસોદય પણ હોતો નથી. આ કારણે લીધે તો આને ‘અપૌદ્ગલિક સમ્યક્ત્વ’ કહેલું છે. વળી એ જ હેતુથી ઔપશમિક સમ્યક્ત્વને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની જેમ ‘આત્મિક-સમ્યક્ત્વ’ કહેવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી આનન્દ—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ અંતરકરણના પ્રથમ સમયમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયનો અલ્પાંશે પણ ઉદય નહિં હોવાને લીધે અને અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળાં તાદૃશ કર્મને અધ્યવસાયના બળથી દળાવી રાખેલાં હોવાથી-રાગ દ્વેષને ઉપશમાવેલાં હોવાથી અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પોતાની સંસારની રખડપટ્ટી દરમ્યાન સૌથી પ્રથમ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે છે. આ સમ્યક્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં આત્માને જે આહ્લાદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે, છતાં તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ પણ સમ-જાય તેટલા માટે શાસ્ત્રકારો કેટલાંક ઉદાહરણો આપે છે. જેમકે, ભર ઉનાળાની મોસમમાં ખરે ખરો સૂર્યના પ્રખર તાપથી પીડિત થયેલા અને નિર્જળ વનમાં અથડાતા

આનન્દસૂચક ઉદાહરણો વટેમાર્ગને ઝાઝની છાયારૂપ શીતળ સ્થાન નજરે દેખાતાં કેટલો આનંદ થાય ? તેમાં પણ વળી જો આ વટેમાર્ગને આવા શીતળ સ્થળમાં આરામ લેવાનો સુયોગ મળે એટલું જ નહિ, પરંતુ ત્યાં આવીને કોઈ એને ઠંડું પાણી પીવા આપે અને તેના આખા શરીરે ચન્દનનો લેપ કરે તો તેના આનન્દમાં કંઈ ન્યૂનતા રહે ખરી ? એવી રીતે અનાદિકાલિક સંસારરૂપ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં જન્મ-મરણાદિરૂપ નિર્જળ વનમાં કષાયરૂપ તાપથી તપ્ત થયેલા અને તૃષ્ણારૂપ તૃષાયથી પીડિત એવા ભગ્ય જીવરૂપ વટે-માર્ગને અંતરકરણરૂપ શીતળ છાયા દૃષ્ટિગોચર થાય, ત્યારે તે તે તરફ હર્ષપૂર્વક દોડે એમાં શી નવાઈ ? અને ત્યાં જતાં જ-અંતરકરણરૂપ સ્થાનમાં પ્રવેશ કરતાં જ ચન્દનથી પણ અનેક ગુણી

૧ કહેવાની મતઘળ એ છે કે જેમ વનમાં દાવાનલ લાગ્યો હોય અને તે દાવાનલ પ્રસરતા પ્રસરતા જ્યારે ઉપર-ભૂમિમાં આવે ત્યારે તે આપોઆપ ઓલવાઈ જાય-શાંત પડી જાય, તેમ પ્રસુતમાં મિથ્યાત્વ-વેદનરૂપ દાવાનલ પણ અંતરકરણરૂપ ઉપર-ભૂમિને પ્રાપ્ત થતાં શમી જાય છે અર્થાત્ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨ રસ સહિત પ્રદેશોનો ઉદય તે ‘રસોદય’ કહેવાય છે. આને ‘વિપાકોદય’ પણ કહેવામાં આવે છે.

૩ આ કર્મ-અન્યકારોનો અભિપ્રાય છે. આ સંજ્ઞામાં સૈદ્ધાન્તિકોનો જૂદો મત છે. જુઓ પૃ ૧૦૬.

શીતલતાવાળા સમ્યક્ત્વરૂપ ધનસાર (અંદન)થી તેને આત્મા લેખાય, ત્યારે તો તેના આનંદ વિષે પૂછવું જ શું ?

જન્મથી જે અંધ હોય તે એકાએક દેખતો થઈ જાય-આ સમગ્ર વિશ્વ વિલોકવાની તેને સુંદર તંક મળી જાય તો તેને કેટલો આનંદ થાય ? એવી રીતે અનાદિકાલિક મિથ્યાત્વરૂપ અંધતાથી હુઃખી થતા જીવને સમ્યક્-દર્શનરૂપ વિવેક-નેત્ર મળે, ત્યારે તેના આનંદમાં કંઈ મથા રહે ખરી કે ?

કોઈ હુઃસાધ્ય વ્યાધિથી પીડાતા રોગીને રામબાણુ ઔષધ પ્રાપ્ત થાય તો તેને કેવો આનંદ થાય ? તેમ મિથ્યાત્વાદિ હુઃસાધ્ય રોગથી ગ્રસ્ત જીવને તેના પ્રતીકારરૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના આનંદમાં કંઈ કચ્ચાસ રહે ? ૧

ભયંકર રણસંગ્રામમાં હારી જવાની અણી ઉપર આવેલા સેનાપતિને વિજય-માળા વરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો તેને જે આનંદ થાય, એનાથી પણ કરોડ ગુણો આનંદ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં પ્રાણીને થાય એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી જ.

ત્રણ પુંજ બનાવવાનું કાર્ય—

આપણે-પૂર્વે (પૃ. ૧૮૪-૧૦૫) ઉપર જોઈ ગયા તેમ જ્યાં સુધી જીવ પ્રથમ સ્થિતિમાં હોય-જ્યાં સુધી તે અંતર્મુદ્તવેદ મિથ્યાત્વ-દલિકોના અનુભવ કરી રહ્યો હોય, ત્યાં સુધી તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જ છે. આ સ્થિતિના ચરમ સમયે એટલે અનિવૃત્તિકરણના પણ છેલ્લા સમયે, પરંતુ અંતરકરણના અને એથી કરીને ઔપચારિક સમ્યક્ત્વના પ્રારંભની પૂર્વેના સમયમાં, જીવ જીવ અત્યાર સુધી દબાવી રાખેલાં દીર્ઘકાલિક બીજી સ્થિતિમાં રહેલાં દલિકોના મદન કોદ્રવાદિના દષ્ટાન્ત અનુસાર

૧ કમ્ભની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત ટીકા (પત્રાંક ૧૬૫)માં સાક્ષીભૂત નિમ્ન-લિખિત પદો દ્વારા કહ્યું પણ છે કે—

“ જ્ઞાત્યન્ધસ્ય યથા પુંસ-અક્ષુર્ભિ શુભોદયે ।

સદર્શનં તથૈવાસ્ય, સમ્યક્ત્વે સતિ જાયતે ॥ ૧ ॥

આનન્દો જાયતેડત્યન્તં, તાત્ત્વિકોડસ્ય મહાત્મનઃ ।

સદ્વ્યાખ્યપગમે યદ્વદ્, વ્યાખિતસ્ય સદૌષધાત્ ॥ ૨ ॥”—યુગ્મમ્

૨ મદન-કોદ્રવાને ધોવાથી તેમાંના કેટલાક પૂરેપૂરા મદન (મયણા)થી રહિત બને, કેટલાક થોડે ધણે અંશે-અડધોઅડધ મયણા રહિત થાય તો કેટલાક સર્વથા મયણાથી યુક્ત જ રહે એ એક પ્રાસંગિક દષ્ટાન્ત છે બીજાં જે દષ્ટાન્તો વચ્ચે અને જળ સંબંધી છે અને તે વાત આદિ શબ્દથી દર્શાવવામાં આવી છે. જેમ કોઈ અત્યંત મલિન વસ્ત્ર હોય તે ધોવાથી તદન નિર્મળ-સ્વચ્છ બની જાય; જ્યારે કોઈક વસ્ત્ર ઉપર એવો ડાઘો પડ્યો હોય-એવો મેલ બાઝ્યો હોય કે તે ધોવાતા અર્ધ-શુદ્ધ જ બને; અને કોઈક વસ્ત્રને ગમે તેટલા ધો પડે-તોપણ તે મલિન જ રહી જાય-મગશળાઆ પત્થરના ઉપર જેમ મૂસળધાર વૃષ્ટિની પણ કંઈ અસર ન થાય તેમ તેના મેલને જળની કંઈ જ અસર ન થાય. એવી રીતે કેટલુંક મેલુ-મદુ પાણી સ્વચ્છ બની શકે, કેટલુંક થોડે અંશે મલિન અને થોડે અંશે નિર્મળ એટલે કે મિશ્ર બને અને કેટલુંક મલિન જ રહે તેમ અત્ર ધટાવી લેવું.

અનુભાગની તરતમતાવાળા ત્રણ પુંજો કરે છે. આ વાતને કેમ્મના ઉપશમનાકરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પુષ્ટિ આપે છે:—

“ ૧ તં કાલં વીયઠિહં, તિહાણુભાગેન દેસઘાટ્થ ।

સમ્મત્તં સમ્મિસ્સં, મિચ્છત્તં સન્નઘાઈઓ ॥ ૧૯ ॥ ”

અર્થાત્ તે કાળે એટલે જે સમયથી અનન્તર સમયે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થનાર છે તે સમયે એટલે કે પ્રથમ સ્થિતિના અન્તિમ સમયે મિથ્યાત્વભાવમાં-મિથ્યાદૃષ્ટિપણે રહ્યો થકો જીવ દ્વિતીય સ્થિતિમાં રહેલાં દલિકોને અનુભાગ વડે શુદ્ધ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ (અર્ધ-શુદ્ધ ચાને મિશ્ર) અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારના કરે છે તેમાં શુદ્ધ દલિકો તે સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો પુંજ છે અને તે દેશઘાતી રસથી યુક્ત હોવાથી દેશઘાતી છે, એટલે કે આ પુંજનો રસ વિશિષ્ટ શ્રદ્ધાનરૂપ દેશને રોકે છે, પરંતુ સામાન્ય શ્રદ્ધાનને તે રોકતો નથી. અર્ધશુદ્ધ દલિકો તે મિશ્ર-મોહનીયનો પુંજ છે, જ્યારે અશુદ્ધ દલિક તે મિથ્યાત્વ-મોહનીયનો પુંજ છે. આ બંને પુંજો સર્વઘાતી છે, કેમકે તે સર્વઘાતી રસથી યુક્ત છે એટલે કે તેમાં સર્વોશ શ્રદ્ધાનનો ઘાત કરનારો રસ રહેલો છે.

મતાન્તર—

ઉપયુક્ત ત્રિપુંજ બનાવવાનું કાર્ય ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિના પૂર્વ સમયમાં થાય છે કે તેની પ્રાપ્તિના સમયમાં થાય છે એ સંબંધમાં મત-ભેદ છે. કેમ્મપયડીના કર્તાનો જે અભિપ્રાય છે તે ઉપર દર્શાવ્યો છે. ચૂર્ણિકારનો પણ એ જ અભિપ્રાય છે એમ તેની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ ૨ ચરમસમયં મિચ્છદિદ્ધિ સે કાલે ઉવસમસમ્મદિદ્ધિ હોહીહ તાહે વિહ્યઠિહં તિહાણુભાગં કરેહ, તં જહા-સમ્મત્તં, સમ્મમિચ્છત્તં, મિચ્છત્તં ચેતિ ”

શતકચૂર્ણિકારનો મત આથી જૂદો છે. તેમના મત પ્રમાણે આ કાર્ય અન્તરકરણના પ્રવેશ-સમયથી એટલે કે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી થાય છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ ૩ પઢમં સમ્મત્તં ઉપ્પાઙ્ઠિતો તિન્નિ કરણાણિ કરેહં । ઉવસમસમ્મત્તં પઢિવન્નો મિચ્છત્તદલિયં તિપુંજી કરેહ-સુદ્ધં, મીસં, અસુદ્ધં ચેતિ ”

૧ ડાયા—

તસ્મિન્ કાલે દ્વિતીયસ્થિતિકં ત્રિધાણુભાગેન દેશઘાતિહ્યમ્ ।
સમ્યક્ત્વં, સમિશ્રં મિથ્યાત્વં સર્વઘાતિ ॥

૨ ડાયા—

ચરમસમયે મિથ્યાદૃષ્ટિઃ તત્કાલે ઉપશમસમ્યગ્દૃષ્ટિર્ભવિહ્યતિ તદા દ્વિતીયસ્થિતિકં ત્રિધાણુભાગં કરોતિ, તદ્ યથા-સમ્યક્ત્વ, સમ્યક્મિથ્યાત્વં મિથ્યાત્વં ચેતિ ।

૩ ડાયા—

પ્રથમં સમ્યક્ત્વ ઉત્પાદયન્ ત્રીણિ કરણાણિ કરોતિ । ઉપશમસમ્યક્ત્વં પ્રતિ-પક્ષો મિથ્યાત્વદલિકં ત્રિપુંજીકરોતિ-શુદ્ધં, મિશ્રં અશુદ્ધં ચેતિ ।

અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે—

“ કસ્મર્ગંયેસુ ધ્રુવં, પદમોવસમી કરેહ પુંજતિઅં ।
તત્ત્વદિઓ પુણ ગચ્છહ, સમ્મે મીસમ્મિ મિચ્છે વા ॥ ”

અર્થાત્ કર્મ-અંથોમાં (સૂચવ્યા મુજબ) નકકી પ્રથમ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વી ત્રણ પુંજે કરે છે અને ત્યાર બાદ સમ્યક્ત્વ, મિશ્ર કે મિથ્યાત્વને પ્રાપ્ત કરે છે.

અન્તરકરણ દરમ્યાનનાં કાર્ય—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ સૌથી પ્રથમ તો અન્તરકરણમાં પ્રવેશ થતાં જ જીવ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે અને પુનઃ-ત્રિક કરે છે. વિશેષમાં આ કરણવર્તી જીવ મિથ્યાત્વનાં દલિલ ૨ ગુણસંક્રમ વડે સમ્યક્ત્વમાં અને મિશ્રમાં સંક્રમાવે છે. એટલે કે પ્રથમ સમયમાં અલ્પ દલિલે સમ્યક્ત્વમાં અને એથી અસંખ્ય ગુણાં મિશ્રમાં પ્રક્ષેપે છે, દ્વિતીય સમયે સમ્યક્ત્વમાં અસંખ્ય ગુણાં દલિલે અને એથી પણ અસંખ્ય ગુણાં દલિલે મિશ્રમાં પ્રક્ષેપે છે. એ પ્રમાણે સમયે સમયે-છેક અન્તર્મુ-હૂર્તાના અન્ત્ય સમય સુધી આ પ્રમાણે ગુણ-સંક્રમ પ્રવર્તે છે. ત્યાર બાદ વિધ્યાત-સંક્રમ પ્રવર્તે છે. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો ગુણસંક્રમ પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી આયુષ્ય સિવાયનાં સાત કર્મો આશ્રીને સ્થિતિ-ઘાતનું, રસ-ઘાતનું અને ગુણ-શ્રેણિનું પ્રવર્તન ચાલુ રહે છે. મિથ્યાત્વની એકે આવલિકા બાકી ન રહે ત્યાં સુધી તો મિથ્યાત્વનો સ્થિતિ-ઘાત પ્રવર્તે છે, પરંતુ આવલિકા બાકી રહે ત્યારે તે બંને નિવૃત્ત થાય છે. મિથ્યાત્વની પ્રથમ સ્થિતિની જે આવલિકા જ્યાં સુધી બાકી ન રહે -ત્યા

૧ ઇયા—

કર્મગ્રંથેષુ ધ્રુવં પ્રથમોપશમી કરોતિ પુજ્જત્રિકમ ।

તત્પતિતઃ પુનર્ગચ્છતિ સમ્યક્ત્વે મિશ્રે મિથ્યાત્વે વા ।

૨ અમુક કર્મરૂપે રહેલ પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશનું અન્ય કર્મરૂપે પરિણમન-પરિવર્તન કે ‘સંક્રમ’ છે. આ સંક્રમના પ્રકૃતિ આદિને લાઘવે પ્રકૃતિ-સંક્રમ આદિ ચાર ભેદ પડે છે. તેમાં પ્રદેશ-સંક્રમના (૧) ઉદ્વલના-સંક્રમ, (૨) વિધ્યાત-સંક્રમ, (૩) યથાપ્રવૃત્ત-સંક્રમ, (૪) ગુણ-સંક્રમ અને (૫) સર્વ-સંક્રમ એવા પાંચ અવાતર ભેદો છે. એ સર્વેનો અત્ર વિચાર ન કરતા પ્રસ્તુતમાં પ્રથમ ગુણ-સંક્રમ એટલે શું તે જોઈ લઈએ. અપૂર્વકરણાદિમાં વર્તતા જીવ અધ્યમાન અશુભ પ્રકૃતિઓનાં કર્મ-દલિલોનું પ્રતિસમય અસંખ્ય ગુણપણે બધ્યમાન શુભ પ્રકૃતિઓમાં મુકમ કરે, તે ‘ગુણ-સંક્રમ’ છે, અર્થાત્ પહેલાં બધેલાં અશુભ કર્મ-દલિલોને વર્તમાન બધવાળી, શુભ પ્રકૃતિરૂપે પરિણમાવવી તે ‘ગુણ-સંક્રમ’ છે. પ્રથમ સમયમાં જેટલાં અશુભ દલિલોનો સંક્રમ થાય, તેનાથી દ્વિતીય સમયમાં ‘ગુણ’શબ્દ સૂચવે છે તેમ અસંખ્ય ગુણાં દલિલોનું સંક્રમણ કરવું; એવી રીતે ઉત્તરોત્તર સમય પરત્વે ઘટાવી લેવું.

૩ ગુણ-પ્રત્યયથી અને ભવ-પ્રત્યયથી જે પ્રકૃતિઓનો બધ પ્રવર્તે નહિ, તે પ્રકૃતિનો ‘વિધ્યાત-સંક્રમ’ થાય છે. આ સંક્રમ વડે પ્રથમ સમયે જેટલાં દળિયા અન્ય પ્રકૃતિમાં પ્રક્ષેપાય છે, તેટલા પ્રમાણના શેષ (વિવક્ષિત પ્રકૃતિ સંબધી બાકી રહેલા) દળિયાનો અપહાર કરતાં અંગુલના અસંખ્ય તમે ભાગે જેટલા આકાશ-પ્રદેશ છે તેટલા પ્રદેશપ્રમાણ પ્રદેશ-ખણે વડે તે પ્રકૃતિગત દલિલ બાકી થાય છે-અપહરાય છે-તેનો નિર્લેપ થાય છે.

સુધી મિથ્યાત્વની શુભ-શ્રેણિ પ્રવર્તે છે, પરંતુ જે આવલિકા અવશિષ્ટ રહેતા શુભ-શ્રેણિ નિવર્તે છે. આ પ્રમાણે અન્તરકરણના પ્રવેશ-સમયથી માંડીને તે અન્તર્મુદ્ધર્ત સુધી તે જીવ ઔપશમિક સમ્યગ્દષ્ટિ રહે છે.

ઔપશમિક સમ્યગ્દર્શનના અન્તર્મુદ્ધર્તને અન્તે કિંચિત્ અધિક એવી એક આવલિકા જેટલી સ્થિતિ બાકી રહેતાં શુદ્ધવક્ષી જીવ દ્વિતીય સ્થિતિગત સમ્યક્ત્વાદિ ત્રણે પુંજના દલિકોને અધ્યવસાય-વિશેષની મહત્ત્વથી આકર્ષીને તેને અન્તરકરણની અન્ત્ય આવલિકામાં પ્રક્ષેપે છે, એટલે કે પ્રથમ સમયમાં અધિક, દ્વિતીય સમયમાં એથી ન્યૂન, તૃતીય સમયમાં એથી પણ ન્યૂન એમ આવલિકાના અન્ત્ય સમય સુધી દલિકોનું હીન હીનતર પ્રક્ષેપનું કાર્ય ચાલે છે. આ પ્રમાણે પ્રક્ષેપાતા દલિકોની સ્થાપના (આકૃતિ) ગોપુચ્છ (ગાયના પૂંછડા) જેવી બને છે.

અન્તરકરણનો કાળ આવલિકાપ્રમાણ બાકી રહેતાં અધ્યવસાય અનુસાર ત્રણ પુંજેમાંથી કોઈ પણ એક પુંજનો ઉદય થાય છે. જે આ સમયે શુભ અધ્યવસાય હોય તો શુદ્ધ દલિકોનો ઉદય થાય છે એટલે કે આત્મા ' ક્ષાયોપશિક ' સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે; જે મધ્યમ અધ્યવસાય હોય, તો મિશ્ર દલિકોનો ઉદય થાય છે એટલે આત્મા ' મિશ્ર-દષ્ટિ ' બને છે; અને જે મલિન અધ્યવસાય હોય તો અશુદ્ધ દ્રવ્ય ઉદયમાં આવે છે એટલે આત્મા ફરીથી ' મિથ્યાદષ્ટિ ' બને છે.

અત્ર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી હકીકત એ છે કે ઉપશમ-સમ્યક્ત્વની સહાયતાથી આત્મા જે મિથ્યાત્વ-મોહનીયના શુદ્ધાદિ ત્રણ પુંજે-વિભાગો કરે છે, તે પૈકી ગમે તે એક તો અન્તર્મુદ્ધર્ત કાળ વીત્યા બાદ જરૂર જ ઉદયમાં આવે છે અને તેમ થતાં તે ચોથા, ત્રીજા કે પહેલા શુભસ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

કર્મઅન્થકારો અને સિદ્ધાન્તકારો વચ્ચે મત-ભેદ

(૧) પ્રથમ કથું સમ્યક્ત્વ—

અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પ્રથમતઃ યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણો દ્વારા ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ જ પામે છે તે વાત કર્મઅન્થોને જ અનુસરે છે અર્થાત્ એ કર્મઅન્થકારોનો જ અભિપ્રાય છે. સિદ્ધાન્તકારોના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રાણી પ્રથમ તો ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ જ પ્રાપ્ત કરે એવો કંઈ અચળ નિયમ નથી. અર્થાત્ કોઈ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે તો કોઈ ક્ષાયોપશિક સમ્યક્ત્વ પણ પામે.

(૨) ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પછીની દશા—

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના સંપાદનનો માર્ગ જે આપણે ઉપર વિચારી ગયા, તે કર્મઅન્થકારોના મત પ્રમાણે છે. મોટે ભાગે આ જ માર્ગને સૈદ્ધાન્તિકો સ્વીકારે છે એટલે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણની પ્રાપ્તિ પૂર્વક અન્તરકરણના પ્રથમ સમયમાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યાં સુધી તેઓ મળતા થાય છે, પરંતુ વિશેષતા એ છે કે આ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના અનુભવ-સમયમાં કે તે પૂર્વે પણ જીવ મિથ્યાત્વ-મોહનીયના શુદ્ધાદિ ત્રણ પુંજે કરતો નથી જ. આ

માટે સૈદ્ધાન્તિકોનું કહેવું એ છે કે તેમ કરવા માટે જોઈએ તેટલો સમય નથી, એની સ્થિતિ અદ્ય છે. આથી કરીને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો ઉલ્લેખથી છ આવલિષ્ઠા જેટલો કાળ અને જઘન્યથી એક સમય જેટલો કાળ બાકી રહે ત્યારે તે પ્રાણી મિથ્યાદષ્ટિ અવસ્થાને જ પામે છે. આ સંબંધમાં તેઓ ઇલિકા (ઇયળ)નું દૃષ્ટાન્ત રજુ કરે છે. કદપશ્યાપ્યમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ૧આલંબણમલહંતી, જહ સદ્વાણં ન મુંચણ્ હલિયા ।
 एवं અકયતિપુંજી, મિચ્છ ચિઅ ઉવસમી एह ॥ ૧ ॥

(૩) ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો માર્ગ—

પ્રાથમિક ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સિદ્ધાન્તકારો એવો બતાવે છે કે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ તો યથાપ્રવૃત્તિકરણનો અધિકારી બને છે. ત્યાર પછી અપૂર્વ-કરણના સામર્થ્ય વડે તે ગ્રન્થિને ભેદે છે અને એ જ કરણને લઈને (નહિ કે અનિવૃત્તિકરણ દ્વારા) મિથ્યાત્વ-મોહનીયના તે ત્રણ પુંને કરે છે. ત્યાર બાદ અનિવૃત્તિકરણને પ્રાપ્ત કરી એ કરણની મહદ્દથી (નહિ કે અન્તરકરણની સહાયતાથી) આ શુદ્ધાદિ ત્રણ પુંનેમાંથી તે શુદ્ધ પુંજનો જ અનુભવ કરે છે અર્થાત્ તે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે છે. આથી કરીને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો સ્વામી થયા વિના જ તે એકદમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વનો અધિકારી થાય છે.

આ મત-ભિન્નતા પરત્વે એ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ જ શ્રેણિ વિનાનું ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે છે એટલે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ જે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે તે શ્રેણિ વિનાનું જ હોવું જોઈએ, એ પરત્વે તો સૈદ્ધાન્તિકો અને કર્મગ્રન્થકારો વચ્ચે મતભેદ નથી.

(૪) ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની ગતિ—

વિચારભિન્નતાનું એ પણ એક સ્થળ છે કે જે મનુષ્ય ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સહિત મરણ પામે, તે ચાર ગતિમાંથી કઈ ગતિમાં જાય. કર્મગ્રન્થકારો તો એમ જ કહે છે કે તે દેવ-ગતિમાં જ જાય અને તેમાં પણ વળી તે વૈમાનિક દેવ તરીકે જ ઉત્પન્ન થાય. સૈદ્ધાન્તિકોનું આ સંબંધમાં એમ કહેવું છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પૂર્વે જો આયુષ્યનો બંધ થઈ ગયો હોય તો જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં તે સમ્યક્ત્વધારી જીવ જાય અને સમ્યક્ત્વ પણ તેની સાથે જાય; નરક ગતિમાં પણ સાત નરકો પૈકી છેક છઠ્ઠી નરક સુધી સમ્યક્ત્વને સાથે લઈને જવાય છે.

૧ છાયા—

આલંબણમલમમાના યથા સ્વસ્થાનં ન મુંચતિ હલિકા ।
 एवं અકૃતત્રિપુજી મિથ્યાત્વં યવ ઉપશમી યતિ ॥

અર્થાત્ જેમ આશ્રયનહિ મળતાં ઇયળ પોતાનું સ્થાન છોડતી નથી, તેમ જેણે ત્રિપુ જ કર્યો નથી, એવો ઉપશમી જીવ મિથ્યાત્વને જ પામે છે.

(૫) પતિત સમ્યક્ત્વધારીને મિથ્યાભાવનો બંધ—

અન્ય ભેદા બાદ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે જીવ મિથ્યાત્વ-દશામાં જાય અર્થાત્ પ્રથમ ગુણસ્થાનકે જાય તે જીવ મિથ્યાભાવને લગતાં જે કર્મો બાંધે તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-વાળાં હોય કે નહિ એ સંબંધમાં મત-ભેદ છે. સૈદ્ધાન્તિકો તો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-બંધ માટે ના જ પાડે છે. કર્મ-અન્યકારોનું આ સંબંધમાં એ નિવેદન છે કે આવો જીવ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-બંધ કરે, એટલે કે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળાં કર્મો બાંધે, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ રસવાળાં-અત્યન્ત ચિકાસવાળાં-તીવ્ર અનુભાગવાળાં કર્મો બાંધે નહિ.

સમ્યક્ત્વ-પ્રદીપ (૫૦ ૨૯)માં સૂચવવામાં આવ્યું છે તેમ આ બાબતમાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં અપેક્ષાન્તરને લઈને વિવાદનું સ્થાન રહેતું નથી. એક પક્ષે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો સ્વીકાર કર્યો, પરંતુ તીવ્ર અનુભાગની અનુમતિ આપી નહિ, જ્યારે બીજા પક્ષે તો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો જ અનાદર કર્યો. જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળાં કર્મોમાં ઉત્કટ રસ ન હોય તો એવી નામધારી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિથી શું? કેમકે રસને અધીન સ્થિતિ છે. જ્યાં સુધી રસ હોય ત્યાં સુધી જ સ્થિતિ છે. જેમ દીવામાં જ્યાં સુધી તેલ હોય ત્યાં સુધી જ તે બળી શકે છે-ત્યાં સુધીની જ તેની સ્થિતિ છે.

આ વિવેચન ઉપરથી ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વોને પ્રાહુર્ણવનો પ્રકાર તેમજ એ બે વિષેનું^૧ અન્તર ધ્યાનમાં આવ્યા હશે. આ બંને કરતાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઊંચા દરજ્જાનું છે. તેનું કારણ એ છે કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દર્શનમોહનીયના શુદ્ધ પુદ્ગલો યાને સમ્યક્ત્વ-મોહનીયના ઉદયરૂપ છે એટલે કે એ કંઈ ‘આત્મિક’ સમ્યક્ત્વ નથી, પરંતુ ‘પૌદ્ગલિક’ સમ્યક્ત્વ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પૌદ્ગલિક નહિ હોવાથી તેમજ તેમાં ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની જેમ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો પ્રદેશ-ઉદય પણ નહિ હોવાને લીધે તે ‘ક્ષાયોપશમિક’થી અઠિયાતું છે.^૨ ક્ષાયિક

૧ આપણે આમળ ઉપર દર્શાવી ગયેલા ભેદની વાતનો શ્રીઉમાસ્વાતિ(?)કૃત આવક-પ્રજ્ઞામિની ટીકા પણ સમર્થન કરે છે, પરંતુ ત્યાં એ મતાર્તર બતાવવામાં આવ્યો છે કે શ્રેણિમત ઉપશમ-સમ્યક્ત્વમાં જ મિથ્યાત્વ-મોહનીયનો પ્રદેશ-ઉદય ન હોય, શ્રેણિ વિનાના ઉપશમ-સમ્યક્ત્વમાં તો તેનો પ્રદેશ-ઉદય હોય. તોપણ એ વાત તો નિશ્ચિત છે કે ઉપશમ-સમ્યક્ત્વમાં સમ્યક્ત્વ-મોહનીયનો ઉદય તો ન જ હોય, જ્યારે ક્ષાયોપશમ-સમ્યક્ત્વમાં આ મોહનીયનો ઉદય છે જ આથી એ બેની ભિન્નતા છે. આ વાત ટીકાકારના શબ્દોમાં કહી તો તે નીચે મુજબ છે:—

“ક્ષાયોપશમિકાદસ્ય કો વિશેષ इति उच्यते-तत्र उपशान्तस्यापि मिथ्यात्वस्य प्रदेशानुभवोऽस्ति, न तु औपशमिके । अन्ये तु व्याचक्षते-श्रेणिमध्यवर्तिनि औपशमिके प्रदेशानुभवो नास्ति, न तु द्वितीये, तथापि तत्र सम्यकत्वाण्वनुभवाभाव एव विशेषः ॥”

૨ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ અંતમુહૂર્તની સ્થિતિવાળું હોવાથી તેમજ દરીથી મિથ્યાત્વભાવ તરફ લઈ જનાર હોવાથી અને ક્ષાયોપશમિક તો ઉત્કૃષ્ટતઃ લગભગ ૬૬ સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિવાળું હોવાથી તેમજ એનાથી વિશુદ્ધ હોવાથી ક્ષાયોપશમિક ઔપશમિકથી અઠિયાતું છે એમ તત્ત્વાર્થ-ખડકવૃત્તિ(૫૦ ૬૨)ના નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ ઉપરથી જણાય છે:—

સમ્યક્ત્વ આગળ તો આ ઔપશમિક-અરે ઉપશમ શ્રેણિનું 'ઔપશમિક પશુ' કંઈ હિસાબમાં નથી, કેમકે આ તો અનંતાનુબંધી ચાર કષાયો અને દર્શનનિક એ સાતે પ્રકૃતિના સમૂળ ક્ષય થતાં ઉદ્ભવે છે. એમાં આ કોઈ પણ પ્રકૃતિનો પ્રદેશ-ઉદ્દય પણ નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ તે પૈકી કોઈ સત્તામાં પણ નથી. વિશેષમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ તો જાણે આત્માનો પરમ મિત્ર હોય -તેની છાયા હોય તેમ તે તેની સાથે મુક્તિમાં પણ અનુગમન કરે છે, જ્યારે બાકીનાં એ સમ્યક્ત્વ તો દેહધારી પ્રાણીનું મૃત્યુ થતાં તેના દેહની જેમ અહીં પાછળ રહી જાય છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્ષાયોપશમિક કે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વો આત્માની સાથે સ્થાયી રહેતાં નથી. અર્થાત્ તેની પ્રાપ્તિ થયા બાદ આત્મા કુસંગતિ વગેરે કારણોને લીધે ફરી મિથ્યાત્વી બની જાય છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના સંબંધમાં આવું નથી જ બનતું. પરંતુ કોઈ પ્રશ્ન કરે-કે શાસ્ત્રોમાં તેના પાઠવામાં આવેલા અશુદ્ધ ક્ષાયિક અને શુદ્ધ ક્ષાયિક એ બે પ્રકારો શું સૂચવે છે? તો આનો ઉત્તર એ છે કે છદ્મસ્થોને અને સર્વજ્ઞોને ઉદ્દેશીને આ કથન છે એટલે કે જોકે અનંતાનુબંધી કષાયો સાતે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરી છદ્મસ્થે આ સમ્યક્ત્વ સંપાદન કર્યું છે, છતાં સામગ્રી-વિશેષ મળતાં તેના અપ્રત્યાખ્યાનાદિ કષાયો અનંતાનુબંધી જેવું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરે અને તેમ થતાં તે નરકનો પણ અતિથિ બને તે બનવા જોગ છે. વળી તોડીના ઝાડની નીચે બેસી કોઈ માણસ દૂધ પીતો હોય તો પણ તે તોડી પીતો હશે એવી જેમ સામાન્ય ઉક્તિ છે તેમ અથવા તો જેમ કોઈ શાહુકાર ઘણા કાળથી ચોરોની પદલીમાં રહેતો હોય તો તેને પણ લોકો ચોર ગણે એ સંભવિત છે, તેમ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મલિન દેખાય એવા સંયોગોમાં છદ્મસ્થો મૂકાય તેમ હોવાથી તેમનું સમ્યક્ત્વ 'અશુદ્ધ' ગણાય છે. સર્વજ્ઞોને-કેવલજ્ઞાનીઓને આવો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત થાય તેમ નહિ હોવાથી તેમનું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ તો અહોનિશ નિર્મળ જ રહેતું હોવાથી તેમજ વસ્તુનું સ્પષ્ટ પરિચ્છેદક હોવાથી તેને 'શુદ્ધ' કહેવામાં આવે છે તે યથાર્થ જ છે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના
બે પ્રકારો

કષાયોપશમિક સાતે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરી છદ્મસ્થે આ સમ્યક્ત્વ સંપાદન કર્યું છે, છતાં સામગ્રી-વિશેષ મળતાં તેના અપ્રત્યાખ્યાનાદિ કષાયો અનંતાનુબંધી જેવું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરે અને તેમ થતાં તે નરકનો પણ અતિથિ બને તે બનવા જોગ છે. વળી તોડીના ઝાડની નીચે બેસી કોઈ માણસ દૂધ પીતો હોય તો પણ તે તોડી પીતો હશે એવી જેમ સામાન્ય ઉક્તિ છે તેમ અથવા તો જેમ કોઈ શાહુકાર ઘણા કાળથી ચોરોની પદલીમાં રહેતો હોય તો તેને પણ લોકો ચોર ગણે એ સંભવિત છે, તેમ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મલિન દેખાય એવા સંયોગોમાં છદ્મસ્થો મૂકાય તેમ હોવાથી તેમનું સમ્યક્ત્વ 'અશુદ્ધ' ગણાય છે. સર્વજ્ઞોને-કેવલજ્ઞાનીઓને આવો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત થાય તેમ નહિ હોવાથી તેમનું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ તો અહોનિશ નિર્મળ જ રહેતું હોવાથી તેમજ વસ્તુનું સ્પષ્ટ પરિચ્છેદક હોવાથી તેને 'શુદ્ધ' કહેવામાં આવે છે તે યથાર્થ જ છે.

ક્ષયોપશમાદિની સમજણ—

'ક્ષયોપશમ' શબ્દમાં 'ક્ષય' અને 'ઉપશમ' એ બે શબ્દો રહેલા છે. એટલે એ ઉપરથી સૂચન થાય છે તેમ ક્ષયોપશમિક અવસ્થા દરમ્યાન ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનો-ઉદ્ભાવલિકામાં

“ ઔપશમિકં हि सम्यग्दर्शनं सर्वमलीमसम्, अल्पकालत्वात्, भूयश्च मिथ्यात्वम् मनात्, यतोऽन्तर्मुहूर्तमात्रं भवेत्, यदि च कालं तत्रस्थो न करोति, एवं सति, मिथ्यादर्शनमेव प्रतिपद्यत इत्यागमः । तस्माच्चोपशमिकतः शायोपशमिकसम्यग्दर्शनं विशुद्धतरम्, बहुकालोवस्थायित्वात् यत् उत्कृष्टेन षट्षष्टिः सागरोपमाणि साधिकानि तदुक्तम्, अत एव च तस्य वस्तुपरिच्छेदे स्पष्टं ग्रहणसामर्थ्यमनुमातव्यमागमाच्चास्मात्.”

આ કંઈ વિરોધજનક હકીકત નથી, કેમકે અપેક્ષા અપેક્ષા પ્રગણે ક્ષયોપશમિક અને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની શ્રેષ્ઠતાનો વિચાર થઇ શકે છે.

૧. આ દરમ્યાન, અનંતાનુબંધી ચાર કષાયો તેમજ મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ ઉપરાંત બીજા બે મોહનીયનો એટલે કે પાંચને બદલે સાતનો ઉપશમ છે.

પ્રવેશોલાં કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને નહિ ઉદયમાં આવેલાં કર્મોના વિપાક-ઉદયનો વિષ્કમ્ભ થાને ઉપશમ થાય છે, જોકે પ્રદેશ-ઉદય રોકી શકાતો નથી, તેનું કાર્ય તો ચાલુ રહે છે. ઉદયમાં આવેલાં કર્મના ઘાતપૂર્વક અનુદિત કર્મનો સર્વથા વિષ્કમ્ભ તે 'ઉપશમ' છે. ઉદય અને ક્ષય આઠે કર્મોના થાય છે, પરંતુ ક્ષયોપશમ તો ચાર ઘાતિ-કર્મોનો જ છે અને વળી ઉપશમ તો મોહનીય કર્મનો જ હોઈ શકે છે.

ઉપશમ અને ક્ષયની ભિન્નતા—

અત્રે તેમજ આગળ ઉપર ઉપશમ અને ક્ષય વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે અને તે બે વચ્ચેનું અંતર પણ ૧૧૧ મા પૃષ્ઠમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે, છતાં તે અંતર-ફરક-ભિન્નતા સ્પષ્ટ સમજાય તે માટે એક ઉદાહરણ વિચારીશું ધારો કે આપણી પાસે એક મલિન જળનું પાત્ર છે. થોડા સમય પછી તમામ મેલ જળને તળિયે બેસી જતાં તે જળ નિર્મળ જણાશે, પરંતુ આ નિર્મળતા ક્યાં સુધી રહેવાની ? જ્યાં સુધી જળની આ સ્થિતિ કાયમ રહે ત્યાં સુધી જ, કેમકે આ સ્થિતિમાં જરા પણ ફેરફાર થતાં જળને અદ્વંશો હાથ અડકી જતાં મેલના રજકણો સર્વત્ર પ્રસરી જવાના અને જે જળ નિર્મળ-સ્વચ્છ જણાતું હતું તે અસ્વચ્છ-ડહોળું માલૂમ પડશે; પરંતુ જો આ જળમાંથી તેની અસ્વચ્છતાનો આત્યંતિક અન્ત આણવામાં આવ્યો હોય, તો પછી આઘાત, પ્રત્યાઘાત કે એવી કોઈ પણ ક્રિયાથી તે જળ અસ્વચ્છ બને ખરું કે ?

પ્રસ્તુતમાં આ વાત મોહનીય કર્મ સંબંધી વિચારીએ. આ કર્મના રજકણો જ્યારે આત્મા રૂપ પાત્રના પ્રદેશોમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્વચ્છ લાગે છે. પરંતુ જેમ પેલા જળની નીચે બેસી ગયેલા રજકણો જોતજોતામાં કિચિન્માત્ર ક્રિયાની અસર થતાં સર્વત્ર પ્રસરી જાય છે, તેમ ઉપશાન્ત થયેલ મોહના રજકણો મલિન અધ્યવસાયને અધીન બની સમસ્ત આત્મ-પ્રદેશોમાં પ્રસરી જાય છે અર્થાત્ તેનો ઉદય થાય છે; પરંતુ જો મોહનો સર્વથા વિનાશ કરવામાં આવ્યો હોય-એના રજકણોને ચાવચ્ચન્દ્રદિવાકરો દેશવટો દઈ દીધો હોય-તેમને આત્મ-પ્રદેશોમાંથી સદાને માટે હાંકી કાઢ્યા હોય તો તેનું કદી પણ આત્મ-પ્રદેશમાં ઉત્થાન થાય ખરું ?—તેઓ કદી પણ ઉદયમાં આવે કે ? આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે જેનો ઉપશમ થયો હોય તેના ઉદય માટે જરૂર અવકાશ છે-ભલે પછી તે કદાચ મોડો થાય, પરંતુ ક્ષયના સંબંધમાં તો ઉદયમાં આવવાની વાત શશશૃંગ જેવી છે, કેમકે જે સત્તામા પણ નથી અને કદી આવનાર પણ નથી, તે ક્યાંથી ઉદયમાં આવે ?

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ગતિ—

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કર્યા પછી માનવી કઈ ગતિમાં જાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં 'પૂર્વે' એ જાણવું જરૂરનું છે કે આગામી ભવનું આયુષ્ય તેણે બાંધ્યું છે કે નહિ ? જો ક્ષાયિકની ઉત્પત્તિ પૂર્વે આગામી ભવનું આયુષ્ય બધાઈ ગયું હોય તો જે ગતિના આયુષ્યનો બંધ થયો હોય ત્યાં તેને જવું જ પડે. પરંતુ એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું પડશે કે ચારે ગતિઓ પૈકી પ્રાથમિક ત્રણ નરક, વૈમાનિક દેવ કે અસંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યચ અને મનુષ્ય એટલાનો જ તે

અધિકારી છે. જો દેવ કે નરક ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો તે જીવ ત્રીજે ભવે મોક્ષે જાય. જો અસંખ્યેય વર્ષવાળા યુગલિક મનુષ્ય-તિર્યચનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો ચોથે ભવે મોક્ષે જાય, કેમકે યુગલિક મરણ પામીને પ્રાયઃ દેવગતિ જ પામે અને ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્ય થઈ મોક્ષે જાય.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પરભવના આયુષ્યનો બંધ થયો હોય તો તે ત્રીજે કે ચોથે ભવે જરૂર જ મોક્ષે જાય. આ સંબંધમાં કવચિત્ અપવાદ મળી આવે છે, કેમકે ન્યાય૦ શ્રીચરણવિજયગણિએ કમ્ભઞ્ના ઉપશમના-કરણ (ગા૦ ૩૨)ની ટીકા (પત્રાંક ૧૯૧)માં કરેલ ઉલ્લેખ અનુસાર તથા વળી કલિ૦ શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્યે ત્રિપદિશલાકા-પુરુષચરિત્રના આઠમા પર્વના અઞ્ચારમા સર્ગ (શ્લો૦ ૫૧-૫૨)માં કરેલ નિરૂપણ પ્રમાણે તથા વસુદેવહિહી તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં શ્રીદુષ્પ્રહસૂરિ તેમજ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ ક્ષાયિક

૧ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ (સ્ક૦ ૨૧).

૨ ‘પ્રાય’ કહેવાતું કારણ એ છે કે એક પુરુષ-સ્ત્રીનું યુગલ નરકે ગયાનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તે શ્રીસ્થાનાંગના નિમ્ન-લિખિત ૭૭૭ મા સૂત્રમાં દર્શાવેલા દશ આશ્ચર્યો પૈકી એક (સાતમું) છે—

“ ઉવસગ્ગ ૧ ગઢમહરણં ૨ દ્વિતીતિસ્થં ૩ અભાવિયા પરિસા ૪ ।

કણ્ઠસ્ત અવરકંકા ૫ અવચરણં ચંદસૂરાણં ૬ ॥ ૧ ॥

હરિવંસકુલુપ્પત્તી ૭ ચમરુપાશો ય ૮ અદ્વિતયસિદ્ધા ૯ ।

અસ્તંજયાણ પૂઆ ૧૦ દસ વિ અણંતેણ કાલેણ ॥ ૨ ॥ ”

આની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પ્રવચન૦ (પત્રાક ૨૫૭-૨૫૮) અથવા શ્રીકલ્પસૂત્રની શ્રીવિનયવિજયગણિકૃત સુબોધિકા નામની ટીકા (દ્વિતીય આવૃત્તિ, પત્રાક ૨૫).

૩ આ આચાર્ય પૂર્વભવીય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સહિત આ વર્તમાન પાપમાં આરાના અતમા દેવલોકમાંથી ચ્યવી અત્ર મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થઈ કાળધર્મ પામી-આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ‘સૌધર્મ’ દેવલોકમાં અને ત્યાંથી ચ્યવી પાત્રા મનુષ્ય થઈ મોક્ષે જશે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ મનુષ્ય ભવમાં જ થતી હોવાથી દેવલોકમાંથી ચ્યવી અત્ર ઉત્પન્ન થનારા શ્રીદુષ્પ્રહસૂરિએ દેવલોકમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ નહિ હોવાને લીધે તે ભવની પૂર્વેના ભવમાં અને તે પછી મનુષ્ય તરીકેના ભવમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઉપાર્જન કરેલું હોવું જોઈએ. અર્થાત્ (અ) મનુષ્ય તરીકેનો ભવ, ત્યાર પછી (આ) ‘સૌધર્મ’ દેવ તરીકેનો, ત્યાર બાદ (ઇ) મનુષ્યનો, પછીથી (ઈ) દેવનો અને અંતમાં (ઉ) મનુષ્યનો એમ તેમના પાપ ભવો છે.

૪ (અ) વાસુદેવ તરીકેનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી તેઓ (આ) નીચે ત્રીજી પૃથ્વીએ-નરકે સિધાવ્યા છે (આ જૈન માન્યતા છે, કેમકે દરેક વાસુદેવ અધોગામી-નરકગામી છે એવો તેનો સિદ્ધાન્ત છે, ખુદ મહાવીરસ્વામી પણ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ તરીકેના તેમના ભવ પછી નરકે ગયા હતા). ત્યાંથી તેઓ (ઇ) મનુષ્ય તરીકે અવતરી, મરણ પામી (ઈ) વૈમાનિક દેવગતિમાં પાપમાં કલ્પમાં અને ત્યાંથી આ ભારતવર્ષમાં ગંગાદ્વારપુરના જિતશત્રુ રાજના (ઉ) અમમ નામના પુત્ર-આરમાં તીર્થંકર તરીકે ઉત્પન્ન થશે અને તે ભવમાં તીર્થંકરનામકર્મના વિપાક-ઉદયનો અનુભવ કરી મોક્ષે જશે. આ હકીકતને કમ્ભઞ્ની શ્રીચરણવિજયગણિકૃત ટીકા (પત્રાક ૧૯૧)ગત નિમ્ન-લિખિત ગાથા પુષ્ટિ આપે છે—

“ નરયાડ નરમવમ્મિ દેવો હોઝળ પચમે કપ્પે ।

તત્તો જુઓસમાણો ચારસમો ‘અમમ’તિત્થયરો ॥ ”

સમ્યક્ત્વી હોઈ પાંચમે ભવે મોક્ષે જનારા છે એવું તાત્પર્ય નીકળે છે.

જો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વીએ પરભવનું આયુષ્ય બાંધ્યું ન હોય તો ચારે ગતિઓને સદાને માટે જલાંબલિ આપી-આયુષ્યબંધને પણ છેલ્લી સલામ (good-bye) કરી તે આયુષ્ય-પૂર્ણ થતાં સર્વોત્કૃષ્ટ પંચમ ગતિને અર્થાત્ મુક્તિને પામે.

ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ વચ્ચે વિરોધ—

આપણે ૧૧૨ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ જ્યારે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ નિરંતર સ્થાયી છે અને ક્ષાયોપશમિક બહુ બહુ તો ચિરસ્થાયી છે અને મુક્તિમાં તો તેને માટે સ્થાન પણ નથી, ત્યારે શું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિકને અટકાવનારું છે એવો સહજ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આનો ઉત્તર હાકારમાં છે, કેમકે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય જાતિના શુદ્ધ પુદ્ગલોનો અનુભવ થાય છે, જ્યારે ક્ષાયિકમાં તેનો કોઈ પણ રીતે સફલાવ નથી, અરે એના અભાવમાં જ એની ઉત્પત્તિ છે. એટલે કે એક રીતે વિચારતાં અન્ધકાર અને પ્રકાશ જેટલું આ બેમાં અંતર છે. જેમ અન્ધકાર એ પ્રકાશનું આવરણ ગણાય છે તેમ ક્ષાયોપશમિકમાં ઉદયરૂપે મિથ્યાત્વ-મોહનીયના શુદ્ધ પુદ્ગલો યાને દર્શન-મોહનીયનો ઉદય હાજર હોવાથી તે વિશુદ્ધ દર્શનનું-ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું આવરણ છે. આ ઉપરથી એ ક્લિત થાય છે કે ક્ષાયોપશમિક મિથ્યાત્વ-જાતિનું હોવાથી તે વિદ્યરૂપ છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં એવી શંકા જરૂર ઉદ્ભવે કે મિથ્યાત્વ-જાતિથી આત્મ-શ્રદ્ધાનો સંભવ મનાય જ કેમ ? આનો ઉત્તર નિમ્ન-લિખિત બે ઉદાહરણો પૂરા પાડે છે.

સૂક્ષ્મ અભ્રકરૂપ આવરણથી આચ્છાદિત દીપક પણ થોડોક પ્રકાશ તો પાડી શકે છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. એનું આ આવરણ દૂર થતાં વિશેષ પ્રકાશની આશા રાખવી સ્થાને છે. એવી રીતે થોડે અંશે મલિન એવા વસ્ત્રમાં મણિ ઢાંકાયેલું હોય તોપણ તેનું તેજ સર્વથા ઢાંક્યું ન જ રહે, તેની થોડીક પ્રભા પણ જણાય. આ મણિ સ્વચ્છ વસ્ત્રમાં આચ્છાદિત હોય તો એનું તેજ વિશેષ ઝળકી ઊઠે. વળી જો વસ્ત્ર જ કાઢી નાંખવામાં આવે, તો તેનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ પડે, એ દેખીતી વાત છે. એવી રીતે પ્રસ્તુતમાં મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોને શુદ્ધ બનાવતા-તેના અશુભ રસાદિ દૂર કરતા ક્ષાયોપશમિક ભાવ પ્રાપ્ત થતાં-શુદ્ધ પુદ્ગલોનો ઉદય થતાં આત્મધર્મરૂપ શ્રદ્ધા-નનો અસ્કુટ પ્રાદુર્ભાવ તો જરૂર થાય જ. અને તેમાં વળી જ્યારે આવા પુદ્ગલોનો સર્વથા ક્ષય થાય ત્યારે એટલે ક્ષાયિક ભાવમાં વર્તતા જીવને સર્વ પ્રકારે શ્રદ્ધાન ઉદ્ભવે એમાં કહેવું જ શું ?

પ્રવચન૦ (પત્રાક ૧૧૧)મા તો નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ વિજય નામના વીસમા તીર્થંકર થશે એવો ઉલ્લેખ છે:—

“ દીવાયણસ્સ જીવં, જસોદરં વંદિમો દ્વગુણધીસં ।
કળહજિયં ગયતળહં, ધીસદ્દમં વિજયમભિવંદે ॥ ૪૬૭ ॥ ”

૧ આને બદલે કેટલીક વાર અસ્વચ્છ જળને નિર્મળ બનાવનાર કતક (નિર્મળીનાં ખીઆ)નું દંષ્ટાન્ત આપવામા આવે છે.

આથી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય થતાં સમ્યક્ત્વ કેમ ઉદ્ભવે એ શંકાતું પણ નિરાકરણ થઈ જાય છે.

સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ—

સમ્યક્ત્વના (૧) ક્ષાયોપશમિક, (૨) ઔપશમિક અને (૩) ક્ષાયિક એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે એ વાત આપણે જોઈ ગયા. અત્ર સાસ્વાદન નામના ચોથા પ્રકારનો વિચાર કરવામાં આવે છે. “સહ આસ્વાદનેન વર્તેતે इति सास्वादनम्” એટલે કે આસ્વાદન—કંઈક સ્વાદ સહિત વર્તે તે ‘સાસ્વાદન’ છે. પ્રસ્તુતમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વથી ^૧પ્રતિત થઈ મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રથમ ગુણસ્થાનકે જતાં આ સમ્યક્ત્વ ઉદ્ભવે છે. જેમ કોઈ મનુષ્યને ગોળ ખાધા પછી તરત જ વમન (ઉલટી) થાય તો પણ તેને કંઈ ગળાયટો પરંતુ અનિષ્ટ સ્વાદ લાગે તેમ ઔપશમિકથી પડીને મિથ્યાત્વે જતાં આ સમ્યક્ત્વનો કંઈક સ્વાદ રહી જાય. આવા સમ્યક્ત્વને ‘સાસ્વાદન’ કહેવામાં આવે છે. પ્રાકૃત ભાષામાં આ સમ્યક્ત્વને ‘સાસાયણ’ કહેવામાં આવે છે. આનું ‘સાશાતન’ એવું પણ સંસ્કૃત રૂપાન્તર થાય છે. એનો સામાન્ય અર્થ એ થાય છે કે આ=સમન્તાત્=સમસ્તપણે શાતન કરે=પાતન કરે=પાડે= સુક્તિ-માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરે તે ‘આશાતન’ છે. પ્રસ્તુતમાં અનંતાનુબન્ધી કષાયોની મહદંથી સમ્યક્ત્વ-માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરે તે ‘આશાતન’ છે. ^૨આવા આશાતનથી જે યુક્ત હોય તે ‘સાશાતન’ કહેવાય એ ન્યાય છે.

નામાન્તરૈ

આનું ‘સાસાદન’ એવું પણ રૂપાન્તર થાય છે. એનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ જીવસમાસની શ્રીહેમચન્દ્રસૂચિત વૃત્તિ (પૃ૦ ૭) માં નીચે સુજળ છે:—

“ આયમ્—ઔપશમિકસમ્યક્ત્વલાભલક્ષણં સાદયતિ—અપનયતાતિ આસાદનં, અનન્તાનુબન્ધિકષાયવેદનમિતિ, નૈરુક્તો યશ્વદ્લોપઃ । ”

અર્થાત્ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના લાભને દૂર કરે તે ‘સાસાદન’ છે.

વેદક સમ્યક્ત્વ—

ઉપર્યુક્ત સમ્યક્ત્વના ચાર પ્રકારોમાં ‘વેદક’ સમ્યક્ત્વ ઉભરતાં તેના પાંચ ભેદો પડે છે.

૧ આ પતન દરમ્યાન ખડું જ ઓછો કાળ વ્યતીત થાય છે, કેમકે સાસ્વાદનનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ છે આવલિકાનો છે આ વાત ખાલજીવોના લક્ષ્યમાં આવે તે માટે ‘પર્વતના શિખર’ ઉપરથી પડનારાનું દૃષ્ટાન્ત રજુ કરાય છે (જુઓ શ્રીરત્નશેખરસૂચિત ગુણસ્થાનકમાર્ગે ૧૧મું પદ). એના ઉપરથી ભોય પડતા જેટલી વાર લાગે, તેનાથી અતિશય અલ્પ કાળમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનું વમન કરતો જીવ સાસ્વાદની થઈ મિથ્યાત્વી બને છે.

૨ આ-સમન્તાત્ શાતયતિ-સ્ફોટયતિ ઔપશમિકસમ્યક્ત્વમિતિ આશાતનં-અનન્તાનુબન્ધિકષાયવેદનમેવ ” (પૃ૦ ૭)

૧૦૭ મા પૃષ્ઠમાં દર્શાવી ગયેલા અશુદ્ધ, મિશ્ર અને શુદ્ધ એ ત્રણ પુંજોમાંથી અશુદ્ધ અને મિશ્ર એ બે પુંજોનો ક્ષય કર્યા પછી શુદ્ધ પુંજનો ક્ષય કરતી વેળાએ—તે ક્ષીણ થવાની તૈયારીમાં હોય, તેનો છેલ્લો ગ્રાસ વેદાઈ રહ્યો હોય, તે સમયના સમ્યક્ત્વને ‘વેદક’ કહેવામાં આવે છે.^૧ અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો અનન્તાનુબન્ધી ચાર કષાયો, મિથ્યાત્વ—મોહનીય, મિશ્ર—મોહનીય અને સમ્યક્ત્વ—મોહનીય એ સાત પ્રકૃતિઓ પૈકી છ પ્રકૃતિઓનો આત્યન્તિક અન્ત આણ્યા બાદ સાતમી પ્રકૃતિને ક્ષીણ કરતાં કરતાં—અપાવતાં અપાવતાં જ્યારે સમ્યક્ત્વ—મોહનીયરૂપ અવશિષ્ટ પ્રકૃતિના છેલ્લા પુદ્ગલનો ક્ષય કરવો બાકી રહે તે સમયનું સમ્યક્ત્વ ‘વેદક’ છે. આ પછી એક જ સમયમાં ‘ક્ષાયિક’ સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય છે. આથી આ સમ્યક્ત્વ પણ ક્ષાયિકની જેમ સંસારની અનાદિ કાળની મુસાફરી દરમ્યાન એક જ વાર પ્રાપ્ત થાય છે એ નિવેદન કરવું બાકી રહેતું નથી.

વેદકનો અન્તર્ભાવ—

વેદક સમ્યક્ત્વની આ રૂપરેખા ઉપરથી સમજી શકાય છે કે એનો ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, કેમકે ઔપશમિક અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વોમાં તો પુદ્ગલના વેદનનો સર્વથા અભાવ છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો ‘સમ્યક્ત્વ—પુંજના પુદ્ગલોના અનુભવની દૃષ્ટિએ વેદક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વો સમાન છે, પરંતુ વેદકમાં ઉદયમાં આવેલા અશેષ પુદ્ગલોનો અનુભવ રહેલો છે, જ્યારે ક્ષાયોપશમિકમાં તો ઉદયમાં આવેલા તેમજ નહિ આવેલા એવા ઉભય પ્રકારના પુદ્ગલોનો અનુભવ રહેલો છે. આથી કરીને પરમાર્થથી તો વેદક પણ ક્ષાયોપશમિક જ છે, કેમકે તેમાં ચરમ ગ્રાસ સિવાયના પુદ્ગલોનો ક્ષય થયેલો છે અને ચરમ ગ્રાસવર્તી પુદ્ગલોના મિથ્યાસ્વભાવને દૂર કરવા રૂપ ઉપશમનો સદ્ભાવ છે.

ભવ—ભ્રમણમાં સમ્યક્ત્વનું સંપાદન—

ભવ્ય પ્રાણીને ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકારના સમ્યક્ત્વ પૈકી કયું સમ્યક્ત્વ વધારેમાં વધારે કેટલી વાર પ્રાપ્ત થઈ શકે એ પ્રશ્ન વિચારીશું. ઔપશમિક અને એથી કરીને સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ પણ સમગ્ર ભવ—ભ્રમણ આશ્રીને વધારેમાં વધારે પાંચ વાર અર્થાત્ એક તો પ્રથમ સમ્યક્ત્વ મળવાના સમયે અને ત્યાર બાદ ચાર વાર ઉપશમ—શ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થાય ત્યારે ચાર વાર એમ એકંદર પાંચ વાર જ મળે છે, જ્યારે એક જ ભવ આશ્રીને બે વાર પ્રાપ્ત થાય છે.^૨ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અસંખ્ય વાર પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે વેદક અને ક્ષાયિક તો એક જ વાર મળે છે.

૧ “ વેદ્યતે—અનુભૂયતે શુદ્ધસમ્યક્ત્વપુણ્ણપુદ્ગલા અસ્મિન્નિતિ વેદકમ ”

—ભવસમાસની મલઁ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિકૃત વૃત્તિ (૫૦ ૭૪)

૨ સર્વજ્ઞે પ્રરૂપેલા ધર્મને વિષે સાચી શ્રદ્ધા થવામા અપ્રતિબંધક હોવાથી ઉપચારથી આ શુદ્ધ પુંજ ‘સમ્યક્ત્વ—પુંજ’ કહેવાય છે. જુઓ શ્રીદેવાનન્દસૂરિકૃત સમયસારની સ્વોપગ્ન ટીકા (પત્રાક ૩૫).

૩ આ વાત ‘સાસ્વાદન’ સમ્યક્ત્વને પણ લાગુ પડે છે.

સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ અને ગુણસ્થાનક—

સમ્યક્ત્વ	સ્થિતિ		૧ગુણસ્થાનક
	જઘન્ય	ઉત્કૃષ્ટ	
ઔપશમિક	અંતર્મુહૂર્ત	અતર્મુહૂર્ત	ચોથાથી અગ્યારમા સુધી — એકંદર ૮
સાસ્વાદન	૧ સમય	૬ આવલિકા	એ જ નામના દ્વિતીય „ — „ ૧
ક્ષાયોપશમિક	અંતર્મુહૂર્ત	૬૬ સાગરોપમથી કંઇક અધિક	ચોથાથી સાતમા „ — „ ૪
વેદક	૧ સમય	૧ સમય	„ „ — „ „
ક્ષાયિક	અતર્મુહૂર્ત	૩૩ સાગરોપમથી કંઇક અધિક, અથવા અનન્ત કાળ	ચોથાથી ચૌદમા અને મુક્તિમા પણ ૧૧

કયું સમ્યક્ત્વ કેટલા વખત સુધી રહે છે અર્થાત્ કયા સમ્યક્ત્વની કેટલી સ્થિતિ છે તેનો વિચાર કરતાં માલૂમ પડશે કે પ્રત્યેક સ્થિતિના જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે ભેદો પડે છે. આ પ્રશ્નની સાથે સાથે કયું સમ્યક્ત્વ કયા ગુણસ્થાનકે હોય છે તેનું પણ સમાધાન ઉપરના કેષ્ઠક દ્વારા જોવાય છે.

૧ બધા મળીને ગુણસ્થાનકો ચૌદ છે. (૧) મિથ્યાદષ્ટિ, (૨) સાસાદન, સાશાતન કે સાસ્વાદન, (૩) મિશ્ર, (૪) અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ, (૫) દેશવિરતિ, (૬) પ્રમત્ત, (૭) અપ્રમત્ત, (૮) અપૂર્વકરણ, (૯) અનિવૃત્તિકરણ, (૧૦) સૂક્ષ્મસપરાય, (૧૧) ઉપશાન્તમોહ, (૧૨) ક્ષીણમોહ, (૧૩) સયોગિકેવલી અને (૧૪) અયોગિકેવલી.

૨ આગળ ઉપર વિચારવામા આવનારા દેવોના ભેદો પૈકી વૈમાનિક દેવોના કલ્પોપપન્ન દેવોમાંના ખારમા દેવલોકના નિવાસીનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૨૨ સાગરોપમનું છે. ત્યાં જે જીવ ત્રણ વાર ઉત્પન્ન થાય અથવા વૈમાનિક દેવો પૈકી કલ્પાતીત દેવોના વિજ્યાદિ ચાર વિમાનોમા બે વાર ઉત્પન્ન થાય તો તે દેવનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમનું હોવાથી ૬૬ સાગરોપમ વીતી જાય પરંતુ આયુષ્ય પૂર્ણ થતા દેવ ચ્યવીને (દેવોના મરણને ચ્યવન કહેવામા આવે છે) તરત જ નારકી કે દેવ તરીકે ઉત્પન્ન ન થાય એ વાતને લક્ષ્યમા રાખી વિચાર કરતા 'કંઇક અધિક કાળ' કેમ કહેવામા આવે છે તે સમજાય છે. આની સ્પષ્ટ સમજણ માટે તત્ત્વાર્થ-બૃહદ્વૃત્તિ (૫૦ ૬૦) તરફ દષ્ટિપાત કરતા જણાય છે કે આ ભારતવર્ષમાં આઠ વર્ષનો માનવી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી આઠ વર્ષ ન્યૂન પૂર્વકોટિ (૮૪ લાખ-

‘કથું સમ્યક્ત્વ સ્વ ભવનું જ, પર ભવનું જ કે ઉભય ભવનું હોઈ શકે ?—

સામાન્ય રીતે સમ્યક્ત્વના ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એવા જે ત્રણ પ્રકારો પડે છે તે પૈકી કથું સમ્યક્ત્વ સ્વભવાદિનું હોઈ શકે એ અવલોકીશું.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર યથાર્થ રીતે સમજાય તે માટે સ્વભવનું સમ્યક્ત્વ એટલે શું તે તરફ ઉડતી નજર ફેંકીએ. ધારો કે કોઈ મનુષ્ય તેના તે મનુષ્ય-ભવમાં કોઈ પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે—ઉપાર્જન કરે છે તો તેનું આ સમ્યક્ત્વ ‘સ્વભવનું’ ગણાય છે, પરંતુ જો તે પૂર્વ ભવના સમ્યક્ત્વ સહિત મનુષ્ય તરીકે જન્મ્યો હોય તો તે સમ્યક્ત્વ ‘પરભવનું’ કહેવાય છે.

અત્રે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય તેમજ અસંજી પંચેન્દ્રિયોને ક્ષાયોપશમિકાદિ ત્રણ પ્રકારના સમ્યક્ત્વ પૈકી એક પણ જાતનું સમ્યક્ત્વ સંભવતું જ નથી, (જુઓ સમયસારની ટીકાનું ૩૭મું પત્ર અથવા જીવસમાસની ટીકાનું ૭૭મું પત્ર) એટલે એ જીવોને ઉદ્દેશીને સ્વભવનું કે પરભવનું સમ્યક્ત્વ એવો વિચાર કરવાનો રહેતો નથી જ.^૭ આથી આ સમગ્ર પ્રશ્નનો ઉત્તર ‘નિમ્ન-લિખિત કોષ્ટક દ્વારા મળી શકે છે.

ને ૮૪ વડે ગુણે એટલા અર્થાત્ ૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦) વર્ષો દીક્ષા પાળી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સહિત વિજ્યાદિમા ઉત્પન્ન થાય અને ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિવાળું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ફરીથી મનુષ્ય થઈ પૂર્વોક્ત કથન પ્રમાણે દીક્ષા ગ્રહણ કરે અને મરીને તે જ વિમાનમા ઉત્પન્ન થાય અને ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ભોગવી મનુષ્ય થાય અને દીક્ષા લે તો તેજ ભવમા તે મોક્ષે જાય. આ પ્રમાણે ૬૬ સાગરોપમ કાળ ઉપરાત ત્રણ પૂર્વકાંટિ વિશેષ જોડેલો વખત ક્ષાયોપશમિકની સ્થિતિ થાય

૩ ‘અધિક’ કહેવામા આવે છે તે મનુષ્ય-ભવ ઉદ્દેશીને છે.

૪ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ સાદિ-અનન્ત છે કાળના (૧) અનાદિ-અનન્ત, (૨) સાદિ-અનન્ત (૩) અનાદિ-સાન્ત અને (૪) સાદિ-સાન્ત એવા ચાર પ્રકારો પૈકી આ બીજો પ્રકાર છે

૧ આ વિષય પ્રવચનના ૧૪૯ મા દ્વારની વૃત્તિમા તથા જીવસમાસની વૃત્તિ (૫૦ ૭૬-૭૭)માં તેમજ પ્રશ્નોત્તરસાધર્શાતકમા પણ નજરે પડે છે.

૨ આ ત્રણે સમ્યક્ત્વોનો આ વર્તમાન પાત્રમા આરામા પણ સંભવ છે, પરંતુ ઉત્પત્તિ તો પૂર્વના બેની જ છે, કેમકે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ તો ચરમ તીર્થકર શ્રીમહાવીરના સમકાલીન મનુષ્યોને માટે જ બનાવવામા આવી છે. આ આરામા ક્ષાયિકનો સંભવ કેમ હોઈ શકે એ પ્રશ્ન પૂછનારે શ્રીદુષ્પ્રહસરિનું ઉદાહરણ યાદ કરવું.

૩ બાદર પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, વનસ્પતિકાય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય તેમજ અસંજી તથા સંજી પંચેન્દ્રિયોને અપર્યાપ્ત અવસ્થામા સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ પરભવનું સંભવે છે, ન્યારે પર્યાપ્ત સરી પંચેન્દ્રિયોને તાદ્ભવિક-સ્વભવનું હોય છે. કાર્મગ્રન્થિકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય અને બાદર તેજસ્કાય અને વાયુકાયને વિષે સમ્યક્ત્વના લેશ સહિત કોઈની ઉત્પત્તિ નહિ હોવાથી એ જીવોને સાસ્વાદન હોતું નથી. “પુઢવિકાદ્યાણં પુચ્છા, ગોયમા ! પુઢવિકાદ્યા નો સમ્મદિટ્ઠી મિચ્છાદિટ્ઠી નોસમ્મામિચ્છદિટ્ઠી, ઇત્થં જાણ વણ્ણ્ફિકાદ્યા ” એ પ્રજ્ઞાપનાના સૂત્ર અનુસાર તો પૃથ્વીઆદિ એકેન્દ્રિયોને સાસ્વાદન હોતું જ નથી.

૪ કાર્મગ્રન્થિકોની માન્યતા મુજબનું આ કોષ્ટક છે.

સંજ્ઞા પદ્યેન્દ્રિયો	ઔપશ- મિક	સ્વભવનું	ક્ષાયોપ- શમિક	સ્વં	પર- ભવનું	ઉભય- ભવનું	ક્ષાયિક	સ્વં	પરં	ઉભયં
પ્રથમ ત્રણ નરકના હવે	"	"	"	"	×	×	"	×	"	×
બીજી ત્રણ નરકના હવે	"	"	"	"	×	×	×	×	×	×
સાતમી નરકના હવે	"	"	"	"	×	×	×	×	×	×
સંખ્યેય વર્ષાયુષ્યવાળા તિર્થંત્રો	"	"	"	"	×	×	×	×	×	×
અસંખ્યેય વર્ષાં તિર્થંત્રો	"	"	"	"	×	×	"	×	"	×
સંખ્યેય વર્ષાં મનુષ્યો	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
અસંખ્યેય વર્ષાં "	"	"	"	"	×	×	"	×	"	×
ભવનપતિ આદિ ત્રણ નિકાયો	"	"	"	"	×	×	×	×	×	×
વૈમાનિક	"	"	"	"	"	"	"	×	"	×

આ યથાર્થ સમજાય તે માટે થોડુંક વિવેચન ઉમેરીશું.

(૧) ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સ્વભવનું જ હોય છે, કેમકે કોઈ પણ હવ એક ગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સમ્યક્ત્વ સહિત બીજી ગતિમાં જઈ શકતો નથી.^૧

(૨) ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વના સંબંધમાં કર્મગ્રન્થકારો અને સૈદ્ધાન્તિકો વચ્ચે મત-ભેદ છે. કર્મગ્રન્થકારોની એવી બે વિશિષ્ટ માન્યતા છે કે (અ) તિર્થંત્ર કે મનુષ્ય એ બેમાંથી કોઈ પણ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સહિત તો વૈમાનિક ગતિ સિવાય અન્યત્ર જતા જ નથી. તેમજ (આ) ચાર ગતિઓ પૈકી કોઈ પણ ગતિમાંનો હવ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વને સાથે લઈને તિર્થંત્ર ગતિમાં ઉત્પન્ન થતો નથી.^૨

૧ આ સંબંધમાં ચોથા કર્મગ્રન્થ (ગા. ૧૪) ની ટીકામાં સૂચવ્યા મુજબ એવો મત-ભેદ છે કે ઉપશમ-ત્રેણિમાં મરણ પામી અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયેલા દેવને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં પરભવનું ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે.

૨ છઠ્ઠા કર્મગ્રન્થની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ તરફ નજર કરતાં સમજાય છે કે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં તિર્થંત્રને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે.

“ તિન્નેવ ચ બાવીસે, ફગવીસે અઢવીસ સત્તરસે ।

છઞ્ચેવ તેરનવબંધણસુ પંચેવ ઠાણાણિ ॥ ૨૩ ॥ ”

“ નવપણગોદયસંતા, તેવીસે પન્નવીસ છઠ્ઠીસે ।

અઢ ચડરઢવીસે નવ સગિ ગુણતીસ તીસમ્મિ ॥ ૩૩ ॥ ”

આ પ્રસંગે આ ઉપરાંત ખીજા બે નિયમો કે જે સર્વમાન્ય છે-સૈદ્ધાન્તિકોને તેમજ કર્મ-અન્યકારોને પણ સંમત છે, તેનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક હોવાથી તે નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે:-

(૪) અસંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્યો સ્વર્ગ કે નરક ગતિમાંથી આવેલા હોતા નથી.

(૫) નારક મરીને તરત જ નરક કે દેવ-ગતિમાં ઉત્પન્ન થતા નથી; તેવી જ રીતે દેવ પણ વ્યવીને દેવ કે નારક તરીકે તરત જ ઉત્પન્ન થતા નથી. આથી એ તાત્પર્ય નીકળે છે કે નારક અને દેવો મરણ બાદ તરત જ મનુષ્ય કે તિર્યચ તરીકે જ જન્મે છે તેમજ નરકમાં અને સ્વર્ગમાં જનારા જીવો મનુષ્યો કે તિર્યચો જ છે.

ક્ષાયોપશમિકની-ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૬૬ સાગરોપમથી કંઈક અધિક છે તેમજ કોઈ પણ જીવનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમથી વધારે નથી એ વાત ધ્યાનમાં લેતાં ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પરલવનું હોઈ શકે એ નિર્વિવાદ વાત છે. કર્મઅન્યકારોના મત પ્રમાણે આ સમ્યક્ત્વના સ્વલવણનો પ્રથમ વિચાર કરીશું.

નરકના જીવોને સ્વલવનું જ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોઈ શકે, પરલવનું હોઈ શકે નહિ એ વાત- (ઈ) અને (અ) નિયમોથી સિદ્ધ થાય છે. કેમકે (ઈ) નિયમ અનુસાર નારક જીવો પૂર્વ ભવમાં મનુષ્ય કે તિર્યચ જ હોવા જોઈએ અને એ બેમાંથી કોઈ પણ જીવ (અ) નિયમ પ્રમાણે નરકમાં ઉત્પન્ન થાય નહિ એથી કરીને નારકનું ક્ષાયોપશમિક પરલવનું સંભવી શકે નહિ.

એવી રીતે (અ) અને (ઈ) નિયમોને લઈને દેવોના ચાર નિકાયો પૈકી ભવનપતિ વ્યન્તર અને જ્યોતિષક એ દેવોને તેમજ (ઈ) અને (આ) નિયમ અનુસાર અસંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્યો અને તિર્યચોને પણ પરલવનું ક્ષાયોપશમિક સંભવે નહિ.

કાર્મઅન્યકારના સિદ્ધાન્ત મુજબ વૈમાનિક દેવો અને સંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા સંસી માનવો એ બે જ વર્ગમાં પર-ભવનું ક્ષાયોપશમિક સંભવે છે.

સિદ્ધાન્તકારોની ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સંબંધી માન્યતા વિચારીએ. તેમના અભિપ્રાય અનુસાર સાત નરકો પૈકી પ્રથમની છ નરકો સુધીના જીવોનું સમ્યક્ત્વ સ્વલવનું યા પરલવનું એટલે બંને પ્રકારનું પણ હોઈ શકે છે, જ્યારે સાતમી નરકના જીવોનું સમ્યક્ત્વ સ્વલવનું જ હોય છે. ચારે નિકાયના દેવોનું, સંસી તિર્યચોની તેમજ સંસી મનુષ્યોનું સમ્યક્ત્વ બંને પ્રકારનું હોય છે.^૧

૧ આ ઉપરથી એટલું તો સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે સ્વલવના ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સંબંધી સૈદ્ધાન્તિકો તેમજ કર્મઅન્યકારો વચ્ચે મત-ભેદ નથી. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના જે જે અધિકારીઓ છે, તે તે અર્થાત સર્વ-પ્રકારના સસી પંચેન્દ્રિયો આના પણ અધિકારી છે. કેમકે પ્રાથમિક ઔપશમિક બોધિની પ્રાપ્તિ પછી અંતર્મુહૂર્ત કાળમાં જ એના અધિકારીઓને આનો લાભ થાય છે અને વિશેષમાં ઔપશમિક ભાવમાં તો કોઈનું મરણ થતું જ નથી. એ વાત તૃતીય કર્મઅન્યની નિમ્ન-લિખિત-

“ પરમુવસમિ યદ્વંતા, આઠ ન વંધંતિ તેણ અજયગુણે ।

દેવમણઆઠહીણો, દેસાહસુ પુણ સુરાઠ વિણા ॥ ”

—૨૧ મી આયા ઉપરથી દર્શિત થાય છે.

(૩) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મનુષ્યગતિ સિવાય અન્યત્ર સ્વભવનું હોતું જ નથી. વિશેષમાં સાત નરકોમાંની છેલ્લી ચાર નરકોના જીવોને, સંજયેય વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચોને તેમજ ભવન-પતિ, વ્યન્તર અને જ્યોતિષક એ ત્રણ પ્રકારના દેવોને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો કોઈ પણ રીતે સંભવ નથી એવો નિયમ છે. આથી કરીને પ્રથમની ત્રણ નરકના જીવોનું, અસંજયેય વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચોનું તથા મનુષ્યોનું તેમજ વૈમાનિક દેવોનું સમ્યક્ત્વ પરભવનું જ હોઈ શકે. સંજયેય વર્ષના આયુષ્યવાળા સંજી મનુષ્યોને સ્વભવનું અને પરભવનું એમ ઉભય પ્રકારનું હોય છે,

સમ્યક્ત્વના પ્રતિબન્ધક પરત્વે મત-લેદ—

કર્મગ્રન્થ વગેરેમાં ખાસ કરીને મિથ્યાત્વ-મોહનીયના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયથી ઉદ્ધવતા સમ્યક્ત્વને ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એવી સંજ્ઞા આપેલી છે. આ ઉપરથી તેમના મતમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયાદિને સમ્યક્ત્વના પ્રતિબન્ધક માનવામાં આવેલ હોય એમ જણાય છે. પરંતુ અપાયાંશને સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે એ હકીકત તરફ ધ્યાન આપતાં દર્શન-મોહનીયને સમ્યક્ત્વનું આવારક ગણવું તે યોગ્ય લાગતું નથી. અલબત્ત જેમ કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવામાં મોહનીયનો ક્ષય આવશ્યક છે, આ ક્ષય થાય ત્યાર પછી જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ મોહનીય કર્મના અવાંતર લેદો પૈકી મિથ્યાત્વાદિનો ઉપશમાદિ થાય ત્યારે જ તથાવિધ સમ્યક્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનના તેમજ સમ્યક્ત્વના પ્રાદુર્ભાવમાં મોહનીયનો અસ્ત નિમિત્ત-કારણ છે, એ વાત સાચી છે; પરંતુ જેમ કોઈ પણ બુદ્ધિ-શાળીએ કેવલજ્ઞાનના આવારક તરીકે મોહનીયને ગણ્યું નથી, કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મને જ ગણ્યું છે, તેમ સમ્યક્ત્વ પરત્વે પણ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મને જ આવારક ગણવું જોઈએ.

અત્ર એ સ્ફુટ કરવું અનાવશ્યક નહિ લેખાય કે અનન્તાનુબન્ધો કષાયો વગેરેનો ઉપશમ થવાથી યથાયોગ્ય જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે અને તેમ થતાં જે સમ્યક્ત્વ ઉદ્ભવે છે, તેને પરની અપેક્ષાએ ‘ઔપશમિક’ કહેવામાં આવે છે; બાકી તેના પોતાના આવરણના ક્ષયોપશમને ધ્યાનમાં લેતાં તે ‘ક્ષાયોપશમિક’ કહેવાય છે. આ પ્રકારનું કથન સ્વકપોલકલ્પિત નથી પરંતુ તે કુદ્દપભાષ્ય તથા તત્ત્વાર્થ-બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ૦ ૬૧-૬૨) વગેરેના આધારે સૂચવવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વના પ્રકારો—

શાસ્ત્રમાં સમ્યક્ત્વના વિવિધ પ્રકારો જણાવ્યા છે. જેમકે સમ્યક્ત્વના એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને દશ એમ લેદો પડી શકે છે. તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધાનરૂપ લક્ષણવાળું સમ્યક્ત્વ તે એક પ્રકારનું છે.

સમ્યક્ત્વના બે પ્રકારો ચાર રીતે પડે છે: (૧) નિસર્ગ-સમ્યક્ત્વ અને અધિગમ-સમ્યક્ત્વ, (૨) નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ અને વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ; (૩) દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ અને ભાવ-સમ્યક્ત્વ; અને (૪) પૌદ્ગલિક સમ્યક્ત્વ અને અપૌદ્ગલિક (આત્મિક) સમ્યક્ત્વ.

સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો બે પ્રકારે પડે છે:—(૧) ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક; અને (૨) કારક, દોષક અને દીપક.

સમ્યક્ત્વના ચાર પ્રકારો અને પાંચ પ્રકારો તો ત્રિવિધ સમ્યક્ત્વના પ્રથમ પ્રકારમાં સાસ્વાદન અને વેદકની ગણના કરતાં ઉદ્ભવે છે.

સમ્યક્ત્વના દશ ભેદો બે રીતે પડે છે: એક તો ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક, સાસ્વાદન, વેદક અને ક્ષાયિક એ પાંચે પ્રકારનાં સમ્યક્ત્વો નિસર્ગ તેમજ અધિગમથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે એટલે એ દૃષ્ટિએ આ ફરકના બે બે ભેદો પડતાં સમ્યક્ત્વના દશ ભેદો થાય છે.^૧ બીજી રીતે એના દશ ભેદો પડે છે. જેમકે (૧) નિસર્ગ-રૂચિ, (૨) ઉપદેશ-રૂચિ, (૩) આજ્ઞા-રૂચિ, (૪) સૂત્ર-રૂચિ, (૫) બીજ-રૂચિ, (૬) અધિગમ-રૂચિ, (૭) વિસ્તાર-રૂચિ, (૮) ક્રિયા-રૂચિ, (૯) સંક્ષેપ-રૂચિ અને (૧૦) ધર્મ-રૂચિ.

પ્રકારોની સ્થૂળ વ્યાખ્યા—

ઉપર્યુક્ત પ્રકારો પૈકી જેવું સ્વરૂપ પૂર્વે વિચારવામાં આવ્યું નથી તેની ક્રમશઃ સ્થૂળ વ્યાખ્યા આપવી અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. સૌથી પ્રથમ નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ એટલે શું તે બોધ લઈએ, કેમકે નૈસર્ગિક અને આધિગમિક સમ્યક્ત્વોત્તું સ્વરૂપ આપણે વિચારી ગયા છીએ.

દેશ, કાલ અને સંહનનને અનુરૂપ યથાશક્તિ સંયમના અનુષ્ઠાનરૂપ સમગ્ર મુનિ-વૃત્ત (ચારિત્ર) તે ‘નૈશ્ચયિક’ સમ્યક્ત્વ છે; જ્યારે ‘વ્યાવહારિક’ સમ્યક્ત્વ ઉપશમાદિ લિંગથી લક્ષિત આત્માનો શુભ પરિણામ છે એટલુંજ નહિ; કિન્તુ આર્હત શાસન પ્રતિ પ્રીતિ ઇત્યાદિ સમ્યક્ત્વના હેતુ પણ છે. અત્ર કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે, કારણ કે આવા હેતુ પણ પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત બને છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ ૨જં મોળં તં સમ્મં, જં સમ્મં તમિહ હોહ મોળં તુ ।

નિચ્છયઓ હયરસ્સ ડ, સમ્મં સમ્મત્તહેઝુ વિ ॥ ૧ ॥ ”

—પ્રવચનગી વૃત્તિ (પત્રાંક ૨૮૧)

આ દ્વિવિધ સમ્યક્ત્વ સંબંધી એમ પણ નિર્દેશ થઈ શકે છે કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ઇત્યાદિ આત્માના શુદ્ધ પરિણામને ‘નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ’ સમજવું. આત્મા અને તેના શુભ સર્વથા ભુક્ષા નથી, પરિણામે અનન્ય છે, એક છે, કેમકે અલેદ પરિણામે પરિણિત આત્મા તે તદ્દશુભરૂપ કહેવાય જ. જેવું બ્રહ્મું તેવો જ ત્યાગ-ભાવ જેને હોય અને શ્રદ્ધા પણ તદ્દનરૂપ હોય તેવા સ્વરૂપોપયોગી જીવનો આત્મા તે જ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. આત્મા રતનત્રયાત્મક અલેદ ભાવે દેહમાં રહેલો છે, માટે રતનત્રયના શુદ્ધ ઉપયોગે વર્તતા જીવને ‘નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ’ કહેવાય.

૧ ભુઓ પ્રવચનગી વૃત્તિ (પત્રાંક ૨૮૩).

૨ છાયા—

यद् मौनं तत् सम्यक्त्वं यत् सम्यक्त्वं तदिह भवति मौनमेव ।

निश्चयस्य इतरस्य तु सम्यक्त्वहेतुरपि सम्यक्त्वम् ॥

૧ શ્રમણ(મુનિ)-દર્શન, જિન-મહોત્સવ, તીર્થ-યાત્રા ઇત્યાદિ શુભ હેતુથી ઉત્પન્ન થતા સમ્યક્ત્વને 'વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ' કહેવાય.

૨ દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ અને ભાવ-સમ્યક્ત્વ—

વીતરાગે-સર્વજ્ઞે-જિનેશ્વરે પ્રફેલા તત્ત્વોનો પરમાર્થ જાણ્યા વિના તે સત્ય જ હોવાની શ્રદ્ધા રાખનારા જીવોનું સમ્યક્ત્વ 'દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ' છે, જ્યારે જીવાદિ સાત પદાર્થોનો નય, ઝનિક્ષેપ, સ્યાદ્વાદ ઇત્યાદિ શૈલી પૂર્વક પરમાર્થ જાણનારાનું સમ્યક્ત્વ 'ભાવ-સમ્યક્ત્વ' છે.

પૌદ્ગલિક અને અપૌદ્ગલિક સમ્યક્ત્વો—

આપણે પૂર્વે જોઇ ગયા તેમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ એ પૌદ્ગલિક સમ્યક્ત્વ છે, જ્યારે ઔપશમિક અને ક્ષાયિક એ બંને અપૌદ્ગલિક-આત્મિક સમ્યક્ત્વો છે.

કારક સમ્યક્ત્વ—

વીતરાગ પ્રભુએ જેવો અનુષ્ઠાન-માર્ગ પ્રકાશ્યો છે, તે માર્ગે ચાલનારાનું સમ્યક્ત્વ 'કારક' કહેવાય છે. અર્થાત્ યથાર્થ તત્ત્વ-શ્રદ્ધાન પૂર્વક આગમોક્ત શૈલી અનુસાર વ્રતાદિ કરનારા વિશુદ્ધ આરિત્રવાન્ આ સમ્યક્ત્વના અધિકારી છે.

રોચક સમ્યક્ત્વ—

શ્રીજિનેશ્વરનાં વચનોને વિષે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા રાખે-તેને વિષે રૂચિ હોય એટલુંજ નહિ, પરંતુ જિનોક્ત ધર્મ પ્રમાણે ક્રિયાઓ કરવાની અભિલાષા પણ હોય, પરંતુ બારે કર્મી હોવાથી તેવી ક્રિયાઓ-તેવાં અનુષ્ઠાનો ન કરી શકે, તે જીવનું સમ્યક્ત્વ 'રોચક' કહેવાય છે. આ સમ્યક્ત્વ અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે. હાખલા તરીકે ઐશ્વર્યક નરેશ્વરને આવું સમ્યક્ત્વ હતું.

૧ આની વ્યાખ્યા કરતાં દશવૈકલિક-નિર્ધુક્તિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“તો સમણો જહ સુમણો, માવેળ ય જહ ન હોઈ પાવમણો ।

સયણે ય જણે ય સમો, સમો ડ માણાવમાણેસુ ॥ ૧૨૬ ॥”

[તતઃ શ્રમણો યદિ સુમનાઃ માવેન ચ ચદિ ન ભવતિ પાવમનાઃ ।

સ્વજને ચ જને ચ સમઃ સમસ્તુ માનાપમાનયોઃ ॥]

ન્યાયા૦ શ્રીયશોવિજયગણિકૃત જ્ઞાનસારના ૧૩ મા મૌનાષ્ટકમાં પણ કહ્યું છે કે—

“મન્યતે યો જગત્તત્ત્વં, સ મુનિઃ પરિકીર્તિત. ।

સમ્યક્ત્વમેવ તન્મોનં, મોનં સમ્યક્ત્વમેવ ચ ॥ ૧ ॥”

૨ કેટલાકા દ્રવ્યનો અર્થ પુદ્ગલ અને ભાવનો અર્થ પરિણામ કરી 'ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વને 'દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ' તરીકે અને ઔપશમિક તથા ક્ષાયિકને 'ભાવ-સમ્યક્ત્વ' તરીકે ઓળખાવે છે, તેા શું તે વાત સત્ય છે ?

૨ આનું સ્વરૂપ આ ઉલ્લાસમાં વિચારાશી.

દીપક સમ્યક્ત્વ—

પોતે મિથ્યાદષ્ટિ કે અસમ્યક્ હોવા છતાં અન્ય સમ્યક્ જીવોને ઉપદેશાદિક દ્વારા યથાર્થ માર્ગ તરફ રૂચિવાળા બનાવે—અન્ય જીવો ઉપર જીવાદિ તત્ત્વોનો યથાર્થ પ્રકાશ પાડે, તે જીવનું સમ્યક્ત્વ ‘દીપક’ કહેવાય છે.^૧

અત્ર એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જે જીવ પોતે મિથ્યાદષ્ટિ હોય તેને સમ્યક્ત્વધારી કહેવો તે શું વિરોધાત્મક કંઈ નથી? આનો ઉત્તર એ છે કે આવો જીવ અન્ય જીવને સમ્યક્ત્વના સંપાદનમાં કારણભૂત હોવાથી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી આવા જીવને ‘સમ્યક્ત્વી’નો ઇલકાળ અપાય છે. આ દીપક સમ્યક્ત્વધારીને ‘મસાલચી’ (મસાલ ધરનાર)ની ઉપમા આપી શકાય તેમ છે, કેમકે જેમ મસાલચી પોતાના હાથમાં બળતી-પ્રકાશ પાડતી ‘મસાલ’ હોવા છતાં પોતે તો અંધારામાં જ રહે છે^૨ અર્થાત્ તે મસાલ વડે તે અન્ય જીવો ઉપર જ, નહિ કે પોતાના ઉપર પ્રકાશ પાડે છે, તેવી રીતે આ દીપક સમ્યક્ત્વી જિનોક્ત તત્ત્વોને વિષે અંતરંગ શ્રદ્ધાનથી રહિત હોવા છતાં પણ અન્ય જીવોના ઘટમા શ્રદ્ધાન પ્રકટાવે છે—તેમને યથાર્થ રૂચિ-શ્રદ્ધાન ઉત્પન્ન કરાવે છે. આ પ્રમાણે તે શાસનની ઉન્નતિનું કાર્ય કરતો હોવાથી તેને ઉપચારથી સમ્યક્ત્વી કહેવો તે પણ શું વધારે પડતું છે ?

સમ્યક્ત્વના દર્શ પ્રકારો:—

(૧) નિસર્ગ-રૂચિ એટલે જિનેશ્વરે પ્રજ્વેલાં તત્ત્વો પ્રતિ સ્વાભાવિક અભિલાષા. પરના ઉપદેશ વિના જાતિસ્મરણ કે પોતાની પ્રતિભાશાળી મતિ અનુસાર જીવાદિ તત્ત્વોને વિષે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ લેહો પૂર્વક અથવા નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર લેહો પૂર્વક શ્રદ્ધા રાખવી તે ‘નિસર્ગ-રૂચિ’ છે.

(૨) ઉપદેશ-રૂચિ એટલે પરના-છદ્મસ્થ કે સર્વજ્ઞ ગુરૂના ઉપદેશથી ઉદ્ભવેલી જીવાદિ તત્ત્વવિષયક રૂચિ.

(૩) આજ્ઞા-રૂચિ એટલે વિવક્ષિત અર્થના યોધ વિના જિનેશ્વરની આજ્ઞા-પ્રવચનમાં જે ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે તેને જ સત્ય માની-જરા પણ કદાચક કયાં સિવાય તત્ત્વને વિષે માધતુષ મુનિશ્રીની જેમ અભિરૂચિ રાખવી તે.

(૪) સૂત્ર-રૂચિ એટલે આચારાદિ અંગપ્રવિષ્ટ અને આવશ્યક, દર્શવૈકલ્પિક વગેરે અંગબાહ્ય સૂત્રો જાણવાથી ગોવિન્દ વાચકની પેઠે ઉદ્ભવતી રૂચિ.

(૫) બીજ-રૂચિ એટલે એકનો યોધ થતાં અનેકનો યોધ થાય એવાં વચનોને વિષે

૧ આપું સમ્યક્ત્વ શ્રીઅંગારમહાકાચાર્યને હતું.

૨ આના સમર્થનાથે નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ-રજુ કરવો અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય:—

“ પંડિત ભયે મસાલચી, ખાતાં કરે ખનાઇ;

ચોરનકુ ઉભલા કરે, આપ અધેરે બાઇ. ”

રૂચિ, અર્થાત્ જેમ જળના એક પ્રદેશમાં રહેલું તેલનું બિન્દુ સમગ્ર જળનું આક્રમણ કરે છે તેમ એક દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલી રૂચિ શેષ અનેક તત્ત્વોમાં રૂચિરૂપ બને. જેમ એક બીજા અનેક બીજાને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ કોઈ એક પદને વિષે ઉદ્ભવેલી રૂચિ અન્ય પદોમાં પણ રૂચિરૂપ બને તે.

(૬) અધિગમ-રૂચિ એટલે આચારાદિ અંગો, ઔપપાતિકાદિ ઉપાંગો, ઉત્તર-ઘયચનાદિ પ્રકીર્ણકો વગેરે આગમોનો અર્થ જાણ્યા બાદ તત્ત્વોને વિષે રૂચિ.

(૭) વિસ્તાર-રૂચિ એટલે ધર્માસ્તિકાયાદિ સમગ્ર દ્રવ્યોનો અને તેના પર્યાયોનો ચંચા-ચોગ્ય પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો તેમજ નેગમાદિ નયો વડે બોધ થવાથી ઉત્પન્ન થતી રૂચિ. આ અતિશય નિર્મળ રૂચિ છે.

(૮) ક્રિયા-રૂચિ એટલે સમુચિત સંયમના અનુષ્ઠાનોને વિષે રૂચિ-જ્ઞાનાદિ આચારોના અનુષ્ઠાનો કરવાની રૂચિ.

(૯) સંક્ષેપ-રૂચિ એટલે જેને પરદર્શન માત્રનું જ્ઞાન નથી તેમજ જે જિન-વચનથી પણ પરિચિત નથી અર્થાત્ જેણે કોઈ પણ પદાર્થનું વિસ્તૃત જ્ઞાન મેળવ્યું નથી એવાની રૂચિ. હાખલા તરીકે ઉપશમાદિ ત્રણ પદો વડે તત્ત્વ-રૂચિને પામનાર ચિદાત્મીપુત્ર.

(૧૦) 'ધર્મ'-રૂચિ એટલે ધર્માસ્તિકાયાદિના ધર્મો અથવા જિનેન્દ્રપ્રરૂપિત શ્રુતના ધર્મોને કે ચારિત્રના ધર્મોને વિષે રૂચિ. અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાયાદિના ગતિ-સ્વભાવાદિને તથા અંગપ્રવિષ્ઠ આગમોમાં વર્ણવેલા શ્રુત-ધર્મને તથા સામાયિકાદિ ચારિત્ર-ધર્મને તીર્થ'કર પરમાત્માએ પ્રરૂપેલાં છે એમ જાણી તેને વિષે શ્રદ્ધા રાખવી તે

સમ્યક્ત્વનાં શમાદિ પાંચ લિંગો (લક્ષણો) —

આપણે ૬૯ મા તથા ૭૧ મા પૃષ્ઠમાં જે સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણો વિચારી ગયા તે પૈકી કેટલાકમાં શમાદિ લિંગો-લક્ષણો વિષે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. આથી તેની થોડી પણ રૂપરેખા જાણવાની અસિદ્ધાયા થાય એ સ્વાભાવિક છે. આને તૃપ્ત કરવા માટે પ્રથમ તો ચોઅશાસ્ત્રના દ્વિતીય પ્રકાશમાંના નિમ્ન-લિખિત પદ દ્વારા લિંગોનાં ન મો જોઈ લઈએ.

“ શમ-સંવેગ-નિર્વેદા-અનુકમ્પા-અસ્તિક્યલક્ષણૈઃ ।

લક્ષણૈઃ પञ्चभिઃ સમ્યક્, સમ્યક્ત્વમુપલક્ષ્યતે ॥ ૧૫ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) શમ, (૨) સંવેગ, (૩) નિર્વેદ, (૪) અનુકમ્પા અને (૫) અસ્તિકતાનાં લક્ષણો રૂપ પાંચ લક્ષણોથી રૂપી રીતે સમ્યક્ત્વ ઓળખાય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે વ્યક્તિમાં આ પાંચ લક્ષણોનો-લિંગોનો સદ્ભાવ હોય, તે

૧ આ દશ ભેદો પૈકી કેટલાકનો નિસર્ગ-રૂચિ અને ઉપદેશ-રૂચિમાં અથવા અધિગમ-રૂચિમાં અન્તર્ભાવ થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ બાળ જીવોને ઉદ્દેશીને આ પ્રમાણે ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે. જુઓ પ્રવચનની વૃત્તિ (પત્રાક ૨૮૪).

વ્યક્તિ જરૂર જ સમ્યક્ત્વથી અલંકૃત હોય જ, પરંતુ આથી એમ સમજવાનું નથી કે જેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તેનામાં આ શમાદિ હોય જ.^૧

શમ—

શમ એટલે પ્રથમ ચાને ઉપશમ. અનન્તાનુબન્ધી કષાયોના અનુદયને અર્થાત જે અવસ્થામાં ^૨અનન્તાનુબન્ધી કષાયોનો ઉદય ન હોય, તેને 'શમ'

શમની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે. આ શમની ઉત્પત્તિ બે પ્રકારે સંભવે છે: એક તો સ્વભાવથી અને બીજી કષાયોના કટુ ફળ જોઈને તીવ્ર કષાયોનો

ઉદય ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવાથી.

શમની અન્ય વ્યાખ્યાઓ—

શ્રીદેવગુપ્તસૂરિપ્રણીત નવતત્ત્વપ્રકરણની સમ્મં ચ મોક્ષસ્વીયં^૦ એ ગાથાના ભાષ્યમાં નવાંગીવૃત્તિકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિ કથે છે કે—

“ પ્રસમો સંવેગો વિ ય, નિર્વેય દયા ઉ તહ ય અત્થિક્કં ।

इह प्रसमो पढमिल्लुय-कसायविसओ मुणेयव्वो ॥ ૨ ॥

तत्ताइसु दोसाई-विसयं प्रसमं भणन्ति किल एगे ।

अन्ने उ उवसमं तं, विसयतिसाकोहकण्डूणं ॥ ૩ ॥ ”

અર્થાત પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, દયા (અનુકર્યા) અને આસ્તિક્ય (એ સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લક્ષણો છે). એમાં પ્રશમ તે પ્રથમ (અનન્તાનુબન્ધી) કષાય સંબંધી જાણવો (આ વાતનો આપણે ઉપર નિર્દેશ કરી ગયા છીએ). તત્ત્વાદિને વિષે દ્વેષાદિવિષયક (અર્થાત તત્ત્વોને વિષે દ્વેષ ન રાખવો અને અતત્ત્વોને વિષે રાગ ન કરવો તે)ને કટલાક આચાર્યો 'પ્રશમ' કહે છે. વળી બીજા કટલાક આચાર્યો તો વિષયની તૃષ્ણા અને ક્રોધની ખર્જના (ખુજળી)ના ઉપશમને 'પ્રશમ' કહે છે.

૧ આ સંબંધમાં આગ અને ધૂમાડાનું દૃષ્ટાન્ત વિચારીશું તો સમજાશે કે ન્યાં ન્યાં ધૂમાડો હોય-દેખાય ત્યાં ત્યાં જરૂર આગ હોવી જ જોઈએ, પરંતુ ન્યાં આગ હોય, ત્યાં ધૂમાડો હોવો જ જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી.

૨ અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધને વશ અનેલો પ્રાણી પોતાની સમજ પ્રમાણે અપરાધી જીવનું સમૂળ નિકન્દન કરવાની વૃત્તિવાળો હોય છે. જ્યારે શમને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ તો અપરાધીનું ચિન્તન કરતો નથી.

૩ છાયા—

प्रशमः संवेगोऽपि च निर्वेदो दया तु तथा च आस्तिक्यम् ।

इह प्रशमो प्रथमकषायविषयो ज्ञातव्यः ॥ ૨ ॥

तत्तत्तादेषु द्वेषादिविषयं प्रशमं भणन्ति किल पके ।

अन्ये तु उपशमं तं विषयतृषाक्रोधकण्डूयनम् ॥ ૩ ॥

આ ઉપરથી આપણે શમની ત્રણ જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ જોઈ શકીએ છીએ; (૧) અનન્તાનુબન્ધી કષાયોની અનુક્રમ-અવસ્થા, (૨) તત્ત્વોને વિષે અપ્રીતિનો અને અતત્ત્વોને વિષે-સગનો અભાવ અર્થાત્ મિથ્યાભિનિવેશનો ઉપશમ અને (૩) વિષયની તૃષ્ણાનો અને ક્રોધની ખર્જાનો ઉપશમ.

આ તૃતીય વ્યાખ્યા સમજવા માટે વિષયની તૃષ્ણા અને ક્રોધની ખર્જા એટલે શું તે જાણવું જોઈએ. એ જિજ્ઞાસાને ઉપર્યુક્ત લાખ્યકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિ અનુક્રમે તૃપ્ત કરતાં કથે છે કે—

વિષયની તૃષ્ણા “ગમ્માગમ્મવિવેગં, ચિત્ત્વા સન્વત્થ વટ્ટે જીવો ।
અને વિસપ્પસુ અતિત્તપ્પા, જીએ વસા વિસયતિણ્હા સા ॥૪॥
ક્રોધની ખર્જાનાં સચ્ચેપરદોસાણં, સવળા અંતો વહિં ચ જં ફુરણં ।
લક્ષણો અવિચારિજ્ઞાન-કજ્ઞં, તં લિંગં કોહકંદૂપ ॥ ૫ ॥ ”

અર્થાત્ વિષયોમાં અતૃપ્ત સ્વભાવવાળો જીવ જેને વશ થઈ ગમ્ય-અગમ્યનો વિવેકનો ત્યાગ કરી સર્વમાં (દાખલા તરીકે સ્વપરબ્રમહામાં) પ્રવર્તે, તે ‘ વિષય-તૃષ્ણા ’ છે.

સત્ય અને એથી ધીર (એટલે અસત્ય) દોષોનું શ્રવણ કરવાથી અવિચારીપણે અંકર (ચિત્તમા) અને બહાર- (વચન અને કાયામાં) જે સ્ફુર્ણરૂપે કાર્ય થાય, તે ક્રોધ-ખર્જાનું લિંગ (લક્ષણ) છે.

અત્ર કોઈ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ કે શ્રીમહાચીરસ્વામીના પરમ લક્ષ્મી શ્રેણિક નૃપતિનાં દષ્ટાંતો આગળ કરી એમ પ્રશ્ન કરે કે આ બે મહાત્માઓ અપરાધી જનો ઉપર તો જરૂર ક્રોધ કરતા હતા તેમજ વિષયોમાં આસક્ત પણ હતા, તો તે બેને શમ લક્ષણવાળા કેમ ગણાય અને જ્યારે તેઓ આ પ્રમાણે શમ રહિત હતા તો પછી તેને સમ્યગ્દષ્ટિ તરીકે શાસ્ત્રોમાં કેમ ગણાવ્યાં છે ? કહેવું પડશે કે આ પ્રશ્ન અસ્થાને છે, કેમકે આનો ઉત્તર કથારનોએ અપાઈ ગયો છે. આથી પ્રશ્ન-કર્તાની અજ્ઞાત દશા-વિસ્મરણ સિદ્ધ થાય છે, છતાં એનો ઉત્તર ફરીથી સૂચવાય છે. પ્રથમ તો જ્યાં સમ્યક્ત્વ હોય ત્યાં શમાદિ લિંગો હોવા જ જોઈએ એ બૂલભરેલી માન્યતા છે. અર્થાત્ જ્યાં લિંગ હોય, ત્યાં લિંગી હોય પરંતુ જ્યાં લિંગી હોય ત્યાં લિંગ હોવું જ જોઈએ, એવો કંઈ નિયમ નથી. આ વાતના સમર્થનાર્થે ૧૨૭ માં પૃથ્વ્યા સૂચવેલ અગ્નિ અને ધૂમ્રુ દષ્ટાન્ત યાદ કરવું જોઈએ. જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં ધૂમ્ર હોવો જ જોઈએ એ કથન અસત્ય છે, કેમકે શું તપાવેલાં લોહાના દષ્ટાન્તથી આ કથન વ્યભિચારી કરતું નથી ।

૧ ડાયા—

ગમ્યાગમ્યવિવેકં ત્યક્ત્વા સર્વેત્ર વર્તેતે જીવઃ ।
વિષયેષુ અતૃપ્તાત્મા યસ્યા વશાદ્ વિસયતૃષ્ણા સા ॥ ૪ ॥
સત્યેતરદોષાણાં શ્રવણાત્ અન્તર્વૈદિશ્ચ યત્ સ્ફુરણમ્ ॥ ૫ ॥
અવિચારયિત્વા કાર્યં તદ્ લિંગં ક્રોધકંદૂપનસ્ય ॥ ૫ ॥

વળી એ વાત પણ બૂલી ન જવી એમને કે શ્રીકૃષ્ણ પ્રમુખને જે ક્રોધ, લોભ હતા તે એકે અનન્તાનુબન્ધી હતા નહિ અર્થાત્ તે અપ્રત્યાખ્યાન વગેરે કષાયરૂપ હતા, છતાં અધ્યવસાયની મહિનલાની તીવ્રતાને લઈને તે અનન્તાનુબન્ધીરૂપે તેમનામાં પરિણત થયા હતા અને તેથી તે આવા મહાનુભાવોને પણ નરકના અતિથિ બનવું પડ્યું હતું.

સંવેગાદિની વ્યાખ્યા—

સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્તિક્ય એ ચારેના સ્વરૂપનું પૂર્વોક્ત ભાષ્યની નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા દિગ્દર્શન થાય છે:—

“ સંવેગો મોક્ષમર્દ, નિર્વેદો ભવવિરક્તયા હોદ્દ ।

કુત્થિયવિસયા ઉદયા, અત્થિક્કં તત્તવિસયં તિ ॥ ૬ ॥ ”

અર્થાત્ સંવેગ એટલે મોક્ષની ધ્વજા; નિર્વેદ એટલે સંસારથી વૈરાગ્ય; જ્યાં તે હુંખી સંબંધી (અનુકમ્પા); અને આસ્તિક્ય તે તત્ત્વ (સત્પદાર્થ) સંબંધી (શ્રદ્ધા) છે. આ ચારેની વ્યાખ્યા નીચે સુબળ આપી શકાય છે:—

જે અલીપ્ત સંયોગ પછી વિયોગ થવાનો જ હોય, તે સંયોગ એકાન્તે સુખકારી ગણાય ? જ્યાં દિન અને રાત્રિની માફક અથવા તડકા અને છાંયડાની જેમ સુખ-દુઃખ ફરતાં રહેતાં હોય—જ્યાં સ્થાયી સુખનો અભાવ હોય, તે સંસારનાં સુખો તે વાસ્તવિક રીતે સુખ કહેવાય ? જે સુખ પૂરના આધારે પ્રાપ્ત થતું હતું—પરની અપેક્ષા રાખતું હતું, તે સુખ ખરી રીતે સુખ મનાય ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તરોથી સમજી શકાય છે કે આ સંસારમાં જે સુખનો સંભવ છે તે ક્ષણભંગુર, સાન્ત, પરાશ્રયિ, પુદ્ગલજન્ય સુખ છે એટલે કે તે વસ્તુતઃ દુઃખરૂપ જ છે. સાચા સુખનું તો આ દુનિયામાં સ્વપ્નનું પણ નથી. આ તો દેહ ઉપર શુભકાં કે દેહલાયતાં તેની વેદનાથી વ્યાકુળ બનેલો પ્રાણી તે કૂટી જતાં ‘હાસ’ એવો ઉદ્દગાર કાઢી જે સુખ માને, તેવું સુખ આ સંસારમાં છે. યથાર્થ સુખ તો મોક્ષમાં જ છે. એ સુખ અનંત, અવ્યાબાધ, અવિનાશી આત્મિક છે. આવા નિઃસીમ સુખની અભિલાષા તે ‘સંવેગ’ છે. આના અધિકારીઓને

૧ છાયા—

સંવેગો મોક્ષમર્દિઃ નિર્વેદો ભવવિરક્તતા ભવતિ ।

કુત્થિયવિષયા તુ દયા આસ્તિક્યં તત્ત્વવિષયમિતિ ॥

૨ આથી કોઈને શંકા થાય કે આસ્તિક્યનો અર્થ જો યથાર્થ શ્રદ્ધાન થાય છે, તો તે જ સમ્યક્ત્વ થયું. એટલે આસ્તિક્ય એ સમ્યક્ત્વનું લિંગ કેમ કહી શકાય ? અભેદ વસ્તુમાં લિંગી (સાધ્ય), અને લિંગ (સાધન)ની કલ્પના કેવી રીતે સમુચિત ગણાય ? આનું સમાધાન એ છે કે સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ સંપાદનનો જોઈ શકાય છે તેમ જ આત્માનો એક પ્રકારનો શુભ પરિણામ છે અને આસ્તિક્ય—શ્રદ્ધાન તો તેનું કાર્ય છે. શ્રદ્ધાને જે સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે તે ઔપચારિક છે—એ તો કાર્યમાં કારણના ઉપચારને ઉદ્દેશીને છે.

‘સુમુદ્ધ’ કહેવામાં આવે છે, કેમકે તેમની દૃષ્ટિએ સાંસારિક સુખો-અંકવર્તીની કે દેવેન્દ્રોની અસ્થિ મળતાં સુખો પણ નિઃસાર છે, તુર્ય છે, અદ્ય છે. એક ત્રાજવાનાં એ પદ્ધતાં પૈકી એકમાં સમગ્ર સંસારી જીવોના કહેવાતાં સુખોનો સમૂહ મૂકવામાં આવે અને બીજા પદ્ધતામાં મોક્ષે ગયેલા અનન્ત જીવો પૈકી એક જ જીવનું સુખ મૂકવામાં આવે તો કયું ‘પદ્ધતું’ નીચું નમે એ પાઠક-મહાશયે સ્વયં વિચારી લેશે.

નિર્વેદની રૂપરેખા—

નિર્વેદ એટલે ભવ-વૈરાગ્ય. સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ હુઃખથી ભરપૂર આ ભવરૂપ કારાગારમાં કર્મરૂપ દંડથી પીડા પામતાં અને કોઈ પણ પ્રકારે તેનો પ્રતીકાર કરવાને અસમર્થ થતાં સંસાર ઉપરથી મમત્વ રહિત થાય છે અર્થાત્ સંસારથી ઉદાસીન થઈ જાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ ભવને નરક સમાન ગંભીરને તેમાંથી નાસી છૂટવાના ઉપાયનો વિચાર કરવો અને સંસારથી ઉદ્ધિગ્ન રહેવા કમર કસવી તે ‘નિર્વેદ’ છે.

અર્થ-વ્યત્યય—

કેટલાક સંવેગ અને નિર્વેદનો અર્થ ઉલટાસૂલટી કરે છે. એટલે કે તેઓ ‘સંવેગ’નો અર્થ ‘ભવ-વૈરાગ્ય’ અને ‘નિર્વેદ’નો અર્થ ‘મોક્ષાભિલાષા’ કરે છે.^૧

અનુકર્યાનું સ્વરૂપ—

અનુકર્યા એટલે હુઃખી પ્રાણીના હુઃખને નિષ્પક્ષપાતપણે દૂર કરવાની ઇચ્છા. નિષ્પક્ષપાત-પણે એમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે પક્ષપાત લઇને તો વાઘ પણ પોતાના બચ્ચા ઉપર કદરૂપા રાખે છે. આ અનુકર્યાના દ્રવ્ય-અનુકર્યા અને ભાવ અનુકર્યા એમ બે ભેદો છે. કોઈ પણ જાતની સહાયતા કરીને સામાના હુઃખનો પ્રતીકાર કરવો, તે ‘દ્રવ્ય-અનુકર્યા’ જાણવી. અન્યને હુઃખી બોધીને, હૃદયને આદ્ર્ બનાવવું, તે ‘ભાવ-અનુકર્યા’ સમજવી. અન્ય રીતે વિચારતાં દીન, રોગી; શોકાતુર પ્રાણીનાં હુઃખ દૂર કરવાં તે ‘દ્રવ્ય-અનુકર્યા’ છે, જ્યારે અધર્મ કરનાર જીવ હુર્ગતિનો ભાજન થશે અને ધર્મ-કરણી નહિ કરવાથી તે સુગતિ નહિ પામી શકે એ વિચારથી તેને ધર્મને વિષે સ્થિર કરવો તે ‘ભાવ-દયા’ છે.

આનો નિષ્કર્ષ એ છે કે સર્વ જીવો સુખના જ અર્થી છે અને હુઃખનો નાશ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તેથી મારે કોઈને પણ હુઃખ ન દેવું-જરા પણ પીડા ન કરવી એ પ્રકારના અધ્ય-વસાયને ‘અનુકર્યા’ કહેવામાં આવે છે.

^૧ તૃતીય ઉલ્લાસમાં આપણે જોઈશું તેમ ગ્રન્થકારે પણ એમ જ કયું છે. કેમકે સંવેગનું લક્ષણ બાધિતા તેઓ કહે છે કે—

“જન્મ-જરા-મરણાદિક્લેશરૂપસંસારાત પ્રતિક્ષણં ભયપરિણામરૂપત્વં સંવેગસ્ય લક્ષણમ્”

આસ્તિક્યનો વિચાર—

આસ્તિક્ય એટલે જિનોક્ત તત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધા, જિનેન્દ્રે પ્રકાશેલાં જીવ, પરલોકાદિક અતીન્દ્રિય પદાર્થો છે એ પ્રકારની જેની શુદ્ધિ હોય તે ‘આસ્તિક’ કહેવાય છે અને તેનો ભાવ તે ‘આસ્તિક્ય’ સમજવો.

આ પ્રમાણે અન્ય જીવગત પરોક્ષ સમ્યક્ત્વનું પશ્ચિ ભાન કરાવનારા શ્રમાદિ લક્ષણોનો વિચાર કર્યો, પરંતુ સમ્યક્ત્વનાં ૬૭ લક્ષણો પૈકી આ તો પાંચ જ થયાં. હજી ૬૨ લક્ષણોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ આલેખવું રહ્યું એથી એ દિશામાં પ્રયાણ કરવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વનાં ૬૭ લક્ષણો—

૪ શ્રદ્ધા, ૩ લિંગ, ૧૦ વિનય, ૩ શુદ્ધિ, ૫ દૂષણ, ૮ પ્રભાવના, ૫ ભૂષણ, ૫ લક્ષણ, ૬ ચતના, ૬ આગાર, ૬ ભાવના અને ૬ સ્થાનો એ સમ્યક્ત્વ વિષયક ૬૭ લક્ષણો-પ્રકારો છે.^૧

શ્રદ્ધાનના ચાર પ્રકારો—

જીવાદિક પદાર્થોનો પરિચય કરી તેનો પરમાર્થ જાણવો એટલે કે પ્રવચનમાં-સિદ્ધાન્તમાં જેવી પ્રકૃષ્ટતા કરી હોય તેવો અર્થ હૃદયમાં ધારવો, એ શ્રદ્ધાનનો પ્રથમ પ્રકાર છે.

જે મુનિરત્નોને પરમાર્થનો યથાર્થ બોધ થયો હોય, જેઓ સંવેગ-રંગના તરંગે ને ઝીલતા હોય, જેઓ જિનાશાતુસાર ઉપદેશ આપતા હોય, જેઓ રત્નત્રયીના આરાધક હોય, જેઓ શુદ્ધ સંયમ પાળતા હોય, જેઓ કપટથી વિમુખ હોય, તેમની યથાશક્તિ સેવા કરવી, તે શ્રદ્ધાનનો દ્વિતીય પ્રકાર છે.

જિનમતના ઉત્થાપક અને સ્વકેપોલકલ્પિત મતના સ્થાપકોનો અર્થાત્ નિહ્નવોનો અને સ્વેચ્છાચારીઓનો, પાસત્ય (શિથિલાચારી)નો, કુશીલોનો, કઠાગ્રહીઓનો, જિન-વેષને બઢો લગાડનારાઓનો અને સમ્યક્ત્વથી શ્રદ્ધ સાધુઓનો પરિચય ન કરવો-તેમને વંદનાદિ ન કરવા, તે શ્રદ્ધાનનો તૃતીય પ્રકાર છે.^૨

અનેકાન્તવાદથી વિમુખ એવા ઇતર દર્શનીઓનો સંગ ન કરવો, એ શ્રદ્ધાનનો ચતુર્થ પ્રકાર છે.

૧ સરખાવો પ્રવચનના ૧૪૮મા ફારની નિમ્ન-લિખિત બે ગાથાઓ—

“ ચત્તસહસ્રજ્ઞતિલિંગં ૩ દસત્રિણય૧૦તિસુદ્ધિરૂપેચગયદોસં ૫ ।

મટ્ટં પમાલ્લણ ૮ મૂસળ ૫ લક્લણ ૫ પંચધિહસંજુતં ॥ ૧૨૬ ॥

છઠ્ઠિહ જયણા ૬ ડડગારં ૬ છઠ્ઠમાલ્લણમાલિયં ચ છટ્ટાણં ૬ ।

‘હય’ સંસયસદ્ધિલક્લણમેયવિસુદ્ધં ચ સમ્મત્તં ॥ ૧૨૭ ॥ ”

૨ આ પ્રમાણે પતિત જનોનો સંગ કરવાનો નિષેધ કરવાનું કારણ એ છે કે ગયાનું નિર્મળ જળ-પણુ સમુદ્રના જળની સંગતથી પોતાની મીઠાશ હારી જઈ ખારાશ પામે છે, તેમ શ્રદ્ધ જનોના સમાગમથી લાભને બદલે-સમ્યક્ત્વરૂપ રત્ન ગુમાવી ખેસવાનો સંભવ છે.

ત્રણ લિંગો—

કોઈ ચતુર, ચિંતાથી રહિત, નીરાળી અને સુખી યુવક સુરૂપ અને સુલક્ષણ પત્ની સાથે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષય-સુખ ભોગવતો થકો દિવ્ય ગીત જેટલા, રાગથી-જેટલી આસક્તિથી-તાલાવેલીથી સાંભળે તેવી અભિલાષા જિનોક્ત શ્રુતનું શ્રવણ કરવા માટે રાખવી તે પ્રથમ લિંગ છે.

જેને કંઈકને ભૂખ-લાગી હોય-જે પૂરેપૂરો-કુધાતુર બન્યો હોય એવો વિપ્ર વિકટ વન ઓળંગી રહેતાં મનોહર દેખરને જોતાં તેનું ભક્ષણ કરવા જેમ તલપાપડ થઈ રહે તેવી ધર્મ-શ્રવણ કરવા માટેની ઉત્કટ ઉત્કંઠા રાખવી તે દ્વિતીય લિંગ છે.

જેમ વિદ્યાસાધક વિદ્યા સાધવામાં એકચિત્ત રહે-જરાએ આળસ કે પ્રમાદને આશ્રય આપે નહિ, તેમ સુશુદ્ધનું વૈયાવૃત્ત્ય કરવામાં-તેમની સેવા બળવવામાં તત્પર રહેવું તે તૃતીય લિંગ છે.

દશ વિનય—

(૧) ખાર ગુણોથી અલંકૃત એવા તીર્થ કરનો, (૨) આઠ ગુણોથી વિભૂષિત સિદ્ધનો, (૩) જિનસદૃશ જિન-પ્રતિમાનો, (૪) આચારાદિ આગમ (શ્રુત)નો, (૫) સાધુના ક્ષાન્તિ આદિ દશવિધ ધર્મનો, (૬) શ્રમણ-વર્ગનો, (૭) છત્રીસ ગુણોથી મણ્ડિત આચાર્યનો, (૮) રૂપ ગુણોથી યુક્ત એવા ઉપાધ્યાયનો, (૯) ચતુર્વિધ સંધનો અને (૧૦) સમ્યક્ત્વનો વિનય એ દશવિધ વિનય છે.

ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ—

સમ્યક્ત્વને જે નિર્માળ બનાવે તે 'શુદ્ધિ' કહેવાય. સર્વેના પરમેશ્વરે જે પ્રવચનની પ્રરૂપણા કરી છે-જે તત્ત્વો પ્રકાશ્યાં છે તે જ તેમજ તે તત્ત્વોને જેમણે સ્વીકાર્યાં છે તે જ એવા જ આ સંસારમાં સારરૂપ છે, ખાકી બધું અસાર છે એવી ભતિ તે 'માનસિક શુદ્ધિ' છે.

સુર અને અસુરો વડે અર્ચિત એવા શ્રીઅરિહંત (તીર્થંકર)ની ભક્તિ કરવાથી જે કાર્ય સિદ્ધ ન થયું, તે અન્ય કોઈ દેવ-દાનવથી કેમ થઈ શકે એવા જે ઉદ્ધાર કાઢવા તે 'વાચિક શુદ્ધિ' છે.

દેહને અનેક પ્રકારે છેદે, ભેદે, વિહારે, વેદના ઉપભોગે તે બધું સહન કરવું, પરંતુ અન્ય સરાગી દેવોને વન્દન નહિ જ કરવું-વીતરાગ દેવને જ મસ્તક નમાવવું તે 'કાયિક શુદ્ધિ' છે.

પાંચ દૂષણો—

સમ્યક્ત્વને જે દૂષિત કરે તે 'દૂષણ' કહેવાય (આને અતિચાર પણ કહેવામાં આવે છે). આવાં દૂષણો પાંચ છે: (૧) શંકા, (૨) કાંક્ષા, (૩) વિચિકિત્સા, (૪) મિથ્યાદૃષ્ટિની પ્રશંસા અને (૫) મિથ્યાદૃષ્ટિનો પરિચય જિનેશ્વરપ્રણીત પદાર્થોને વિષે સંશય રાખવો તે 'શંકા' છે. આ શંકાના બે પ્રકારો છે:—(૧) દેશ-શંકા અને (૨) સર્વ-શંકા. જીવ સર્વ-

વ્યાપી છે કે નહિ અથવા જીવ સપ્રદેશી છે, કે અપ્રદેશી એ દેશ-શંકા છે. અર્થાત્ જીવાદિ તત્ત્વોના કોઈ અંશ સંબંધી શંકા તે ‘દેશશંકા’ છે, જ્યારે ધર્મ છે કે નહિ એવી શંકા તે ‘સર્વશંકા’ છે.

આ વાત સ્પષ્ટ રીતે ધ્યાનમાં આવે તે માટે એક બે ઉદાહરણો વિચારીએ. જેમકે જીવ-પણું સમાન હોવા છતાં એકને ભવ્ય અને બીજાને અભવ્ય કેમ કહી શકાય ? અથવા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યથી સર્વ પદાર્થો યુક્ત હોવા છતાં તેમાના કેટલાકને જીવ કહેવા અને કેટલાકને અજીવ કહેવા તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્નો ‘દેશશંકા’ વિષયક છે. એનો ઉત્તર એ છે કે મગપણું સમાન હોવા છતાં રાંધતી વેળા ઘણાખરા મગો ચડી જાય, જ્યારે કોઈક (કાંગડા મગ)ને ગમે તેટલા કાળ સુધી ચૂલા ઉપર રહેવા દેવામાં આવે તો પણ ન જ ચડે તેનું જે કારણ છે તે અત્ર પણ છે અર્થાત્ પરિણામ-સ્વભાવ સિવાય અન્ય કોઈ કારણ નથી.

જેન શાસ્ત્રો પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલાં છે, વાસ્તે તે કલ્પિત હોવાં જોઈએ એ ‘સર્વશંકા’ છે. એનું સમાધાન એ છે કે સામાન્ય જીવો પણ-સંસ્કૃત જેવી-શિષ્ટ ભાષાના અનભ્યાસીઓ પણ શાસ્ત્રો સમજી શકે તે માટે આ પ્રમાણેની રચના કરવામાં આવી છે. કહ્યું પણ છે કે—

“બાલ-સ્ત્રી-મન્દ-મૂર્ખાણાં, નૃણાં ચારિત્રકાઢ્ઢિણામ્ ।

અનુગ્રહાર્થં તત્ત્વજ્ઞૈઃ, સિદ્ધાન્તઃ પ્રાકૃતઃ કૃતઃ ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ બાળ, બાળા, મન્દ અને મૂર્ખ માનવીઓ કે જે ચારિત્રની આકાંક્ષા રાખતા હોય તેમના ઉપર ઉપકાર કરવા માટે તત્ત્વજ્ઞોએ સિદ્ધાન્ત પ્રાકૃત (ભાષામાં) કર્યો.

પ્રાકૃત ભાષા પહેલી કે સંસ્કૃત એનો નિર્ણય કરવાનું આ સ્થળ નથી (એ માટે જુઓ સ્વર્ગસ્થ પ્રો. મણીલાલ નલુભાઈ દ્વિવેદીકૃત સિદ્ધાન્તસાર), છતાં પણ એટલું તો નિવેદન કર્યા વિના નહિ ચાલે કે કેમળ, મધુર, ગંભીર એવી આ રંગિરા સંસ્કૃતથી ઉતરતી નથી. એ

સમજવું. બાકી નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તો શંકાના સ્ફુર્ણાવમા સમ્યક્ત્વનો અભાવ જ છે. પ્રવચનગીતીકા (પત્રાંક ૬૯)માં નિમ્ન-લિખિત સાક્ષીભૂત પદ દ્વારા કહ્યું પણ છે કે—

“પ્રકલ્પિત્વપ્યર્થે સંદિગ્ધે પ્રત્યયોઽર્હતિ હિ નષ્ટઃ ।

મિથ્યા ચ દર્શનં તત્ત્વ સ ચાદિદેતુર્ભવગતીનામ્ ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ એક પણ અર્થમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થતાં જિનેશ્વર વિષેના વિશ્વાસનો વિનાશ થાય છે. તેમ થતાં મિથ્યાદષ્ટિ થવાય છે અને આ સંસારની ગતિઓનું તે મુખ્ય કારણ બને છે.

૧ વિચારો શ્રીરાજશેખરસંસ્કૃત કર્પૂરમંજરીનો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખઃ—

“પરુષા સંક્રમણ્ધાઃ, પાડઅવંધો વિ હોઈ સુડમારો ।

પુરુષમોહલાળં જેતિ, અ મિહંતરં તેસિયમિમાળં ॥ ૧ ॥”

[પરુષાઃ સંસ્કૃતબન્ધાઃ પ્રાકૃતબન્ધોઽપિ ભવતિ સુકુમારઃ ।

પુરુષમહિલયોર્યાવત્ત્વ ચ મિથ્ય. અન્તરં તાવદનયોઃ ॥]

અર્થાત્ સંસ્કૃતની રચના કઠોર છે. જ્યારે પ્રાકૃતની રચના સુકુમાર છે. જેટલું પુરુષ અને પ્રમદ વચ્ચે અંતર છે, તેટલું આ બે ભાષાઓ વચ્ચે છે.

૨ આ મિરાની એક એ પણ વિશિષ્ટતા છે કે એક શબ્દના જેટલા અર્થો પ્રાકૃતમાં થઈ શકે છે, તેટલા સંસ્કૃતમાં થઈ શકવા મુશ્કેલ છે. જુઓ અર્થદીપિકા નામની આદ્યપ્રતિક્રમજીવિતિ. (પત્રાંક ૧૨૮)

ગિરાનો જેટલો જેનોને હાથે સત્કાર થયો છે તેટલો-અજેનોને હાથે નહિ થયો હોય એમ માની લઈએ તોપણ વેદાંગશિક્ષા, શંભુરહસ્ય વગેરે અજેન અન્યમાં તેની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે એની નોંધ લીધા વિના નહિ ચાલે. ૨

૧ જૈનોની દ્વાદશાંગી પૈકી ૧૧ અંગો પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયા છે. બારમા અંગમત ૧૪ પૂર્વે જ પ્રાયઃ સંસ્કૃતમાં રચાયેલ છે એટલે લગભગ સમગ્ર દાર્શનિક સાહિત્ય પ્રાકૃત ભાષામાં ગૂંથાયેલું હોવાથી જૈન મહર્ષિઓ તેની ભાષા કીર્તન આકે એ સ્વાભાવિક છે ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા જેની લાક્ષણિક (allegorical) સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવતી કથાના પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં તેના કર્તા શ્રીસિદ્ધર્ષિ નિવેદન કરે છે કે—

સંસ્કૃતા પ્રાકૃતા ચેતિ, ભાષે પ્રાધાન્યમર્હતઃ ।

તત્રાપિ સંસ્કૃતા તાવદ્, દુર્વિદગ્ધહૃદિ સ્થિતા ॥ ૬૧ ॥

બાલાનામપિ સદ્બોધ-કારિણી કર્ણપેશલા ।

તથાપિ પ્રાકૃતા ભાષા, ન તેષામપિ ભાસતે ॥ ૬૨ ॥ ”

અર્થાત્ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત એ બંને ભાષાઓ પ્રધાનતાને માટે યોગ્ય છે. તેમાં પણ સંસ્કૃત તો દુર્વિદગ્ધ (જનો)ના હૃદયમાં રહેલી છે. બાળકોને અથવા બાળાઓને સુંદર બોધ કરાવનારી, કષ્ટને મૃદુ અથવા પ્રિય એવી પ્રાકૃત ભાષા હોવા છતાં તે દુર્વિદગ્ધોને રચિત થતી નથી.

૨ અજેન અન્યો પૈકી પાણિનીયશિક્ષામાં એવો ઉલ્લેખ છે કે—

“ ત્રિષદ્વિશ્વતુષ્ટિર્વા, વર્ણાઃ શમ્ભુમતે મતાઃ ।

પ્રાકૃતે સંસ્કૃતે ચાપિ, સ્વયં પ્રોક્તાઃ સ્વયમ્ભુવા ॥ ૩ ॥ ”

અર્થાત્ ૬૩ કે. ૬૪ વર્ણો શબ્દના મતમાં સ્વીકારાયા છે. પ્રાકૃતમાં તેમજ સંસ્કૃતમાં પણ અક્ષરો ગોતે કથન કર્યું છે.

શંભુરહસ્ય નામના અજેન અન્યમાં તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે—

“ વચઃ પ્રિયં ભગવતઃ, પ્રાકૃતં સંસ્કૃતાદપિ ।

પ્રૌઢોક્તેરપિ હૃદયં હિ, શિશૂનાં કલભાવિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

કો વિનિન્દેદિમાં ભાષાં, ભારતીમુગ્ધભાવિતામ્ ।

યસ્યાઃ પ્રચેતસઃ પુત્રો, વ્યાકર્તા ભગવાનૃષિઃ ॥ ૧૩ ॥

ગાર્ગ્ય-ગાન્ધર્વ-શાકલ્ય-પાણિન્યાદ્યા યથર્થયઃ ।

શબ્દરાશેઃ સંસ્કૃતસ્ય, વ્યાકર્તારો મહત્તમાઃ ॥ ૧૪ ॥

તથૈવ પ્રાકૃતાદીનાં, વર્ણભાષાનાં મહામુનિઃ ।

આદિકાવ્યકૃદાચાર્યો, વ્યાકર્તા લોકવિશ્રુતઃ ॥ ૧૫ ॥—યુગ્મમ્

યથૈવ રામચરિતં, સંસ્કૃતં તેન નિર્મિતમ્ ।

તથૈવ પ્રાકૃતેનાપિ, નિર્મિતં-હિ સતાં મુદે ॥ ૧૬ ॥

યાવત્ સંસ્કૃતભાષાયાઃ, પ્રાશસ્ત્યં મુવિ વિચિતે ।

તાવત્ પ્રાકૃતભાષાયા, અપિ પ્રાશસ્ત્યમિષ્યતે ॥ ૧૭ ॥

પાણિન્યાદૈઃ શિક્ષિતત્વાત્, સંસ્કૃતી સ્યાદ્ યયોત્તમા ।

પ્રાચેતસવ્યાકૃતત્વાત્, પ્રાકૃત્યપિ તથોત્તમા ॥ ૧૮ ॥

વીતરોમના માગં વિષે શંકાગ્રસ્તને બલામણુ—

જિનોક્ત તત્ત્વો પ્રતિ સંદેહની નજરે જોનારાને શાસ્ત્રકાર નીચે મુજબની બલામણુ કરે છે:—

૧ “ ૨ કત્થહ મહુબ્બલેણ તત્ત્વિહાયરિયવિરહઓ વા વિ ।

નેયગહનત્તણેણ ય નાણાવરણોદયેણં ચ ॥ ૧ ॥

હેઝદાહરણાસંભવે ય સહ સુદુ જં ન વુજ્જેજ્ઞા ।

સવ્વન્નુમયમવિતહં તહાવિ તં ચિંતણ મહમં ॥ ૨ ॥—યુગ્મમ્

અણુવકયપરાણુગહપરાયણા જં જિણા જુગપ્પવરા ।

જિઅરાગદોસમોહા ય નન્નહાવાહ્ણો તેણં ॥ ૩ ॥ ”

અર્થાત્ કવચિત્ મતિની મંદતાને લીધે કે તથાવિધ આચાર્યના વિરહને લઈને, જ્ઞેય (બાણુવા લાયક પદાર્થો) ની ગહનતાને લીધે અથવા જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયને લઈને હેતુ

તસ્માત્ સંસ્કૃતતુલ્યૈષ, પ્રાકૃતી ચાપિ ભારતી ।

માન્યતે શાસ્ત્રતત્ત્વજ્ઞૈ, કિમતત્ત્વજ્ઞમાષિતૈઃ ? ॥ ૧૧ ॥ ”

અર્થાત્ ભગવાનને સંસ્કૃત કરતાં પણ પ્રાકૃત વચન વધારે વલ્લભ છે, કેમકે પ્રૌઢ કથન કરતાં બાળકોની મધુર ભાષા વધારે મનોરંજક છે (૧૨). જેનું વ્યાકરણ ભગવાન વાદિમકિ (પ્રચેતસના પુત્ર) ઋષિએ રચ્યું છે, તે સસ્વતીના મુગ્ધ ભાષણરૂપ આ (પ્રાકૃત) ભાષાની કાષ્ઠ નિન્દા કરે ? (૧૩). જેવી રીતે ગાઝ્ય, ગાલવ, શાકલ્ય, પાણિનિ પ્રમુખ ઋષિઓ સંસ્કૃત શબ્દ-સમૂહના સર્વોત્તમ વैयाકરણીઓ છે, તેવી જ રીતે પ્રાકૃત વગેરે ૭ ભાષાના વ્યાકરણ-કર્તા આદ્ય કવિ, લોક-પ્રસિદ્ધ (વાદિમકિ) આચાર્ય છે (૧૪-૧૫). જેમ આ મહર્ષિએ રામચરિત (રામાયણ) સંસ્કૃતમાં રચ્યું છે, તેમ સજ્જનોના આનન્દને માટે તેમણે આ ચરિત્ર પ્રાકૃતમાં પણ રચ્યું છે (દુર્ભાગ્ય છે સાહિત્ય-રસિકોના કે આજે આ ઉપલબ્ધ નથી) (૧૬). પૃથ્વી ઉપર સંસ્કૃત ભાષાનું જેટલું પ્રશસ્તપણું છે, તેટલું પ્રાકૃત ભાષાનું પણ ધૃષ્ટ છે (૧૭) પાણિનિ પ્રમુખ દ્વારા શિક્ષિત હોવાથી-સસ્કાર પામેલી હોવાથી જેમ સંસ્કૃત ઉત્તમ છે, તેમ પ્રાચેતસ (વાદિમકિ) દ્વારા વ્યાકરણ બનેલું હોવાથી પ્રાકૃત પણ તેટલી જ ઉત્તમ છે (૧૮). તેથી પ્રાકૃત વાણીને પણ સંસ્કૃતની અરાખર જ શાસ્ત્રના રહસ્યના બાણુકારો માને છે, તો પછી અતત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોના કથનથી શું ? (૧૯).

૧ આ ગાથાઓ પ્રવચનબંધી વૃત્તિ (પત્રાક ૬૯)માં સાક્ષીરૂપે આપેલી છે.

૨ છાયા—

કુત્રચિત્ મતિદૌર્બલ્યેન તદ્વિધાચાર્યવિરહતો વાડપિ ।

જ્ઞેયગહનત્વેન ચ જ્ઞાનાવરણોદયેન ચ ॥ ૧ ॥

હેતૂદાહરણાસંભવે ચ સતિ સુદુ યજ્ઞ વુજ્જેયત ।

સર્વજ્ઞમતમવિતથં તથાપિ તચ્ચિન્તયેત્ મતિમાન ॥ ૨ ॥

અનુપકૃતપરાનુગ્રહપરાયણા યત્ જિના યુગપ્રવરાઃ ।

જિતરાગદ્વેષમોહાશ્ચ નાન્યથાવાદિનસ્તેન ॥ ૩ ॥

અને દૃષ્ટાન્તનો અસંલવ હોય ત્યારે જો (પદાર્થ) રૂપી રીતે ન સમજાય, તોપણ બુદ્ધિશાળી સર્વજ્ઞના સિદ્ધાન્તને સત્ય (જ) માને વીતરાગ (પ્રભુઓ) ઉપકાર રહિત (અર્થાત કોઈના ઝણી નહિ બનેલા એવા) તથા પરોપકાર કરવામાં તત્પર તેમજ સુખપ્રધાન છે અને વળી રાગ, દ્વેષ તથા મોહને તેમણે છુટ્યો છે તેથી તેઓ અન્યથાવાદી (અસત્યવાદી) નથી (જ).

કાંક્ષા—

‘ કાંક્ષા ’ એટલે ‘ હંતર દર્શનોનો સ્વીકાર ’ આના પણ દેશ-કાંક્ષા અને સર્વ-કાંક્ષા એમ બે ભેદ છે. મહર્ષિ બુદ્ધે લિહુઓને સુખકારી ધર્મ દર્શાવ્યો છે, કેમકે તેઓ સ્નાન, અન્નપાન, શય્યા વગેરે ઠાસ સુખનો અનુભવ કરી શકે છે,^૧ વાસ્તે એ ધર્મ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, આવી જે કાંક્ષા તે ‘ દેશકાંક્ષા ’ છે. પરિત્રાજકો, બ્રાહ્મણો તેમજ એવા અન્ય અજ્ઞનો વિષય-સુખને ભોગવતા છતાં પર-સુખ (મોક્ષ-સુખ) મેળવી શકે છે, વાસ્તે તેમનો ધર્મ પણ આદરણીય છે. આ કથન ‘ સર્વકાંક્ષા ’ સૂચક છે.

વિચિકિત્સા—

‘ વિચિકિત્સા ’ એટલે ‘ ફળનો સંદેહ ’. જેમ ખેડુતોની પ્રવૃત્તિમાં સફલતા તેમજ વિફલતા (ફલશૂન્યતા) જોવાય છે, તેમ જોકે જિન-માર્ગ પ્રમાણુ અને યુક્તિઓથી સુસંબદ્ધ હોઈ સાચો છે, છતાં આ ધર્મ અનુસાર દુષ્કર તપશ્ચર્યા કરવાથી મને લવિધ્યમાં કંઈ લાભ થશે કે નહિ એવી શંકા રાખવી તે ‘ વિચિકિત્સા ’ છે. પરંતુ આવી વિચિકિત્સા વિચક્ષણોએ કરવી યોગ્ય નથી. તેમણે તો એ વિચાર કરવો જોઈએ કે જ્યાં યથેષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ ન દેખાય, ત્યાં સાધનની વિકળતા હોવી જોઈએ; કેમકે અમઝ સામગ્રી અવિકલપણે હોય અને તેમ છતાં ઇષ્ટ ફળ ન મળે એવું બને જ નહિ. આપણે જે ફળ મેળવી શકતા નથી, તેમાં આપણાં બળ, ધીરજ, ઉદ્યમાદિની ન્યૂનતા હોવી જોઈએ.^૨

વિચિકિત્સા અને શંકા વચ્ચે અંતર—

આ ઉપરથી વિચિકિત્સાનું સ્વરૂપ તો ધ્યાનમાં આવે છે, પરંતુ તે ‘ શંકા ’ થી ભિન્ન કેમ છે એ સમજાતું નથી એમ સહજ વિચાર આવે તો એ સંબંધમાં નિવેદન કરવાનું કે શંકા એ

૧ મરખાવો—

“ મૃદ્ધી શય્યા પ્રાતરુત્થાય પેયા, મર્કં મધ્યે પાજકં ચાપરાહુને ।

બ્રાક્ષા મ્વળં શર્કરા ચાર્ધરાત્રે, મોક્ષચાન્તે શાક્યર્થિભેન વૃષ્ટઃ ॥ ૧ ॥ ”

આ પદ્ય પ્રવચનની ટીકા (પત્રાંક ૬૯)માં સદ્ગીર્યે નજરે પડે છે આનું મૂળ સ્થાન ધ્યાનમાં નથી

૨ અત્ર એ યાદ ગણવું જોઈએ કે જ્યારે અવિકલ સામગ્રીપૂર્વક કરાયેલી સામારિક ક્રિયા સફળ થતી જોવાય છે, તો પારમાર્થિક ક્રિયા વિષે શંકા રાખવી તે શું હડાપણુ છે ? વળી પારમાર્થિક-ધાર્મિક ક્રિયાનું પ્રત્યક્ષ ફળ વિષયકપાયતી-જ્ઞાનતા, અમતા, આનન્દ છત્યાદિ જોવાય છે-અનુભવાય છે.

સમગ્ર કે અસમગ્ર પદાર્થો વિષયક હોવાથી તે દ્રવ્ય અને ગુણ આશ્રીને છે, જ્યારે વિચિકિત્સા ક્રિયા અને કૃણ વિષયક છે. અથવા આ કથન જો ગળે ન ઉતરતું વિચિકિત્સાનું, અન્ય- હોય તો વિચિકિત્સાનું સ્વરૂપ. અન્ય રીતે આલેખીશું. જેમકે સ્વરૂપ વિચિકિત્સા એટલે સદાચાર, સાધુતાની નિન્દા. દાખલા તરીકે આ મુનિવરો પ્રસ્વેદ (પરસેવા)થી લિપ્ત દેહવાળા છે, તેથી તેમના શરીરમાંથી દુર્ગન્ધ મારે છે. વાસ્તે જો આ મહાતુભાવો પ્રાપ્ત જળથી સ્નાન કરતા હોય તો તેમાં શું દોષ છે ? આ વિચાર ' વિચિકિત્સા ' છે.

મિથ્યાદષ્ટિની પ્રશંસા—

જો લોકો વીતરાગ માર્ગથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અર્થાત્ જેઓ મિથ્યાદષ્ટિ હોય તેમની પ્રશંસા કરવાથી સમ્યક્ત્વ કલંકિત થાય છે. કેમકે મિથ્યાદષ્ટિને સમ્યક્ત્વ તરફથી માન મળ્યું હોય કે તેણે લોકપ્રિયતા સંપાદન કરી હોય અથવા તેને વિદ્વત્તા વરી હોય તોપણ તેની પ્રશંસા ન કરવી, કેમકે તેમ કરવાથી મિથ્યાત્વરૂપ વિષયને મુદ્દિ મળે છે.

મિથ્યાદષ્ટિનો પરિચય—

મિથ્યાદષ્ટિઓ સાથે નિવાસ કરવાથી પરસ્પર વર્તણૂક દ્વારા જે પરિચય થાય તે સમ્યક્ત્વને લાંછન લગાડનાર છે, કેમકે તેમની પ્રક્રિયાના દર્શન અને શ્રવણથી સમ્યક્ત્વ દૂષિત થવા સંભવ છે. અલગત આ કથન જો જીવો નકલી અને સાચા માલનો ભેદ સમજી શકે તેમ નથી તેવાને ઉશીને એટલે કેળાળ જીવો પરત્વે છે. કેળાળ જીવો તત્ત્વાભાસને એક વાર તત્ત્વરૂપે સ્વીકારે અને વખત જતાં તેમનામાં આ કુસંસ્કાર દૃઢ થઈ જાય, તો ભવિષ્યમાં તેમને સમજાવી તેમાં પરિવર્તન કરાવવાનું કામ તેમના હિતેચ્છુઓને અતિદુષ્કર થઈ પડે. બાકી જેમની પાસે વિવેક-ચક્ષુ છે, જે કુસિદ્ધાન્ત અને સુસિદ્ધાન્તનો ભેદ પારખી શકે છે, તેને મિથ્યાત્વીનો પરિચય કે કુદર્શન-યાને ઉર્ન્માર્ગનું અવલોકન હાનિકારક નથી. બદકે આથી તો તે કુદર્શન-સન્માર્ગની ખરી કીમત ઓછી થકે છે. આ વાત આચાર્યશ્રી સૂત્રની ટીકામાં તેના કર્તા શ્રીશીલાંકીચાર્યે નિમ્ન-લિખિત પદ્ય દ્વારા નિદેશી છે:—

“ શિવમસ્તુ કુશાસ્ત્રાણાં, વૈશેષિક-ષઠીતન્ત્ર-ઘૌઘાનામ્ ।

યેષાં દુર્વિહિતત્વાદ્, ભગવત્પનુરજ્યતે ચેતઃ ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ વૈશેષિક, ષઠીતન્ત્ર અને બૌદ્ધ એ કુશાસ્ત્રોનું કલ્યાણ થજો કે જેની કુરચનાથી (માડ) મન પ્રભુમાં આસક્ત બને છે.

૧ અત્ર વાડનું દષ્ટાન્ત ઉપયોગી થઈ પડશે એ તો સુવિદિત વાત છે કે નાનાં કુમળાં બાળકોને વાડની જરૂર હોય છે, પરંતુ પ્રૌઢ વૃક્ષોને એવી વાડની કશી આવશ્યકતા નથી. બાળજીવોને જે પ્રતિબંધ કરવામા આવે છે તેનું કારણ એ છે કે સસારમા સહયુક્તિની જેમ બદકે એથી પણ વધારે અંશમા કુચુક્તિનો સુકાળ છે અને તેથી મતિમન્દતાને લઈને બાળજીવોને તેમા કસાઈ જવાને માટે વિશેષ અવકાશ છે.

આઠ પ્રભાવના—

જૈન શાસનને જે દીપાવે-શોભાવે તે 'પ્રભાવક' કહેવાય છે અને તેમનું આચરણ તે 'પ્રભાવના' છે. (૧) જૈન શાસનના પારગામી; (૨) 'ક્ષીરાશ્રવાદિ લગ્નિધથી મંદિત હોઈ મેઘ-ગર્જનાના જેવા ગંભીર નાદે (અ) આશ્લેષિણી, (આ) વિશ્લેષિણી, (ઇ) અંવેજની અને (ઇ) નિર્વેદિની એવી ચાર પ્રકારની ધર્મ-કથાના ઉપદેશ આપી ચતુરના ચિત્તનું રંજન કરે અને તેમના હૃદયગત સંદેહનું ભંજન કરે તે ધર્મકથી, જેમકે નંદીપેણુ મુનિવર; (૩) (અ) વાદી, (આ) પ્રતિવાદી, (ઇ) સભા અને (ઇ) સભાપતિ એ ચતુરંગી પરિપક્ષમાં પ્રતિપક્ષનો પરિશ્લેષ કરવા પૂર્વક સ્વપક્ષનું મણ્ડન કરવા માટે જે વદનું તે વાદ અને આવો વાદ કરનાર તે વાદી, જેમ મદ્દલવાદી; (૪) ત્રિકાલિક લાભ-અલાભ ઉપર પ્રકાશ પાડનારા નિમિત્ત-શાસ્ત્રને જે જાણે તે નિમિત્તિક, જેમકે સદ્ગુણાહુરવામી; (૫) ક્રોધને કાળુમાં રાખી દુષ્કર તપશ્ચર્યા કરી ચારિત્ર-શુષ્ણને દીપાવે તે તપસ્વી; (૬) મંત્ર અને વિદ્યાના બળથી જે શાસનોન્નતિ કરે તે વિદ્યાવાન એટલે કે પ્રજ્ઞાન્તિ પ્રમુખ 'વિદ્યાદેવીઓ અને શાસન-દેવી જેને ચહાયક હોય તે વિદ્યાવાન, જેમકે વજ્રસ્વામી; અંજન, પાદ-લેપ, નિલક-ગુરિકા વગેરે સિદ્ધિઓ જેણે પ્રાપ્ત કરી હોય તે સિદ્ધ, જેમકે કાલિકાચાર્ય; (૮) જે અર્થ-ગૌરવ તેમજ શબ્દ-શક્તિયથી મનોહર-રાગદિ પ્રતિબોધ પામે તેવી મધુર અર્થવાણી ગદ્ય-પદ્યમાં દુસ્તિઓ કદાચહ કે મમત્વ લાવ વિના રચે તે કવિ, જેમકે સિદ્ધમેન દિવાકર. આ પ્રાવ્યની આદિ આઠ પ્રભાવકોનાં કાર્ય તે આઠ પ્રકારની પ્રભાવના છે.

૧ નિશેપાન્ની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં આ ઋદ્ધિ વિષે ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું છે કે—

“ક્ષીર-મધુ-સપ્પિસાઓવમાડવયણા તયાસત્ત્વા હોતિ ।

(કોદૃપથેન્નસુનિર્ગલસુત્તયા કોદૃવુદ્ધયા ॥ ૭૧૧ ॥)”

[ક્ષીર-મધુ-સપ્પિઃસ્વાદોપમવચનાસ્તદાશ્રવા ભવન્તિ ।

(કોદૃપકથાન્યસુનિર્ગલસુત્તાર્યાઃ કોદૃવુદ્ધયઃ ॥)]

અર્થાત્ ચક્રવર્તીની લાખ ગાયેલું ફૂલ પચાસ દબાર ગાયેને પાપ, આનું જે ફૂલ નીકળે તે ૨૫૦૦૦ ગાયેને પાપ, તેનું ૧૨૫૦૦ ગાયેને એમ અનુક્રમે અડધું અડધું કરતાં (આ પ્રભાણે મહાધારીય બૃહદ્વૃત્તિના ૩૮૪ મા પત્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તે ચિન્ત્ય છે, કેમકે ૧૨૫૦૦ નું અડધું ૬૨૫૦ અને તેનું અડધું ૩૧૨૫, પછી આનાથી અડધી ગાયની સંખ્યા કરતા કૌટી રીતે આ દષ્ટીકૃત થરી ચક્રે એમ પ્રશ્ન ઉપચિત થાય છે) જેવે જે એક ગાયનું ફૂલ નીકળે તે ફૂલના ત્યાદ જેવા જેના વચનો મધુર હોય તે 'ક્ષીરાશ્રવ' લગ્નિધવાળા જાણુવા. સાદર ધત્યાદિ મધુર વ્યવે પણ મીઠાશમાં ટકર માટે તેવા મધુ (મધ)ના ત્યાદ જેવાં મધુર વચનોવાળા 'મધ્વાશ્રવ' લગ્નિધવાળા જાણુવા. અનિશય મીઠા ઘીના ત્યાદ જેવી મીઠાશ-વાળાં વચનોવાળા 'મૃતાશ્રવ' લગ્નિધવાળા જાણુવા. (કાદારમાં રહેલા ધાન્યની જેમ જેને વિસ્મરણનો અભાવ હોવાથી મૃત અને અર્થ નિરંતર સ્મૃતિયુક્ત હોવાથી ચિરસ્થાયી હોય, તેમને 'કોદૃબુદ્ધિ' જાણુવા).

૨ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાનું આર્ષ સ્પષ્ટીકરણ

૩ આ આકેનો નિર્દેશ કરનારી ગાથા શ્રીહરિભદ્રચરિત્ સમ્યક્ત્વસક્ષતિમાં નીચે મુજબ છે.—

“પાવચણી ૧ ધમ્મકહો ૨ વાર્દ ૩ નેમિત્તિઓ ૪ તવસસી ૫ ચ ।

વિજ્ઞા ૬ સિદ્ધો ૭ ચ કલો ૮ અદ્વૈવ પમાવગા મણિયા ॥ ૩૨ ॥”

[પ્રાવચની ધર્મકથી વાદી નૈમિત્તિકઃ તપસ્વી ચ ।

વિદ્યા(વાન) સિદ્ધઃ કવિઃ અદ્વૈવ પ્રમાવકા મણિતાઃ ॥]

પ્રભાવકોનું સ્વરૂપાંતર—

આઠ પ્રભાવકોનો જુદી રીતે પણ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે - એમ સમ્યક્ત્વસમતિકાની નિમ્ન-લિખિત ગાથા ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ ૧ અહસેસહદ્ધિ ૧ ધર્મકથા ૨ વાદી ૩ આચાર્ય ૪ ક્ષપક ૫ નૈમિત્તિક ૬ ।
વિજ્ઞા ૭ રાજાગણસંમતો ૮ ય તિર્થં પ્રભાવંતિ ॥ ૩૮ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન, ૨ આમર્ષ-ઔષધિ આદિ અતિશયરૂપ ઋદ્ધિવાળા અથવા આવા અતિશયો વડે ઋદ્ધિવાળા, (૨) ધર્મોપદેશક, (૩) વાદી, (૪) આચાર્ય, (૫) ક્ષપક, (૬) (૬) નૈમિત્તિક, (૭) વિદ્યાસિદ્ધ અને (૮) રાજાને તેમજ મહાજનને વદલ એ આઠ પ્રભાવકો તીર્થને દીપાવે છે.

પાંચ ભૂષણો—

‘ ભૂષણ ’ એટલે ‘ શોભા ’ યાને ‘ અલંકાર ’ જેમ આભૂષણો વડે દેહની શોભા વધે છે, તેમ જેનાથી સમ્યક્ત્વ શોભી નીકળે તે ‘ ભૂષણ ’ કહેવાય. આવા ભૂષણો પાંચ છે:—(૧) જિન-શાસનમાં નિપુણતા અર્થાત્ જિનોક્ત તત્ત્વોના અભ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી પ્રવીણતા, (૨) જિન-શાસનની પ્રભાવના યાને જિન-શાસનની પ્રગતિ કે ઉન્નતિ સાધક કાર્યો, (૩) સ્થાવર

૧ ગાથા—

અતિશયદ્ધિઃ ધર્મકથા વાદી આચાર્યઃ ક્ષપકઃ નૈમિત્તિકઃ ।

વિદ્યા(સિદ્ધઃ) રાજાગણસંમતઃ ચ તીર્થં પ્રભાવયન્તિ ॥

૨ વિશેષાંતી નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓમાં આમર્ષ-ઔષધિ આદિ ઋદ્ધિઓ વિષે ઉલ્લેખ છે:—

“ આમોસહિ વિપ્પોસહિ સેલોસહિ જલ્લોસહી ચેવ ।

સંમિત્તસોય ઉજ્જમહ સવ્વોસહિ ચેવ વોદ્ધવ્વો ॥ ૭૭૧ ॥

ચારણ આસીવિસા કેવલી ય મળનાણિણો ય પુવ્વધરા ।

અરહંત-ચક્કવટ્ટી સલદેવા વાસુદેવા ય ॥ ૭૮૦ ॥ ”

[આમર્ષોષધિ વિપ્રુહોષધિઃ સ્લેષ્મોષધિ મલ્લોષધિઃ ચેવ ।

સમ્મિત્તપ્રોતા ઋજુમતિઃ સર્વોષધિરેવ ઘોદ્ધવ્યઃ ॥

ચારણા આશીવિષાઃ કેવલિનશ્ચ મનોજ્ઞાનિનશ્ચ પૂર્વધરાઃ ।

અર્હચ્ચક્રવર્તિનો સલદેવા વાસુદેવાશ્ચ ॥]

અર્થાત્ આમર્ષ-ઔષધિ, વિપ્રુહોષધિ, સ્લેષ્મોષધિ, મલ્લોષધિ, સભિન્નપ્રાતા, ઋજુમતિ, સર્વોષધિ, ચારણ (વિદ્યા), આશીવિષ, કેવલી, મનપર્યવજ્ઞાની, પૂર્વધર, અરિહંત, ચક્રવર્તી, બળદેવ, અને વાસુદેવને એ ઋદ્ધિઓ છે ઋદ્ધિમાં ઋદ્ધિમાનનો અભેદ ઉપચાર કરી આવા ઋદ્ધિવાળા પુણ્યશાળી મહાનુભાવોને આમર્ષ-ઔષધિ આદિ સજ્ઞા આપી છે આ પ્રત્યેકનો અર્થ ૭૮૧મી ગાથાથી લાખ્યકારે જણાવ્યો છે. પ્રસ્તુતમાં આપણે આમર્ષ-ઔષધિનો જ અર્થ વિચારીશું. તે એ છે કે “ સંકરિસળમામોસો ” અર્થાત્ અપર્શ કરવાથી રોગ દૂર થાય એવી લગ્નિ એટલે કે હસ્તાદિના અપર્શ માત્રથી કોઈ પણ રોગીના રોગને દૂર કરવાને જે સમર્થ હોય તે ‘ આમર્ષ-ઔષધિ ’ કહેવાય.

અને જંગમ તીર્થોની ઉપાસના, (૪) સ્થિરતા યાને ધર્મથી કેઇ પસિત થતો-હોય તેને સ્થિર કરવો અથવા તો અજૈન દર્શનકારોના મંત્ર-તત્ત્વાદિ ચમત્કારો જોઇને તેને નમસ્કાર કરવા અને તેનો ધર્મ આદરવા ન તૈયાર થતાં સ્વધર્મમાં મક્કમ રહેવું તે, અને (૫) લાંછિત એટલે કે ગુણી જનોનો અનુરાગ કરવો તે.

૩ છ યતના—

શમાદિ પાંચ લક્ષણો—લિંગોનું ૧૨૬મા થી તે ૧૩૧મા સુધીનાં પૃષ્ઠમા સ્વરૂપ આલેખી ગયેલા હોવાથી એ સંબંધમાં અત્ર કંઈ ન નિવેદન કરતાં છ યતનાનો નિર્દેશ કરીશું. યતનાનું લક્ષણ તેમજ તેના પ્રકારો સમ્યક્ત્વસંસ્કૃતિની નીચે મુજબની ગાથાઓ દ્વારા જોઇ શકાય છે:—

“ પરતિત્થિયાણ તદ્દેવયાણ તંગ્ગહિયચેહઆણં ચ ।

જં છન્નિહવાવારં ન કુણ્ઠ સા છન્નિહા જયણા ॥ ૪૬ ॥

વંદણ નમંસણં વા દાણાણ્ઠપયાણમેસિ વજ્જેહ્ ।

આલાવં સંલાવં પુન્નમણાલણુગો ન કરે ॥ ૪૭ ॥ ”

અર્થાત્ પરતીર્થિકો, તેના રૂદ્ર, વિષ્ણુ, બુદ્ધ પ્રમુખ દેવો તથા તેમણે ગ્રહણ કરેલાં એત્યો સાથે જે છ પ્રકારનો વ્યવહાર ન કરવો તે છ પ્રકારની ‘ યતના ’ છે. જેમકે (૧) વન્દન ન કરવું, (૨) નમસ્કાર ન કરવો, (૩) દાન અને (૪) અનુપ્રદાન (વારંવાર દાન)નો તેમને ઉદ્દેશીને ત્યાગ કરવો અને બોલાવ્યા વિના તેમની સાથે (૫) આલાપ અને (૬) સંલાપ પણ ન કરવા.

વન્દનાદિનો અર્થ—

‘ વન્દન ’ એટલે મસ્તક વડે અભિવાદન અને ‘ નમસ્કાર ’ એટલે પ્રણામ પૂર્વક ગુણોની પ્રશંસા એમ પ્રવચન૦ની વૃત્તિ (પત્રાંક ૨૭૭)માં સૂચવેલું છે,^૧ જ્યારે શ્રીયશોવિજયગણિકૃત સમકિતના સહસ્રકે બોલની સંખ્યામાં એમ કહ્યું છે કે—

“ વંદન તે કરયોજન કહિયે, નમન તે શીશ નમાડે. ”

થોડું બોલવું તે ‘ આલાપ ’ છે અને વારંવાર બોલવું તે ‘ સંલાપ ’ છે.

છ યતના પરત્વે જે દાનનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, તે પાત્ર-કુપાત્ર આશ્રીને છે અર્થાત્

૧ આ ગાથાઓ સમ્યક્ત્વ-કોમુદી (પત્રાંક ૩૫)માં સાક્ષીભૂત પાદ તરીકે આપેલી છે.

૨ આથા—

પરતીર્થિકાનાં તદ્દેવતાનાં તદ્દગૃહીતચૈત્યાનાં ચ ।

યં ષઢ્ઢવિધવ્યાપારં ન કરોતિ સા ષઢ્ઢવિધા યતના ॥ ૧ ॥

વન્દનં નમસ્કરણં વા દાનમનુપદાનમેતૈઃ સહ વર્જયેત્ ।

આલાપં સંલાપં પૂર્વમનાલપિત્તકો ન કુર્યાત્ ॥ ૨ ॥

૩ આ રહ્યા તે ઉલ્લેખ—

“ વન્દનં શીર્ષાભિવાદનં, નમસ્કરણં-પ્રણામપૂર્વક પ્રશસ્તિઘનિર્મિગુણોત્કૃતૈર્નમ્ ”

મિથ્યાદષ્ટિરૂપ કુપાત્રને વિષે સુપાત્રની બુદ્ધિથી દાન આપવું તે દોષ છે; બાકી અનુકર્યા પૂર્વકના દાનનો કોઈ સ્થળે નિષેધ નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ ‘સન્વેહિ પિ જિણેહિં દુજ્જયજિયરાગદોસમોહેહિં ।
સત્તાણુકંપણદ્વા દાણં ન કહિં પિ પડિસિદ્ધં ॥ ૧ ॥ ”

પ્રવચનમાં અનુપ્રદાનને બદલે અન્ય તીર્થિકોના દેવાદિને માટે ગન્ધ, પુષ્પ વગેરે ન મોકલવાનો—અપ્રેષણનો નિર્દેશ છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ ‘નો અન્નતિત્થિય અન્નતિત્થિદેવે ય તહ સદેવેઽવિ ।
ગહિય કુતિત્થિયહિ વંદામિ ન વા નમંસામિ ॥ ૧૩૭ ॥
નેવ અણાલત્તો આલવેમિ નો સંલવેમિ તહ તેસિ ।
દેમિ ન અસણાદિયં પેસેમિ ન ગંધપુષ્પાહ ॥ ૧૩૮ ॥ ”

૬ અભિયોગ—

મરણ વિરૂદ્ધ જે કાર્ય કરવું પડે તે ‘અભિયોગ’ કહેવાય છે. એ એક પ્રકારનો બળાત્કાર છે. આણુંદ, કામદેવ જેવા શ્રાવકો તો ‘મેરૂ’ પર્વતની જેમ અડગપણે સમ્યક્ત્વનો નિર્વાહ કરે છે, પરંતુ જે જીવોમાં એવી શક્તિ ન હોય તે જીવોને રાજ-હઠ વગેરે કારણોને લઈને કુદેવને વન્દનાદિ કરવું પડે, વાસ્તે તેમના સંબંધમાં આ અભિયોગના પ્રસંગને ‘અપવાદ’ યાને ‘આગાર’ ગણવામાં આવે છે. આવા અભિયોગના છ પ્રકારો છે:—(૧) રાજાભિયોગ અર્થાત્ રાજ-હઠ, (૨) ગણાભિયોગ યાને સ્વજન પ્રમુખની જબરાઈ, (૩) બદાભિયોગ એટલે ‘બળીઆના બે ભાગ’ એ કહેવત અનુસાર પરાક્રમીના કુશાસનને તાબે થવું, (૪) દેવાભિયોગ યાને કુલ-દેવી વગેરેનો બુલમ, (૫) કાન્તારવૃત્તિ એટલે ભયંકર વનમાં જઈ ચડવાથી કે મરડી પ્રમુખ

૧ છાયા—

સર્ધેરપિ જિનૈર્જિતદુર્જયરાગદ્વેષમોહૈઃ ।
સત્ત્વાનુકમ્પનાર્થ દાનં ન કુત્રાપિ પ્રતિષિદ્ધમ ॥

૨ છાયા—

ન અન્યતીર્થિકાન્ અન્યતીર્થિકદેવાંશ્ચ તથા સ્વદેવાનપિ ।
ગૃહીતાન્ કુતીર્થિકૈ વન્દામિ ન વા નમસ્યામિ ॥ ૧૩૭ ॥
નૈવ અનાલપિતો આલપામિ ન સંલપામિ તથા તેષુ ।
દક્ષિ ન અશનાદિકં પ્રેષયામિ ન ગન્ધપુષ્પાદિ ॥ ૧૩૮ ॥

૩ ‘પૃથ્વીપુરબુણ્ણુ’ નગરને વિશે પ્રજાપાલ રાજાની આજ્ઞાથી કાર્તિક શેરને ગરિક તાપ-સને જમાવે પશો હોતો.

દુઃસાધ્ય રોગગ્યાલો થવાથી કે દુકાળ પડવાથી જીવન-નિર્વાહ માટે મિથ્યાત્વનું સેવન, અને (૬)
 ૧ ગુરુ-નિગ્રહ એટલે માતાપિતાદિનો કદાગ્રહ.

૬ ભાવના—

પાંચ ૧ આણુવ્રત, ત્રણ ૨ ગુણુવ્રત અને ચાર ૩ શિક્ષાવ્રત એ સ્વરૂપી શ્રાવક-ધર્મનું મૂળ સમ્ય-
 કૃત્વ છે. એ અર્થાત્ સમ્યક્ત્વને ધર્મનું મૂળ ગણવું એ પ્રથમ
 ધર્મનું મૂળ ભાવના છે. જેમ મૂળ વિનાનું ઝાડ પ્રચણ્ડ પવનનો સપાટો લાગતાં
 પડી જાય છે, તેમ ધર્મ-વૃક્ષ પણ સમ્યક્ત્વરૂપ મજબૂત મૂળ વિના
 કૃતીર્થિક મતરૂપ પવન કૂંકાતાં અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ જાય છે, એ આ ભાવનાનો સાર છે.

ધર્મનું દ્વાર—

સમ્યક્ત્વ એ ધર્મનું દ્વાર છે એ ખીજી ભાવના છે. જેમ કિલ્લા, કોટથી અલંકૃત નગરમાં
 મનુષ્યનું ગમનાગમન દ્વાર વિના શક્ય નથી, તેમ ધર્મરૂપ નગરમાં પ્રવેશ કરવા માટે સમ્યક્ત્વ-
 રૂપ દ્વાર આવશ્યક છે.

ધર્મની પીઠ—

સમ્યક્ત્વ એ ધર્મની પીઠ છે યાને એનો પાયો છે. જેમ કોઈ પણ ઘર, મકાન કે કોટનો
 પાયો ઊંડો દઢ ન હોય, તો તે ડગમગી જાય તેમ ધર્મરૂપ પ્રાસાદ પણ સમ્યક્ત્વરૂપ પીઠ વિના
 નિશ્ચળ ન રહી શકે.

ધર્મનો આધાર—

જેમ આ જગત્ પૃથ્વીરૂપ આધાર વિના રહી શકતું નથી, તેમ ધર્મરૂપ જગત્ પણ
 સમ્યક્ત્વરૂપ આધાર વિના ટકી શકતું નથી. એટલે કે સમ્યક્ત્વ એ ધર્મનો આધાર છે એમ
 ચોથી ભાવના ભાવવી જોઈએ.

ધર્મનું ભાજન—

જેમ ક્ષીરાદિ રસને ધારણ કરવા માટે પાત્રની જરૂર છે, તેમ શુભ તથા શીલરૂપ ધર્મનો
 રસ ઢળી ન જાય, તે માટે સમ્યક્ત્વરૂપ ભાજનની આવશ્યકતા છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વની
 ભાજનરૂપે ભાવના તે પાંચમી ભાવના છે.

૧ ગુરુ એટલે કોણુ તે નિમ્ન-લિખિત પદ્ય દ્વારા જાણી શકાય છે:—

“ માતા પિતા કલાચાર્યા, પતેષાં જ્ઞાતયસ્તથા ।

વૃદ્ધા ધર્મોપદેશારો, ગુરુર્વર્ગઃ સર્તાં મતઃ ॥ ૧ ॥ ”

૨-૪ આનું સ્વરૂપ તૃતીય ઉદ્ધાસમાં વિચારાશે.

ધર્મનું નિધાન—

જેમ નિરવધિ નિધિ વિના યથેષ્ટ પ્રમાણમાં મહામૂલ્યવાળાં મણિ, મોતી, સોનું વગેરે દ્રવ્યો મળી શકે નહિ, તેમ સમ્યક્ત્વરૂપ નિધાન વિના આરિત્ર ધર્મરૂપ દ્રવ્ય મળે નહિ અથવા જેમ તીજેરી વિના રત્નોનું ચોરોથી રક્ષણ થવું કઠિણ છે તેમ સમ્યક્ત્વરૂપ તીજેરી વિના મૂળ અને ઉત્તર ગુણો રૂપ રત્નોનું અનંત ભવોથી તાકી રહેલા રાગ-દ્વેષરૂપ ચોરોથી રક્ષણ થવું મુશ્કેલ છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વનું ધર્મના નિધાનરૂપે ધ્યાન ધરવું તે છઠ્ઠી ભાવના છે.

છ સ્થાનક—

(૧) જીવ છે, (૨) જીવ નિત્ય છે, (૩) જીવ કર્મના કર્તા છે, (૪) જીવ કર્મનો ભોક્તા છે, (૫) જીવને નિર્વાણ (મોક્ષ) છે અને (૬) મોક્ષનો ઉપાય છે એ છ સ્થાનકો છે.

આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વનાં ૬૭ લક્ષણોનો યથામતિ વિચાર કર્યો, પરંતુ અત્ર એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ પૈકી આસ્તિક્યાદિ લક્ષણોની જે જીવમાં પ્રતીતિ થતી હોય, જે જીવને સર્વજ્ઞ કહેલાં તત્ત્વો ઉપર રાગ હોય તે જીવને વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ છે કે નિશ્ચયથી?

૧ આથી નાસ્તિક-મતનો પરિહાર સમજવો.

૨ જે પૂર્વ અને અપર ક્ષણના ત્રુટિતના અનુસંધાનરૂપ જ્ઞાન-ક્ષણો જ માની આત્માને બૌદ્ધોની જેમ નિત્ય નહિ માનવામા આવે, તો એકનો બન્ધ થતા અન્યની મુક્તિ, અન્યને ભૂખ તો અપરને તૃપ્તિ, એકને અનુભવ તો અપરને સ્મૃતિ, એ પ્રમાણે અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે

૩ આ કપિલ-મતનું નિરસન છે. અત્ર કોઈ એમ શકા કરે કે જ્યારે જીવ સ્વયં કર્મ કરે છે, તો સુખાભિલાષી હોઈ જીવ કેમ દુઃખદાયી કર્મો કરે છે? આનો ઉત્તર એ છે કે વ્યાધિથી નિવૃત્ત થવા ઇચ્છતા રોગી અપથ્ય ખાવાથી રોગ વધશે પણ ઘટશે નહિ એમ જાણતો હોવા છતાં અપથ્યનુ સેવન કરે છે, તેમ જીવ પણ મિથ્યાત્વાદિથી પરાસ્ત થતા બાન ભૂલી દુઃખદ કર્મો કરે છે.

૪ રાગ, દ્વેષ, મદ, મોહ, જન્મ, જરા, રોગાદિ દુઃખના ક્ષયરૂપ અવસ્થા-વિશેષ તે ‘નિર્વાણ’ યાને ‘મોક્ષ’ છે. આને પ્રાપ્ત થયેલા જીવો લોકના અત્ર ભાગે વસે છે. આથી કરીને નિમ્ન-લિખિત પદ્યો દ્વારા સૂચિત માન્યતાવાળા બૌદ્ધોના મતનું નિરાકરણ સૂચવાય છે:—

“દીપો યથા નિર્વૃત્તિમભ્યુપેતો, નૈવાર્ણિ ગચ્છતિ નાન્તરિક્ષમ ।

દિશં ન કાશ્ચિત્ વિદિશં ન કાશ્ચિત્, સ્નેહક્ષયાત્ કેવલમેતિ શાન્તિમ્ ॥૧॥

જીવસ્તથા નિર્વૃત્તિમભ્યુપેતો, નૈવાર્ણિ ગચ્છતિ નાન્તરિક્ષમ ।

દિશં ન કાશ્ચિદ્ વિદિશં ન કાશ્ચિત્, ક્લેશક્ષયાત્ કેવલમેતિ શાન્તિમ્ ॥૨॥”

એટલે કે દીવાનું સુઝાઈ જવા જેવું અભાવ-સ્વરૂપ નિર્વાણનું છે અર્થાત્ પ્રદીપની જેમ જીવને ધ્વસ તે નિર્વાણ છે એમ જે બૌદ્ધો કહે છે તે અસંગત છે. કેમકે પ્રદીપનું દેશાન્ત સિદ્ધ થતું નથી. કારણ કે પ્રદીપનો આલંબિક વિનાશ થતો નથી, પરંતુ પાવક-પુદ્ગલો તેજસ્વી રૂપ ત્યજીને તામસ રૂપને પામે છે. દીવો એલાઈ જતા તરત જ તામસ પુદ્ગલોનો વિકાર અનુભવાય છે. એવી રીતે જીવ પણ કર્મ રહિત થતા કેવળ અમૃત સ્વરૂપી બને છે—અન્ય પરિણામને પામે છે, આને જૈન દૃષ્ટિએ ‘નિર્વાણ’ કહેવામા આવે છે.

તેમજ તે જીવ પોતે પણ સમ્યક્ત્વો છે કે નહિ તેનો નિશ્ચય કરી શકે ? આનો ઉત્તર એ છે કે શુદ્ધ ધર્મ ઉપર રાગ થયો એટલે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એમ નથી. સર્વજ્ઞ પ્રજ્ઞેલાં. પદ્માર્થના એક અશને જ વિષે અવિશ્વાસ હોય, બાકી બધાએ અશો વિષે મુદ્દ વિશ્વાસ હોય તો પણ શાસ્ત્રકારો તેને મિથ્યાદષ્ટિ કહે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ સૂત્રોક્તસ્યૈકસ્યાપ્યરોચનાદક્ષરસ્ય ભવતિ નરઃ ।

મિથ્યાદષ્ટિઃ સૂત્રં હિ નઃ પ્રમાણં જિનાભિહિતમ્ ॥૧॥

વળી સર્વ વાત ઉપર વિશ્વાસ હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી દર્શન-મોહનું આવરણ ખસ્યું ન હોય ત્યાં સુધી તો ખરી રીતે વિચારતાં સમ્યક્ત્વનો અભાવ છે. બાપદાદાથી-પેદીધર પેદીથી જૈન ધર્મ ઉતરી આવેલો હોય એવા કુળમાં જન્મ થયો એટલે સમ્યક્ત્વનું સંપાદન થઈ ગયું કે મુનિનો વેષ પહેરી લીધો તેથી સમ્યક્ત્વનો સફલાવ થઈ ગયો એમ માનવા કોઈએ લલચાવું નહિ, કેમકે મેરૂ પર્વત જેટલો રજોહરણ અને મુખ-વસ્ત્રિક (જોધા અને મુહપત્તી)નો ઢગલો થાય એટલા કાળ સુધી સાધુ-વેષ ગ્રહણ કર્યો હોય તોપણ તે અભવ્ય અંભવી શકે છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે.

જેમ જે કોઈને તાવ આવ્યો હોય તે આ તોવ સુસાધ્ય, દુઃસાધ્ય કે અસાધ્ય છે તે જાણવા સમર્થ નથી, પરંતુ એ તો સુવૈધ જ તેની ચિકિત્સા કરી કહી શકે, તેમ જિનેશ્વરનાં વચનો વિષેનો દૃઢ રાગ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ જેટલી હદે પહોંચ્યો છે કે નહિ એનો નિર્ણય અનુભવી-સર્વજ્ઞ વિના કોણ કરી શકે ?

જે સમ્યક્ત્વને ઉદ્દેશીને આટલું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેનું શું કારણ હશે એ વિદ્વાન્ પાઠકથી અજાણ્ય રહે તેમ નથી, પરંતુ બાળબુદ્ધિને તે સ્ફુટ ભાસે તે માટે આપણે એનું ગૌરવ વિચારી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીશું.

સમ્યક્ત્વનું માહાત્મ્ય—

સમ્યક્ત્વ સમસ્ત ધર્મનું મૂળ છે, આત્માર્થિક જીવોનો તે અખૂટ ખજાનો છે, મિથ્યાત્વરૂપી રાગને નષ્ટ કરનારું રામબાણુ ઔષધ છે, સંસારસાગરને તરી જવાનું અત્યુત્તમ નાવ છે,

૧ આ ભાવને વ્યક્ત કરનારી નિમ્ન-લિખિત ગાથા આપચર્યકસૂત્રની શ્રીહારિભંદ્રીય ટીકા (પત્રાક ૮૧૪)મા ટાચણરૂપે જોવાય છે.—

“ પયમંક્ષરં ચ પક્કં જો ન રોપ્પ સુત્તનિદિદ્ધં ।

સૈસં રોયંતો વિ હુ મિચ્છહિટ્ઠી મુણેયવ્વો ॥ ૧ ॥”

[પદમક્ષરં ચૈકં યો ન રોચયતિ સૂત્રનિર્દિષ્ટમ ।

શેષં રોચયન્નપિ કલુ મિથ્યાદષ્ટિજ્ઞાતિવ્યઃ ॥]

૨ આ મારા ધરના વિચારો નથી, આ વાત નવતત્ત્વપ્રકરણવિરતરૂપ (પૃ. ૩૧૮-૩૧૯)ના આધારે લખવામાં આવી છે,

મોક્ષનગરના દ્વારને ખોલનારી સુવર્ણની ચાવી છે, સર્વ પ્રકારના દુઃખરૂપ વૃક્ષને ઉમેડી નાંખનારું સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે. ખરેખર એ સુક્તિનો પરવાનો છે, કેમકે એ બતાવ્યા વિના કેમકે પણ જીવને મોક્ષનગરમાં દાખલ કરવામાં આવતો નથી. સમ્યક્ત્વ વિનાનાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર પણ અંક વિનાનાં શૂન્ય જેવાં છે એટલે કે સમ્યગ્દર્શનથી રહિત એવાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ અને ચારિત્ર ભારરૂપ છે, કેમકે ગમેડાની પીઠ ઉપર રહેલો અંદ-નનો બોલો તેને સર્વથા ભારરૂપ નહિ તો બહુ જ અદ્ય ક્ષણને આપનારો છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. વિશેષ શું કહેવું ? સમ્યગ્દર્શનથી રહિત એવાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર અમાવાસ્યાની રાત્રિમાં ઉડતા ખદોતના જેવાં શોભે છે. અજ્ઞાની આ પ્રકાશને સૂર્યના જેટલો પ્રભાવશાળી માને, પરંતુ શાસ્ત્ર-કારની દૃષ્ટિએ તો તે કંઈ ગણત્રીમાં નથી. સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષરૂપ વૃક્ષનું બીજ છે. આ બીજને રોગ્યા વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ જળનું ગમે તેટલું સિંચન કરવામાં આવે તો પણ ઇષિત આડ કદી પણ ઉગવાનું નહિ; તો પછી યથેષ્ટ ક્ષણની તો આશા જ શી ? આ જ કારણોને ઉદ્દેશીને શાસ્ત્રકારો સમ્યગ્દર્શન ઉપર અતિશય ભાર મૂકે છે, કેમકે ભક્તપરિણુય (ભક્તપરિજ્ઞા)માં કહ્યું પણ છે કે—

૧ “ દંસણમદ્દો મદ્દો, દંસણમદ્દસ્સ નત્થિ નિવ્વાણં ।

સિજ્ઞંતિ ચરણરહિયા, દંસણરહિયા ન સિજ્ઞંતિ ॥ ૬૬ ॥”^૧

સમ્યક્ત્વ-કૌમુદી (પત્રાંક ૪)માં સાક્ષીભૂત પાઠ તરીકે જે ગાથા આપવામાં આવી છે, તેનો ઉત્તરાર્ધ ઉપર મુજબ છે, જ્યારે પૂર્વાર્ધ તો નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો છે:—

“ મદ્દેણ ચરિત્તાઓ, સુદ્ધકરં (સુદ્ધયરં ?) દંસણં ગદ્દેઅવ્વં ”

આ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનનું પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ એ ઉમેરવું બાકી રહી જાય છે કે આ સંબંધી નિરૂપાદિ અનેક રીતે વિચાર થઈ શકે છે. કિન્તુ એ જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણોનો બોધ

૧ છાયા—

દર્શનમદ્દો મદ્દો દર્શનમદ્દસ્ય નાસ્તિ નિર્વાણમ્ ।

સિધ્ધ્યન્તિ ચરણરહિતા દર્શનરહિતા ન સિધ્ધ્યન્તિ ॥ ૧ ॥

૨ અત્ર ‘દર્શન’ શબ્દથી સમ્યક્ત્વ સમજવું સમુચિત છે, કેમકે આવશ્યક૦ (પત્રાંક ૩૬૩) માં કહ્યું પણ છે કે—

“ સમ્મદ્દિટ્ઠી ૧ અમોહો ૨ સોહી ૩ સમ્ભાવ ૪ દંમણ ૫ વોહી ૬ ।

અવિયજ્જઓ ૭ સુદિટ્ઠિ ૮ ત્તિ પવમાઈં નિરુત્તાઈં ॥ ૮૬૧ ॥ ”

[સમ્યગ્દૃષ્ટિઃ અમોહઃ શુદ્ધિ સદ્ભાવ દર્શનં વોધિઃ ।

અવિપર્યયઃ સુદૃષ્ટિરિતિ પવમાદીનિ નિરુક્તાનિ ॥]

૩ તત્ત્વાર્થ— જૃહ્લવૃત્તિ (પૃ૦ ૨)માં આ ભાવાર્થસૂચક આર્યો નીચે મુજબ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.—

“ મદ્દેનાપિ ચરિત્તાદ્ દર્શનમિદ્દ દ્વદતર ગ્રહીતવ્યમ્ ।

સિધ્ધ્યન્તિ ચરણરહિતા દર્શનરહિતા ન સિધ્ધ્યન્તિ, ॥ ૧ ॥”

મેળવ્યા વિના તે અત્ર કેવી રીતે ધ્યાનમાં આવે ? આથી એ હકીકત હાલ તુરત તો મોકુફ રાખવી પડે છે.

સંસારરૂપ કેદખાનામાંથી છૂટવાના ઉપાયરૂપ રત્ન-ત્રયી પૈકી સમ્યગ્દર્શનનું દિગ્દર્શન તો થયું, પરંતુ હજી સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનાં લક્ષણ જાણ્યા વિના એનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવવું મુશ્કેલ છે એટલે એ દિશામાં આપણે પ્રયાણ કરીશું. અન્યકારે સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ નીચે મુજબ દર્શાવ્યું છે:—

**પ્રમાણનયરૂપવિશેષહેતુકત્વે સતિ જીવાદિપદાર્થવિષયકયથાર્થ-
સમ્યગ્જ્ઞાનનાં લક્ષણો વગમરૂપત્વમ્, વિષયપ્રતિભાસિત્વે સતિ આત્મ-
પરિણતિમત્ તત્ત્વસંવેદનં વા સમ્યગ્જ્ઞાનસ્ય
લક્ષણમ્ । (૬)**

અર્થાત્ અમુક પ્રમાણ થા અમુક નયરૂપ હેતુઓ દ્વારા જીવાદિક પદાર્થ સંબંધી જે યથાર્થ બોધ થાય, તે બોધને ‘ સમ્યગ્જ્ઞાન ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા તો વિષયનો પ્રકાશ કરનારો અને આત્માના પરિણામરૂપ એવો જે તત્ત્વનો યથાર્થ અનુભવ તે પણ ‘ સમ્યગ્જ્ઞાન ’ કહેવાય છે. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે સાચું જ્ઞાન, વાસ્તવિક સમજણ, યથાર્થ બોધ. અત્ર એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે દરેક સમ્યગ્જ્ઞાની કંઈ સર્વજ્ઞ નથી, કેમકે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે જોળખનારને ‘ સમ્યગ્જ્ઞાની ’ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરથી સાથે સાથે એ પણ જોઈ શકાય છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે સર્વજ્ઞતા જ એવો અર્થ થતો નથી.

સમ્યક્ચારિત્રનું લક્ષણ અન્યકારના શબ્દોમાં એ છે કે—

**“ ભવનિમિત્તનિવૃત્તિશીલત્વે સતિ સમ્યગ્જ્ઞાનવતો યોગઠ્યાપારો-
સમ્યક્ ચારિત્રનાં લક્ષણો પરમકત્વમ્, ભવનિમિત્તનિવૃત્તિનિમિત્તકત્વે સતિ
અવ્યવધાનેન મોક્ષજનકત્વમ્, સાવચયોગવિરતિ-
રૂપત્વં વા સમ્યક્ચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ ” । (૭)**

અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાની (યથાર્થ જ્ઞાનવાળા) ને સંસારનાં નિમિત્તોથી^૧ નિવૃત્તિ અપાવનારા

૧ સરખાવો શ્રીધર્મકીર્તિના ન્યાયબિન્દુનો ઉલ્લેખ—

“ અવિસંવાદકં જ્ઞાનં સમ્યગ્જ્ઞાનમ્ । ”

૨ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એ પાંચ સંસારના નિમિત્તો છે, તે વાત આપણે અત્યુર્થ ઉલ્લાસમાં જોઈશું.

અને યોગના (મન, વચન અને કાર્યરૂપ) વ્યાપારોને શાન્ત કરનારા એવા આત્માના પરિણામને ‘ સમ્યક્ચારિત્ર ’ કહેવામાં આવે છે. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનારા સર્વ હેતુઓનો નાશ કરનારા અને અનંતર મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારા આત્માનો પરિણામ પણ ‘ સમ્યક્ચારિત્ર ’ કહેવાય છે. આની વળી એમ પણ વ્યાખ્યા થઈ શકે છે કે સર્વ સાવધ (પાપયુક્ત) વ્યાપારોને દૂર કરનારા આત્માનો પરિણામ તે ‘ સમ્યક્ચારિત્ર ’ છે. આમાંની પ્રથમ વ્યાખ્યા તેરમા ગુણસ્થાનની અંતિમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા જીવમાં, દ્વિતીય વ્યાખ્યા ચૌદમા ગુણસ્થાનની છેવટની અવસ્થાને સંપાદન કરેલામાં અને તૃતીય વ્યાખ્યા છઠ્ઠાથી તે ચૌદમા ગુણસ્થાનમાંના ગમે તે ગુણસ્થાનમાં રહેલા જીવમાં ઘટી શકે છે.

નિક્ષેપનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો—

આપણે જોઈ ગયા તેમ જ્ઞાન પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવનારા સાધનોમાંનું એક છે, કેમકે જીવ, અજીવ ઇત્યાદિ તત્ત્વોનો યથાર્થ બોધ થવાથી મુક્તિ મળી શકે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી કોઈ પણ પદાર્થનું અન્ય અન્ય અપેક્ષાપૂર્વક-જુદા જુદા દષ્ટિ-ગિન્દુથી અવલોકન ન કરાય, ત્યાં સુધી તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે નહિ. આ વાસ્તે શાસ્ત્રકારોએ જીવાદિ તત્ત્વોનું સચોટ તેમજ વિશાળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં જે વિવિધ દ્વારો-અનુયોગદ્વારો સૂચવ્યાં છે, તે પૈકી નિક્ષેપનો આપણે પ્રથમ વિચાર કરીશું. નિક્ષેપ કહો કે ન્યાસ કહો એ એક છે. જૈનતર્કપરિભાષાગત નિક્ષેપ-પરિચ્છેદમાં એનું લક્ષણ સ્મારિતશ્ચતકેવલી શ્રીયશોવિજયગણિ નીચે મુજબ દર્શાવે છે:—

“ પ્રકરણાદિવશેનાપ્રતિપત્ત્યાદિવ્યવચ્છેદકયથાસ્થાનવિનિયોગાય શબ્દાર્થ-
રચનાવિશેષા નિક્ષેપાઃ ”

અર્થાત્ પ્રકરણ ઇત્યાદિ લઈને અપ્રતિપત્તિ વગેરે (એટલે કે અજ્ઞાન, સંશય વિપર્યય કે અનધ્યવસાય) દૂર કરવા પૂર્વક યથાસ્થાન સંસ્થાપન કરવા માટે શબ્દના અર્થની રચના કરવી તે ‘ નિક્ષેપ ’ છે. અપ્રસ્તુત અર્થને દૂર કરવા રૂપ અને પ્રસ્તુત અર્થને સ્ફુટ કરવા રૂપ ફળવાળા આ નિક્ષેપના (૧) નામ, (૨) સ્થાપના, (૩) દ્રવ્ય અને (૪) લાવ એમ ચાર પ્રકારો છે. નામનું લક્ષણ ગ્રન્થકારના શબ્દોમાં નીચે મુજબ છે:—

અન્યાર્થે સ્થિતમર્થનિરપેક્ષં પર્યાયાનભિધેયં વસ્તુનોઽભિધાનમ્,
પર્યાયાનભિધેયત્વે સત્તિ અન્યાર્થેઽન્વર્થે વા સ્થિતં
નામ એટલે શું ?
સત્ તદર્થનિરપેક્ષસાપેક્ષાન્યતરરૂપં વસ્તુનોઽભિ-
ધાનમ્, સ્વેચ્છાનુરૂપં વસ્તુનોઽભિધાનં વા નામ્નો લક્ષણમ્ । (૮)

અર્થાત્ (મૂળ શબ્દના અર્થથી) અન્ય અર્થમાં રહેલું, (મૂળ) અર્થથી નિરપેક્ષ, (અસદ્ય વસ્તુના) પર્યાયોથી જેનો વ્યવહાર ન થાય એવું વસ્તુનું નામ તે ‘ નામ ’નું લક્ષણ છે. અથવા

પર્યાય વડે જેનો નિર્દેશ ન થઈ શકે તેવું, અન્ય અર્થમાં રહેલું કે અન્વર્થ (યાને મૂળ અર્થમાં સ્થિત) તેમજ વિવક્ષિત અર્થથી નિરપેક્ષ કે સાપેક્ષ એવું વસ્તુનું નામ તે ' નામ 'નું લક્ષણ છે. અથવા ઇચ્છા અનુસાર વસ્તુનું નામ તે ' નામ 'નું લક્ષણ છે.

આ સમગ્ર હકીકત વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં સુંદર રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે:—

૧ “ પજ્ઞાયાડણભિધેયં, ઠિઅઘણત્યે તયત્યનિરવેક્ષં ।
જાઙ્ઞિચ્છિઅં ચ નામં, જાવ દ્વં ચ પાણ ॥ ૨૫ ॥ ”

એટલે કે અસલ પદાર્થના અન્ય પર્યાયોથી જેનું કથન ન થઈ શકે એવું, અન્ય અર્થમાં રહેલું (અથવા સાર્થક), મૂળ અર્થથી નિરપેક્ષ, ઇચ્છાનુસાર પાડેલું એવું (હોય તો તે પણ) ઘણું કરીને જ્યાં સુધી પદાર્થ રહે ત્યાં સુધી રહેનારું ' નામ ' છે.

ધારો કે કોઈ મનુષ્યનું ઇન્દ્ર એવું નામ પાડવામાં આવ્યું હોય, તો તે પ્રાણીને ઇન્દ્રના પાકશાસન, પુરંદર, શત્રીપતિ, શતમળ, શક, હરિ ઇત્યાદિ પર્યાયો વડે બોલાવાય નહિ. એટલે કે આ ' ઇન્દ્ર ' નામ એના પર્યાયોથી અવાચ્ય છે. પરંતુ આ પ્રાણીના દેહ સંબંધી ધર્મોના ઇન્દ્ર નામમાં ઉપચાર કરાયેલો હોવાથી તે વ્યક્તિને ' ઇન્દ્ર ' એવા સાકેતિક શબ્દથી બોલાવાય. વળી આ ' ઇન્દ્ર ' નામ — ' ઇન્દ્ર ' એવી સંસાર સ્વર્ગના અધિપતિ—પુરોના પતિ ઇન્દ્રમ જ રહેલી છે. એટલે કે આ નામ અન્ય અર્થમાં રહેલું છે (જે તે વાસ્તવિક ઇન્દ્રને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે, તો તે સાર્થક ગણાય).

ચદ્વચ્છાથી એટલે મરણ પ્રમાણે ગમે તેવું અર્થ વિનાનું નામ પણ ' નામ ' કહેવાય છે. જેમકે કિત્થ, ડવિત્થ; આ પ્રમાણે ગમે તેમ પડાયેલું નામ પણ જ્યાં સુધી તે પદાર્થ હોય ત્યાં સુધી પ્રાય: રહે છે. મેરૂ, સૂર્ય, અન્દ્ર ઇત્યાદિ શાશ્વત પદાર્થોનાં નામો તો અનન્ત કાળ પર્યંત રહેશે—અવિનાશી છે. આ પ્રમાણે જે નામો પદાર્થના અસ્તિત્વ સુધી જ રહેવાવાળાં છે તેને

૧ છાયા—

પર્યાયાનભિધેયં સ્થિતમન્યાર્થે તદર્થનિરપેક્ષમ્ ।
યાદ્વચ્છિકં ચ નામ યાવદ્ દ્રવ્યં ચ પ્રાયેણ ॥

૨ “ નીયતે ગમ્યતેડનેનાર્થઃ નમતિ વાડર્થમભિમુખીકરોત્તીતિ નામ ” એ સંસાર એવા અપર પર્યાયવાળા નામનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે. જુઓ તત્ત્વાર્થરાજ (૫ ૨૦)

૩ ' પ્રાય: ' કહેવાનો હેતુ એ છે કે કેટલાક નામો પદાર્થની વિવિધતા દશામાં—હૈયાતીમાં પણ બદલાય છે.

સિદ્ધાન્તમાં ^૧ ‘યાવત્કથિક’ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. જેમકે ભરતવર્ષમાં જન્મેલા તે ભારતવર્ષીય ઇત્યાદિ. આથી સમજી શકાય છે કે યાવત્કથિકના શાશ્વત અને અશાશ્વત એમ બે પ્રકારે છે.

ઉપર જે નામનાં લક્ષણોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે તે ઉપરાંત ^૨ શાસ્ત્રમાં પુસ્તક, પત્ર કે ચિત્રમાં લખેલા ઇન્દ્ર વગેરે વસ્તુના નામની અક્ષરની પંક્તિઓને પણ ‘નામ’ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. એટલે આ વાત ઉપલક્ષણથી અત્ર સમજી લેવી અનુચિત નથી.

સ્થાપનાનું લક્ષણ—

સ્થાપનાનું લક્ષણ આપતાં ગ્રન્થકારે કહ્યું છે કે—

તદર્થવિયુક્તરત્વે સતિ તદભિપ્રાયેણ તત્સદૃશં યલ્લેખ્યાદિકર્મરૂપં
તત્ સ્થાપનાયા લક્ષણમ્, યત્ સદ્ભૂતાર્થશૂન્યં સત્ તદ્બુદ્ધયા તાદૃશા-
કારેણ નિરાકારેણ વાઽન્યસ્મિન્નાગેપકરણં તદ્ વા । (૧)

અર્થાત્ તે શબ્દના અર્થથી રહિત પરંતુ તે (શબ્દ—વાચ્ય મૂળ વસ્તુ)ના અભિપ્રાયથી તેના જેવું જે ^૩લેખ્યાદિ કર્મ તે ‘સ્થાપના’ છે. અથવા વાસ્તવિક અર્થથી શૂન્ય તેમજ તદ્બુદ્ધિથી તેના જેવા આકારરૂપે કે અનાકારરૂપે અન્ય પદાર્થમાં તેનો આરોપ કરવો તે ‘સ્થાપના’ છે. કહેવાની ભતલબ એ છે કે કોઈ વસ્તુમાં ઇન્દ્રની સ્થાપના કરાય તે ‘સ્થાપના-ઇન્દ્ર’ છે. આ સ્થાપના ‘ઇન્દ્ર’ શબ્દના અર્થથી રહિત છે. ઇન્દ્રનું ચિત્ર આલેખેલું હોય તો તે ચિત્રમાં ઇન્દ્રની સ્થાપના સદ્ભૂત ઇન્દ્રના અભિપ્રાયથી તેના જેવા આકારવાળી કહેવાય, પરંતુ જો અક્ષાદિમાં તેની સ્થાપના કરી હોય, તો તે વિવક્ષિત આકારથી રહિત કહેવાય. નામની જેમ સ્થાપના પણ અલ્પકાલિક તેમજ અનંતકાલિક એમ બે પ્રકારની છે. ^૪ જેમકે ચિત્ર, અક્ષ વગેરેમાં આરોપાયેલી ઇન્દ્રની સ્થાપના તે અલ્પકાલિક છે, જ્યારે ^૫નન્દીશ્વર આદિ દ્વીપની પ્રતિમાઓ યાવત્કથિક છે.

૧ “ નામં આવકલ્પિતં ”

૨ જુઓ વિશેષાંતની વૃત્તિ (પત્રાક ૨૩).

૩ ‘ આદિ ’ શબ્દથી ચિત્ર, કાષ્ઠ, પાપાણુ વગેરે સમજવા.

૪ “ સ્થાપ્યતે-પ્રતિનિધીયતેઽસૌ ઇતિ સ્થાપના ” આ એની વ્યુત્પત્તિ છે. જુઓ તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૨૦).

૫ આ હકીકત તેમજ ઉપયુક્ત સ્થાપના સંબંધી લક્ષણ વિશેષાંતની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં જળકી બે છે:—

“ જં પુણ તયત્થસુજ્ઞં તયમિપ્પાપણ તારિસાગારં ।

કીરહ વ નિરાગારં હત્તરમિયરં વ સા ઠવણા ॥ ૨૬ ॥ ”

[યત્ પુનઃ તદર્થશૂન્યં તદભિપ્રાયેણ તાદૃશાકારમ્ ।

ક્લિયતે વા નિરાકારં હત્તરમિતરદ્ વા મા સ્થાપના ॥]

૬ જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (૫૦ ૩૩).

દ્રવ્યનું લક્ષણ—

દ્રવ્યનું લક્ષણ ગ્રન્થકાર નીચે મુજબ સૂચવે છે:—

અતીતાનાગતપરિણામકારણત્વમ્, હદાનીમસત્ત્વેऽપિ ભૂતભવિષ્યત્-
પરિણામયોગ્યત્વં વા દ્રવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૦)

અર્થાત્ અતીત (ભૂત) તેમજ અનાગત (ભવિષ્યત્) પરિણામના કારણને અથવા અત્યારે અવિદ્ય-
માન પરંતુ ભૂત કે ભવિષ્યત્ પરિણામની યોગ્યતાને ‘દ્રવ્ય’ કહેવામાં આવે છે આ ભાવ ઉપરાંત
એનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ પણ વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં દષ્ટિગોચર થાય છે:—

“ દ્રવ્ય દુષ્ટ દોરવયવો વિગારો ગુણાણ સંદાવો ।

દ્રવ્યં મવ્યં માવસ્ય મૂતમાવં ચ જં જોગમ્ ॥ ૨૮ ॥ ”

આનો અક્ષરાર્થ તેમજ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ તો ટિપ્પણગત છાયા ઉપરથી જાણી શકાય છે.
એટલે એનો સવિસ્તર ભાવાર્થ વિચારીશું કે જેથી કરીને ગ્રન્થકારે સૂચવેલ લક્ષણ ધ્યાનમાં આવે.
‘દ્રુ ગતૌ’ એ ધાતુ ઉપરથી જે દ્રવ્ય-જુદા જુદા નવા પર્યાયોને પામે અથવા પુરાણને મૂકે તે
‘દ્રવ્ય’ છે. અન્ય રીતે વિચારતા થનાર પર્યાયો વડે પમાય અને
દ્રવ્ય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થયેલા પર્યાયોથી મૂકાય તે ‘દ્રવ્ય’ છે. વળી ‘દ્રુ’ એટલે સત્તા તેના
જ અવયવ કે વિકારો તે પણ ‘દ્રવ્ય’ કહેવાય, કેમકે દ્રવ્યો જાતિ-
રૂપ મહાસત્તાના અવાન્તર સત્તારૂપ અવયવો અથવા વિકારો જ છે. રૂપ, રસ ઇત્યાદિ ગુણોનો
સંદ્રાવ-સમુદાય તે ‘દ્રવ્ય’ છે. ભવિષ્યત્ પર્યાય તેમજ ભૂત પર્યાયને જે યોગ્ય હોય તે ‘દ્રવ્ય’ છે.
જેમકે ભવિષ્યમાં રાજા થનારાને-ભાવિ રાજ્ય-પર્યાય પામવાને યોગ્ય એવા રાજકુમારને ‘ભાવિ-
રાજા’ એટલે કે ‘દ્રવ્ય-રાજા’ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે પૂર્વે ધીથી ભરેલો ઘડો અત્યારે
ખાલી હોય તો પણ તે ધીનો ઘડો કહેવાય છે. આ ઉપરથી સમજી
‘યોગ્ય’ કહેવાનું કારણ શકાય છે કે જે ભૂત તથા ભાવિ ભાવોને યોગ્ય હોય તેને ‘દ્રવ્ય’
કહેવું ઉચિત છે. જો ભૂત અને ભાવિ ભાવોને જે યોગ્ય હોય તેને
દ્રવ્ય ન કહેતાં ભૂત અને ભાવિ ભાવોને જ દ્રવ્ય કહેવામાં આવે, તો જગતમાં રહેલા સમસ્ત
પર્યાયો અનુભવેલા અથવા અનુભવમાં આવનાર હોવાથી સર્વ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યો ગણાય,^૨ પરંતુ
એ કથન કયો સમીક્ષક સ્વીકારે ?

૧ છાયા—

વ્રવતિ દ્રૂયતે વ્રોરવયવો વિકારો (વા) ગુણાનાં સન્દ્રાવઃ ।

દ્રવ્યં મવ્યં માવસ્ય મૂતમાવં ચ યદ્ યોગ્યમ્ ॥

૨ કહેવાની મતલબ એ છે કે દ્રવ્યની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો માટી એ દ્રવ્ય-ઘટ છે,
કેમકે માટીમા ઘટ બનવાની અથવા બન્યાની લાયકાત રહેલી છે. દ્રવ્યના લક્ષણમાથી યોગ્યતાનો નિરાસ
કરવામા આવે તો સોનું, ચાદી, ચાક, ગમે તે પુદ્ગલ ઘટરૂપે કોઇ નહિ ને કોઇ વાર પરિણમેલું હોવાથી
અથવા પરિણમનશીલ હોવાથી તે સોનું વગેરેને દ્રવ્ય-ઘટ કહેવાનો અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. આવા

દ્રવ્ય-નિર્લેપના અવાંતર લેદો—

દ્રવ્ય-નિર્લેપના આગમથી (એટલે કે આગમ આશ્રીને) અને નોઆગમથી એવા બે લેદ પડે છે. તેમાં વળી નોઆગમથી દ્રવ્ય-નિર્લેપના (૧) જ-શરીર, (૨) લવ્ય-શરીર અને એ બેથી અતિરિક્ત અર્થાત્ (૩) તદ્વ્યતિરિક્ત એમ ત્રણ પ્રકારો છે. આ હકીકત સમજવા માટે દ્રવ્ય-મંગલને ઉદ્દેશીને આ અવાંતર લેદો વિચારીશું. ‘મંગળ’ શબ્દથી અનુવાસિત અને ‘મંગળ’ શબ્દના અર્થની પ્રરૂપણા કરતી વેળાએ તે જ્ઞાનની લખિધવાળો હોવા છતાં શૂન્યપણે ‘મંગળ’ શબ્દાર્થની પ્રરૂપણા કરનાર વક્તા ‘આગમથી દ્રવ્ય-મંગલ’ છે, કેમકે તે મંગળના ઉપયોગથી રહિત છે. અર્થજ્ઞાનની લખિધવાળા વક્તાને જે અત્ર ‘દ્રવ્ય-મંગલ’ કહેવામાં આવે છે, તે, ઉપયોગ રહિત તે દ્રવ્ય એ સિદ્ધાન્તના અર્થવાળા “ **અનુપયોગો દ્રવ્યં** ” એ કથનને અનુસરીને છે. અત્ર ‘આગમ’ શબ્દથી સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ આગમ ન સમજતાં તે આગમના કારણરૂપ આત્માદિ સમજવાં, કેમકે અનુપયોગી વક્તાનો આત્મા, દેહ કે શબ્દ તે કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી ‘આગમ’ ગણાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં ‘આગમથી દ્રવ્ય-મંગલ’ એ મારી માતા વન્ધ્યા છે એના જેવું વિરૂદ્ધ કથન છે એવી શંકા ઉદ્ભવશે નહિ.

નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ—

જેણે અતીત કાળમાં ‘મંગલ’ શબ્દનો યથાર્થ અર્થ જાણ્યો હોય અને પ્રરૂપ્યો હોય તેનો નિર્લેપ દેહ અથવા જે લવિષ્યમાં ‘મંગલ’ શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ જાણ્યો તેવા બાળકનો સજીવ દેહ ‘નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ’ કહેવાય છે; કેમકે આ બંને દેહમાં આગમ એટલે મંગલ-પદાર્થના જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ છે. અત્ર ‘નો’ શબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં છે. ‘નો’શબ્દ દેશનિષેધાર્થવાચી પણ છે^૧ એ વાતને લક્ષ્યમાં લેતાં અર્થાત્ આગમના એક દેશ આશ્રીને જ-શરીરને તથા લવ્ય-શરીરને નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ ગણી શકાય છે. જે અચેતન શરીર ભૂત આગમનું કારણ હોય તે ‘જ-શરીર’ છે, અને જે સજીવ દેહ ભાવિ આગમનું કારણ છે, તે ‘લવ્ય શરીર’ છે. આ બંને જાતનાં શરીરો

સોનાને લઈને કુંભાર ઘટ બનાવવા તૈયાર થાય તો તે તેના કાર્યમાં સફળ ન થાય, કેમકે જે ક્રિયાથી માટીનો ઘડો બને છે, તે ક્રિયાથી સોનાનો ઘટ કેમ બને ? આવો અતિપ્રસંગ જીવને વિષે પણ ઉદ્ભવે છે જેમકે નારક જીવને પણ દ્રવ્ય-દેવ કહેવાય, કારણ કે કોઈક વાર તો તે દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો હશે અથવા લવિષ્યમાં થશે, પરંતુ દેવ કે નરક ચ્યવીને તદ્દન તર દેવગતિ કે નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થતા નથી એ નિયમને લક્ષ્યમાં રાખતા નારકી જીવને દ્રવ્ય-દેવ કહેવો એ અતિપ્રસંગ છે આથી એમ સમજાય છે કે યોગ્ય શબ્દ કહીને સાક્ષાત્ યોગ્યતાનો, નહિ કે પારપરિક યોગ્યતાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.

૧ ‘નો’શબ્દના અર્થો પરત્વે આચાર્યશ્રીની વૃત્તિના ૧૨મા પત્રમાં નિમ્ન-લિખિત પદ્ય સાક્ષીરૂપે જોવાય છે—

“ પ્રતિષેધયતિ સમસ્તં પ્રસક્તમર્થં ચ જગતિ ‘નો’શબ્દઃ ।
સ પુનસ્તદ્વચનો વા તસ્માદર્થાન્તરં વા સ્યાદ્ ॥ ૧ ॥ ”

મંગળ પદાર્થના જ્ઞાનરૂપ આગમનું કારણ છે અને કારણ તે કાર્યના એક દેશમાં રહેલું જ હોય છે એવો જૈન સિદ્ધાન્ત છે તેથી સચેતન કે અચેતન દેહ 'નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ' છે.

આગમથી દ્રવ્ય-મંગલની વ્યાખ્યા કરતાં પણ આગમનું કારણ આત્મા, દેહ, શબ્દ છે એમ કહી શરીરને 'દ્રવ્યમંગલ' કહ્યું હતું અને અહિંયા પણ એ શરીરને જ 'નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ' કહ્યું છે તો તે બેમાં શો તફાવત છે, એ જાણવું ખાત્રી રહે છે. આનો ઉત્તર એ છે કે આગમથી દ્રવ્ય-મંગલ તરીકે દર્શાવેલ શરીરમાં ઉપયોગરૂપ આગમ નથી, પરંતુ લબ્ધિરૂપ આગમ છે અને અત્રે તો આ બેમાંથી એક પણ પ્રકારના આગમનો સફલાવ નથી; કિન્તુ દેહ તે જ્ઞાનના કારણરૂપ શરીર માત્ર છે.

તદ્વ્યતિરિક્ત—

જિનપ્રણીત આગમ અને જિનપ્રણીત પ્રતિલેખનાદિ માંગલ્ય-ક્રિયા એમ મંગળના પરમાર્થથી બે ભેદો છે. પૂર્વે આગમથી અને નોઆગમથી જે દ્રવ્ય-મંગલ કહ્યું છે તે સર્વે આગમની અપેક્ષાએ સમજવું. એથી ઉપર્યુક્ત બે પ્રકારો પૈકી પ્રથમ આગમથી અને જશરીર તથા ભવ્ય શરીર આશ્રીને એમ ત્રણ ભેદવાળો છે, જ્યારે દ્વિતીય પ્રકાર જશરીર અને ભવ્ય શરીરથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-મંગળ સંબંધી છે. એટલે કે જિનપ્રણીત પ્રતિલેખનાદિ માંગલ્ય-ક્રિયા ઉપયોગ વિના કરનાર તે તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-મંગલ' છે. આ સંબંધમા બીજી રીતે પણ વિચાર થઈ શકે છે. જેમકે ^૧ચરણસિત્તરી અને ^૨કરણ-

૧ ચરણસિત્તરી કે જેને સસ્કૃતમા ચરણસપ્તતિ કહેવામા આવે છે એ ચરણ યાને ચારિત્રના ૭૦ પ્રકારોનો સમૂહ છે. આ ૭૦ પ્રકારો પ્રવચન૦ના ૬૬ મા દ્વારમાની નિમ્ન-લિખિત આઘ ગાથા દ્વારા જાણી શકાય છે.—

“ વચ ૬ સમ્રણધમ્મ ૧૦ સંજમ ૧૭-વેયાવચ્ચં ૧૦ ચ વંમગુત્તીઓ ।

નાણાહતિય ૩ તત્ત ૧૨ કોહ-નિગ્ગહા ૪ હહ ચરણમેઝં ॥ ૬૬૨ ॥ ”

અર્થાત્ અહિંસાદિ પાચ મહાવ્રત, ક્ષાન્ત્યાદિ દશ શ્રમણ-ધર્મ, સત્તર પ્રકારનો સંયમ, દશ પ્રકારના વૈયાવૃત્ય, નવ પ્રકારની બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ, મતિ આદિ ત્રણ જ્ઞાન, બાર પ્રકારની તપશ્ચર્યા, ક્રોધાદિ ચાર કષાયોનો જય એ પ્રકારે ચારિત્રના ૫+૧૦+૧૭+૧૦+૬+૩+૧૨+૪ = ૭૦ ભેદો જાણવા. આ બધા ભેદોનું સ્વરૂપ પ્રસંગાનુસાર આલેખવા વિચાર છે, છતાં તેના જિજ્ઞાસુને પ્રવચન૦ની વૃત્તિ (પત્રાંક ૧૩૩-૧૩૬) જેવા ભલામણ કરવી નિરર્થક નહિ લેખાય.

૨ કરણસિત્તરીનું કરણસપ્તતિ એ પ્રતિસસ્કૃત છે. એ ૭૦ ક્રિયાના સમુદાયનું નામ છે. એના ૭૦ ભેદો પ્રવચન૦ના ૬૭ મા દ્વારમાની નીચે મુજબની પ્રથમ ગાથા ઉપરથી જોઈ શકાય છે —

“ પિંહવિસોહી ૪ સમિર્હ ૬ માવણ ૧૨ પહિમા ૧૨ ચ હંદિયનિરોહો ૬ ।

પહિલેહણ ૨૬ ગુત્તીઓ ૩ અભિગ્ગહા ૪ ચેવ કરણં તુ ॥ ૬૬૩ ॥ ”

અર્થાત્ ચાર પ્રકારની પિણ્ડ-વિશુદ્ધિ, અર્થાત્ આહાર, ઉપાશ્રય, વસ્ત્ર અને પાત્રની ગવેષણા ઇત્યાદિ, પાચ સમિતિઓ, અનિત્યત્વાદિ બાર ભાવનાઓ, માસિકી આદિ બાર પ્રતિમાઓ, સ્પર્શનાદિ પાચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, પચીસ પ્રકારની પ્રતિલેખના, ત્રણ પ્રકારની ગુપ્તિ અને ચાર જાતના અભિગ્રહ એ કરણના, ૪+૫+૧૨+૧૨+૫+૨૫+૩+૪ = ૭૦ ભેદો છે. આ વાત અન્ય રીતે પણ ધટાવવામા આવે છે. જેમકે ૪૨ પ્રકારની પિણ્ડવિશુદ્ધિ, ૫ સમિતિ, ૧૨ ભાવનાઓ, ૧ મુનિરાજની પ્રતિમા, ૫ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, ૧ પ્રતિલેખન, ૩ ગુપ્તિ અને ૧ અભિગ્રહ. વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પત્રાંક ૧૩૭-૧૬૭.

સિત્તરીના ક્રિયા-કલાપને 'ભાવ-મંગલ' કહેવામાં આવે છે. આ ભાવ-મંગલના પરિણામ પૂર્વે થયા હોય અથવા લવિષ્યમાં થનાર હોય, પરંતુ વર્તમાન સમયે તો તેનો અભાવ હોય એવું કોઈનું શરીર તે જશરીર અને લવ્ય-શરીરથી વ્યતિરિક્ત 'નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ' કહેવાય છે. વળી સ્વભાવથી સુન્દર તથા વર્ણાદિ ગુણથી વિશિષ્ટ સોનું, રત્ન, દહીં, ચોખા, કૂલ, મંગળકળશ વિગેરે પણ 'નોઆગમથી દ્રવ્ય-મંગલ' કહેવાય. એવું કારણ એ છે કે શરીર, આત્મા અને શબ્દ તેમજ સુવર્ણાદિ તે કોઈને ભાવનાં કારણ થાય છે, એથી તે 'નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-મંગલ' છે.

અત્ર 'નો' શબ્દ સર્વનિષેધાત્મક છે, તેથી આગમનો અહીં સર્વથા અભાવ છે; પહેલાં જશરીર અને લવ્ય શરીરને જે 'દ્રવ્ય-મંગલ' કહેવામાં આવ્યું છે તે કેવળ આગમના-જ્ઞાનના અભાવ આશ્રીને કહ્યું છે અને અહિંયા તો જે નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમંગલ કહ્યું છે તે ક્રિયારૂપ ભાવના અભાવની અપેક્ષાએ કહ્યું છે.

મંગળ પદાર્થ આશ્રીને નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-મંગલના અને એવી રીતે પ્રત્યેક પદાર્થના (૧) લૌકિક, (૨) કુપ્રાવચનિક અને (૩) લોકોત્તર એવા ત્રણ ભેદો પડતા હશે, એમ અનુયોગદ્વારમાં નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યઆવશ્યકના જે ભેદો પાડેલા છે તે ઉપરથી અનુમાન થાય છે. આ પ્રકારે પડી શકતા મંગળના ત્રણ ભેદોના ઉદાહરણો મારા જ્ઞેવામાં નહિ હોવાથી એ વાત નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યઆવશ્યક પરત્વે વિચારવામાં આવે છે. રાજ, પ્રજા વગેરે સવારના પહોરમાં દંતધાવનાદિ આવશ્યક કાર્ય કરે છે તે 'લૌકિક' છે. પરિવ્રાજકાદિની યજ્ઞાદિના મંદિરમાં ધૂપ, દીપ વગેરે ક્રિયા તે 'કુપ્રાવચનિક' છે. સાધુગુણથી રહિત એવા (સાધ્વાભાસ)ની હિંસાદિ કરી પશ્ચાત્તાપ વિનાની જે આવશ્યક ક્રિયા તે 'લોકોત્તર' છે.

ભાવનું લક્ષણ—

‘વિવક્ષિતક્રિયાનુભૂતિયુક્તત્ત્વમ્, વિવક્ષિતતત્ત્વિક્રિયાનુભૂતિયુક્તત્ત્વં વા ભાવસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧)

અર્થાત્ વિવક્ષિત ક્રિયાના અનુભવથી જે યુક્ત હોય તે 'ભાવ' છે, એટલે કે (જેમ ઇન્દ્રનાદિ ઐશ્વર્યાદિ ક્રિયાના અનુભવથી જે યુક્ત હોય તે ભાવ-ઇન્દ્ર કહેવાય છે તેમ) જે જે ક્રિયાથી વિવક્ષા કરવામાં આવે તે તે ક્રિયાના અનુભવ સહિત જે જે હોય તે તે અપેક્ષાએ 'ભાવ' છે.

ભાવ-મંગલની દ્વિવિધતા—

આ સંબંધમાં વિશેષાંની નિમ્ન લિખિત—

**“ મંગલસુઅવવત્તો આગમઓ ભાવમંગલં હોઈ ।
નોઆગમઓ ભાવો સુવિસુદ્ધો જ્ઞાદ્યાઈઓ ॥ ૪૯ ॥ ”**

૧ સરખાવો આવશ્યકોની વૃત્તિ (પત્રાક ૫) ગત નિમ્ન-લિખિત પદ—

‘ ભાવો વિવક્ષિતક્રિયાનુભૂતિયુક્તો દિ વૈ સમાચ્યાતઃ ।
સર્વજ્ઞેરિન્દ્રાદિવદ્દિહેન્દનાદિક્રિયાનુભવાત્ ॥ ૧ ॥ ’

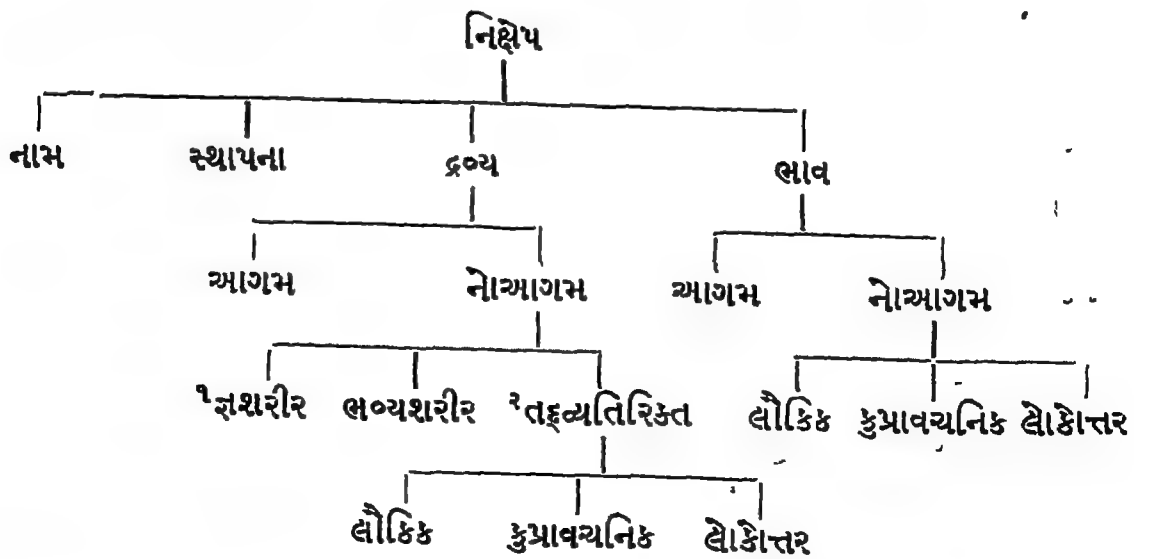
—ગાથા ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે મંગળ કરનાર એવા શ્રુતના ઉપયોગવાળો વક્તા ‘આગમથી લાવ-મંગલ’ છે, જ્યારે સુવિશુદ્ધ ક્ષાયિકાદિ લાવ તે ‘નોઆગમથી લાવ-મંગલ’ છે.

નોઆગમથી લાવમંગલ ખીજી રીતે પણ વિચારી શકાય છે. પ્રતિક્રમણ, પ્રતિલેખન ઇત્યાદિ ક્રિયાના કરનારાનો રત્ન-ત્રયીરૂપ ઉપયોગ-પરિણામ કેવળ આગમરૂપ નથી, કેમકે તેમાં ચારિત્રાદિ છે તેમજ તે સર્વથા આગમના અલાવરૂપ પણ નથી, કેમકે તેમાં જ્ઞાન પણ છે; તેથી પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા કરનારાનો ઉપયોગરૂપ પરિણામ તે ‘નોઆગમથી લાવ-મંગલ’ છે. અત્ર ‘નો’ શબ્દ મિશ્રવાચી જાણવો. નમસ્કાર, સ્તોત્ર ઇત્યાદિનું જ્ઞાન અને મસ્તકે અંજલિ જોડવી વગેરે ક્રિયા એ ઉભયથી મિશ્રિત પરિણામવાળો જીવ તે ‘નોઆગમથી લાવ-મંગલ’ છે. અહીં પણ ‘નો’ શબ્દ પૂર્વની જેમ મિશ્રવાચક છે, કેમકે એવા પરિણામના એક દેશમાં જ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ વિદ્યમાન છે.

પેટાલેદો—

નોઆગમથી તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-મંગલના પેટાલેદોને ઉદ્દેશીને જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે અત્ર પણ લાગૂ પડે છે. અર્થાત્ નોઆગમથી લાવમંગલના પણ આવશ્યકની જેમ (૧) લૌકિક, (૨) કુપ્રાવચનિક અને (૩) લોકોત્તર એમ ત્રણ પેટા-લેદો પડતા હોવા જોઇએ. સવારમાં ઉપયોગ પૂર્વક મહાભારત, રામાયણ વગેરે વાંચવું તે ‘લૌકિક’ છે; પરિવ્રાજકાદિની હોમાદિ ક્રિયા તે કુપ્રાવચનિક છે, અને ઉપયોગ પૂર્વક પ્રતિક્રમણ તે લોકોત્તર છે.

આ પ્રમાણે આપણે નિલેખના જે લેદ-પ્રલેદોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેની સંકલના નીચે સુજળ છે:—

૧-૨ શરીર (શાયક શરીર)ના અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ ત્રણ ભેદો અને તદ્વ્યતિરિક્તના કર્મ અને નોકર્મ એવા ભેદો શુ કેવળ દિગ્ગંજર-માન્યતા અનુસાર છે ?

નામાદિમાં પરસ્પર ભેદ—

નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ ત્રણેમાં અભિધાન (નામ), દ્રવ્યત્વ અને તદર્થશૂન્યતા (વિવક્ષિત અર્થની શૂન્યતા)ની સમાનતા છે; કેમકે દાખલા નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્યમાં સમાનતા તરીકે નામ-મંગલ, સ્થાપના-મંગલ અને દ્રવ્ય-મંગલ એ ત્રણેમાં મંગલ એવા અભિધાનની સમાનતા છે; વળી તેમાં દ્રવ્યત્વની પણ સમાનતા છે, કારણ કે નામ અને સ્થાપનાને દ્રવ્ય જ સાથે સંબંધ છે અને દ્રવ્યમાં તો દ્રવ્યત્વ-દ્રવ્યપણું છે જ. આ ઉપરાંત ભાવ-મંગલની શૂન્યતા પણ એ ત્રણેમાં સમાન છે. આથી કરીને આ ત્રણમાં કંઈ ભેદ છે કે નહિ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આના સમાધાનાર્થે આપણે નામ-ઇન્દ્રાદિનો વિચાર કરીએ. જેમ સ્થાપના-ઇન્દ્રમાં આકાર, અભિપ્રય, બુદ્ધિ, ક્રિયા અને ક્ષણ ઘણે ભાગે જણાય છે, તેમ સ્થાપનાની નામ અને દ્રવ્યથી ભિન્નતા તે નામ-ઇન્દ્ર અને દ્રવ્ય-ઇન્દ્રમાં જણાતાં નથી. સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહીએ તો ઇન્દ્રનાં હજાર નેત્રો, કુંડળ, સુકુટ, બાબુમાં ઇન્દ્રાણી, હાથમાં વજ્ર, સિંહાસન ઉપરની તેની બેઠક અને તેના દેહની દ્યુતિ, આ બધી હકીકતોથી સુક્ત હોય એવો આકાર સ્થાપના-ઇન્દ્રમાં જણાય છે. વળી સ્થાપના કરનારનો, સદ્ભૂત ઇન્દ્રને ઉદ્દેશીને જેવો અભિપ્રાય છે, તે પણ આમાં વ્યક્ત થયેલો માલૂમ પડે છે. વિશેષમાં સ્થાપના-ઇન્દ્રના જોનારને આકારના દર્શનથી ઇન્દ્ર-બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી ઇન્દ્રનો ભક્ત જન તેને નમસ્કાર કરતો જોવાય છે. આવા સ્થાપના-ઇન્દ્રના ભક્તિ પૂર્વક દર્શન કરવાથી પ્રાયઃ પુત્રોત્પત્તિરૂપ ક્ષણ થાય છે. આ હકીકત નામ-ઇન્દ્ર કે દ્રવ્ય-ઇન્દ્રમાં જણાતી નથી; એ કારણથી સ્થાપના નામ અને દ્રવ્ય કરતાં ભિન્ન સિદ્ધ થાય છે.

નામ અને સ્થાપનાની દ્રવ્યથી ભિન્નતા—

જેમ દ્રવ્ય એ ભાવનું કારણ છે તેમ નામ કે સ્થાપનાના સંબંધમાં કહી શકાય તેમ નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ અનુપયોગી (ઉપયોગ રહિત) વસ્તુરૂપ દ્રવ્ય કોઈ વખતે ઉપયોગ-કાલે એ ઉપયોગરૂપ ભાવનું કારણ થાય છે અને એ ઉપયોગરૂપ ભાવ તે અનુપયોગી વસ્તુરૂપ દ્રવ્યનો પર્યાય થાય છે—તેનું કાર્ય થાય છે, તેમ નામ કે સ્થાપના એક બીજાના કારણ-કાર્ય રૂપે પરિણમવા સમર્થ નથી. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ કોઈ સાધુ ભવિષ્યમાં ઇન્દ્ર તરીકે ઉત્પન્ન થનાર હોય તેથી દ્રવ્ય-ઇન્દ્રથી સંબોધાતો આ જીવ ભાવ-ઇન્દ્રનું કારણ થાય છે અને એ ભાવ-ઇન્દ્રના પરિણામરૂપ ભાવ તે આ દ્રવ્ય-ઇન્દ્રનો—સાધુના જીવરૂપ દ્રવ્યનો પર્યાય થાય છે, તેવી હકીકત નામ અને સ્થાપના પરત્વે ઘટતી નથી.

આ ઉપરથી નામ આકારથી તેમજ કારણપણાથી રહિત હોવાને લીધે તે સ્થાપના અને દ્રવ્યથી ભિન્ન છે એમ સમજી શકાય છે.

૧ ત્રણમાં જ કહ્યું અને ચારમાં ન કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે ભાવમાં તદર્થશૂન્યતા નથી, બ્યારે નામાદિમાં તેમ છે. આથી ભાવ નામાદિથી ભિન્ન છે એ સુતરા સમજાય છે.

જો કે દ્રવ્ય, દહીં અને છાશમાં ગોરસપણું, સફેતાશ વગેરે સમાન છે, પરંતુ તેના સ્વાદોમાં તફાવત છે અને એથી તેને પરસ્પર લિપ્ત ગણવામાં આવે છે, તેમ નામની સ્થાપના અને નામાદિમાં અલિધાનાદિ સમાનતા હોવા છતાં તેમાં ઉપયુક્ત દ્રવ્યથી લિપ્તતા લિપ્તતા રહેલી હોવાથી તેને પરસ્પર લિપ્ત ગણવા તે ન્યાય છે.

નામાદિનું પ્રયોજન—

આ સમગ્ર નિરૂપણ ઉપરથી એવી શંકા ઉદ્ભવે છે કે નામાદિમા ભાવ જ તાત્ત્વિક-વાસ્તવિક-ખરી રીતે વસ્તુ છે, તો નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્યનું શું પ્રયોજન છે ? કેમકે ભાવ-ઇન્દ્ર જ દાનવોને હમન કરવારૂપ કાર્ય કરી શકે છે, પરંતુ નામ-ઇન્દ્રાદિ તેમ કરવા સમર્થ નથી. આનો ઉત્તર એ છે કે સામાન્યથી ભાવને વસ્તુરૂપે માનવો તેમાં કંઈ દોષ નથી. નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ ઘણું વસ્તુના પર્યાયો-ધર્મો હોવાથી ભાવની અવસ્થાઓ જ છે, કેમકે પર્યાય, ધર્મ, લેહ, ભાવ એ બધા સમાન અર્થવાળા શબ્દો છે. કેમકે સામાન્યથી ‘ઇન્દ્ર’ એમ કહ્યું, તો શું તે સાંભળનારાને નામ-ઇન્દ્રાદિ આરેની પ્રતીતિ થતી નથી કે ? તેને જરૂર એવી શંકા થાય છે કે આ શું નામ-ઇન્દ્રની, સ્થાપના-ઇન્દ્રની, દ્રવ્ય-ઇન્દ્રની કે ભાવ-ઇન્દ્રની વાત કરે છે ? અર્થાત્ નામાદિ ઇન્દ્રરૂપ વસ્તુના પર્યાયો-ભાવ-વિશેષો છે અને પર્યાયો અને દ્રવ્ય વચ્ચે કથંચિત્ અલિપ્તતા છે જ.

નામાદિ નિર્લેપોની વ્યાપકતા—

વસ્તુનું જે નામ તે ‘નામ’, તેનો આકાર તે ‘સ્થાપના’, પરિણામી કાર્યની કારણતા એ ‘દ્રવ્ય’ અને કાર્યરૂપ પરિણામ તે ‘ભાવ’ એવો નામાદિ-નિર્લેપરૂપ અતુલ્ય સર્વ વસ્તુઓ પરત્વે ઘટે છે કે નહિ ? આનો ઉત્તર ‘શાસ્ત્રકાર એમ આપે છે કે ઘટ, પટ આદિ સમગ્ર વસ્તુઓ નામાદિ અતુલ્યપર્યાયાત્મક છે. જેમકે ઘટ એવું નામ આ એવી સંજ્ઞા તે ‘નામ-ઘટ’, ઘટનો આકાર તે ‘સ્થાપના-ઘટ’, ઘટની મૃત્તિકા (માટી) તે ‘દ્રવ્ય-ઘટ’ અને જળાદિ ભાવવામાં ઉપયોગી ઘટ તે ‘ભાવ-ઘટ’ છે. અત્ર કોઈ શંકા કરે કે આવી હુકીકત જીવને લાગુ પડતી નથી, કેમકે દ્રવ્ય-જીવ એવું કંઈ છે જ નહિ. કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ સચેતન કે, અચેતન પદાર્થનું જીવ એવું નામ પાડવામાં આવે તો તે ‘નામ-જીવ’ છે. કાષ, પુસ્ત, ચિત્ર, અક્ષ વગેરેમાં જીવની સ્થાપના કરવી તે ‘સ્થાપના-જીવ’ છે, જેમકે જિન, રૂદ્ર, સ્કન્દ, વિષ્ણુની પ્રતિમાઓ. ગુણ-પર્યાયથી રહિત, બુદ્ધિ દ્વારા કલ્પેલો અને અનાદિ પારિણામિક ભાવથી યુક્ત તે ‘દ્રવ્ય-જીવ’ છે. આ લાગો

૧ નામ એ વસ્તુના પ્રત્યયનું કારણ છે એ ઇતર વસ્તુનો વ્યવચ્છેદ કરાવવામા હેતુભૂત છે.

૨ અનુયોગદ્વાર (પત્રાક ૧૦)મા કહ્યું છે કે—

“ જાત્ય ચ જં જાણેજ્ઞા નિક્ષેષ નિક્ષિવે નિરવશેષં ।

જાત્ય ધિ અ ન જાણેજ્ઞા ચડક્કર્ગ નિક્ષિવે તત્થ ॥ ૧ ॥ ”

[યત્ર ચ યં જાનીયાત્ નિક્ષેપં (તં) નિક્ષિપેત્ નિરવશેષમ ।

યત્રાપિ ચ ન જાનીયાત્ ચતુષ્કં નિક્ષિપેત્ તત્ર ॥]

(પ્રકાર) શૂન્ય છે, કેમકે અણુવ અણુવે અને અણુવ અણુવરૂપે પરિણમે છે એ વાત સંભવતી નથી. ઔપશમિકાદિ ભાવ સહિત ઉપયોગ-યુક્ત અણુવ તે 'ભાવ-અણુવ' છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે-કે દ્રવ્ય-અણુવ એવો ભાગો (ભંગ) સંભવતો નથી. એથી નામાદિ ચારે નિક્ષેપ સર્વવ્યાપક છે એમ નહિ કહી શકાય એવી જે શંકા ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે તેનું સમાધાન એ છે કે કદાચ એકાદેક વસ્તુ પરત્વે એક નિક્ષેપ ન થતી શકે તેથી કરીને તેની વ્યાપકતા સાર્વાત્રિક નથી એમ કહેવું ઉચિત નથી. વળી કેટલાક આનો એમ પણ ખચાવ કરે છે કે હું મનુષ્ય-અણુવ ભવિષ્યમાં દેવ-અણુવ થનાર હોવાથી દ્રવ્ય-અણુવ છું. પરંતુ આ માન્યતાને સ્વીકારવાથી તો સિદ્ધ પરમાત્મા જ ભાવ-અણુવ ગણી શકાશે, -કેમકે પૂર્વ પૂર્વ અણુવ તે ઉત્તર ઉત્તરની ઉત્પત્તિનું કારણ છે તેથી આ મત આદરણીય નથી. અણુવના શબ્દાર્થને જાણનારો પરંતુ તે પરત્વે ઉપયોગ રહિત એવો અણુવ તે દ્રવ્ય-અણુવ છે એમ પણ કેટલાકે “ આગમતો જાણણ અણુવત્તો ” એ મુદ્રાલેખને આધારે કહે છે અને તેમ કરી નિક્ષેપોની પૂરેપૂરી વ્યાપકતા છે એમ સાબીત કરે છે.

આ પ્રમાણે નામાદિ નિક્ષેપોનો વિચાર કરી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે એ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે જુદા જુદા પદાર્થો આશ્રીને આ નિક્ષેપો જુદા જુદા અન્યોમાં ઘટાવવામાં આવ્યા છે. જેમકે તત્ત્વાર્થ^૦ જૃહ્વૃત્તિમાં (પૃ. ૪૫-૪૬)મા અણુવ, ^૧અણુવ, ^૨આસ્રવ આદિ સાત તત્ત્વોને, ^૩રત્ન-ત્રયીને તેમજ 'દ્રવ્યને લક્ષીને, શ્રીમદ્વચગિરિસ્મરિતૃત વૃત્તિથી

૧ કોઇ પણ સચેતન કે અચેતન પદાર્થનું ' અણુવ ' એવું નામ પાડવું તે ' નામ-અણુવ ' છે; કાષ્ઠાદિમા તેના આકાર કરવો તે ' સ્થાપના-અણુવ ' છે, ગુણાદિથી રહિત કલ્પનાજન્ય અણુવ તે ' દ્રવ્ય-અણુવ ' છે (આ ભાગો શૂન્ય છે), અને ગતિ વગેરેમા સહાયક એવા ધર્માસ્તિકાયાદિ અણુવ પદાર્થ તે ' ભાવ-અણુવ ' છે

૨ આસ્રવાદિના દ્રવ્ય અને ભાવનાની દૃષ્ટિએ ભેદો પાડી તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ આપણે પાચમા અને છઠ્ઠા પૃષ્ઠમા જોઇ ગયા છીએ, ત્યારે નામ અને સ્થાપનાના દૃષ્ટિ-કોણથી તેનું સ્વરૂપ નામ-અણુવ અને સ્થાપના-અણુવની જેમ સમજી શકાય તેમ છે.

૩ રત્ન-ત્રયી પૈકી પ્રત્યેક રત્નનો મુખ્યત્વે કરીને દ્રવ્ય અને ભાવ એ એ ભેદોથી વિચાર કરીશું, કેમકે ખીજ એ ભેદો સહેલાઈથી ધ્યાનમા આવે તેમ છે. જે મિથ્યાદર્શનના પુદ્ગલો ભવ્ય અણુવને સમ્યગ્દર્શનરૂપે પરિણત થશે અથવા પૂર્વે થઇ ગયા તે ' દ્રવ્ય-સમ્યગ્દર્શન ' છે, ત્યારે એ જ વિશુદ્ધ આત્મ-પરિણામને પામે ત્યારે તે ' ભાવ-સમ્યગ્દર્શન ' છે ઉપયોગ રહિત અવસ્થા તે ' દ્રવ્ય-જ્ઞાન ' અને ઉપયોગમય દશા તે ' ભાવ-જ્ઞાન ' છે. ભવ્ય કે અભવ્યનું ઉપયોગ શૂન્ય ચારિત્ર તે ' દ્રવ્ય-ચારિત્ર ' અને ઉપયોગ પૂર્વક આગમ અનુસાર ક્રિયાનુષ્ઠાન તે ' ભાવ-ચારિત્ર ' છે

૪ દ્રવ્ય પરત્વે નામાદિ ચારે નિક્ષેપો ઘટી શકતા નથી, કેમકે દ્રવ્ય-દ્રવ્ય એ શૂન્ય ભાગો છે, કેમકે દ્રવ્ય-દ્રવ્ય એ ગુણ અને પર્યાયથી રહિત જોઇએ અને એમ તો બની શકે તેમ નથી. કેટલાક દ્રવ્ય-દ્રવ્યથી પુદ્ગલ માને છે તેમનું એમ કહેવું છે કે બહુ પરમાણુઓ એકઠા મળીને ત્રિપ્રદેશાદિ સ્કન્ધ બને છે એટલે આ સ્કન્ધના કારણરૂપ પરમાણુઓ દ્રવ્ય-દ્રવ્ય છે અથવા એક સ્કન્ધથી પરમાણુ જુદો પડે છે, એટલે એ સ્કન્ધ પણ દ્રવ્ય-દ્રવ્ય છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય-દ્રવ્યનો પ્રકાર માનવો કે તેને શૂન્ય ગણવો એ વિવાદાસ્પદ લેખાય, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેને વાસ્તવિક માનનાર પણ આ હકીકત પુદ્ગલ સંબંધે જ નહિ કે જીવાદિ પરત્વે માની શકે છે.

વિભૂષિત 'અનુયોગદ્વાર (પત્રાંક ૧૦-૩૦)માં આવશ્યકને, ૩૧ માથી ૩૭ મામાં શ્રુતને અને ૩૮ માથી ૪૨ મામાં સ્કન્ધને ઉદ્દેશીને, વિશેષા૦ (ગા૦ ૨૪-૭૭)માં મંગળ પરત્વે, શ્રીદેવ-વાચકે ક્ષમાશ્રમભુક્ત નન્દીસૂત્રની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત ટીકા (પત્રાંક ૨)માં નન્દીને ઉદ્દેશીને, આવશ્યકસૂત્રની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત વિવૃતિ (પત્રાંક ૪-૭)માં મંગળ અને નન્દી સંબંધી, દશવૈકાલિકસૂત્રની શ્રીહરિભદ્રીય ટીકા (પત્રાંક ૧૭)માં દુમને ઉદ્દેશીને, ઇત્યાદિ.

અનુયોગનાં દ્વારો—

એ તો સુવિદિત વાત છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવનારે તેના વિવિધ પાસાનું જુદી જુદી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ. તેની એક જ બાજુ જોવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળતું નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ જે અપૂર્ણ જ્ઞાન મળે છે તે જ્ઞાન ન ગણાતાં અજ્ઞાન ગણાવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને શાસ્ત્રકારોએ કોઈ પણ પદાર્થનો ઓધ થવા માટે—કોઈ પણ તત્ત્વનું વાસ્તવિક સાંગોપાંગ જ્ઞાન થાય તેટલા માટે વિચાર કરવાના વિવિધ રસ્તાઓ—જુદાં જુદાં અનુયોગ-દ્વારો દર્શાવ્યાં છે. આવાં દ્વારો પૈકી આપણે નિક્ષેપનો વિચાર કરી ગયા. આ સિવાય પ્રમાણ અને નય પણ જખરજસ્ત બે માર્ગો છે એમ નિવેદન કરી અન્યકાર તેનાં લક્ષણાદિ પ્રરૂપે છે, પરંતુ એ ઉપરાંત તત્ત્વાર્થાધિ૦ ના આઠ અધ્યાયના નિમ્ન-લિખિત—

“ નિર્દેશ-સ્વામિત્વ-સાધના-ડધિકરણ-સ્થિતિ-વિધાનતઃ ॥ ૭ ॥

સત્-સદ્ભૂત્યા-ક્ષેત્ર-સ્પર્શન-કાલા-ડન્તર-ભાવા-ડત્પવહુત્વૈશ્ચ ॥ ૮ ॥”

—સૂત્ર-યુગલમાં સૂચવ્યા મુજબ અન્ય દ્વારો પણ છે. અન્યકારે આની અન્ય-ગૌરવના ભયને લઈને કે અન્ય કોઈ કારણથી ઉપેક્ષા કરી છે, કિન્તુ આપણે તો તેનું ચત્કિચિત્ત સ્વરૂપ અવલોકીશું, અને તેમ કર્યા પછી પ્રમાણ અને નયરૂપ બે રાજ-માર્ગોનો પરિચય કરીશું.

(૧) નિર્દેશ (વસ્તુ-સ્વરૂપનું કથન), સ્વામિત્વ (માલિકી), (૩) સાધન, (૪) અધિકરણ (આધાર), (૫) સ્થિતિ (કાળ) અને (૬) વિધાન (લેહ) એમ છ અનુયોગ-દ્વારો (વ્યાખ્યા-અંગી) છે અથવા અન્ય અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં (૧) સત્ (સદ્ભૂત પદનું પ્રરૂપણ), (૨)

અનુયોગ-દ્વારોની
સંખ્યા

૧ નિક્ષેપદ્વારમાં ઓધનિષ્પન્નનિક્ષેપ ઇત્યાદિ જે નિક્ષેપના પ્રકારો ખતાવ્યા છે [આવું વર્ણન દશવૈકાલિક નિર્ણયિત (૨૭-૩૪)માં પણ છે], તેનો પ્રસ્તુતમાં અન્યનું કલેવર વધી જવાના ભયથી હિત્તેષ કરવામાં આવતો નથી.

૨ ‘ નિશ્ચયેન ઉપયુજ્યતે પ્રસ્તુતે વસ્તુનિ સ નિર્દેશઃ ’ એ નિર્દેશનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ-જૂહદ્વૃત્તિ (૫૦ ૫૪).

સંખ્યા, (૩) ક્ષેત્ર, (૪) સ્પર્શન, (૫) કાળ, (૬) અંતર, (૭) ભાવ અને (૮) અદ્ય-બહુત્વ એમ આઠ છે.

આ હકીકત યથાર્થ રીતે સમજાય તેટલા માટે એક બે ઉદાહરણો વિચારીએ. જેમકે
નિર્દેશ (૧) જીવ એટલે શું અર્થાત્ જીવ શું દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે ક્રિયા છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જીવ ઔપશમિકાદિક ભાવથી યુક્ત દ્રવ્ય છે.

સ્વામિત્વ (૨) જીવ કોનો સ્વામી છે અથવા જીવનો કોણ માલિક છે ? જીવ એ પુદ્ગલાદિનો સ્વામી છે, કેમકે તે પુદ્ગલાદિમાં મોહિત થાય છે, તેને ગ્રહણ કરે છે, તેને ભોગવે છે, ઇત્યાદિ. વળી જીવના તેનાથી વધારે બળવાળા તેમજ તેને વિષે મૂર્ચ્છિત એવા જીવો સ્વામી છે. દાખલા તરીકે ગુલામનો તેનો માલિક, ઢારનો તેનો ધણી.

સાધન “સાધ્યતે યેન તત્ સાધનમ્” અર્થાત્ જેના વડે સધાય તે સાધન એ વ્યાખ્યા અનુસાર જીવ કોનાથી સધાય છે—જીવનું સાધન શું છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જીવનું કોઈ સાધન નથી.^૧ દેવાદિ યોનિવિશિષ્ટ જીવનું તો બાહ્ય પુદ્ગલ-કર્મ સાધન છે.

અધિકરણ જીવનું અધિકરણ શું છે અર્થાત્ તે શેના આધારે રહેલો છે ? નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તે આકાશની જેમ પોતાનામાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે—તેના પોતાના પ્રદેશો તેનું અધિકરણ છે; વ્યવહાર-નય પ્રમાણે શરીર, આકાશ વગેરે તેનાં અધિકરણો છે.

સ્થિતિ જીવની સ્થિતિ કેટલી છે અર્થાત્ તે જીવરૂપે ક્યાં સુધી રહેશે ? અમુક ભવ આશ્રીને તે ભવના આયુષ્ય સુધી તેની સ્થિતિ છે, જ્યારે ભવોની વાત બાબુએ રાખીએ તો સર્વકાલીન તેની સ્થિતિ છે—જીવરૂપે જીવ સદા રહેશે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જીવની સ્થિતિ અનાદિ-અનન્ત છે, જ્યારે પર્યાયની અપેક્ષાએ તે સમયાદિકની છે.

૧-૨ ન્યા અવગાહ હોય તે ‘ક્ષેત્ર’ છે; સ્પર્શના તો અવગાહેલા ક્ષેત્રથી બહાર પણ છે. જેમકે પરમાણુનું ક્ષેત્ર એક પ્રદેશનું છે, જ્યારે તેની સ્પર્શના સાત પ્રદેશની છે.

૩ નિશ્ચય-ત્રય અનુસાર પારિણામિક ભાવ જીવનું સાધન છે, જ્યારે વ્યવહાર-નય અનુસાર ઔપશમિકાદિ ભાવો તેના સાધન છે એમ તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૨૭-૨૮)મા કહ્યું છે.

જીવના કેટલા પ્રકારો છે ? જ્ઞાનની જેમ અપેક્ષાનુસાર તેના એક, બે, ત્રણ એમ ૨ અનેક વિધાન -અગણિત ભેદો છે.*

નિર્દેશાદિ દ્વારો અને સમ્યગ્દર્શન—

(૧) સમ્યગ્દર્શન શું છે ? તે દ્રવ્ય છે. (૨) સમ્યગ્દર્શનનો કોણુ સ્વામી છે ? આ પ્રશ્નનો ત્રણ રીતે વિચાર થાય છે, કેમકે અત્ર સમવાય-સંબંધથી જેમાં સમ્યગ્દર્શન છે તેને સ્વામી ગણવો કે તેની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત એવા અન્યને પણ વ્યવહારથી સ્વામી ગણવો એને અવલંબીને આ વાત રહેલી છે. આથી આત્મ-સંયોગથી, પર-સંયોગથી અને ઉભય-સંયોગથી સમ્યગ્દર્શન છે એમ ફલીભૂત થાય છે. જ્યારે ઉત્પન્ન થતા સમ્યગ્દર્શનનું જિનેશ્વર કે તેની પ્રતિમાદિ નિમિત્ત ન હોય ત્યારે આ પરિણામ આત્મામાં સમવાય-સંબંધથી રહેલો હોવાથી તે આત્મા તે પરિણામથી જાદિ તત્ત્વો વિષે યથાર્થ રૂચિ રાખે છે. આ આત્મ-સંયોગથી જીવનું સમ્યગ્દર્શન છે. જો સાધુ, પ્રતિમા ઇત્યાદિ વસ્તુરૂપ નિમિત્તથી યથાર્થ શ્રદ્ધાન ઉદ્ભવે, તો તે પરિણામ અન્યકર્તૃક હોવાથી તેને પરસંયોગથી સમ્યગ્દર્શન કહેવામાં આવે છે. અત્ર પરસંયોગ આશ્રીને છ ભાંગાઓ (ભાંગો-પ્રકારો) પડે છે. (૧) કોઈ જીવને એક ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં લાગ લેનારા મુનિને આશ્રીને આ સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય તો તે મુનિ તેનો સ્વામી કહેવાય, પ્રતિમાદિ કોઈ એક અજીવ પદાર્થના નિમિત્તથી યથાર્થ રૂચિ થાય તો તે અજીવ પદાર્થ સ્વામી ગણાય. (૩) બે મુનિઓ યથાયોગ્ય ક્ષયોપશમના કારણભૂત હોય તો તે બે મુનિઓ, (૪) બે અજીવ પદાર્થો નિમિત્ત હોય તો તે બે પદાર્થો, (૫) બે કરતાં વધારે મુનિ પ્રમુખ જીવો નિમિત્ત હોય તો તે જીવો અને (૬) બે કરતાં વધારે પ્રતિમાદિ અજીવ પદાર્થો કારણરૂપ હોય તો તે અજીવ પદાર્થો સમ્યગ્દર્શનના સ્વામી ગણાય.

અતરંગ આત્મા તેમજ બહિરંગ મુનિરાજ કે અન્ય કોઈ અજીવ પદાર્થ પણ જે સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત હોય તે ઉભયસંયોગથી સમ્યગ્દર્શન ગણાય છે. આથી અત્ર નીચે મુજબના ભાંગા (વિકલ્પો) ઘટી શકતા નથી.

(૧) આત્મા પોતે એકલો જ જે સમ્યગ્દર્શનનો હેતુ હોય તેનો અત્ર સમાવેશ થઈ શકતો નથી, કેમકે આમાં અન્યના નિમિત્તનો અભાવ છે. એવી રીતે તીર્થંકર કે પ્રભાવશાળી મુનિવર જે

૧ સામાન્ય રીતે એક એવા જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે ભેદો, દ્રવ્ય, ગુણ અને ધર્મોની અપેક્ષાએ ત્રણ, નામાદિ વિકલ્પો આશ્રીને ચાર, મતિ, શ્રુત એ પ્રમાણે પાંચ અને જ્ઞેયાકારરૂપે પરિણત થતું હોવાથી જ્ઞાનના સંખ્યેય, અસંખ્યેય અને અનન્ત ભેદો છે.

૨ જીવોના જુદા જુદા દષ્ટિ-કોણથી જે ભેદો પડે છે તે આ ઉદ્ધાસમા આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે.

૩ આ તો જીવાદિ સાત તત્ત્વો પૈકી એકનું નિરૂપણ થયું. આવી રીતે અજીવાદિ છ તત્ત્વોના તેમજ રત્ન-ત્રયીના નિરૂપણના અભિલાષીને તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૨૮-૨૯) જોવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

સમ્યગ્દર્શનના કારણરૂપ હોય તેનો પણ અત્ર સ્વીકાર થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે આહી જેન માં સમ્યગ્દર્શન ઉદ્ભવ્યું છે તે આત્માનો બહિષ્કાર છે.

(૨) કેમ એક પ્રતિમા-અણુવ પદાર્થ જોવાથી યથાર્થ શ્રદ્ધાન ઉદ્ભવ્યું હોય તો તે વિકલ્પ માટે પણ અત્ર સ્થાન નથી, કેમકે તેમાં ઉભયના સંયોગનો અભાવ છે.

(૩) બે જુવો સમ્યક્ત્વના સ્વામી છે એ ભંગ પણ ઘટી શકતો નથી, કેમકે આ બે તો સમ્યગ્દર્શન સાથે સમવાય-સંગઘથી યુક્ત બે જુવો છે અને તે ઉત્પન્ન થવામાં અન્ય કોઈ નિમિત્ત નથી એટલે ઉભય સંયોગનો અત્ર અવકાશ નથી.

(૪) એવી રીતે બે અણુવો સમ્યક્ત્વના સ્વામી છે એ પ્રકાર પણ અત્ર અસ્થાને છે, કારણ કે આ તો નિમિત્ત-કારણ છે, જ્યારે જેનામાં એથી સમ્યક્ત્વ ઉદ્ભવ્યું છે તેનો અત્ર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આવી રીતે ૧૬૦ માં પૃથ્થમા સૂત્રવેદા (૫) અને (૬) એ બે પ્રકારો કે જેમાં બે કરતાં વધારેની ભવક્ષા છે તે પણ ઘટી શકતા નથી.

જેમ આ પ્રમાણે છ વિકલ્પો ઘટતા નથી તેનો વિચાર કર્યો તેમ જ છ વિકલ્પો ઉભય સંયોગરૂપ સ્વામિત્વ આશ્રીને ઘટે છે તેનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે જે જુવમાં સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થયું હોય તે જો પરનિમિત્તિક હોય તો તે વિકલ્પ સ્થાને છે. આમાં જો પર નિમિત્ત જુવ હોય તો તે એક પ્રકાર અને અણુવ હોય તો બીજો પ્રકાર સમજવો (**જીવસ્ય જીવસ્ય, જીવસ્ય અજીવસ્ય**).

ઉપર્યુક્ત વિકલ્પમાં પરનિમિત્તક તરીકે બે જુવો હોય અથવા બે અણુવ પ્રતિમાદિ પદાર્થો હોય તો વળી જે બે પ્રકારો પડે છે તેને માટે અત્ર સ્થાન છે (**જીવસ્ય જીવયોઃ, જીવસ્ય અજીવયોઃ**). એવી રીતે ઉપલા વિકલ્પમાં પર નિમિત્ત તરીકે ત્રણ જુવો હોય અથવા ત્રણ અણુવ પદાર્થો હોય તો તે રીતે વિચારતા જે બે પ્રકારો પડે છે તેને માટે પણ અત્ર અવકાશ છે (**જીવસ્ય જીવાનાં, જીવસ્ય અજીવાનાસ્**).

(૩) સમ્યગ્દર્શનનું સાધન શું છે અર્થાત્ તે કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે ? આપણે ૬૬ માં પૃથ્થમાં જોઈ ગયા તેમ તે નિસર્ગ કે અધિગમથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ વળી આ બંને પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ તે દર્શનમોહનીયરૂપ આવરણના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમથી થાય છે.

(૪) સમ્યગ્દર્શનના અધિકરણનો તેના સ્વામિત્વની જેમ ત્રણ રીતે વિચાર કરી શકાય છે. આત્મસન્નિધાને યાને અભ્યન્તર સન્નિધાને જુવને વિષે સમ્યગ્દર્શન છે, જ્યારે પર સન્નિધાને યાને બાહ્ય સન્નિધાને તેમજ ઉભય સન્નિધ ને તો સ્વામિત્વ આશ્રીને કહેલા વિકલ્પો ઘટાવી લેવા.

(૫) સમ્યગ્દર્શનની કેટલી સ્થિતિ છે અર્થાત્ તે કેટલો કાળ રહે છે તેનો તેમજ (૬) તેના વિધાનનો ઉત્તર આપણે પૂર્વે વિચારી ગયા છીએ. જુઓ પૃ ૧૦૮

સમ્યગ્દર્શન અને સદ્ગાદિ દ્વારો—

(૧) સમ્યગ્દર્શન છે કે નહિ ? છે; તે અણુવને વિષે નથી, પરંતુ કેટલાક જુવોને વિષે છે.

અર્થાત્ (૧) ગતિ, (૨) ઇન્દ્રિય, (૩) કાય, (૪) યોગ, (૫) કપાય, (૬) વેદ, (૭) લેક્ષ્યા, (૮) સમ્યક્ત્વ, (૯) જ્ઞાન, (૧૦) દર્શન, (૧૧) આરિત્ર, (૧૨) આહાર અને (૧૩) ઉપયોગ એ ^૧તેર અનુયોગ-દ્વારેને વિષે સમ્યક્ત્વની યથાસંભવ પ્રરૂપણા કરવી.

ગતિ-દ્વાર

કહેવાની મતલબ એ છે કે ગતિ આદિ પરત્વે પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પામેલા (પ્રતિપન્ન) જીવનો તેમજ તે ગતિ આદિમાં પામતા (પ્રતિપદમાન) જીવોનો વિચાર થોડે ઘણે અંશે આ પ્રમાણે છે. નરકાદિ ચારે^૨ ગતિમાં સમ્યક્ત્વ પામેલા અને પામતા એમ ઉભય પ્રકારના જીવો છે. નરક-ગતિમાં, તિર્યગ્-ગતિમાં તેમજ દેવ-ગતિમાં ક્ષાયિક અને ક્ષાપોપશમિકનો સહભાવ છે, જ્યારે મનુષ્ય-ગતિમાં આ બે ઉપરાંત ઔપશમિક પણ છે.

ઇન્દ્રિય-દ્વાર

એકેન્દ્રિયોમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન નથી તેમજ પ્રતિપદમાન પણ નથી. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને અસંજી પંચેન્દ્રિયમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય કે ન પણ હોય, પરંતુ આ જીવો પૈકી સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ પામનાર તો કોઈ નથી. સંજી પંચેન્દ્રિયોમાં બને છે.

કાય-દ્વાર

પૃથ્વી-કાય, જલ-કાય, અગ્નિ-કાય, વાયુ-કાય અને વનસ્પતિ-કાયમાં બેમાંથી એકનો પણ સંભવ નથી. ત્રસ-કાય પૈકી દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અસંજી પંચેન્દ્રિયમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય પરંતુ પ્રતિપદમાન હોય નહિ, સંજી પંચેન્દ્રિય પરત્વે તો બંનેનો સંભવ છે.

યોગ-દ્વાર

કેવળ કાયયોગવાળા એવા પૃથ્વી-કાયથી વનસ્પતિ-કાય સુધીના જીવોમાં બંને નથી; કાયિક અને વાયિક એમ ઉભય યોગવાળા દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને અસંજી પંચેન્દ્રિયોમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય, પરંતુ પ્રતિપદમાન હોય નહિ. માનસિક, વાયિક અને કાયિક એ ત્રણે યોગવાળામાં બંનેનો સહભાવ છે.

૧ આ પ્રમાણે તેર દ્વારો તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય (પૃ. ૬૩)માં સૂચવેલા છે તત્ત્વાર્થ-બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૬૪)માં ભાષક, પરિત્ત આદિનો પણ ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તેનો આ તેરમાં કથયિત સમાવેશ થતો હોવાથી ભાષ્યકારે તેનો પૃથક્ નિર્દેશ નહિ કર્યો હોય એમ ટીકાકારે કહ્યું છે. અત્ર આદિથી શું સમજવું તેમજ ટીકાકારના કથનની પ્રતીતિ થાય તે માટે આવશ્યકની નિયુક્તિ (પત્રાક ૧૮) ગત નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે:—

“ ગ^૧દ્દ્વિ^૨ષ ય કા^૩ષ જા^૪પ વે^૫પ કસા^૬ય લેસા^૭સુ ।

સ^૮મ્મત્ત ના^૯ળ દસ^{૧૦}ળ સંજય^{૧૧} ડવઓ^{૧૨}ગ આહાર^{૧૩} ॥ ૧૪ ॥

મા^{૧૪}સગ પગિ^{૧૫}ત્ત પજા^{૧૬}ત્ત સુહુ^{૧૭}મે સળ્ણી ય હો^{૧૮}ઈ ભવ^{૧૯} ચરિ^{૨૦}મે ।

આભિ^{૨૧}ણિબોહિમના^{૨૨}ળ મગિ^{૨૩}જ્ઞા^{૨૪}દ્દ પસુ^{૨૫} ઠાણેસુ ॥ ૧૫ ॥ ”

આ વીસ અનુયોગ-દ્વાર પૂર્વક મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શ્રીહરિભદ્રીય ટીકા (પત્રાક ૧૯-૨૧)માં છે.

અનન્તાનુબન્ધી કપાયના ઉદય વળતે પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય, પરંતુ પ્રતિપદ્યમાન તો નહિ
કપાય-દ્વાર જ; બાકીના કપાયોના ઉદય સમયે બંને સંભવે છે.

પુરૂષ-વેદ તેમજ સ્ત્રી-વેદમાં બંને હોય છે. નપુંસક-વેદવાળા પૈંડ્રી એન્દ્રિયોમાં
બંનેનો અભાવ છે; વિકલેન્દ્રિયોમાં તેમજ અસંજી પંચેન્દ્રિયોમાં
વેદ-દ્વાર કેટલાક પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય છે, પરંતુ પ્રતિપદ્યમાન હોતા નથી;
સંજી પંચેન્દ્રિયમાં તો બંનેનો સદ્ભાવ છે.

નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવોમાં તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા અને શુક્લલેશ્યા દરમ્યાન
બંને હોય, પરંતુ કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા અને કાપેતલેશ્યા
લેશ્યા-દ્વાર દરમ્યાન પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય, પરંતુ પ્રતિપદ્યમાન ન હોય.

શુ સમ્યગ્દષ્ટિ સમ્યક્ત્વ પામે છે કે મિથ્યાદષ્ટિ તે પામે છે ? નિશ્ચય-નયથી તો સમ્યગ્દષ્ટિ
તે પામે છે, કેમકે શશશૃંગાદિની માફક જે ન હોય તે ઉત્પન્ન
સમ્યગ્દર્શન દ્વાર થતું નથી. વ્યવહાર-નયથી મિથ્યાદષ્ટિ સમ્યક્ત્વ પામે છે, કેમકે
પ્રતિપત્તિનો અભૂતભાવ વિષય છે, અર્થાત જેનામાં જે ન હોય
તે તે પામે, હોય તેને પામવાનું શુ ?^૧

જ્ઞાન-દ્વાર

નિશ્ચય-નય પ્રમાણે જ્ઞાની અને વ્યવહાર-નય પ્રમાણે અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ પામે છે.

અચ્છુર્દર્શનવાળાઓમાં બંને હોય છે: અતુરિન્દ્રિય અને અસંજી પંચેન્દ્રિયોને વિષે પૂર્વ
પ્રતિપન્ન હોય, પરંતુ પ્રતિપદ્યમાન ન હોય સંજી પંચેન્દ્રિયોમાં
દર્શન-દ્વાર બંને હોય. અચ્છુર્દર્શનીઓ પૈંડ્રી પૃથ્વીકાયથી વનસ્પતિકાય
મુધ્રીના અચ્છુર્દર્શનીઓમાં બંને નથી. ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, અતુ-
રિન્દ્રિય અને અસંજી પંચેન્દ્રિયોમાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય પરંતુ

પ્રતિપદ્યમાન નહિ હોય, જ્યારે સંજી અચ્છુર્દર્શનીઓમાં બંને હોય.

આરિત્રવાન્ પૂર્વ પ્રતિપન્ન જ હોય છે, જ્યારે અઆરિત્રી પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય કે પ્રતિપદ્યમાન
આરિત્ર-દ્વાર હોય.

અનાહારક પૂર્વ પ્રતિપન્ન જ હોય છે, પરંતુ પ્રતિપદ્યમાન નહિ, કેમકે ^૨અન્તરગતિમાં
આહારક-દ્વાર તેનો અભવ નથી.

સાકાર ઉપયોગવાળાઓમાં બંને છે, જ્યારે અનાકાર ઉપયોગવાળામાં પૂર્વ પ્રતિપન્ન હોય,
ઉપયોગ-દ્વાર કિન્તુ પ્રતિપદ્યમાન નહિ ^૩

૧ આથી સમજાય છે કે નિશ્ચય-નય સત્કાર્યવાદી છે જ્યારે વ્યવહાર-નય અનન્કાર્યવાદી છે.

૨ આ દરીકત આગળ ઉપર આ કેદાસમાં વિચારમાં આવનાર છે.

૩ આ ઉપગત ક્ષેત્ર, દિશા ઇત્યાદિ બુદ્ધા જુદા દાગેની અગેજાએ નન્યસ્ત્વ નામની નિષેધ
આવશ્યક-સૂત્રની શીલદ્રમ્યાદુષ્ટ્યાઓએ રચેલી નિર્ણયિતિ (ગા. ૮૦૭-૮૨૬)માં ક્રમાંક આપેલ છે પરંતુ
તે અન્યથા ક્ષેત્ર વધી જવાના ભયથી અત્ર આપસમાં આવેલો નથી

(૨) સમ્યજ્ઞર્શનની શી સજ્યા છે અર્થાત્ તે કેટલા છે ? સમ્યજ્ઞર્શનો અસંખ્યાત છે, જ્યારે સમ્યજ્ઞદષ્ટિઓ તો અનન્ત છે.

(૩) સમ્યજ્ઞર્શનનું કેટલું ક્ષેત્ર છે ? લોકના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું

(૪) સમ્યજ્ઞર્શનથી કેટલું ક્ષેત્ર સ્પર્શાયેલું છે ? લોકનો અસંખ્યાતમા ભાગ આનાથી સ્પર્શાયેલો છે, જ્યારે સમ્યજ્ઞદષ્ટિથી તો સમગ્ર લોક સ્પર્શાયેલો છે.

(૫) સમ્યજ્ઞર્શનનો કેટલો કાળ છે ? એક શ્રવ આશ્રીને જઘન્યથી તેનો કાળ અન્ત-મુહૂર્તનો છે અને ઉત્કૃષ્ટથી ૬૬ સાગરોપમથી કંઈક અધિક છે, જ્યારે ઘણા શ્રવોની અપેક્ષાએ તે સર્વદા છે.

(૬) સમ્યજ્ઞર્શનનો વિરહ કાળ (અંતર) કેટલો છે ? એક શ્રવ આશ્રીને જઘન્યથી અન્તમુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી અર્ધપુલ્ગલ-પરાવર્તમા કંઈક ન્યૂન છે એટલે કે એટલા સમય સુધી શ્રવ સમ્યજ્ઞર્શન વિના રહે. સમ્યક્ત્વ ગુમાવ્યા પછી ફરીથી મેળવવામાં એટલી વાર લાગે. અનેક શ્રવો આશ્રીને તો વિરહ-કાળ યાને અંતર નથી.

(૭) સમ્યજ્ઞર્શન એ ઔપશમિકાદિ પૈકી કયો ભાવ છે ? ગતિ, કપાયાદિરૂપ ઔદયિક તથા લવ્યત્વાદિરૂપ પારિણામિક એ બંને અનાદિ ભાવો સિવાયના ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક ભાવો પૈકી તે ગમે તે છે.

(૮) આ ત્રણ ભાવોમાં વર્તતા સમ્યજ્ઞર્શનનું શું અલ્પબહુત્વ છે ? ઔપશમિક ભાવવાળા સૌથી થોડા, ક્ષાયિક ભાવવાળા તેથી અસંખ્યેય ગુણા અને ક્ષાયોપશમિક ભાવવાળા સમ્યક્ત્વ તો એથી પણ અસંખ્યેય ગુણા છે, સમ્યજ્ઞદષ્ટિઓ તો અનંત છે, કેમકે તેમાં સિદ્ધોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

પ્રમાણ-પરિચય

આપણે સમ્યજ્ઞાનની વ્યાખ્યા (પૃ ૦ ૧૪૬)મા જોઈ ગયા તેમ યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે-પદાર્થનો વાસ્તવિક બોધ થાય તે વાસ્તે પ્રમાણ અને નય અગત્યના છે. એટલા માટે તો એને તત્ત્વજ્ઞાનના લહારની ઉપમા આપી શકાય છે. આવા ઉપયોગી સાધનોના સ્વરૂપ જાણવાની ઉત્કણ્ઠા થાય એ સ્વાભાવિક છે આની તૃપ્તિ માટે પ્રથમ તો ગ્રન્થકારે આપેલું પ્રમાણનું લક્ષણ વિચારીએ.

સર્વનયાવલમ્બિવિજ્ઞાનવિશેષરૂપત્વમ્, સ્વપરાવબોધકત્વે સતિ

પ્રમાણનું લક્ષણ જ્ઞાનસ્વરૂપત્વં વા પ્રમાણસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨)

અર્થાત્ સર્વ નયોનો આશ્રય કરીને રહેલા જ્ઞાન-વિશેષને ‘ પ્રમાણ ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા એનું લક્ષણ એમ પણ આપી શકાય કે ‘ સ્વ નેમજ પરનું વિશેષ બોધક અને જ્ઞાનસ્વરૂપી

૧ એકદર પાંચ ભાવો છે તે વાત આ ઉદાસમા દર્શકે પછી વિચારશે

૨ જેન દષ્ટિ જ્ઞાનને અપરપ્રકારક માને છે અને તેમ કરવાનું કારણ નીચે મુજબ દર્શાવે છે:—

‘ પ્રમાણ ’ છે. પ્રથમ લક્ષણ તો ‘ નય એટલે શુ ’ તે બાણ્યા વિના સમજાય તેમ નથી એટલે પ્રસ્તુતમાં દ્વિતીય લક્ષણનું નિરીક્ષણ કરીશુ. આ માટે આ લક્ષણગત પદો વિચારીએ. ‘સ્વ’ એટલે આત્મા, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ; ‘પર’ એટલે જ્ઞાનથી અન્ય અર્થ-પદાર્થ. અત્ર ‘સ્વ’ પદથી જ્ઞાનને અચેતન (પ્રકૃતિના ધર્મરૂપે) સ્વીકારનારા સાંખ્યોના મતનુ, જ્ઞાનને સર્વદા પરોક્ષ માનનારા મીમાંસકોના મતનું અને એકાત્મ સમવાયિ જ્ઞાનાન્તર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને કથનારા યૌગોના મતનુ નિરાકારણ સૂચવ્યું છે.

‘ પર ’ પદના પ્રયોગથી બાહ્ય પદાર્થોનો અપસાપ કરનાર જ્ઞાનાદૈતવાદી વગેરેનો નિરાસ સૂચવ્યો છે. ‘ જ્ઞાન ’ પદથી અજ્ઞાનનો, અનાકાર બોધરૂપ દર્શનનો તેમજ જડ ^૧સન્નિકર્ષનો બહિષ્કાર સૂચવ્યો છે. વ્યવસાયી અર્થવાળા ‘અવબોધક’ પદથી નિર્વિઠલપક જ્ઞાનનુ તેમજ ^૨વિપર્યય, ^૩અનધ્યવસાય અને ^૪સંશયનુ નિરાકરણ સૂચવવામા આવ્યું છે.

જેમ કોઇ દરિદ્રી હોય તે અન્યને ધનવાન બનાવવા અસમર્થ છે, તેમ જે પોતાનો નિશ્ચય કરવામા અન્યની અપેક્ષા રાખે તે પરનો નિશ્ચય કેવી રીતે કરવી શકે ? આથી સમજાય છે કે જે જ્ઞાન પોતાના પર પ્રકાશ પાડવામા સમર્થ હોય-પોતે ઉત્પન્ન થતા મ્વન જાણાઇ જતુ હોય તો જ તે અન્ય પર પ્રકાશ પાડી શકે-અન્ય વસ્તુનો બોધ કરાવી શકે. પરંતુ જ્ઞાન અપ્રકાશક ન હોય, તો તે જ્ઞાન પોતાના પર પ્રકાશ પાડવા માટે અર્થાત્ પોતાના અરૂપનો બોધ કરવાને માટે અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે, અને વળી તે જ્ઞાન અન્યની અપેક્ષા રાખે આ પ્રમાણે થતા અનવસ્થા દોષ આવે છે વળી આવુ એ જ્ઞાન પોતાના અરૂપને બાણવાની ચિન્તામા દૂબેડુ હોવાથી અને અન્ય પદાર્થ સ્વય જડ હોવાથી તેવા પદાર્થોના પ્રકાશ કેમ થશે ?

આ ઉપરથી જ્ઞાનને અવગ નિર્ણયાત્મક જ માનવુ યુક્તિ-યુક્ત છે આવા ન્વ અને પર ઉપર અનુગ્રહ કરનારા પદાર્થો છે. જેમકે સૂર્ય, પ્રદીપ, લવણ ઇત્યાદિ, અર્થાત્ સૂર્ય અને પ્રદીપ સ્વપરપ્રકાશક છે, બ્યારે લવણ પોતે સરસ હોઇ અન્યને તેમ કરે છે

૧ વિપર્યયો ઇન્દ્રિય માથેનો સમ્બધ તે ‘ સન્નિકર્ષ ’ કહેવાય છે. આના છ પ્રકારો માટે જુઓ પૃ ૧૭૦.

૨ શ્રીવાદિદેવચરિત્રગીત પ્રમાણનયતત્વાલોકાસકારના પ્રથમ પરિચ્છેદ (સૂ ૯)મા વિપર્યયનુ લક્ષણ નીચે મુજબ છે —

‘ વિપરીતૈકકોટિનિટકૂન વિપર્યય इति ’

અર્થાત્ વિપરીત એટલે જેની વસ્તુ-સ્થિતિ હોય તેથી ઉલટી રીતે એક કોટિ (વસ્તુના અશ)નો નિશ્ચય તે ‘વિપર્યય’ છે. જેમકે છીપનો અળકાટ બેઠ તેનો આદી તરીકે નિર્ણય કરવો ન ‘વિપર્યય’ છે

૩ અનધ્યવસાયનુ લક્ષણ ત્યા (પ૦ ૧, સૂ ૧૩) એ છે કે —

“ કિમિત્યાલોચનમાત્રમનધ્યવસાય इति ”

અર્થાત્ કઇક એવુ કેવળ આલોચનાત્મક જ્ઞાન તે ‘અનધ્યવસાય’ છે જેમકે કોઇ માર્ગે જનારાને તેવું ચિત્ત અન્યત્ર પરોવાયુ હોવાથી તૃણનો અર્શ થવા છતાં મને કોઇક વસ્તુનો અર્શ થયો પરંતુ શેનો થયો તેનો ખ્યાલ ન હોય એવું જે જ્ઞાન તે ‘અનધ્યવસાય’ છે

૪ સંશયનુ લક્ષણ (પ૦ ૧, સૂ ૧૧) એ છે કે —

“ સાધકવાધકપ્રમાણાભાત્રાન્નવસ્થિતાનેકકોટિસંસ્પર્શિ જ્ઞાનં સંશય इति ”

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે સ્વ, પર ઇત્યાદિ પદોનો પ્રયોગ કરીને જૈન દૃષ્ટિએ પ્રમાણુનું શુ લક્ષણ છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ગ્રન્થકારે આ પ્રમાણુ પ્રમાણુનાં અન્ય લક્ષણો આપેલા લક્ષણ સાથે જૈન પ્રમાણુગ્રન્થો સમત છે એ વાતની પુષ્ટિ અર્થે કેટલાંક લક્ષણો વિચારીશું.

(૧) શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે 'ન્યાયાવતારના પ્રારંભમા પ્રમાણુનું સ્વરૂપ આલેખતાં કહ્યું છે કે—

“ પ્રમાણં સ્વપરાભાસિ, જ્ઞાનં બાધવિવર્જિતમ્ ।

પ્રત્યક્ષં ચ પરોક્ષં ચ, દ્વિધા મેયવિનિશ્ચયાત્ ॥ ૧ ॥ ”

(૨) “ સ્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં પ્રમાણમ્ ” એ લક્ષણ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિશ્રી પૂર્વેના કોઈ આચાર્યનું છે એમ પ્રમાણુ-મીમાંસાની સ્વોપજ્ઞ ટીકા (પૃ ૬) ઉપરથી જણાય છે.

(૩) શ્રીવાદિદેવસૂરિએ પ્રમાણુનય ૦ (પૃ ૧, સૂ ૨)માં પ્રમાણુનું “ સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ ” એવું લક્ષણ આપ્યું છે.

(૪) સર્વતન્ત્રસ્વતન્ત્ર શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિએ પ્રમાણુ-મીમાંસામા પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ આહ્નિકના નિમ્નલિખિત દ્વિતીય સૂત્ર દ્વારા પ્રમાણુનું લક્ષણ એ આપ્યું છે કે—

અર્થાત્ સાધક તેમજ બાધક પ્રમાણુના અભાવને લઇને એક જ વસ્તુમા વિરુદ્ધ ધર્મોના યુગલનું જ્ઞાન તે ‘સશય’ છે. જેમકે આ ઝાડનું ફુલું (સ્થાણુ) છે કે પુરૂષ

કહેવાની મતલબ એ છે કે પદાર્થનો વાસ્તવિક નિશ્ચય કરવા માટે સાધક-બાધક પ્રમાણુ આવશ્યક છે. દાખલા તરીકે દ્વરથી પુરૂષના જેવા આકારવાળો કોઈ પદાર્થ નજરે પડ્યો આ ઉપરથી આ પુરૂષ છે કે સ્થાણુ એવો સદેહ ઉદ્ભવે તો તેનું નિરસન કરવા માટે પુરૂષપણને સિદ્ધ કરનાર સાધક પ્રમાણુ કે તે તેમ નથી એમ પ્રતીતિ કરાવનાર બાધક પ્રમાણુની જરૂર છે આની ગેરહાજરીમા કશો નિશ્ચય થઇ શકે નહિ આ પ્રમાણુ નિશ્ચયનો અભાવ હોવાથી જેને પુરૂષનું પ્રયોજન છે તે આ માટે પ્રવૃત્તિ કરે નહિ તેમજ જેને તેનું પ્રયોજન નથી તે વ્યક્તિ તેમથી નિવૃત્તિ મેળવે નહિ એટલે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ માટે સ્થાન રહે નહિ આવી પરિસ્થિતિમાના જ્ઞાનને ‘સશય’ કહેવામા આવે છે આ વિપર્યય, અનધ્યવસાય અને સશય એ “અતસ્મિન્સ્તદધ્યવસાય સમારોપ ઇતિ” (પૃ ૧, સૂ ૭) એ લક્ષણવાળા સમારોપના ત્રણ પ્રકારો છે

૧ બોદ્ધ વિદ્વાન્ દિડ્નાગના ન્યાયપ્રવેશ સાથે અને સૌગત સિદ્ધાન્તવાદી ધર્મકીર્તિના ન્યાયબિન્દુ સાથે જુદી જુદી રીતે થોડે ધણે અંશે મળતો આવેલો આ ૩૨ શ્લોકપ્રમાણુક ગ્રન્થ જૈન ન્યાય સાહિત્યમા અગ્રિમ છે અર્થ-દૃષ્ટિએ અતિશય મનનીય આ ગ્રન્થની વિચાર-સરણિરૂપ પાયા ઉપર જૈન ન્યાય-સાહિત્યની આખી ધમારત જૈનતત્ત્વચિંતક મહર્ષિઓને હાથે ચણાઇ છે.

૨ પ્રમાણુલક્ષણમા પ્રમાણુની વ્યાખ્યા કરતા આ જ પદ આપવામા આવ્યું છે એ ધ્યાનમા લેવા જેવી લક્ષીકત છે. આ પછીનો અર્થ એ છે કે સ્વપરપ્રકાશક અને બાધક વિનાનું જ્ઞાન તે ‘પ્રમાણુ’ છે. એ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રકારનું છે, કેમકે મેય-પ્રમેયનો-તત્ત્વોનો નિશ્ચય બે રીતે થાય છે.

૩ આ ગ્રન્થ કર્તાની ગ્વતન્ત્ર અને સૂક્ષ્મ પ્રતિભાના પ્રદર્શનરૂપ છે.

“ સમ્યગર્થનિર્ણયઃ પ્રમાણમ્ ”

આ ઉપરથી જોન દૃષ્ટિએ પ્રમાણ એટલે શું તે સમજી શકાય છે, પરંતુ વૈશેષિકાદિ અન્ય દર્શનકારોએ તેના કેવાં લક્ષણો આપ્યાં છે તે નિવેદન કરવું બાકી રહે છે. પદાર્થોની ઉપલબ્ધિના કારણે તેઓ પ્રમાણ કહે છે એમ જણાય છે; કિન્તુ ઇતર દર્શનના મન્તવ્યના નિરાસ-પૂર્વકતું એતું લક્ષણ જોવામાં આવતું નથી. જેમકે ગૌતમસૂત્રમાં તો પ્રમાણતું લક્ષણ જ આપવામાં આવ્યું નથી. “ ઉપલબ્ધિહેતુશ્ચ પ્રમાણમ્ ” એવો ઉલ્લેખ આ ગૌતમસૂત્રના ^૧શ્રીવાત્સ્યાયને રચેલા ભાષ્યમાં છે. શ્રીભાસર્વજ્ઞપ્રણીત ન્યાયસારમાં પ્રત્યક્ષ પરિચ્છેદના પ્રથમ સૂત્રમાં “ સમ્યગનુભવસાધનં પ્રમાણમ્ ” એવું લક્ષણ છે.

પ્રમાણ-સંખ્યામાં મત-ભેદ—

પ્રમાણના લક્ષણની જેમ તેની સંખ્યા પરત્વે પણ ^૨જોન અને અજોન દર્શનોમાં મત-ભેદ છે. કોઈ એક પ્રમાણ માને છે તો કોઈ બે, તો કોઈ એથી વધારે. કોણ કેટલા માને છે એ વાત ન્યાયકુસુમાંજલિના તૃતીય સ્તબકના નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં નિહાળી શકાય છે:—

“^૩ચાર્વાકો हि समक्षमेकमनुमायुग् बौद्ध-वैशेषिकौ

साङ्ख्यः शान्दयुतं द्वयं तदुपमायुक् चाक्षपादत्रयम् ।

सार्थापत्तिचतुष्टयं वदति तद् मानं प्रभाकृत् पुन—

भट्टः सर्वमभावयुक् जिनमतेऽध्यक्षं परोक्षं द्वयम् ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ ચાર્વાક એકલા પ્રત્યક્ષને, બૌદ્ધ તથા વૈશેષિક પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ બેને, સાંખ્ય આ બે ઉપરાંત શબ્દને એમ ત્રણને, ^૪અક્ષપાદ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ અને ઉપમાન

૧ ધણે ભાગે ઇ. સ. ના ચોથા સૈકામાં થયેલા આ ભાષ્યકારનું બીજું નામ પક્ષિલસ્વામી છે. એમની જેમ શ્રીપ્રશસ્તપાદે વૈશેષિક સૂત્ર ઉપર સમર્થ ભાષ્ય ઇ. સ. ૫૦૦ માં લખ્યું છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ કેટલાક પોતાના સ્વતન્ત્ર વિચારો પણ દર્શાવી તેમાં નૂતનતા ઉપસ્થિત કરી છે

૨ શ્વેતાશ્વર અને દિગંબર તાર્કિકોમાં પણ મત-ભેદ છે કેમકે ૫૦ ૧૬૬-૧૬૭ માં આપેલા લક્ષણો દિગંબર સમ્પ્રદાયને માન્ય નથી, બ્યારે “ સ્વાપૂર્વાર્થવ્યવસાયાત્મક જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ ” એવું શ્રીભાણિક્યનંદી નામના દિગંબર વિદ્વાને પરીક્ષામુખમાં આપેલું લક્ષણ શ્વેતાશ્વરોને માન્ય નથી, કેમકે અપૂર્વ શબ્દથી ગૃહીતગ્રાહિત્વનો-ધારાવાહી જ્ઞાનનો નિષેધ સૂચવી દિગંબર મહાશયે સ્મરણતું પ્રમાણ ઉઠાવી દેવા પ્રયાસ કર્યો જણાય છે.

૩ સરખાવો પ્રમાણનયન (૫૦ ૬, સૂ. ૮૫)ની શ્રીરત્નપ્રભાસરિકૃત રતનાકરાવતારિકા નામની વ્યાખ્યા

૪ આ શબ્દનો અર્થ પગમાં આપ્યો એવો થાય છે. આ સંબંધમાં એવી દતકથા છે કે આ ઋષિ પદાર્થના ચિન્તનમાં આખી મીચીને તલ્લીન રહેતા હતા રૂંટે જતા પણ આખી બિધાડી તેઓ જોતા નહિ. તેમને માર્ગમાં ચાલતા કાટો ન વાગે એટલા માટે મહાદેવે પ્રસન્ન થઈ તેમને ચરણમાં એક આખી બંધી.

એમ ચારને, 'પ્રભાકર આ ચાર ઉપરાંત અર્થોપપત્તિ એમ પાત્રને અને 'ભાટ્ટ એ અભાવ (અનુ-પલબ્ધિ) સહિત આ પાત્રને એટલે એક દ્વર છેને પ્રમાણ માને છે, જ્યારે જૈન તો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રમાણો માને છે.

વિશેષમાં ભટ્ટે સ્વીકારેલ છ પ્રમાણો ઉપરાંત પૌરાણિકો ઐતિહ્યને પ્રમાણ તરીકે ગણે છે, પરંતુ જો ઐતિહ્ય (લોક-પ્રવાદ) સત્ય હો તો તેનો શાબ્દ પ્રમાણમાં સમાવેશ થાય છે અને જો તે અસત્ય હોય તો તેને પ્રમાણ-સમિતિના સભ્ય તરીકે સ્વીકારાય તેમ નથી. વળી કેટલાક પ્રાતિભજ્ઞાનને પણ પ્રમાણ તરીકે માને છે. આજે મારા ઉપર રાજાની કૃપા થશે એવા પ્રકારનું બાહ્ય ઇન્દ્રિયની અપેક્ષા વિનાનું અને શાબ્દ-લિંગાદિ વગર જે જ્ઞાન હૃદયમાં સ્ફુરે છે તેને 'પ્રાતિભજ્ઞાન' કહેવામા આવે છે. આ જ્ઞાન અનિન્દ્રિય-નિગન્ધન હોવાથી-તેનું ઇન્દ્રિયાદિ નિમિત્ત ન હોવાથી એનો માનસ પ્રત્યક્ષાદિમાં અન્તર્ભાવ કરી શકાય એવી રીતે સમુદાય વડે સમુદાયીનું જ્ઞાન તે 'સંભવ' છે. આ પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણમાં અન્તર્ગત થાય છે એટલે એને જીહ્વા સ્વીકારવાની જરૂર જણાતી નથી.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે કે જૈનો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે જ પ્રમાણો માને છે, પરંતુ એ બેના લક્ષણો શુ છે તેમજ તેના કેઈ અન્ય પ્રકારો-લેદો છે કે નહિ એ જાણ્યા વિના વિવિધ દર્શનકારોએ સ્વીકારેલાં પ્રમાણો વાસ્તવિક પ્રમાણ નહિ હોવાથી કે જૈનોએ સ્વીકારેલ પ્રમાણોમા તેનો અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી જૈનોને તે માન્ય નથી તેનો નિર્ણય કરવો બાકી રહે છે. આથી પ્રથમ તો ગ્રન્થકારે નિમ્ન-લિખિત—

તત્ત્વ પ્રમાણં દ્વિધા-પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષભેદાત્

—ઉલ્લેખ પૂર્વક પ્રમાણના બે પ્રકારોને માન્ય કરી પરોક્ષ પ્રમાણનું જે લક્ષણ તેમણે રજૂ કર્યું છે તે જોઈ લઈએ.

૧-૨ જેમ ન્યાયાદિ પ્રમાણ-વિચારને સમૃદ્ધ બનાવે છે, તેમ અર્થ-વિચારને મીમાંસા પુષ્ટ કરે છે. અર્ગસ્થ લોકમાન્ય બાળગંગાધર ટિપ્પણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસ્થ યાને કર્મથે ગશાસ્ત્ર (જીઓ ગુજરાતી ભાષાતર પૃ ૨૧)મા મીમાંસકોને પ્રકરણ ક્રિયા વાક્યનો અર્થ શોધી કાઢવાના કામમા અત્યંત કુશળ કહ્યા છે એટલુંજ નહિ, કિન્તુ તેમનો નિમ્ન-લિખિત—

“ઉપક્રમોપસંહારો, અભ્યાસોડપૂર્વતા ફલમ ।

અર્થવાદોપપત્તિ ચ, લિંગ તાત્પર્યનિર્ણયે ॥ ૧ ॥”

—શ્લોક સર્વમાન્ય થયેલો સૂચ્યો છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એ છે કે તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવામા (૧) ઉપક્રમ (ગ્રન્થનો પ્રારંભ), (૨) ઉપસંહાર (ગ્રન્થનો અંત), (૩) અભ્યાસ (વારવાર કરેલું કથન), (૪) અપર્વતા (નવીનતા), (૫) જ્ઞા, (૬) અર્થવાદ અને (૭) ઉપપત્તિ એ સાત લિંગ (સાધન) છે

આ મીમાંસા-દર્શનના પ્રભાકર, કુમારિલભટ્ટ અને મુરારિમિશ્ર એ નામના ત્રણ ધુરધર આચાર્યો થઈ ગયા છે પ્રભાકરના અનુયાયીઓ 'પ્રભાકર' મીમાંસક કહેવાય છે, જ્યારે બીજા બે 'ભાટ્ટ' અને 'મિશ્ર' મીમાંસક ગણાય છે આ ત્રણે સામાન્ય રીતે મીમાંસા-શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોનો સ્વીકાર કરે છે, પરંતુ કેટલીક સૂક્ષ્મ બાબતમા મત-ભેદ ધરાવે છે.

પરોક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ—

**इन्द्रियानिन्द्रियसापेक्षत्वे सति साकारावगमरूपत्वं परोक्षप्रमाणस्य
लक्षणम् । (१३)**

અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને ^૧અનિન્દ્રિયની અપેક્ષા રાખનાર સાકાર બોધ (જ્ઞાન) તે ‘ પરોક્ષ પ્રમાણ ’ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ અન્યકારના શબ્દમાં કહીએ તો એ છે કે—

**इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वे सति व्यपगतव्यभिचारपूर्वकसाकाराव-
गमरूपत्वम्, इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षत्वे सति
आत्मनः साक्षादर्थपरिच्छेदात्मकत्वं वा प्रत्यक्षस्य
लक्षणम् । (१४)**

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું
લક્ષણ

અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયની અપેક્ષા નહિ રાખનારા અને ^૨વ્યભિચારથી રહિત એવા સાકાર બોધને ‘ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ’ કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયની અપેક્ષા નહિ રાખનારા એવો જે આત્માને થતો અર્થનો સાક્ષાત્ બોધ તે ‘ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ’ સમજવું.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના લક્ષણમાં ‘ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયથી નિરપેક્ષ ’ કહી મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનેનો નિરાસ સૂચવ્યો છે. ‘ વ્યભિચાર રહિત ’ કહીને વિભંગજ્ઞાનનું નિરસન કરવામાં આવ્યું છે. ‘ સાકાર બોધ ’ એમ કહીને દર્શનોનો-ખાસ કરીને અવધિ-દર્શન અને કેવલ-દર્શનનો સમાવેશ થતો નથી એવું સૂચન કર્યું છે. એથી જેમ ગદાય છે કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તરીકે અવધિ-જ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ ત્રણનું જ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે ^૫

૧ સામાન્ય રીતે ‘ અનિન્દ્રિય ’ શબ્દથી ‘ મન ’ સમજવામાં આવે છે અત્ર બોધ-સજ્ઞાનો પણ સમાવેશ કરવાનો છે કે જેનું સ્વરૂપ આગળ ઉપર વિચારીશું.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થશબ્દ (૫૦ ૩૮) ગત લક્ષણ—

‘ इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारसाकारग्रहणं प्रत्यक्षम् । ’

૩ વ્યભિચારથી રહિત એટલે યથાર્થ, સમ્યક્, અને માકા બોધ એટલે જ્ઞાન, અર્થાત્ વ્યભિ-ચારથી રહિત સાકાર બોધ એટલે સમ્યજ્ઞાન.

૪ “ अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं व्यभिचारः ” અર્થાત્ જેમા જે ન હોય તેમા તે છે એવું જ્ઞાન તે ‘ વ્યભિચાર ’ છે. જેમકે કીપમા રૂપાનું જ્ઞાન, મૃગવૃણ્ણા (ઝાઝવા) મા જળનું જ્ઞાન, દોરડીમા સર્પનું જ્ઞાન, ધાતુની વિપક્ષતાથી મધુર દ્રવ્યમા તિક્તાનું ભાન, કાચકામણિ રોગથી પીડિતને સ્વેતશબ્દનું વિવિધ વર્ણરૂપે જ્ઞાન, તિમિરાદિ દોષથી એક ચન્દ્રમા અનેક ચન્દ્રાનું ભાન, આગગાડી ચાલતી હોય ત્યારે સ્થિર ઝાડોને ચાલતા માનવા, ઇત્યાદિ

૫ આ હકીકત અન્યકાર પોતે પ્રત્યક્ષના ત્રણ પ્રકાર સૂચવતા કહે છે.

પ્રત્યક્ષના લક્ષણ પરત્વે મતાંતર—

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના અત્રે આપવામાં આવેલા લક્ષણનું નિરીક્ષણ કરતાં એમ જરૂર સમજાય છે કે નૈયાયિકાદિએ સૂચવેલ લક્ષણથી તે જુદા પ્રકારનું છે, કેમકે ગૌતમસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ આહિકના ચોથા સૂત્રમાં અને ટાંચણરૂપે સુક્રતાવલી (૫૦ ૨૩૪)માં નજરે પડતા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું નીચે મુજબ લક્ષણ છે:—

“इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्”

અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના (રૂપાદિ) વિષય સાથે ઇન્દ્રિયોના સન્નિકર્ષથી ઉત્પન્ન થતા અવ્ય-

૧ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની વ્યાખ્યા કરતા જેમ ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં ‘અવ્યભિચારી’ પદ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેમ જૌદ્દ દર્શનમાં ‘અભ્રાન્ત’ શબ્દ નજરે પડે છે. અલ્પત આ વાત ન્યાયપ્રવેશને લાગુ પડતી નથી, કેમકે ત્યાં તો ‘કલ્પનાપોઢ જ્ઞાન’ એવું પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ છે. પરંતુ ધર્મકીર્તિએ તો ન્યાય-ખિન્દુ (૫૦ ૧, સૂ. ૪)માં “ પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢમભ્રાન્તમ્ ” એવું લક્ષણ બાધ્યું છે અને આ લક્ષણ હેવટના લક્ષણ તરીકે ચાર પછીના જૌદ્દ તાર્કિકાએ માન્ય રાખ્યું હોય એમ શ્રીશાન્તિ-રક્ષિતકૃત તત્ત્વસંગ્રહ વગેરે ગ્રન્થો જોતા જણાય છે.

૨ ‘ સન્નિકર્ષ ’ એટલે ઇન્દ્રિય અને વિષય વચ્ચેનો એક જાતનો સંબંધ. આના નૈયાયિકાએ લાકિક અને અલૌકિક એમ બે ભેદો પાડ્યા છે. તેમાં વળી પ્રથમના છ ભેદો માન્યા છે. જેમકે (અ) સંયોગ, (આ) સંયુક્ત સમવાય, (ઇ) સંયુક્ત સમવેત સમવાય, (ઈ) સમવાય, (ઉ) સમવેત સમવાય અને (ઊ) વિશેષણ વિશેષ્ય લાવ. આ છએ સંબંધોની ટુંક ઉપરેખા સમજવા માટે ઘટનું ઉદાહરણ વિચારીશું.

ઇન્દ્રિયની સાથે દ્રવ્યનો સંબંધ તે ‘ સંયોગ સંબંધ ’, જેમકે નેત્ર-ઇન્દ્રિયનો ઘટ સાથેનો સંબંધ (આ જ્ઞાનને ‘ આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ ’ કહેવામાં આવે છે, જૈન દર્શન પ્રમાણે તો નેત્રેન્દ્રિય અપ્રાપ્યકારી છે).

ઘટમાં તેનું રૂપ સમવાય-સંબંધથી રહેલું છે. આ ઘટના ગુણરૂપ રૂપનો નેત્ર સાથે સંબંધ તે ‘ સંયુક્ત સમવાય ’ છે.

રૂપમાં રૂપત્વ જાતિ સમવાય-સંબંધથી રહેલી છે. એથી રૂપત્વ સાથેનો નેત્રનો સંબંધ તે ‘ સંયુક્ત સમવેત સમવાય ’ છે.

નૈયાયિક મત પ્રમાણે શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. શ્રોત્રરૂપ આકાશમાં શબ્દ-ગુણ સમવાય-સંબંધથી રહેલો છે. આથી શબ્દનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવામાં ‘ સમવાય ’ સંબંધ સહાયકારી છે.

શબ્દમાં શબ્દત્વ સમવાય-સંબંધથી છે, વાસ્તે શબ્દત્વનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવામાં ‘ સમવેત સમવાય ’ નામનો સંબંધ મદદગાર છે.

અભાવનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવામાં ‘ વિશેષણ વિશેષ્ય લાવ ’ નામનો સંબંધ કારણભૂત છે.

અલૌકિક સન્નિકર્ષના (૧) સામાન્ય લક્ષણ, (૨) જ્ઞાન-લક્ષણ અને (૩) યોગજ ધર્મ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. ઘટત્વના જ્ઞાન વડે સમગ્ર ઘટનું સામાન્ય માનસ પ્રત્યક્ષ થાય તે ‘ સામાન્ય લક્ષણ ’ છે; (૨) આતરિક આલોચના વડે કવિજનોને ઉદ્ભવતું સર્વ વિષયોના સંસર્ગનું માનસ પ્રત્યક્ષ તે ‘ જ્ઞાન-લક્ષણ ’ છે; અને (૩) યોગ-બલ વડે યોગીઓને પરમાણુ પર્યંતનું જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય તે ‘ યોગજ ધર્મ ’ છે.

૩ જેમાં નામાદિ કલ્પના માટે સ્થાન નથી તે અવ્યપદેશ્ય (શબ્દ)નો શ્રવણેન્દ્રિય સાથે સંબંધ

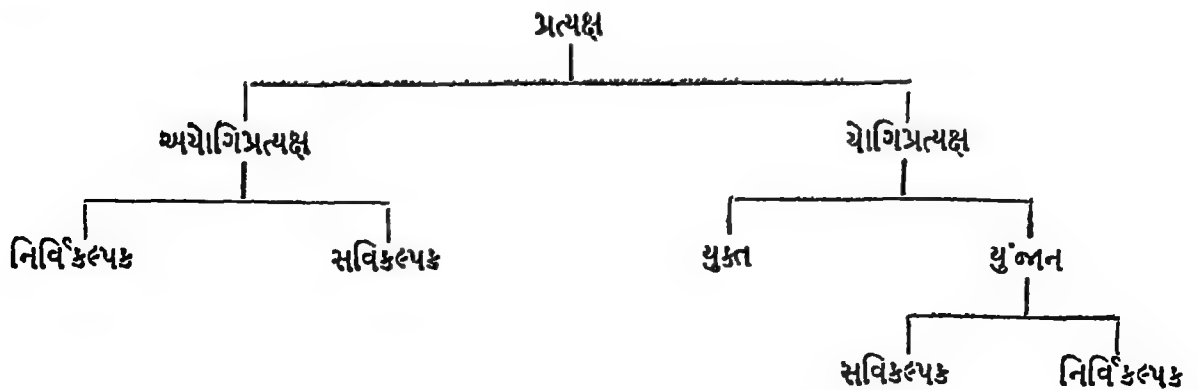
પદેશ્ય, ^૧અવ્યભિચારી અને નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને ^૨પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ' કહેવામાં આવે છે. અથવા ઇન્દ્રિયોના સન્નિકર્ષથી ઉત્પન્ન થતા અવ્યભિચારી (ભ્રાન્તિ રહિત) એવા નિર્વિકલ્પક અને સવિકલ્પક એમ બે જાતના જ્ઞાનને 'પ્રત્યક્ષ' કહેવામાં આવે છે. આ દર્શન પ્રમાણે પ્રથમ આત્મા મન સાથે જોડાય છે, ત્યાર પછી મન ઇન્દ્રિય સાથે અને ઇન્દ્રિય પદાર્થ સાથે જોડાય છે. આમ થતાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આથી જોઈ શકાય છે કે પદાર્થનું આત્માને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિય અને મન વ્યવધાનરૂપ છે. એટલે કે આત્માને સાક્ષાત્ જ્ઞાન થતું નથી, 'પરંતુ તેને તેવું જ્ઞાન આ બેની મારફતે થાય છે. એટલે વસ્તુતઃ આ પરોક્ષ જ્ઞાન જ છે.

સાંખ્યોની પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પરત્વે એવી માન્યતા છે કે અચેતન બુદ્ધિરૂપ તત્ત્વ પોતે જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગમન કરી વિષયાકાર પરિણતિને ધારણ કરે છે. એટલે કે બુદ્ધિની શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો

થવાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નહિ પણ શાબ્દિક છે, કેમકે જોકે આ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય અને શબ્દ ઉભય કારણો છે, છતાં શબ્દનું પ્રાધાન્ય છે.

૧ અવિપરીત, વિપર્યયથી રહિત.

૨ નૈયાયિક દર્શનમાં પ્રત્યક્ષના અયોગિ-પ્રત્યક્ષ અને યોગિ-પ્રત્યક્ષ એવા બે ભેદો માનવામાં આવ્યા છે. આપણા જેવાનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે ' અયોગિ પ્રત્યક્ષ ' છે. આના વળી બે ભેદો છે. નિર્વિકલ્પક અને સવિકલ્પક. વસ્તુનો સામાન્ય પરિચય કરાવનારું આ કંઈક છે એવું સામાન્ય જ્ઞાન તે ' નિર્વિકલ્પક ' છે, જ્યારે તેનો વિશેષ પરિચય કરાવનારું આ પુરૂષ છે એવું ચોક્કસ જ્ઞાન તે ' સવિકલ્પક ' છે. કાળ-સ્વભાવથી દૂર રહેલા અર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે ' યોગિ-પ્રત્યક્ષ ' છે. એના વળી યુક્ત-યોગિ-પ્રત્યક્ષ અને યુગ્મન-યોગિ-પ્રત્યક્ષ એવા બે અવાતર ભેદો છે. યોગ-ધર્મ વગેરેની મદદથી પરંતુ બાહ્ય પદાર્થના સંયોગની અપેક્ષા રાખ્યા વિના આત્મા અને અંતઃકરણના સંયોગથી સમાધિમાં એકતાન બનેલા પુરૂષને જે જ્ઞાન થાય તે ' યુક્ત-યોગિ-પ્રત્યક્ષ ' કહેવાય છે આ જ્ઞાન નિર્વિકલ્પક છે, કેમકે વિકલ્પક દશામાં સમાધિની એકાગ્રતા માટે સ્થાન નથી. આ જ્ઞાનના અધિકારી ઉત્કૃષ્ટ યોગિ-જનો છે. સમાધિ અવસ્થામાં આત્મા, મન વગેરેના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતું રૂપ વગેરેનું જ્ઞાન ' યુગ્મન-યોગિ-પ્રત્યક્ષ ' કહેવાય છે. યુક્ત યોગીઓને વિચાર કર્યા વિના સર્વદા સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે યુગ્મન યોગીઓને વિચાર કરવાથી તેનું જ્ઞાન ઉદ્ભવે છે; એથી આ બેની ભિન્નતા જણાય છે. યુગ્મન-યોગિ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન સવિકલ્પક તેમજ નિર્વિકલ્પક એમ બેને જાતનું છે (જુઓ ન્યાયસારની ટીકા અથવા તર્કરશ્મિદીપિકાના ૨૪ મા અને ૨૫ મા પત્ર). આ સમગ્ર પ્રકારોની સકલના નીચે મુજબ છે:—

દ્વારા શબ્દાદિ વિષયના અધ્યવસાયરૂપ પરિણતિ થાય છે. આ પરિણતિને ‘ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ’ કહેવામાં આવે છે. આથી આ પણ વાસ્તવિક રીતે પરોક્ષ જ્ઞાન જ છે.

બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે નામ, જાતિ, ગુણ, દ્રવ્ય, ક્રિયા, ઇત્યાદિ ^૧કલ્પનાઓથી રહિત આવસંવાદિ જ્ઞાન તે ‘ ^૨પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ’ છે. આ વિપિનચન્દ્ર છે, આ વિમોઘચન્દ્ર છે એ નામ-કલ્પના છે; આ ગ્રાહ્ય છે, આ ક્ષત્રિય છે તે જાતિ-કલ્પના છે; આ મૈદ્દ છે, આ પીથું છે એ ગુણ-કલ્પના છે; આ દંડી છે, એ દ્રવ્ય-કલ્પના છે, આ પાત્રક છે એ ક્રિયા-કલ્પના છે. પ્રત્યક્ષના ચાર પ્રકારોમાં ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ પણ એક છે એ વાત ધ્યાનમાં લેતાં આ પ્રત્યક્ષ તે વસ્તુતઃ પરોક્ષ જ છે. વિશેષમા આવા નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણ તરીકે પણ સ્વીકારવું શું યોગ્ય છે ?

આ પ્રમાણે “ શ્રોત્રાદિવૃત્તિરવિકલ્પકા પ્રત્યક્ષમ્ ” એ વૃદ્ધ સાંખ્યે આંધેલ લક્ષણ, “ પ્રતિવિષયાધ્યવસાયો દૃષ્ટઃ ” એ ઇશ્વરકૃષ્ણકૃત સાંખ્યકારિકાની પાંચમી કારિકાગત લક્ષણ તેમજ મીમાંસાદર્શન (૧-૧-૪)માં આપેલ “ ^૩સત્સમ્પયોગે પુરુષ-સ્યેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મ તત્ પ્રત્યક્ષમનિમિત્તં વિચ્ચમાનોપલમ્ભનત્વાત્ ” લક્ષણ સંબંધી અન્થ-ગૌરવના ભયથી અત્ર વિશેષ વિચાર ન કરતાં તે વાત વિદ્વાન્ પાઠકને નિર્ણય કરવા માટે સુપ્રત કરાય છે.

જૈનાચાર્યો તો કેઇ પણ વસ્તુની સહાયતા વિના (ભલે પછી તે ઇન્દ્રિયો કે મન કયાં ન હોય) આત્માને જે સાક્ષાત્ બોધ થાય તેને ‘ પ્રત્યક્ષ ’ કહે છે. એટલે આ તો અન્ય દર્શન-કારોના મતથી વિપરીત વાત છે. આ ^૪વિરોધનો પરિહાર જૈન દર્શનમાં પાઠવામાં આવેલ પ્રત્યક્ષના (૧) સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ અને (૨) પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ એમ બે ભેદો તરફ દૃષ્ટિપાત કરતા થાય છે. અજૈન વિદ્વાનો જેને પ્રત્યક્ષ કહે છે, પરંતુ વ્યવહારમા જે પ્રત્યક્ષ ગણાય છે, તે ‘ સાંખ્યવહારિક ’ પ્રત્યક્ષ છે; જ્યારે ‘ ખરેખર ’ પ્રત્યક્ષ તે ‘ પારમાર્થિક ’ પ્રત્યક્ષ છે (અન્થકારે આ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ નિર્દેશ્યું છે).

૧ ન્યાયખિન્દુ (૫૦ ૧, સ્કં ૫)માં કહ્યું છે કે—

“ અમિલાપસંસર્ગયોગ્યપ્રતિભાસા પ્રતીતિઃ કલ્પના, તથા રહિતમ્ ”

૨ આના ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ, માનસ-પ્રત્યક્ષ, સ્વસવેદ-પ્રત્યક્ષ અને યોગિ-પ્રત્યક્ષ એ ચાર પ્રકારો છે. ખાલ વસ્તુના આલંબન દ્વારા તેમજ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેવાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન તે ‘ ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ ’ છે. આ પ્રત્યક્ષના ક્ષણમા ઘટ, પટ વગેરે પદાર્થો ભાસ્યા પછીના ક્ષણને સાથે મેળની ઇન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન કારણ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું મનોવિજ્ઞાન તે ‘ માનસ-પ્રત્યક્ષ ’ છે (સંતાનવર્તિ ઉપાદાન કારણરૂપ જ્ઞાનને બોલો ‘ સમનતર ’ના નામથી ઓળખાવે છે). ચિત્ત વસ્તુમોત્રને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન, ચૈત્ત વસ્તુવિશેષને ગ્રહણ કરાવનાર તથા સુખ, દુઃખ, ઉપેક્ષાસ્વરૂપી ક્ષણિક પદાર્થોના સ્વરૂપનું પરિચાયક જ્ઞાન તે ‘ સ્વસવેદ પ્રત્યક્ષ ’ છે. પ્રમાણથી નિર્ણય થયેલા પદાર્થોનું વારંવાર મનન કરવાથી અર્થાત્ ભૂતાર્થની ભાવનાના પ્રકેર્પથી ઉદ્ભવતું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ‘ યોગિ-પ્રત્યક્ષ ’ છે. બુદ્ધો તત્ત્વાધ્યાન પૂર્વાર્ધ ૫૦ ૬૩.

૩ આ અનુવાદસ્વરૂપી લક્ષણ છે.

૪ આ વિરોધના પરિહારાર્થે અનુયોગદ્વારમા અને નન્દીસૂત્રમા પ્રયત્નો થયેલા જોવાય છે.

નવ્ય ન્યાયના પ્રખર અભ્યાસી શ્રીચંશેવિજયગણિના શબ્દોમાં કહીએ તો—

“ સમીચીનો-બાધારહિતો વ્યવહારઃ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિલોકાભિલાપ-
લક્ષણઃ સંવ્યવહારઃ, તત્પ્રયોજનકં સાંવ્યવહારિકમ્, અપારમાર્થિકમિત્યર્થઃ,
યથાસ્મદાદિપ્રત્યક્ષમ્ । તદ્દ્યોન્દ્રિયાનિન્દ્રિયવ્યવહિતાત્મવ્યાપારસમ્પાદ્યત્વાત્
પરમાર્થતઃ પરોક્ષમેવ, ધૂમાદગ્નિજ્ઞાનવદ્ વ્યવધાનાવિશેષાત્ । કિંચ અસિદ્ધ્યનૈ-
કાન્તિકવિરુદ્ધાનુમાનાભાસવત્ સંશયવિપર્યયાનધ્યવસાયસમ્ભવાત્, સદનુમાન-
વત્ સદ્ધેતસ્મરણાદિપૂર્વકનિશ્ચયસમ્ભવાચ્ચ પરમાર્થતઃ પરોક્ષમેવમેતત્ । ”

—જૈનતત્કપરિભાષા (પત્રાંક ૧૧૪)

અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ તેમજ લોકના કથનરૂપ સમીચીન-બાધારહિત-સમ્યગ્ વ્યવહાર
તે ‘ સંવ્યવહાર ’ છે. આ સંવ્યવહાર જે જ્ઞાનનું પ્રયોજન-નિમિત્ત છે, તે ‘ સાંવ્યવહારિક ’ યાને
‘ અપારમાર્થિક ’ પ્રત્યક્ષ છે. જેમકે આપણા જેવા છદ્મસ્થોનુ પ્રત્યક્ષ. આ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ
તે પરમાર્થથી-વસ્તુતઃ-ખરી રીતે પરોક્ષ જ છે, કેમકે ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયરૂપ વ્યવધાન પૂર્વક
આત્માના વ્યાપારથી તે ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ધૂમથી અગ્નિનું જ્ઞાન થવામા અનુમાન વ્યવધાન
છે તેમ અત્રે ઇન્દ્રિયો અને અનિન્દ્રિય એ વ્યવધાનરૂપ છે.^૧ વળી ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયના

અન્ને આગમોની સમાધાનની પદ્ધતિ જુદી જુદી છે અનુયોગદ્વારમા ગૌતમસૂત્ર (૧-૧-૪)ની જેમ
પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ એમ ચાર પ્રમાણોના ઉલ્લેખની ભૂમિકા બાધી, તેમાથી પ્રત્યક્ષના
બે વિભાગ પાડી એક વિભાગમા મતિજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ તરીકે માન્ય રાખવામા આવ્યું, ન્યારે બીજા ભાગમા
અવધિ આદિ ત્રણ જ્ઞાનોનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો. નન્દીસૂત્રમા પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ
બે ભેદો પાડી એક ભાગમા મતિજ્ઞાનને અને બીજા ભાગમા અવધિજ્ઞાનાદિને અનુયોગદ્વારની જેમ
સ્થાન આપવામા આવ્યું છે ખરું, પરંતુ આગળ જતા પરોક્ષના ભેદોનો નિર્દેશ કરતી વેળા શ્રુતજ્ઞાનની
સાથે મતિજ્ઞાનને પણ પરોક્ષ તરીકે ઓળખાવેલ છે કે જે હકીકત અનુયોગદ્વારમા નથી આ પ્રમાણે
મતિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષ તેમજ પરોક્ષ એમ ઉભય પ્રકારનું વર્ણન જોતા શકા થાય કે શું જૈનો લૌકિક મતને
તેમજ આગમિક મતને માન આપવા માટે આવી પરસ્પર વિરોધાત્મક વાતનો નિર્દેશ કરે છે કે તેઓ
શકાગ્રીલ હોવાથી ધડીકમા મતિજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહે છે અને ધડીકમા પરોક્ષ કહે છે ? ઉપર્યુક્ત આગમોમા
કગેલ સમન્વય જેવો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ અને અસંદિગ્ધ નહિ હોવાથી આ શકાનું નિરાકરણ કરવાનું
પ્રાથમિક માન શ્વેતાખર સમ્પ્રદાયમા શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણને અને દિગંખર સમ્પ્રદાયમા ભદ્રારક
શ્રીઅકલકદેવને મળે છે. આ હકીકતને અનુક્રમે વિશેષાં અને લઘીયસ્થયી સમર્થિત કરે છે.

અત્ર એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ લેખાય કે શ્રીઅકલકદેવે પ્રત્યક્ષના મુખ્ય અને
સાંવ્યવહારિક એ નામના બે ભેદો સ્વીકાર્યા છે અને મુખ્ય એ શીર્ષક હેઠળ અવધિ આદિ ત્રણ જ્ઞાનોનો
સમાવેશ કર્યો છે. એટલે શ્વેતાખર આચાર્યો જેને ‘ પારમાર્થિક ’ એવી સજ્ઞા આપે છે તેને દિગંખર તાર્કિકો
‘ મુખ્ય ’ એવા નામથી ઓળખાવતા હોય એમ જણાય છે જુઓ જૈનસાહિત્યસંશોધક (ખં ૩, અં ૧)-
ગત ન્યાયાવતાર સૂત્રનું ૫. સુખલાલજીવિવેચન (૫૦ ૧૨૯) .

૧ જેમ અનુમાનથી થતું જ્ઞાન પરોક્ષ છે તેમ મૂર્ત ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતા
જ્ઞાનો અમૂર્ત આત્માને સાક્ષાત્ નહિ થતા હોવાથી પરોક્ષ છે.

વ્યાપારથી ઉદ્ભવતું જ્ઞાન તે પરોક્ષ છે, કેમકે તેમાં આ નિમિત્તોથી થતા અસિદ્ધ, અનેકાન્તિક અને વિરૂદ્ધ ^૧અનુમાનાભાસની જેમ સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય થવા સંભવ છે, વિશેષમાં ઇન્દ્રિયજન્ય અને અનિન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પરોક્ષ છે, કેમકે તેમાં (ધૂમથી અગ્નિના અનુ-મોન જેવા) સાચા અનુમાનની પેઠે સંકેત, સ્મરણ ઇત્યાદિ પૂર્વક નિશ્ચય થવાનો સંભવ છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે, તેમાં સંશય, વિપર્યય, અનધ્યવસાય કે સંકેતાદિ પૂર્વક નિશ્ચયને માટે સ્થાન નથી. અત્રે નિશ્ચયને સંકેતાદિ પૂર્વક કહ્યો છે તેનું કારણ એ છે કે અવધિજ્ઞાનાદિ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનોમાં પાછળથી નિશ્ચય થવારૂપ હેતુ સંભવે છે; આ નિશ્ચય તે જ્ઞાનવિશેષરૂપ નિશ્ચય છે, કિન્તુ સંકેતાદિ પૂર્વકનો નથી. એટલે સાધ્યની સિદ્ધિમાં ^૨અનેકાન્તિક હેતુ છે એવી શંકા માટે અવકાશ ન રહે તેથી આવું વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષનો શબ્દાર્થ—

પ્રત્યક્ષમાં ‘ પ્રતિ ’ અને ‘ અક્ષ ’ એમ બે શબ્દો રહેલા છે. તેમાં ^૩અનેક અર્થવાચક ‘ અક્ષ ’ શબ્દના પ્રસ્તુતમાં ‘ ઇન્દ્રિય ’ અને ‘ જીવ ’ એ બે અર્થો વિવક્ષિત છે. તેમાં ‘ અક્ષ ’ શબ્દનો અર્થ ‘ જીવ ’ થાય છે, એ વાત નન્દીની વૃત્તિ (પત્રાંક ૭૧)માં સૂચવ્યા પ્રમાણે નીચે મુજબ સિદ્ધ કરી શકાય છે:—

“ ‘ અશુદ્ધ વ્યાસૌ ’ અશ્નુતે-જ્ઞાનાત્મના સર્વાનર્થાન્ વ્યાપ્નોતીત્યક્ષઃ,
અથવા ‘ અશ્ મોજને ’ અજ્ઞાતિ-સર્વાનર્થાન્ યથાયોગં મુક્તે પાલયતિ
વેત્યક્ષો-જીવઃ, ઉભયત્રાપ્યૌણાદિકઃ સક્પ્રત્યયઃ ”^૪

૧ આવું બીજું નામ ‘ હેત્વાભાસ ’ છે.

૨ આ માટે જુઓ ન્યાયકુસુમાંજલિનુ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૧૪૨).

૩ શ્રાઉભચન્દ્રસૂરિકૃત અનેકાર્થસંગ્રહના દ્વિસ્વરકાણના નિમ્ન-લિખિત પદો આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ અક્ષો રથસ્યાષયવે, વ્યવહાર-ત્રિમીતકે ।

પાશકે શકટે કર્ષે, જ્ઞાને ચાત્મનિ રાવણૌ ॥ ૨૬૦ ॥

અક્ષં સૌવર્ચલે તુત્યે, હણીકે સ્યાદુષા નિશ્ચિ । ”

૪ ઇન્દ્રિય અર્થ થાય છે એ વાતનું અમરકોશગત “ અક્ષમિન્દ્રિયે ” (શ્લોક ૧૩૮૯) ઉલ્લેખ સમર્થન કરે છે.

૫ આ વાત વિશેષાંતની નિમ્ન-લિખિત—

“ જીવો અક્ષો અત્યવ્રાવણ-મોચનગુણગિણો જેન ।

ત પદ વદદ્ નાણં જં પચ્ચક્ષં તય તિવિહં ॥ ૮૧ ॥ ”

[જીવોડક્ષોડર્યવ્યાપનમોજનગુણાન્વિતો યેન ।

તં પ્રતિ વર્તેતે જ્ઞાનં યત્ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વ ત્રિવિધમ્ ॥]

—ગાથામાં ઝળકી બેઠે છે, કેમકે એનો ભાવાર્થ એ છે કે જ્ઞાનાદિ વડે સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપી રહેવારૂપ, અર્થવ્યાપન તેમજ સમગ્ર બ્રહ્માણ્ડમાં રહેલી દિવ્યાદિ સમૃદ્ધિને ભોગવવારૂપ ભોજનગુણથી જીવ સદિત હોવાથી તે ‘ અક્ષ ’ છે. આ અક્ષ પ્રતિ વર્તનારૂ જ્ઞાન તે, ‘ પ્રત્યક્ષ ’ છે, અને તેના ત્રણ ભેદો છે.

અક્ષના વિવક્ષિત અર્થોને ધ્યાનમાં રાખી “અક્ષં પ્રતિ ગતં પ્રત્યક્ષમ્” એમ કહેવાથી સાંવ્યવહારિક તેમજ પારમાર્થિક એમ ઉભય પ્રત્યક્ષનું ભાન થાય છે, કેમકે અક્ષનો અર્થ ઇન્દ્રિય કરતાં ઇન્દ્રિય પ્રતિ ગયેલું—તેનો કાર્યરૂપે સ્વીકાર કરેલ જ્ઞાન તે ‘પ્રત્યક્ષ’ છે, જ્યારે અક્ષનો અર્થ જીવ કરતાં તે પ્રતિ ગયેલું જ્ઞાન તે ‘પ્રત્યક્ષ’ છે, એમ સમજી શકાય છે.

“અક્ષેભ્યોઽક્ષાદ્ વા પરતો વર્તતે इति परोक्षम्” અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી કે જીવથી પર વર્તે તે ‘પરોક્ષ’ છે. અથવા પરૈઃ—ઇન્દ્રિયાદિભિઃ ઉક્ષઃ—સમ્બન્ધો यस्य तत् परोक्षम्” એટલે આત્માથી પર એવી ઇન્દ્રિયો સાથે જેનો સંબંધ છે તે ‘પરોક્ષ’ છે. આમ અર્થ કરવાથી આમાં સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષનો તેમજ વાસ્તવિક—એકાંતિક પરોક્ષનો (અનુમાનાદિ)—જેને અન્ય દર્શનકારો પણ પરોક્ષ માને છે, તેનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરથી નિષ્કર્ષ એ નીકળે છે કે ખરી રીતે જોતાં જે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું કારણ આત્મશક્તિ જ હોય તે જ જ્ઞાન વાસ્તવિક રીતે—પરમાર્થતઃ પ્રત્યક્ષ છે. બાકી ઇન્દ્રિયાદિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા આકુપ પ્રત્યક્ષાદિ જ્ઞાન તો અનુમાનની માફક અન્ય નિમિત્તથી—આત્માથી અન્ય

૧ અમૂર્ત જીવથી પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય-ઇન્દ્રિયો અને દ્રવ્ય-મન ‘પર’ ગણાય છે, એ વાતના સમર્થનાર્થે વિશેષાંબી નિમ્ન-લિખિત ગાથા રજુ કરવામા આવે છે.—

“अकस्मत्स पोग्गलकया जं दन्विन्दियमणा परा तेण ।

तेहि तो जं नाणं परोक्खमिह तमणुमाणं व ॥ ૧૦ ॥”

[અક્ષસ્ય પુદ્ગલકૃતાનિ યદ્ દ્રવ્યેન્દ્રિયમનાંતિ પરાણિ તેન ।

તૈસ્તસ્માદ્ યત્ જ્ઞાનં પરોક્ષમિહ તદ્ અનુમાનમિવ ॥]

આ ઉપરથી વાસ્તવિક પરોક્ષ ‘પ્રમાણનું’ લક્ષણ પણ જોઈ શકાય છે.

૨ એકાંતિક પરોક્ષ એવી સજ્ઞા સ્વકપોલકલ્પિત નથી, કેમકે વિશેષાંબી કહ્યું પણ છે કે—

“पंगतेण परोक्खं लिंगियमोहाइयं च पचक्ख ।

इन्दियमणोभव जं तं संववहारपच्चक्खं ॥ ૧૧ ॥”

[પક્કાન્તેન પરોક્ષં લૈન્ગિકમવહ્યાદિક ચ પ્રત્યક્ષમ ।

ઇન્દ્રિયમનોભવં યત્ તત્ સંવ્યવહારપ્રત્યક્ષમ ॥]

પૂર્વોક્ત પ્રત્યક્ષાદિ સંબંધી હકીકત આ ગાથાના વિવરણથી સુદૃઢ થવાનો સંભવ હોવાથી એનો ટુકમા સાર જોઈ લઈશું. ઇન્દ્રિય તથા મન એ ઉભયથી બાહ્ય એવા ધૂમ વગેરે લિંગ દ્વારા અગ્નિ આદિ પદાર્થનું જે જ્ઞાન આત્માને થાય છે તે એકાન્તે પરોક્ષ છે, કેમકે ઇન્દ્રિય અને મનને બાહ્ય એવો અગ્નિ આદિ પદાર્થ આત્માને સર્વથા પરોક્ષ છે. અવધિજ્ઞાન, મનપર્યજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ આત્માને એકાન્તે પ્રત્યક્ષ છે, કારણ કે એ જ્ઞાનોથી, બાહ્ય લિંગ સિવાય, ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, આત્માને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ધૂમાદિ લિંગ સિવાય ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થવાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયને પ્રત્યક્ષ હોવાથી કેવળ લોક-વ્યવહારની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. ખરી રીતે તો તે પરોક્ષ જ છે, કેમકે ઇન્દ્રિય અને મન તો અચેતન—જડ છે, એટલે તેમા જ્ઞાનનો સહભાવ ક્યાથી સંભવે ?

એવી ઇન્દ્રિયાદિથી ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી તે ખરેખરી રીતે પ્રત્યક્ષ નથી, કિન્તુ વસ્તુતઃ 'પરોક્ષ છે. છતાં વ્યવહારમાં યથાર્થ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનાં તે કારણરૂપ હોવાથી તેને 'સાંવ્યવહારિક' પ્રત્યક્ષ તરીકે ઓળખાવવામાં અડચણ નથી.

સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના પ્રકારો—

વાસ્તવિક રીતે પરોક્ષ એવા 'સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના (૧) 'ઇન્દ્રિય-જન્ય' અને (૨) 'અનિન્દ્રિય-જન્ય' એવા બે ભેદો પડે છે. વળી (૧) સ્પર્શન, (૨) રસના, (૩) ઘ્રાણ, (૪) નેત્ર અને (૫) કર્ણ એમ ઇન્દ્રિયોના પાંચ પ્રકારોને લીધે ઇન્દ્રિયજન્યના પાંચ પ્રભેદો પડે છે. અનિન્દ્રિયજન્ય કહો કે માનસિક કહો તે એક જ છે અને તેના ભેદો નથી. જોકે ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાન પણ મનના વ્યાપારને આધીન છે, છતાં ઇન્દ્રિયો તે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં અસાધારણ કારણ હોવાથી તેનો જ નિર્દેશ કરવો તે સ્થાને છે. આ ઇન્દ્રિયજન્ય તેમજ અનિન્દ્રિય-જન્ય એ ઉભય જ્ઞાનના મતિ અને શ્રુત એવા બે ભેદો પડે છે.

અન્યકારની શૈલી—

આ બે ભેદો પરત્વે અન્યકારકૃત લક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરીએ તે પૂર્વે એક વિચાર કર્યા વિનાં ચાલે તેમ નથી. તે એ છે કે અન્યકારે પ્રમાણના ભેદ પાડતાં પ્રથમ પ્રત્યક્ષ અને પછી પરોક્ષ એમ નિરૂપણ કર્યું. પરંતુ તેનાં તદનન્તર લક્ષણોનો નિર્દેશ કરતાં પ્રથમ પરોક્ષત્વ અને ત્યાર બાદ પ્રત્યક્ષત્વ લક્ષણ સૂચવ્યું, અને એના ભેદોત્ત્વ પ્રતિપાદન કરતી વેળાએ પણ પ્રથમ પરોક્ષનો અધિકાર હસ્તગત કર્યો. આથી શું વ્યતિક્રમ જણાતો નથી એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની સ્પષ્ટતા-વૈશદ્ય તરફ લક્ષ્ય આપતા તેમજ પરોક્ષ પરત્વે અન્યકાર વિશેષ કથન કરે છે એ વાત ધ્યાનમાં લેતાં વ્યતિક્રમ લાગે, પરંતુ અન્યકારે પરોક્ષથી મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનોનો નિર્દેશ કર્યો છે અને આ જ્ઞાનો તો સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષરૂપ છે એટલે એ રીતે વિચારતાં અન્યકારે પણ પ્રથમ પ્રત્યક્ષત્વ જ નિરૂપણ કરેલું ગણી શકાય. તત્ત્વાર્થાધિ. (અ. ૧, સૂ. ૧૧-૧૨) માં પ્રથમ પરોક્ષના અને ત્યાર પછી પ્રત્યક્ષના ભેદોનો વિચાર કર્યો છે, પરંતુ તેનું કારણ એ છે કે પાચે

૧ અત્ર એ નિવેદન કરવું ખાસ આવશ્યક સમજાય છે કે દરેક જ્ઞાન સ્વપરપ્રકાશક હોવાથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરવામાં અર્થાત્ સ્વસંવેદનમાં તો પ્રત્યક્ષ જ છે પરોક્ષ એવો ભેદ તો બાહ્ય અર્થની અપેક્ષાએ છે. એટલે કે સ્વમિન્ન વસ્તુને જે સાક્ષાત્-સ્પષ્ટપણે જાણે તે પ્રત્યક્ષ અને અસાક્ષાત્-પણે-અસ્પષ્ટપણે જાણે તે પરોક્ષ છે. ન્યાયાયનારમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ અપરોક્ષતયાડર્થસ્ય. ગ્રાહકં જ્ઞાનમોદ્દશમ ।

પ્રત્યક્ષમિતરન્જ્ઞેય પર્ગોક્ષં ગ્રહણેક્ષયા ॥ ૧ ॥”

આ પદ્ય અક્ષરશઃ પદ્મશર્ણ. (પત્રાક ૯૦)માં મૂળરૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.

૨ પ્રમાણમીમાંસા (૧-૧-૨૧)માં આનું લક્ષણ એ બાધવામાં આવ્યું છે કે—

“ ઇન્દ્રિયમનોતિમિત્તોઽવગ્રહેદાત્રાયધારણાત્મા સાંવ્યવહારિકમ ”

અત્ર 'આત્મા' પદથી અવગ્રહાદિનો આત્મતિક ભેદ નથી એમ સૂચવ્યું છે, કિન્તુ પૂર્વ પૂર્વનું ઉત્તર, ઉત્તરરૂપે પરિણમન થતું હોવાથી એકતા દર્શાવી છે જુઓ આ સૂત્રની રીકા (૫૦ ૨૭)

જ્ઞાનોનો પ્રથમ નિર્દેશ કર્યા બાદ આ ઉલ્લેખ આવે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે મતિ, શ્રુત વગેરે પાંચ જ્ઞાનો છે એમ કહ્યા પછી પ્રમાણના પ્રકારો સૂચવતાં પ્રથમનાં બે જ્ઞાનો પરોક્ષ અને બાકીનાં ત્રણ પ્રત્યક્ષ એમ કહેલું છે,^૧ પરંતુ એથી એમ જ કરવું ન્યાય છે એવું એકાન્તિક કથન થઈ શકે નહિ, કેમકે નન્દીસૂત્રમાં પ્રથમ સૂત્ર દ્વારા પાંચ જ્ઞાનોના નામનો નિર્દેશ કરી દ્વિતીય સૂત્રમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે ભેદો પાડી તૃતીય સૂત્રમાં પ્રત્યક્ષના અવાંતર ભેદો તરીકે ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ અને નોઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાર બાદ આ પ્રત્યેકના પ્રભેદોનો વિચાર કરી રહ્યા પછી ૨૪મા સૂત્રમાં પરોક્ષના મતિ અને શ્રુત એ બે ભેદોનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત કર્યો છે.^૨

इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तकत्वे सति योग्यदेशावस्थितवस्तुपरिच्छेद-

મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ

રૂપત્વમ્, સમ્યગ્દર્શનિનઃ ક્ષીણાક્ષીણદર્શનસત-

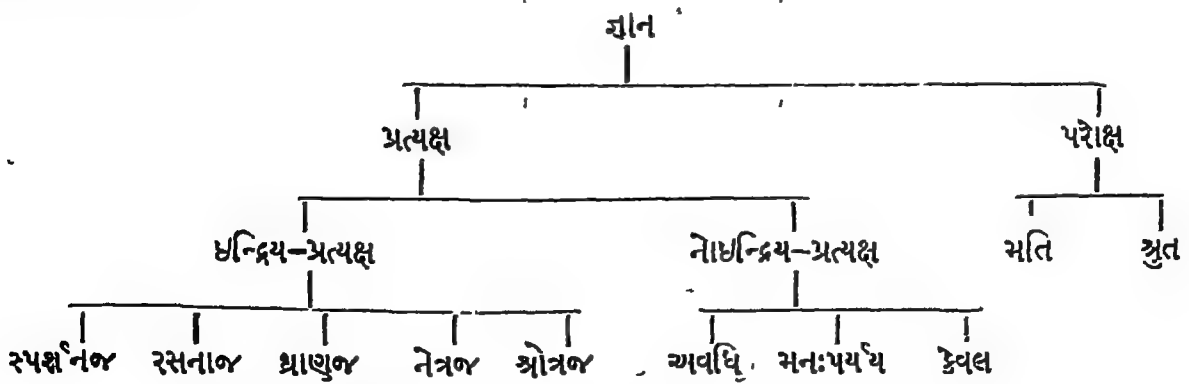
કસ્યાવગ્રહાદિભેદભિન્નસ્ય જ્ઞાનવિશેષસ્ય યોડપા-

યાંશસ્તદ્રૂપત્વં વા મતિજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫)

અર્થાત્ ઇન્દ્રિયરૂપ અને અનિન્દ્રિયરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા અને યોગ્ય દેશમાં રહેલી વસ્તુનો યોધ કરાવનારા જ્ઞાનને ‘મતિજ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે. આનું લક્ષણ એ પણ છે કે સમ્યક્ત્વધારીને અર્થાત્ જે જીવે ‘દર્શનસપ્તક’નો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય કર્યો છે, તેને અવગ્રહાદિક પ્રકારવાળા જ્ઞાનવિશેષનો અપાયના અંશરૂપ જે નિશ્ચિત્તાત્મક યોધ થાય છે, તે ‘મતિજ્ઞાન’ કહેવાય છે.

૧ આટલે સુધીની હકીકત તો વિશેષાં (જુઓ ૮૮ મી ગાથા)ને પણ લાગુ પડે છે, પરંતુ ત્યાર પછી ત્યા પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ પ્રથમ આપ્યું છે (જુઓ ૮૯ મી ગાથા).

૨ નન્દીસૂત્રમાં જ્ઞાનોની પ્રત્યક્ષતા તથા પરોક્ષતાદિનો જે વિચાર કર્યો છે તેની સ્થૂળ સંકલના નીચે મુજબ છે:—

૩ સરખાવો નન્દીની ટીકા (પત્રાક ૬૫) ગત નિમ્ન-લિખિત પદ્ધતિ—

“ इन्द्रियमनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषय. स्फुटप्रतिभासो बोधविशेषः ”

૪ ચાર અનન્તાનુબન્ધી કષાયો અને ત્રણ પ્રકારના દર્શન-મોહનીય કર્મો ‘દર્શન-સપ્તક’ કહેવાય છે.

પ્રથમ લક્ષણ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારાં નિમિત્તો છે એટલે ઓધજ્ઞાનનો પણ મતિજ્ઞાનમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. વળી આ ઓધ યોગ્ય જ દેશમાં રહેલ વસ્તુવિષયક છે. દ્વિતીય લક્ષણથી મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા એમ ચાર લેહોનું સૂચન થાય છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ આ બધા લેહોમાં અપાય નિશ્ચયાત્મક હોવાથી તેનો જ પ્રમાણની કોટિમાં સમાવેશ થાય છે, એ વાત તરી આવે છે. પ્રથમ લક્ષણ મતિજ્ઞાનના ગમે તે પ્રકારને લાગુ પડે છે અર્થાત્ એ મતિજ્ઞાનનું સામાન્ય લક્ષણ છે, જ્યારે બીજું લક્ષણ મતિજ્ઞાનના એક વિભાગ સંબંધી છે.

વસ્તુ યોગ્ય દેશમાં રહેલી હોવી જોઈએ એમ જે ઉપર કહ્યું છે તેની મતલબ એ છે કે મતિજ્ઞાન થવામાં નેત્રેન્દ્રિયાદિ ઇન્દ્રિયો પણ નિમિત્ત છે અને જોકે દરેક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયનો પ્રકાશ કરવા સમર્થ છે ખરી, પરંતુ તેમાં પણ તે વિષય યોગ્ય દેશમાં રહેલો હોવો જોઈએ, નહિ તો અન્ય સામગ્રી વિદ્યમાન હોવા છતાં ઓધ થાય નહિ. દાખલા તરીકે કોઈ પણ વસ્તુને જોવામાં નેત્રનો ખપ પડે છે, પરંતુ ગમે તે સ્થળમાં રહેલી વસ્તુ નેત્ર દ્વારા જોઈ શકાતી નથી, એ સુસ્પષ્ટ હકીકત છે. કેમકે વસ્તુ અતિનિકટ હોય (આંખની કીકીની માફક), અતિશય દૂર હોય અથવા ભીંત વિગેરેથી (ઢંકાયેલી) હોય તો તે વસ્તુનો નેત્ર દ્વારા દર્શન-ઓધ થતો નથી, એ લોકપ્રસિદ્ધ વાત છે.

મતિજ્ઞાનના પર્યાયો—

સ્મરણ, સંજ્ઞા, ચિન્તા અને અભિનિબોધ એ મતિજ્ઞાનના પર્યાયો છે એમ તત્ત્વાર્થાધી- (અ૦ ૧) ના નિમ્ન-લિખિત તેરમા સૂત્ર ઉપરથી જાણી શકાય છે :—

“ મતિઃ સ્મૃતિઃ સંજ્ઞા ચિન્તાઽભિનિબોધ इत्यर्थान्तरम् ”

અત્ર પર્યાયોનો વિચાર કરવાનું એક કારણ તો એ છે કે એથી મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિશેષ સમજાય. બીજું કારણ એ છે કે આથી સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક અને અનુમાન એ ચાર પરોક્ષ પ્રમાણોનો નિર્દેશ કરેલો જણાય છે. આ અનુમાન અસત્ય હોવા વિષે શંકા રહેતી હોય તોપણ અન્ય દર્શનકારોએ જે પ્રમાણો માન્યાં છે તેનો પ્રમાણાન્તર તરીકે ઉલ્લેખ કરવો નિરર્થક છે કે તે પ્રમાણ જ નથી એ ૧૬૮ માં પૃષ્ઠમાં સૂચવેલા પ્રશ્નને ઉદ્દેશીને થોડુંક વક્રતઃ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે.

૧ અર્થની અભિમુખ અને નિયત એવું જ્ઞાન તે ‘ અભિનિબોધ ’ છે.

૨ સરખાવો આવશ્યક (પત્રાક ૧૨) ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ:—

“ ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा च गवेषणा ।।
सण्णा सई मई पण्णा, सक्वं आभिणिबोदियं ॥ ”

[ईहा अपोहः विमर्शः मार्गणा च गवेषणा ।
संज्ञा स्मृतिः मतिः प्रज्ञा सर्वमाभिनिबोधिकम् ॥]

સ્મરણ—

પરોક્ષ પ્રમાણના સ્મરણાદિ જે પાંચ ભેદો જૈન ન્યાયના ગ્રન્થોમાં દર્શિગોચર થાય છે, તે પૈકી અત્ર સ્મરણનો વિચાર કરીએ. અમુક વસ્તુનો અનુભવ થવાથી તેના સંસ્કારો આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત થાય છે. આ સંસ્કારો જ્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે તે વસ્તુ યાદ આવે છે. આનું નામ ‘સ્મૃતિ’ યાને ‘સ્મરણ’ છે. આનું લક્ષણ તો આગળ ઉપર ગ્રન્થકાર સ્વયં વિચારે છે (જુઓ ૨૬ મું લક્ષણ), તેમ છતાં આપણે આ વિષય સમજવામાં સહાયકારી પ્રમાણનુયોગ (પરિ ૩, સૂ ૩) ગત નિમ્ન-લિખિત લક્ષણો જોઈ લઈએ :—

“ તત્ર સંસ્કારપ્રવોધસમ્ભૂતમનુભૂતાર્થવિષયં તદિત્યાકારં વેદનં સ્મરણમ્ ”

અર્થાત્ (એક પ્રકારની આત્મ-શક્તિરૂપ) સંસ્કારની જાગૃતિ થવાથી ઉત્પન્ન થતું, અનુભવ કરેલા (ચેતન કે અચેતન) પદાર્થરૂપ વિષયવાળું અને ‘તે’ એવા આકારવાળું જ્ઞાન તે ‘સ્મરણ’ છે. અત્ર જે ‘તે’ એવા પ્રયોગનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે અધ્યાહાર પણ હોઈ શકે. જેમકે હે ચૈત્ર ! તને યાદ છે કે આપણે કાશ્મીરમાં રહીશું અને દ્રાક્ષ ખાઈશું ? આ કથન સ્મૃતિને આભારી છે, જોકે અત્ર કાશ્મીર અને દ્રાક્ષને ઉદ્દેશીને ‘તે’ શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી. આથી ‘સ્મરણ’માં ‘તે’નો પ્રયોગ સાક્ષાત્ હોય અથવા અધ્યાહાર પણ હોય એમ સમજી શકાય છે.

સ્મરણનું પ્રમાણ—

અજૈન દર્શનકારો સ્મરણને પ્રમાણરૂપ માનતા નથી. તેમની એવી દલીલ છે કે સ્મૃતિ અનુભવજન્ય હોવાથી—અનુભવને અધીન હોવાથી તેને પૃથક્ પ્રમાણ તરીકે ગણવી ન્યાય નથી. આનો ઉત્તર એ છે કે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું તેમ અનુમાન પ્રમાણ પણ પરતંત્ર છે, કેમકે તે વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને પક્ષમાં હેતુતુ દર્શન એ બેને

સ્મૃતિની પરતંત્રતા

અધીન છે. આ પ્રમાણે સ્મૃતિ તેમજ અનુમાન એ બંને પરતન્ત્ર છે, તો પછી પરતન્ત્રતા હોવા છતાં અનુમાનને પ્રમાણ માનવું

અને સ્મૃતિને ન માનવી એ કયાંનો ન્યાય ? અનુમાન તો ઉત્પત્તિમાં વ્યાપ્તિ વગેરેની અપેક્ષા રાખે છે, તેનો વિષય સ્વતંત્ર છે, જ્યારે અનુભવજન્ય સ્મૃતિનો વિષય અનુભવગત હોવાથી પરતંત્ર છે, તેથી સ્મૃતિને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવતી નથી

વિષયની સ્વતંત્રતા

એમ કહેવું અસંગત છે; કેમકે વ્યાપ્તિ દ્વારા પ્રતિપાદિત વસ્તુના ઉપર જ અનુમાન પ્રકાશ પાડે છે. જો એમ કહેવામાં આવે કે

વ્યાપ્તિ દ્વારા તો સામાન્ય સંબંધ જ દર્શાવાય છે (દાખલા તરીકે જ્યાં ધૂમાડો છે, ત્યાં આગ છે) જ્યારે અનુમાન તો અમુક વિશિષ્ટ પદાર્થનું (દાખલા તરીકે અમુક પર્વતના ઉપર અગ્નિ છે) એવું ભાન કરાવે છે, તો એ વાત સ્મૃતિને પણ લાગુ પડે છે, કેમકે અનુભવ તો અનેક વસ્તુઓ

૧ આ અનુભવ કોઈ વસ્તુના પૂર્વ કાલીન પ્રત્યક્ષ દર્શન, સ્મરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન કે આપ્ત વચનરૂપ છે.

ઉપર તેની વિવિધ વિશિષ્ટતાઓ પૂર્વક પ્રકાશ પાડે છે, જ્યારે સ્મરણ તો તે પૈકી થોડી જ વિશિષ્ટતાઓનું ભાન કરાવે છે એટલે અનુભવથી સ્મરણ પૃથક્ જ છે. જો એમ કહેવામાં આવે કે સ્મરણ દ્વારા ઉપસ્થિત થયેલી વિશિષ્ટતાઓ અનુભવ દ્વારા જણાયેલી છે, કેમકે એમ ન હોય તો સ્મરણનો સંભવ જ ક્યાંથી રહે તો વ્યાપ્તિ દ્વારા સૂચવેલ અગ્નિનું જ્ઞાન વિશિષ્ટ સ્થળને પણ સ્પર્શે છે એ ભૂલી જવું ન જોઈએ.

ગૃહીતગ્રાહિત્વને દોષ ગણી સ્મૃતિનો તિરસ્કાર કરવો તે યુક્તિ-યુક્ત નથી, કેમકે અનુમાનથી ગૃહીત પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તેમજ તર્કગૃહીત વિષયને

ગૃહીત-ગ્રાહિત્વ

અહણ કરનાર અનુમાન ગૃહીતગ્રાહિ નથી? વળી સ્મરણ વિષયની સત્તા નહિ રહેતે છતે ઉત્પન્ન થાય છે, વાસ્તે તે અપ્રમાણ

છે એમ પણ કહેવું યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે અમુક અમુક હેતુથી આ સ્થળે વૃદ્ધિ થઈ છે એવું ભૂતપૂર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન અનુમાનરૂપ છે એમ શું નૈયાયિકોએ સ્વીકાર્યું નથી? આ ઉપરાંત સ્મરણ-જ્ઞાન કોઈ કોઈ વાર અસત્ય હોય છે એમ કહી તેના પ્રામાણ્યનો અપલાપ કરવો તે વ્યાજબી નથી, કેમકે શું અસત્ય હેતુ પૂર્વકનું અનુમાન સાચુ છે? જેમ અનુમાનની અસત્યતા તેના હેતુ વગેરે જનકોની અસત્યતાને આભારી છે, તેમ સ્મરણની અસત્યતા પણ અનુભવની અવાસ્તવિકતાને અધીન છે. એથી સમજી શકાય છે કે જેમ સાચું અનુમાન પ્રમાણ છે તેમજ સાચું સ્મરણ પણ પ્રમાણ છે જ; કેમકે પ્રમાણનું લક્ષણ અવિસંવાદીપણું છે, જ્યારે અપ્રમાણનું લક્ષણ વિસંવાદીપણું છે. આથી નિમ્ન-લિખિત શ્લોકમાં દર્શાવેલા દોષ માટે સ્થાન રહેતું નથી:—

“ ૧ન સ્મૃતેઃ પ્રમાણત્વં ગૃહીતગ્રાહિતાકૃતમ્ ।

અપિ ત્વનર્થજન્યત્વં તદપ્રામાણ્યકારણમ્ ॥ ”

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન—

આનો અન્યકારે વિચાર કર્યો નથી એટલે એના લક્ષણ માટે તો પ્રમાણુનય૦ (પરિ ૩)-ના નિમ્નલિખિત પાત્રમા સૂત્રનું અવલોકન વિશેષ આવશ્યક છે.

“ ૨અનુભવસ્મૃતિહેતુકં તિર્યગૂર્ધ્વતાસામાન્યાદિગોચરં સદ્ગુણાત્મકં જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમ્ ”

અર્થાત્ અનુભવ અને સ્મરણ એમ બે કારણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું, તિર્યક્-સામાન્ય, ગુર્ધ્વતા-સામાન્ય ઇત્યાદિ વિષયવાળું અને (ભૂત અને વર્તમાન કાળની) એકતાની સંકલના કરનારું જ્ઞાન તે ‘ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ’ છે.

૧ આ શ્લોક પ્રમાણુ-મીમાંસાની ટીકા (પૃ ૯)મા સાક્ષીરૂપે આપેલો છે.

૨ આ જ લક્ષણ જૈનતર્કપરિભાષા (પત્રાક ૧૧૯ મા અક્ષરશ્ચ સ્વીકારવામા આવ્યું છે.

૩ ‘ ઇત્યાદિ ’થી વિસદશ પરિણામ વગેરે સમજવું.

સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં તફાવત—

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો સ્મરણમાં અન્તર્ભાવ થાય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કેમકે સ્મરણ થવામાં પૂર્વે થયેલ અનુભવ જ કારણરૂપ છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થવામાં અનુભવ અને સ્મરણ એ બંને કારણ છે. દાખલા તરીકે સ્મરણમાં ‘ તે વિદ્યા-ગુરુ ’ એવો બોધ થાય છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં ‘ તે આ વિદ્યા-ગુરુ ’ એવું ભાન થાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે પૂર્વે દેખેલ વ્યક્તિનું દર્શન થવાથી કે બોવાયેલી વસ્તુ જોવાથી ‘ તે જ આ ’ એવું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં ‘ તે જ ’ ભાગ સ્મરણરૂપ છે, જ્યારે ‘ આ ’ એ ભાગ ઉપસ્થિત વ્યક્તિ કે પદાર્થને દેખવા રૂપ અનુભવ છે. આ પ્રમાણે અનુભવ અને સ્મરણથી ઉદ્ભવતું ‘ તે જ આ ’ એવું અખણ્ડ જ્ઞાન ‘ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ’ છે.

સામાન્યના પ્રકારો—

જૈન દર્શનમાં સામાન્યના (૧) તિર્યક્-સામાન્ય અને (૨) જિર્ધ્વતા-સામાન્ય એમ બે ભેદો પાડેલા છે. દરેક વ્યક્તિમાં જે સમાન ભાવ—સદૃશ પરિણામ રહેલો છે, તેને ‘ તિર્યક્-સામાન્ય ’ કહેવામાં આવે છે. જેમકે કાળી, ઘોળી અને રાતી ગાયોમાં રહેલો ગોત્વ ધર્મ ‘તિર્યક્-સામાન્ય’ છે. અન્યાન્ય પર્યાયોમાં રહેલ જે મૂળ દ્રવ્ય-અનુગત પદાર્થ તે ‘ જિર્ધ્વતા-સામાન્ય ’ છે. દાખલા તરીકે સોનામાંથી બનાવેલ વીંટી, કદોરો, કડું વગેરે પર્યાયોમાં અન્વયીરૂપ-મૂળ દ્રવ્ય સ્વરૂપી જે સુવર્ણ છે, તે ‘ જિર્ધ્વતા-સામાન્ય ’ છે (જ્યારે સુવર્ણત્વ એ તિર્યક્-સામાન્ય છે).

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ એક વસ્તુનો તેની સમગ્ર જાતિની અન્યાન્ય વસ્તુઓ સાથેનો સમાનતાનો જે સંબંધ તે ‘ તિર્યક્-સામાન્ય ’ છે, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુના અનેક પર્યાયોમાં પણ જે દ્રવ્ય આબાદ રહે છે, પર્યાયોની ઉત્પત્તિ કે વિનાશ થવા છતાં જેનું અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે, તે દ્રવ્ય ‘ જિર્ધ્વતા-સામાન્ય ’ છે. જેમકે ^૧સ્થાસક, ^૨કેશ, ^૩કુશલ, ^૪શિવક, કપાલ ઇત્યાદિમાં રહેલી મૃત્તિકા. પર્યાયોને ‘ ^૫વિશેષ ’ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ જૈન દર્શનમાં સામાન્ય અને વિશેષને પરસ્પર સાપેક્ષ તેમજ વસ્તુથી કથંગિત અલિપ્ત માન્યાં છે અર્થાત્ પ્રત્યેક વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષસ્વરૂપી-ઉભયાત્મક છે.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનાં ઉદાહરણો—

આ ઉપરથી તિર્યક્-સામાન્યાદિનું સ્વરૂપ સમજાયું હશે એટલે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનાં નિમ્ન-લિખિત ઉદાહરણોનો બોધ સહેલાઈથી થશે:—

૧-૪ ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વેની માટીની જુદી જુદી અવસ્થાઓના આ નામો છે. જેમકે ‘ સ્થાસક ’ એ દર્પણના જેવા આકારનું પાત્ર છે. આવી આકૃતિવાળા, ચાક ઉપર ચડાવેલા માટીના પિણ્ડને ‘ સ્થાસક ’ કહેવામાં આવે છે. ‘ કેશ ’ પણ એક જાતનું પાત્ર છે અને એના જેવા આકારવાળી માટીને ‘ કેશ ’ કહેવામાં આવે છે. અનાજ રાખવાને માટે બનાવવામાં આવેલા પાત્રને ‘ કુશલ ’ કહેવામાં આવે છે. આવી આકૃતિવાળી માટી ‘ કુશલ ’ કહેવાય છે. મહાદેવના લિંગને મળતો આવતો માટીનો પિણ્ડ ‘ શિવક ’ કહેવાય છે. આ બધી માટીની ઉત્તરોત્તર અવસ્થાઓ હોય એમ સૂચવાય છે.

૫ જેમ અનેક ઘડાઓમાં ઘટસ્વરૂપ સામાન્ય ધર્મ-એકરૂપતા રહેલ છે, તેમ આ તમામ ઘડાઓમાંથી પોતપોતાનો ઘડો દરેક જણુ ઓળખી શકે છે. એ ઉપરથી તમામ ઘડાઓમાં એક બીજાથી પ્રચક્ષ્તા-ભિન્નતા-વિશેષતા સિદ્ધ થાય છે.

(૧) તે આ કાળી ગાયમાં ગોત્વ-ધર્મ છે કે જેનો આપણને રાત્રી ગાયમાં અનુભવ થયો હતો. (૨) તે આ કડાનું સોનું છે કે જેને આપણે કંદોરના આકારમાં બેસું હતું. (૩) તે આ ઉપાધ્યાયજી છે કે જેમણે મને થોડાંક વર્ષ ઉપર તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યાદિ વંચાવ્યાં હતાં. (૪) તે આ ગાયના જેવો રોજ (ગવય) છે કે જેનું સ્વરૂપ મને ગાયની સાથે સમાનતારૂપ પૂર્વે સૂચવવામાં આવ્યું હતું. (૫) તે આ લેંસ છે કે જેનું ગાયથી વિલક્ષણતારૂપ સ્વરૂપ મેં પૂર્વે સાંભળ્યું હતું. (૬) રાઈ ચણા કરતાં નાની છે. (૭) કુંજર કીડી કરતાં મોટો છે. (૮) મુંબઈથી અમદાવાદ દૂર છે. (૯) મુંબઈથી સુરત પાસે છે.

આ ઉદાહરણોની સકારણતા એ છે કે એ દ્વારા બૌદ્ધોના મતનું નિરાકરણ થાય છે, કેમકે બૌદ્ધ મત પ્રમાણે દરેક પદાર્થ ક્ષણિક છે એટલે એમાં એકતારૂપ સંકલના માટે કે સદૃશતા વાસ્તે અવકાશ નથી. એમના ક્ષણિક વાદનો ખારીક વિચાર કરીએ તો એમના મતમા પ્રત્યક્ષ માટે પણ સ્થાન નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતાં પ્રત્યક્ષવિષયક પદાર્થને થોડી ઘણી પણ નિત્યતા મળી જાય છે.

પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં ઉપમાનો અન્તર્ભાવ—

આ ઉદાહરણો ઉપરથી એમ કોઈને સહજ લાગે કે નૈયાયિકો જેને ‘ઉપમાન’ પ્રમાણ તરીકે ઓળખાવે છે, તેનો અત્ર પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; એટલે કે જૈન દૃષ્ટિએ ઉપમાન એ પૃથક્ પ્રમાણ નથી. “ પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાત્ સાધ્યસાધનમુપમાનમ્ ” અર્થાત

૧. ધારો કે કોઈ એક ગૃહસ્થ રોજ એટલે શુ તે વાતથી અજ્ઞાત હોય. આને ગોવાળ એમ સમજાવે કે જે ગાયના જેવું હોય તે ‘રોજ’ છે આ ગૃહસ્થને જગલમા જતા રોજ સામે મળ્યુ. તેને જોતા ‘ગાયના જેવું જે પ્રાણી હોય તે રોજ’ છે એ વાત તેને યાદ આવી. એ અમરણ; અને આ એવું રોજનું પ્રત્યક્ષ દર્શન એ બેથી ‘તે જ આ રોજ’ એવું તેને જે જ્ઞાન થયુ તે ‘પ્રત્યભિજ્ઞાન’ છે. એવી રીતે

“ રોમશો દન્તુરઃ ર્યામો વામનઃ પૃથુલોષ્ઠનઃ ।

યસ્તન્ન ચિપિટગ્નાણસ્તં ચૈત્રમવધારયેઃ ॥ ૧ ॥

પયોડમ્બુમેદી હંસઃ સ્યાત્, ષટ્પદૈર્ઘ્યમરઃ સ્મૃતઃ ।

સપ્તપર્ણસ્તુ વિદ્વદ્ધિ-વિજ્ઞેયો વિષમચ્છદઃ ॥ ૨ ॥

પૃથ્વર્ણ મેવેદ્ રત્ન મેવકારુણ્યં પૃથુસ્તની ।

યુષતિઞ્ચૈકશૃજોડપિ ગેઠક પરિકીર્તિત ॥ ૩ ॥ ”

અર્થાત્ રૂવાટીવાળો, બહાર નીકળેલ દાંતવાળો, કાળો, ઠીંગણો, વિશાળ, નેત્રવાળો, ચપટા નાકવાળો જે હોય તેને ‘ચૈત્ર’ જાણવો; દૂધ અને જળને જુદા પાડે તે હંસ હોય; છ પગવાળું જીવડું તે ભમરો; સપ્તપર્ણ તે વિષમ પત્રથી યુક્ત હોય એમ વિદ્વાનોએ જાણવું; પાયારંગવાળું રત્ન તે મેચક; વિસ્તૃત પયો-ધરવાળો માનવ તે યુષતિ; એક ઠીંગડાવાળો હોય તે ગેઠો; આ પ્રમાણેના કથનો સાંભળ્યા બાદ ચૈત્ર, હંસ આદિ નજરે પડતા તેની ચૈત્ર વગેરે તરીકે પ્રતીતિ કરવી તે ‘પ્રત્યભિજ્ઞાન’ છે.

પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્ય દ્વારા સાધ્યનું સાધન કરવું તે ‘ઉપમાન’ છે. અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ વસ્તુની અપ્રસિદ્ધ વસ્તુની સાથે સમાનતા દ્વારા અપ્રસિદ્ધ વસ્તુનું જ્ઞાન તે ‘ઉપમાન’ ઉપમાનનું લક્ષણ પ્રમાણ છે અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો સાદૃશ્ય જાનથી, સંજ્ઞા-સંજ્ઞી સંબંધી પ્રતિપત્તિ કરાવનારું જ્ઞાન તે ‘ઉપમાન’ છે.

જૈન દર્શનનું આ સંબંધમાં એ કથન છે કે ઉપમાનનો સાધર્મ્ય અને સમાન ધર્મી સાથે જ સંબંધ છે, નહિ કે વૈધર્મ્ય અને વિસદૃશ ધર્મી સાથે. એટલે કે પ્રસિદ્ધ વસ્તુથી અપ્રસિદ્ધ વસ્તુની વિસદૃશતા દ્વારા અપ્રસિદ્ધ વસ્તુનું જે જ્ઞાન થાય છે તેનો ઉપમાનમાં અન્તર્ભાવ થતો નથી. જેમકે આ ભેસ છે, કારણ કે તે ગાય કરતાં વિલક્ષણ છે. અર્થાત્ ઉપમાન પ્રમાણ ભેઠએ તેટલું વ્યાપક નથી. એથી કરીને વિસદૃશતાબોધક કોઈ અન્ય પ્રમાણ માનવાની આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આ બનેનો સમાવેશ કરનાર ‘પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન’નો આદર કરવો અસ્થાને નથી.

કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે વિસદૃશતા એ સદૃશતાનો અભાવ છે, વિસદૃશતા એવી વાસ્તવિક ચીજ નથી; એથી ઉપમાન પ્રમાણની વ્યાપકતામાં વાંધો આવતો નથી. આના પ્રત્યુત્તર તરીકે એમ પણ કહી શકાય કે સદૃશતા એ વિસદૃશતાનો અભાવ છે અને સદૃશતાની વાસ્તવિક હૈયાતી જ નથી એટલે ઉપમાન પ્રમાણને બદલે પ્રસિદ્ધ વૈધર્મ્ય દ્વારા સાધ્યનું સાધન કરનાર પ્રમાણ માનવું કે જેમાં ઉપમાનનો અન્તર્ભાવ થાય. ખરી રીતે સાધર્મ્ય કે વૈધર્મ્ય એ બેમાંથી કોઈ એક બીજાથી વાસ્તવિકપણામાં ઉતરતું નથી, વાસ્તે એ બેમાંથી ગમે તે દ્વારા થતા બોધનો પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરવો સમુચિત છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે ઉપમાનની પ્રમાણતા વિષે જૈન ગ્રન્થકારો વાંધો ઊઠાવતા નથી, પરંતુ તેને સ્વતંત્ર પ્રમાણ ગણવા માટે તેઓ તૈયાર નથી. અનુયોગદ્વાર (સૂ. ૧૪૪) તેમજ તત્ત્વાર્થો (પૃ. ૩૫, ૧૨૬) તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે કેટલાક જૈનાચાર્યોએ ઉપમાનને પણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમની જેમ પૃથક્ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર્યું છે.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું સ્વાતન્ત્ર્ય—

કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, પરંતુ તે વાત વાસ્તવિક નથી; કારણ કે ‘આ તે જ છે’ એ પ્રકારના ભૂત અને વર્તમાન એમ ઉભય કાળાતી એકતાવિષયક જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ દ્વારા સંભવતું નથી, કેમકે પ્રત્યક્ષ તો વર્તમાનકાલિક પદાર્થ ઉપર જ પ્રકાશ પાડે છે,^૧ અર્થાત્ ભૂતકાલિક વિષયનું તે ગ્રહણ કરવા અસમર્થ છે એટલે કે

૧ ઉપમાન અને ઉપમિતિ વચ્ચે કથયિત ભિન્નતા છે. જેમકે બે વસ્તુનું સાદૃશ્ય તે ‘ઉપમાન’, જણેલી વસ્તુના ધર્મનું બીજી વસ્તુમાં આરોપણ તે ‘અતિદેશ’, અને ઉપમાનનો અતિદેશ કરવાથી પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન તે ‘ઉપમિતિ’ છે.

૨ અત્ર કહ્યું છે કે “ સે કિં તં જાણગુણવપમાણે ? ૨ ચડઠ્ઠિવદે યજ્ઞજ્ઞે, તંજહા-પજ્જક્કલે અણુમાણે ઓષમ્મે આગમે ”.

૩ આ વાતને મીમાંસાશ્લોકવાર્તિક (સ. ૪, શ્લો. ૮૪) સમર્થિત કરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ સમ્પ્રત્તં વર્તમાનં ચ ગુણતે ચક્ષુરાદિના ”

પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની ગરજ સારી શકે તેમ નથી. સ્મરણની સહાયતાથી પ્રત્યક્ષ આ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે એમ કહેવું એ એક ભતતું સાહસ છે, કેમકે પ્રત્યક્ષમાં એવું સામાર્થ્ય નથી કે તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનના કાર્ય-ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવે. પ્રત્યેકની પોતાના વિષયમાં જ પ્રવૃત્તિ સંભવે છે. શું અંજનયુક્ત નેત્ર પણ દૂરવર્તી રૂપ ઉપરાંત તેના અવિષયરૂપ ગંધતું ગ્રહણ કરી શકે કે ?^૧ જો આ પ્રમાણેના વિરોધ-જનક પ્રસંગ તરફ દુર્લક્ષ્ય રાખવાનો કદાચ કોઈ કરે તો અનુમાન પ્રમાણ પણ હવામાં ઉડી જશે; કેમકે એ પરત્વે પણ એમ શું ન કહી શકાય કે વ્યાપ્તિ-સ્મરણાદિની મદદથી પ્રત્યક્ષ જ પરોક્ષ અગ્નિનું જ્ઞાન કરાવે છે ?

તર્ક—

પ્રમાણુનય૦(પરિ૦ ૩)ના નિમ્ન-લિખિત સાતમા સૂત્રમાં તર્કનું લક્ષણ એમ આપવામાં આવ્યું છે કે—

“ ઉપલમ્બાનુપલમ્બસમ્ભવં ત્રિકાલીકલિતસાધ્યસાધનસમ્બન્ધોચાલમ્બનં હૃદયમસ્મિન્ સત્યેવ ભવતીત્યાદ્યાકારં સંવેદનમૂહાપરનામા તર્કઃ ”

અર્થાત્ ઉપલંબ કે અનુપલંબ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું અર્થાત્ અનુભવ કરાયેલી કે નહિ કરાયેલી એવી વસ્તુઓનું સમીક્ષણ કરવાથી ઉદ્ભવતું, ત્રણે કાળના સાધ્ય અને સાધનના સંબંધ વગેરેનો આશ્રય લેનાર અને આ હોય ત્યારે જ હોય એવા સ્વરૂપવાળું જ્ઞાન તે ‘તર્ક’ છે. આનું ખીણું નામ ‘ઊહ’ છે.

તર્કનું લક્ષણ

વ્યાપ્તિ—

આપણે અનુભવ ઉપરથી સમજી શકીએ છીએ કે જે જન્મે છે તે મરે છે. એવો કોઈ પણ દેશ નથી કે જ્યાં અમુક પ્રાણી જન્મે એ હોય છતાં તે મર્યો ન હોય. આથી આપણે એમ બેધડક સ્વીકારીએ છીએ કે જે જે જન્મે તે તે મરે. આ પ્રમાણેનો જન્મ અને મરણનો પરસ્પર સંબંધ તે ‘સહચાર’ કહેવાય છે. આના સમર્થનાર્થે ધૂમ અને અગ્નિનું સુપ્રસિદ્ધ દષ્ટાન્ત વિચારીએ. જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે. એવો કોઈ પણ ધૂમવાન પ્રદેશ નથી કે જ્યાં અગ્નિ ન હોય. આવો તે ધૂમ અને અગ્નિનો પરસ્પર સંબંધ અથવા જન્મ અને મરણનો સંબંધ તે ‘સહચાર’ કહેવાય છે.

૧ સરખાવો મીમાંસાશ્લોક૦(સુ. ૨, શ્લો. ૧૧૪)નો નિમ્ન-લિખિત મુદ્રાલેખ:—

“ યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ, સ સ્વાર્થાનતિલક્ષ્ણાત્ ।

દૂરસૂક્ષ્માદિદૃષ્ટૌ સ્યાત્ ; ન રૂપે ઓત્રવૃત્તિતા ॥ ”

૨ સાધ્ય અને સાધનના સંબંધને-અવિનાભાવને ‘વ્યાપ્તિ’ કહેવામાં આવે છે.

૩ ‘વગેરે’થી વાચ્ય-વાચક ભાવ સમજવો.

૪ વ્યાપ્તિના આરોપથી વ્યાપકનો આરોપ તે ‘તર્ક’ છે. એના ન્યાય-દર્શનમાં (૧) વ્યાધાત, (૨) આત્માશ્રય, (૩) ઇતરેતરાશ્રય, (૪) ચક્રકાશ્રય, (૫) અનવરથા, (૬) પ્રતિબન્ધી, (૭) કલ્પના, (૮) ગૌરવ, (૯) ઉત્સર્ગ, (૧૦) અપવાદ અને (૧૧) વૈજન્ય એમ અંગ્યાર બેઠા પાડેલા છે.

જન્મ્યા છતાં મરે નહિ એમ જો જાણવામાં આવે તો જન્મ-મરણનો કારણ-કાર્યરૂપ સંબંધ ઊડી જાય છે. આ 'વ્યભિચાર' કહેવાય છે.

ઉપર્યુક્ત દષ્ટાન્તમા ^૧સહચાર ઉપરાંત ^૨વ્યભિચારનો અભાવ હોવાની પ્રતીતિ થતાં જે સિદ્ધાન્ત કલિત થાય છે—જે નિયમ સ્પુરે છે, તેને 'વ્યાપ્તિ' કહેવામાં આવે છે. જેમકે જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે જ એ સહચાર અને જ્યાં અગ્નિ નથી ત્યાં ધૂમ નથી જ એ વ્યભિચારનો અભાવ એ જે સિદ્ધ થવાથી જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે એવો ^૩વ્યાપ્તિ-નિયમ ઘડી શકાય છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે જે વસ્તુઓ અનેક સ્થળે સાથે રહેલી દેખાવાથી તેનો વ્યાપ્તિ-રૂપ નિયમ સિદ્ધ થતો નથી. એ માટે તો એ બેને જુદી પાડવામાં કંઈ વાંધો આવે છે કે નહિ તે વિચારવું જોઈએ. જો વાંધો આવતો હોય તો વ્યાપ્તિ બની શકશે નહિ. આ પ્રમાણે જે વસ્તુના

૧-૨ આ બેને અનુક્રમે 'અન્વય-વ્યાપ્તિ' અને 'વ્યતિરેક-વ્યાપ્તિ' કહેવામાં આવે છે.

૩ 'જ્યાં જ્યાં' ને બદલે 'જે જે' અને એવી રીતે 'ત્યા ત્યા' ને બદલે 'તે તે' બૂઝી શકાય. 'જ્યાં જ્યાં' એ પ્રસંગ દર્શાવવા માટે યોગ્ય સ્થલવાચક અવ્યય છે, જ્યારે 'જે જે' એ વ્યક્તિવાચક વિશેષણ છે.

૪ આમાં ધૂમ કાર્ય છે અને અગ્નિ એનું કારણ છે. આવા કાર્ય-કારણરૂપ સંબંધમાં જેનો પ્રદેશ મોટો હોય—જેનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય તે 'વ્યાપક' કહેવાય છે, જ્યારે જેનો પ્રદેશ નાનો હોય—જેનું ક્ષેત્ર સંકુચિત હોય તે 'વ્યાપ્ય' કહેવાય છે. કાર્ય વ્યાપ્ય ગણાય છે, જ્યારે કારણ વ્યાપક ગણાય છે, જેમકે કેટલીક વાર કાર્ય અને કારણના પ્રદેશ સમાન પણ હોય. પ્રસ્તુતમાં ધૂમરૂપ કાર્યનું ક્ષેત્ર અગ્નિરૂપ કારણ જેટલું વિશાળ નથી, કેમકે જ્યાં જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં ત્યાં ધૂમ હોવો જોઈએ એવો નિયમ નથી, જેમકે કોઈપણ તપાવેલા ગોળો. આ ગોળામાં અગ્નિ છે, પરંતુ ધૂમ નથી. અર્થાત્ તપાવેલા ગોળારૂપ પ્રદેશમાં અગ્નિ છે, પરંતુ ત્યાં ધૂમનું અસ્તિત્વ નથી.

જ્યાં વ્યાપ્ય અને વ્યાપકના પ્રદેશ સરખા ન હોય ત્યાં વ્યતિરેક-વ્યાપ્તિ ઉલટાવીને કરવી પડે છે. જેમકે જ્યાં જ્યાં ધૂમ નથી ત્યાં ત્યાં અગ્નિ નથી એવી વ્યાપ્તિ ન કરતા જ્યાં જ્યાં અગ્નિ નથી, ત્યાં ત્યાં ધૂમ નથી એવી વ્યાપ્તિ સગત ગણાય છે. પરંતુ જ્યાં વ્યાપ્ય અને વ્યાપકના ક્ષેત્રો સરખા હોય, ત્યાં આમ ઉલટાવવાની જરૂર નથી જેમકે જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન થવાપણું (જ્યેત્વ) છે, ત્યાં ત્યાં નામ હોવાપણું છે એ અન્વય-વ્યાપ્તિ ઉપરથી જ્યાં જ્યાં જ્યેત્વ નથી, ત્યાં ત્યાં નામ હોવાપણું નથી એવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ કરવામાં કોઈ જાતનો બાધ નથી એવી રીતે જ્યાં જ્યાં પ્રાણ વગેરે છે ત્યાં ત્યાં ચેતનપણું છે એ અન્વય-વ્યાપ્તિનું ઉદાહરણ છે, જ્યારે જ્યાં જ્યાં પ્રાણ વગેરે નથી ત્યાં ત્યાં ચેતનપણું નથી એ વ્યતિરેક-વ્યાપ્તિનું ઉદાહરણ છે.

૫ આથી એમ સમજવાનું નથી કે અગ્નિ સ્થૂળ રીતે ધૂમ ઉપર વ્યાપ્ત થયો છે અથવા તો ધૂમ માત્ર અગ્નિના વર્ગમાં સમાઈ ગયો છે ખરી વાત તો એ છે કે ધૂમના વિચાર ઉપર અગ્નિનો વિચાર વ્યાપ્ત થયો છે. ધૂમ અને અગ્નિ એ શબ્દોમાં શબ્દવાચ્ય વ્યક્તિત્વ પ્રધાન નથી પણ શબ્દવાચ્ય ધર્મ કે ઉપાધિ કે સામાન્ય પ્રધાન છે. તાત્પર્ય એ છે કે ધૂમ અને અગ્નિ એ બેના સામાન્ય ધર્મોનો સમન્વય વ્યાપ્ય-વ્યાપક ભાવની બુદ્ધિએ કર્યો છે. જુઓ વસંતરજતમહોત્સવ સ્મારક ગ્રન્થ (પૃ. ૧૧૫).

ખૌદ્ધો તર્કને 'પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી. તેમની માન્યતા એવી છે કે તર્કનું કાર્ય, નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ પછી ઉત્પન્ન થતી વિકલ્પ-બુદ્ધિથી થાય છે. અત્ર પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે આ વિકલ્પ-બુદ્ધિ પ્રમાણરૂપ છે કે અપ્રમાણરૂપ ? જે પ્રમાણરૂપ કહેવામાં આવે તો ખૌદ્ધ દર્શનમાં સ્વીકારેલા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન ઉપરાંત તૃતીય પ્રમાણ સ્વીકારવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ ખડો થાય છે. જે એને અપ્રમાણરૂપ કહેવાનું સાહસ કરવામાં આવે, તો કેાઈ પ્રમદા પોતાના નયુસક પતિથી પુત્રની ઇચ્છા રાખે તેના જેવું છે. અર્થાત્ એવી અપ્રમાણરૂપ વિકલ્પ-બુદ્ધિ તર્કનું કાર્ય કરવા અસમર્થ છે. માટે ગમે તે શબ્દથી તર્કને પ્રમાણ માનવાનું સિદ્ધ થાય છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે તર્ક એ સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે. એનો પ્રત્યક્ષમાં અન્તર્ભાવ કરી શકાય તેમ નથી. આ તર્ક દ્વારા ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષાદિ વસ્તુનું પૃથક્કરણ થઈને કાર્ય-કારણ, વાચ્ય-વાચક ભાવ ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તોથી આપણી અનુભવ-સૃષ્ટિનું સમુચિત રીતે વર્ગીકરણ કરાય છે. આ પ્રમાણે પૃથક્કરણ કરવામાં ઉપયોગી એવું તર્ક-પ્રમાણ વિકાસક્રમમાં સુંદર સાધનની ગરજ સારે છે. એથી તો જૈન દર્શનમાં એનો ઇતર દર્શનની જેમ અસ્વીકાર ન કરતાં કેટલાક પદાર્થો તર્કગ્રાહ્ય પણ છે એમ સ્પષ્ટ નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે, અર્થાત્ જૈન દર્શનમાં (૧) તર્ક-ગ્રાહ્ય અને (૨) આગમ-ગ્રાહ્ય એમ પદાર્થના બે પ્રકારો પાડવામાં આવેલા છે.

હેતુ-ગમ્ય અને આગમ-ગમ્ય પદાર્થો—

જૈન દર્શનમાં હેતુગમ્ય તેમજ આગમ-ગમ્ય એમ ઉભય પ્રકારના પદાર્થો માટે સ્થાન છે. કેટલાક પદાર્થો હેતુ-ગમ્ય છે અર્થાત્ અનુમાનના અંગભૂત હેતુ-તર્કથી જાણવા લાયક છે, જ્યારે કેટલાક પદાર્થો આગમ-ગમ્ય છે અર્થાત્ તે આગમથી જાણી શકાય છે. વિશેષમાં જે પદાર્થ જેવી રીતે જાણવા લાયક હોય, તેનું તેવી જ રીતે પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ. અર્થાત્ જે પદાર્થો કેવળ આગમ-ગમ્ય છે, તેમાં અનુમાનાદિનો પ્રયોગ કરનાર અને જે પદાર્થો અનુમાન વગેરે પ્રમાણથી ગ્રાહ્ય છે તેમાં કેવળ આગમ-પ્રમાણનો ઉપયોગ કરનાર પરમાત્માની આજ્ઞાનો વિરાધક સમજવો. કહ્યું પણ છે કે—

“ જો હેતુવાચકલક્ષ્મિ હેતુઓ આગમે ચ આગમિઓ ।

સો સસમયપન્નવઓ સિદ્ધાન્તવિરાહઓઝ્જો ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ જે હેતુ-વાદના પક્ષમાં હેતુઓની અને આગમને વિષે આગમોની પ્રશ્નણા કરે, તેને સ્વ-સિદ્ધાન્તનો જાણકાર સમજવો; આથી ઉલટું કાર્ય કરનારને સિદ્ધાન્તનો વિરાધક જાણવો.

૧. છાયા—

યો હેતુવાદપક્ષે હેતુકઃ આગમે ચ આગમિકઃ ।

સ સ્વસમયપજ્ઞાપકઃ સિદ્ધાન્તવિરાધકોઽન્યઃ ॥

૨ આ ગાથા શ્રીહિમચન્દ્રસૂરીશ્વરકૃત ચોગશાસ્ત્રના તૃતીય પ્રકાશની એાપત્ત ટીકા (પત્રાક ૧૭૧)માં સાક્ષીરૂપે આપવામાં આવેલી છે.

દાખલા તરીકે કાચા દહીં, કાચા દૂધ અને કાચી છાસની સાથે કઠોળ મેળવવાથી જીવોત્પત્તિ થાય છે,^૧ એ વાત કેવળ આગમ-ગમ્ય છે. અર્થાત્ કાચા ગોરસ સાથે કઠોળ મેળવતાં તેમાં તત્કાળ-અન્તર્મુદૂર્તમાં જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ચર્મચક્રથી જોઈ શકાય તેમ નથી. તે માટે તો આગમ-નેત્ર આવશ્યક છે.^૨ હા, અલગત, કાલાન્તરે તે જીવો મોટા થતાં તેનો સાંખ્યા-વહારિક પ્રત્યક્ષથી અનુભવ કરાય છે.

એવી રીતે સઘન વાદળાં જોઈ મેઘનું અનુમાન કરવું, ડહોળું પાણી જોઈ વૃષ્ટિનું અનુમાન કરવું, ખગલા જોઈ જળાશયનો તર્ક કરવો, રૂપ જોઈ રસાદિનું અનુમાન કરવું ઇત્યાદિ હેતુગમ્યતા સૂચવે છે.

આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે તર્ક, અનુમાન જેવા પ્રમાણોને ઉઠાવી દેવા, તે શાસ્ત્રકારોના ઉદ્દેશનું ઉલ્લંઘન કરવા ખરાબર છે. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે ૪૬ માં પૃષ્ઠમાં તો 'તર્કાતર્કિ' પણ એક ભાતનું વાગ્યુદ્ધ છે અને તેથી એની દાઢમાં ન ફસાવું એમ જે સૂચવવામાં આવ્યું છે તે શુ વિરોધ-જન્ય હકીકત નથી? આનો ઉત્તર એ છે કે અત્ર વિરોધ માટે અવકાશ નથી જ; આ તો આશયની અજ્ઞાત અવસ્થાને આભારી છે, પરિસ્થિતિ ન સમજ્યાનું આ પરિણામ છે; કેમકે એ પૃષ્ઠમાં યોગદંષ્ટિ-સમુચ્ચયના ૧૪૫ માં શ્લોક દ્વારા તર્કને જે મિથ્યાભિમાનનો હેતુ સંબોધવામાં આવ્યો છે, તે શુષ્ક તર્કને ઉદ્દેશીને છે. અર્થાત્ જ્યાં કેવળ કણ્ઠશોષ થાય, જેનું પરિણામ નીરસ આવે એવા શુષ્કવાદમાં યાને વિતંડાવાદમાં અને પરલોકાદિના બાધક

૧ આ વાતને શ્રીમેરુતુ ગચ્છરિ પ્રબન્ધચિન્તામણિ (૫૦ ૯૧) માં સાક્ષીરૂપે નિમ્ન-લિખિત ગ્રંથો દ્વારા પુષ્ટ કરે છે:—

“ મુગ્ધમાસાદૃપમુદ્ધં વિદિલં કચ્છમ્મિ ગોરસે પઢહ ।
તા તસજીવુષ્પત્તી મળંતિ દદ્ધિપ તિદિણુચ્ચરિપ ॥ ૧ ॥ ”

[મુદ્ધમાસાદિપ્રમુદ્ધં દ્વિદલ અપકે ગોરસે પતતિ ।
તદા તસજીવોત્પાત્ત મળન્તિ દદ્ધિ ત્રિદિનોદ્ધરિતે ॥]

આ સંબંધમાં પદ્મપુરાણમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે—

“ ગોરસં માષમધ્યે તુ મુદ્ધાદિકે તથૈષ ચ ।
મક્ષયેત્ તદ્ ભવેન્નૂનં માંસતુલ્યં યુધિષ્ઠિર ! ॥ ”

એટલે કે અડદ અને મગ વગેરેની સાથે (કાચું) ગોરસ ખાવું તે ખરાબર હે યુધિષ્ઠિર ! માંસ ખાવા ખરાબર છે.

૨ યોગશાસ્ત્રની સ્વોપન વૃત્તિ (પત્રાંક ૧૭૧) માં કહ્યું પણ છે કે—

“ આમગોરસસમ્પૃક્ત-દ્વિદલાદિષુ જન્તવઃ ।
દુષ્ટાઃ કેવલિભિઃ સૂક્ષ્માસ્તસ્માન્ તાનિ વિવર્જયેત્ ॥ ”

૧વિવાદમાં એટલે કે જલ્પકથામાં જે તર્કોનો ઉપયોગ થાય છે, તે જ તર્કો ૨દ્વેષના પોષક અને મિથ્યાભિમાનનું કારણ હોવાથી હેય છે. ૩ એ તો જે તર્કોથી જાતિ, ૪નિગ્રહસ્થાન, હેત્વાભાસને જોર મળતું હોય તે તર્કો લાભ્ય છે; બાકી જે તર્કોનો પ્રયોગ ધર્મવાદમાં-વસ્તુ-સ્થિતિ બાલુ-વાની જ ખાતર ૫ ગુરુ-શિષ્યો પરસ્પર કરે છે, તે તર્કો મિથ્યાભિમાનના હેતુ નથી જ; ઉલટા એ તો ધર્મનાં સાધનરૂપ છે. ૬ આથી એ સ્પુટ થાય છે કે જ્યાં કેવળ જીતવાની અભિલાષાથી

૧ સ્થાનાંગસૂત્રમા છ પ્રકારના વિવાદો ખતાવ્યા છે. વિવાદને ટીકાકાર ' જલ્પ-કથા ' તરીકે ઓળખાવે છે.

૨-૫ આ સંબંધમા શ્રીસિદ્ધસેન દ્વિતીકરકૃત વાદદ્વાત્રિશિકા અક્ષરે અક્ષર મનન કરવા હું પાઠક-મહાશયને વિનવું છું, જોકે અહીં તો કકા વાનગીરૂપે નિમ્ન-લિખિત શ્લોકો તેમજ તેનો ભાવાર્થ ઉપસ્થિત કરી મેં તોષ માતું છું.

“ ગ્રામાન્તરોપગતયોરેકામિષસજ્જાતમત્સરયોઃ ।

સ્યાત્ સૌ(સ ?)હ્યમપિ શુનોર્બ્રાત્રોરપિ ઘાદિનોર્ન સ્યાત્ ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્ જુદા જુદા ગામથી આવી ચડેલા અને એક જ માસના ટુકડાની આસક્તિથી મત્સરી બનેલા એવા બે કૃતરાઓ વચ્ચે કદાચિત્ મિત્રતા સંભવે, પરંતુ વાદીઓ જો બે સગા ભાઈઓ પણ હોય, તોપણ તે બે વચ્ચે સખ્ય સંભવતું નથી.

“ અન્યત્ एव श्रेयांस्यन्यत एव विचरन्ति घादिवृषाः ।

घाक्स्तरम्यः क्वचिदपि न जगाद् मुनिः शिषोपायम् ॥ ૭ ॥ ”

અર્થાત્ કલ્યાણો અન્યત્ર છે અને વાદિ-વૃષભો બીજી તરફ જ વિચરે છે; મુનિએ તો વાણીના ધુદ્ધને ક્યાએ કલ્યાણ (મોક્ષ)નો ઉપાય કહ્યો નથી.

“ પરનિગ્રહાધ્યવસિતશ્ચિત્તેકાગ્ર્યમુપયાતિ ત(ય ?)દ્ વાદી ।

यदि तत् स्याद् वैराग्ये न चिरेण शिवं पदमुपयातु ॥ ૨૫ ॥ ”

અર્થાત્ બીજાઓનો નિગ્રહ કરવાના અધ્યવસાયવાળો વાદી જે ચિત્તની એકાગ્રતા મેળવે છે, તેવી જો તે વૈરાગ્યમા મેળવે, તો દુઃક સમયમા મોક્ષ-પદને પામે.

“ ह्येयः परसिद्धान्तः स्वपक्षबलनिश्चयोपलब्ध्यर्थम् ।

परपक्षक्षोभणमभ्युपेत्य तु सतामनाचारः ॥ ૧૦ ॥ ”

અર્થાત્ પોતાના પક્ષના પરાક્રમની પ્રતીતિ માટે બીજાનો સિદ્ધાન્ત જાણવો (તે આવસ્મક અને ઇષ્ટ છે), પરંતુ સામાના પક્ષને ક્ષોભ પમાડવા માટે તેનો સિદ્ધાન્ત જાણવો એ સજ્જનો માટે અનાચાર-દુરાચાર છે.

૬ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ ૧૩ મા ધર્મવાદાષ્ટકમાં કથે છે કે—

“ विषयो धर्मवादस्य तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया ।

प्रस्तुतार्थोपयोग्येव धर्मसाधनलक्षणः ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્-તે તે શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ ધર્મવાદનો વિષય પ્રસ્તુત અર્થને ઉપયોગી જ છે તેમજ ધર્મ-સાધનનું તે લક્ષણ છે.

વાદ-વિવાદ કરાતો હોય-જ્યાં એક ખીજાને પરાસ્ત કરવાના ઇરાદાથી 'છળપૂર્વક તર્કોતર્કો' જેવું વાગ્યુદ્ધ આરંભાતું હોય, ત્યાં તર્કો જરૂર રાગ-દ્વેષનો હેતુ હોવાથી ભવ-વૃદ્ધિના કારણરૂપ છે અને એથી કરીને તે આદરણીય નથી. અંતમા આ કથનની પુષ્ટિ માટે તેમજ જેમના વાક્યોથી કોઈક પાઠક તર્કોને ઉડાવી દેવા તૈયાર થયા હોય, તેમની બ્રાન્તિ દૂર કરવા માટે તે જ મહાત્મા સમર્થવાદી શ્રીહરિભદ્રસૂરિવરતું નિમ્ન-લિખિત આરમ્ભ વાદાદ્યકે ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે:—

“ શુષ્કવાદો વિવાદશ્ચ ધર્મવાદસ્તૈયાઽપરઃ ।
 હત્યેષ ત્રિવિધો વાદઃ કીર્તિતઃ પરમર્ષિભિઃ ॥ ૧ ॥
 અત્યન્તમાનિના સાર્થં કૂરચિત્તેન ચ દૃઢમ્ ।
 ધર્મદ્વિષ્ટેન મૂઢેન ' શુષ્કવાદ 'સ્તૈપસ્વિનઃ ॥ ૨ ॥
 વિજયેઽસ્યાતિપાતાદિ લાઘવં તત્પરાજયાત્ ।
 ધર્મસ્યેનિ દ્વિધાઽપ્યેષ તત્ત્વતોઽનર્થવર્ધનઃ ॥ ૩ ॥
 લઙ્ઘિહ્યાત્યર્થિના તુ સ્યાદ્ દુઃસ્થિતેનામહાત્મના ।
 છલજાતિપ્રધાનો યઃ સ ' વિવાદ ' ઇતિ સ્મૃતઃ ॥ ૪ ॥
 વિજયો હ્યત્ર સન્નીત્યા દુર્લભ્યસ્તત્ત્વવાદિનઃ ।
 તદ્ભાવેઽપ્યન્તરાયાદિ-દોષોઽદૃષ્ટવિધાતકૃત્ ॥ ૫ ॥
 પરલોકપ્રધાનેન મધ્યસ્થેન તુ ધીમતા ।
 સ્વશાસ્ત્રજ્ઞાતતત્ત્વેન ' ધર્મવાદ ' ઉદાહૃતઃ ॥ ૬ ॥
 વિજયેઽસ્ય ફલં ધર્મ-પ્રતિપત્યાદ્યનિન્દિતૈર્મ્ ।
 આત્મનો મોહનાશશ્ચ નિયમાત્ તત્પરાજયાત્ ॥ ૭ ॥
 દેશાદ્યપેક્ષયા ચેહ વિજ્ઞાય ગુરુલાઘવમ્ ।
 તીર્થકુજ્જ્ઞાતમાલોચ્ય વાદઃ કાર્યો વિપશ્ચિતા ॥ ૮ ॥ ”

૧ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે ન્યાય-દ્વાત્રિસિકામા નીચે મુજબ છ પ્રકારના વાદ-છળ ગણાવ્યા છે:—

“ પ્રાશ્નિકેશ્વરસૌમુખ્યં ધારણાઽઽક્ષેપકૌશલમ્ ।

સદિષ્ણુતા પરં ધાર્ણ્યમિતિ વાદચ્છલાનિ ષટ્ ॥ ૩૨ ॥ ”

અર્થાત્ પ્રશ્ન કરનારાની ઈશ્વર વિષયક સંમુખતા (સભ્ય અને સભાપતિનો સહભાવ), ધારણા-શક્તિ, આક્ષેપ કરવામાં કુશળતા, સહનશીલતા અને અત્યંત ધૃષ્ટતા એ છ વાદ-છળ છે.

૨ ' ંસ્તથા પરઃ ' ઇતિ વા । ૩ સમ્બોધનાર્થે વા ।

૪ ફલવિશેષણં ક્રિયાવિશેષણં વા ।

૫ બ્રાપાતર—મહર્ષિઓએ વાદના શુષ્કવાદ, વિવાદ અને અપર (અથવા ઉત્તમ -) ધર્મ-વાદ એમ ત્રણ પ્રકારો કહ્યા છે. ૧

અનુમાન—

પ્રમાણ-મીમાંસામા અનુમાનતું લક્ષણ “સાધનાત્ સાધ્યવિજ્ઞાનમનુમાનમ્”
એમ આપ્યું છે અર્થાત્ સાધન દ્વારા ‘સાધ્યત્’ જે જ્ઞાન થાય તે ‘અનુમાન’ છે. આના પ્રત્યક્ષની

અતિશય અભિમાની, અત્યંત દૂર મનવળા ધર્મના દ્રેષી અને મૂર્ખ એવાની સાથે તપસ્વીનો વાદ તે ‘શુષ્કવાદ’ છે ૨

એના ઉપર વિનય મેળવવામા એનું મગણુ, (વૈરનો અતુલ્ય) વગેરે અને તેનાથી પરાજય થતા પોતાના ધર્મની લઘુતા (નિન્દા, શાસનનો ઉચ્છેદ) એ પ્રમાણે અને પ્રકારથી પણ એ વાસ્તવિક રીતે (ભવ-ક્ષમણતું કારણ હોવાથી) અનર્થની વૃદ્ધિ કરનાર છે ૩

(સુવર્ણ વગેરેના) લાભના અને કીર્તિના અભિલાષી, દરિદ્ર (અથવા માનસિક નિર્બળતાવાળા) તેમજ અનુદારની સાથેનો વાદ કે જેમા જળ, જાતિ મુખ્ય છે તે ‘વિવાદ’ કહેવાય છે. ૪

કેમકે અત્ર અર્થાત્ આ વિવાદમા સુદર નીતિપૂર્વક વિનય મેળવવો તે તત્ત્વવાદી માટે મુશ્કેલ છે. તેના સંભાવમા અર્થાત્ વિનય મળે તોપણ અદૃષ્ટ (પગલોક)નો વિધાન કરનાર અન્તરાય (આજીવિકાનો ઉચ્છેદ) વગેરે દોષ ઉદ્ભવે છે. ૫

પરલોકને મુખ્ય ગણનાર-તેને સ્વીકારનાર, મધ્યમ્ય-કદાચરથી મુક્ત, બુદ્ધિશાળી અને પોતાના શાસ્ત્રનાં તત્ત્વનો જાણકાર એવાની માથેનો વાદ ‘ધર્મવાદ’ કહેવાય છે ૬

એના ઉપર જીત મળતા ધર્મનો સ્વીકાર વગેરે મૃત્યુ કળ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનાથી હારી જતા નહીં આત્માના મોહનો વિનાશ થાય છે, પોતાની બ્રાન્તિ દૂર થાય છે. ૭

જગતમા દેશ (કાળ, ગતિ, પ્રતિવાદી) વગેરેની અપેક્ષાએ ગુરૂતા-લઘુતાનો ખ્યાલ કરી તેમજ તીર્થ કરના દૃષ્ટાન્તની આલોચના કરી અર્થાત્ મહાવીર પ્રભુએ પ્રથમ સમવસરજીવત પર્ષદને છોડીને અન્યત્ર ગૌતમસ્વામી પ્રમુખ ગણધરો સાથે કેવી રીતે વાદ કર્યો હતો તે ધ્યાનમાં રાખીને વિચક્ષણે વાદ કરવો જોઈએ. ૮

૧ ‘સાધ્ય’ શબ્દના એ અર્થો થાય છે. (અ) અનુમેય એવો પર્યાયવાચી ધર્મ, અને આ) માધ્યક્ય ધર્મથી મુક્ત ધર્મી. વ્યાપ્તિ-જ્ઞાન કરતી વેળા પ્રથમ અર્થ કરવો અને અનુમાન-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના સમયમા બીજો અર્થ કરવો. એટલે પર્વત અગ્નિમાન છે ધૂમવાળો હોવાથી એમા વ્યાપ્તિ-અહણુના સમયે ‘અગ્નિ’ સાધ્ય છે, ત્યારે અનુમાન-જ્ઞાન કરતી વેળાએ ‘પર્વત અગ્નિમાન છે’ એ સાધ્ય છે.

૨ ન્યાયપ્રવેશમા અનુમાનતું લક્ષણ નીચે મુજબ છે—

“ અનુમાનં ત્વિદ્વાદર્થદર્શનમ્. ”

૩ ‘જો આ આદર્શ દર્શન દીપિકા’ એમ કહી આ ગ્રન્થ કોઈને ખતાવવો તે ‘પરાર્થ પ્રત્યક્ષ’ છે, ત્યારે સ્વાર્થ પ્રત્યક્ષતું સ્વરૂપ મ્પષ્ટ હોવાથી તે વિષે ઉલ્લેખ કરવો તે કરકંકણને આરસી ખતાવવા જેવું ગણાય અત્ર એ ઉમેરવું અપ્રાસંગિક નહિ લેખાય કે પ્રત્યક્ષને કોઈ નૈયાયિક, વૈશેષિક, બૌદ્ધ કે દિગંબર તાર્કિકે પરાર્થ કહ્યું હોય તેમ જણાતું નથી; કેમકે નૈયાયિક-વૈશેષિક દર્શનમા તેમજ બૌદ્ધ ગ્રન્થો પૈકી ન્યાયપ્રવેશમા તથા ન્યાયબિન્દુમા પણ અનુમાનને જ પરાર્થ કહેવામા આવ્યું છે. તત્ત્વાર્થાધિની ટીકા રચનારા દિગંબર આચાર્યો પૈકી શ્રીપૂજ્યપાદે તથા શ્રીઅકલકંઠેવે શ્રુતજ્ઞાનને પરાર્થ અને શ્રુત સિવાયના બીજા બધા જ્ઞાનો (અવધિજ્ઞાનાદિ)ને સ્વાર્થ જ ગણ્યા છે. શ્રીમાણિક્ય-નન્દીએ પણ સ્વકૃત પદીક્ષામુખમા અનુમાનને જ પરાર્થ ગણ્યું છે. આથી પ્રત્યક્ષને પણ પરાર્થ ગણવાનું કાર્ય નો સ્વતંત્ર પ્રતિભાશાળી શ્વેતાશ્રચાર્ય માટે જ ન નિર્માયું હોય તેમ તે કાર્ય કરવાની શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે પહેલ કરી છે અને એનું અનુકરણ પ્રમાણનયનમા થયેલું છે.

જેમ સ્વાર્થ અને પરાર્થ એમ બે પ્રકારે છે. બીજાના સમજાવ્યા વિના પોતાની જ મતિથી સાધન અને વ્યાપ્તિના સ્મરણ દ્વારા જે અનુમાન કરાય છે તે ‘ સ્વાર્થાનુમાન છે, જ્યારે બીજાને સમજાવવા માટે અનુમાન-પ્રયોગ રજુ કરી તેને અનુમાન-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવું તે ‘ પરાર્થાનુમાન ’ છે. વિચાર કરતાં જણાશે કે સ્વાર્થાનુમાનને કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરીને ‘ પરાર્થાનુમાન ’ કહેવામા આવે છે એટલે ખરી રીતે અનુમાન સ્વાર્થ જ છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આ અનુમાન સાધનનું દર્શન અને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થતા સ્પુરે છે. જેમકે કોઈક સ્થળે કોઈ મનુષ્યે ધૂમાડો જોયો. આ જોતાં તેને ધૂમ અને અગ્નિની વ્યાપ્તિ હોવાનું સ્મરણ થયું એટલે કે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે એ વ્યાપ્તિ તેને યાદ આવી. આથી આ સ્થળે અગ્નિ હોવો જોઈએ એમ તેણે અનુમાન કર્યું. આથી આ અનુમાન ધૂમરૂપ સાધનનું દર્શન અને ધૂમ અને અગ્નિની વ્યાપ્તિના સ્મરણપૂર્વક છે એમ સુતરાં સમજાય છે.

સાધન—

સાધન કહો કે લિંગ કહો કે હેતુ કહો તે એક જ છે. એનું લક્ષણ પ્રમાણુનય૦ (૫૦ ૩, સૂ૦ ૧૧)માં નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે:—

“ નિશ્ચિતાન્યથાનુપપત્યેકલક્ષણો હેતુઃ ”

અર્થાત્ અન્યથા જેની ઉપપત્તિ (ઘટવાપણું) નહિ હોવાના નિર્ણયરૂપ લક્ષણવાળો એટલે કે સાધ્ય વિના જેની ઉપપત્તિ થઈ શકે જ નહિ તે ‘ હેતુ ’ કહેવાય છે. બૌદ્ધોએ

૧ પ્રમાણુનય૦ (૫૦ ૩)ના નિમ્ન-લિખિત દશમા સૂત્રમા કહ્યું પણ છે કે --

“ હેતુગ્રહણસમ્બન્ધસ્મરણકારકં સાધ્યવિજ્ઞાનં સ્વાર્થમ્ ”

૨ આ સંબંધમા આગળ ઉપર નિર્દેશ કરવામા આવનાર છે.

૩ કહેવાની મતલબ એ છે કે શબ્દ-પ્રયોગથી બીજાના હૃદયમા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન કે સ્મરણ વગેરે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું તે ‘ પરાર્થ ’ છે. આ શબ્દ-પ્રયોગ પણ પ્રત્યક્ષાદિ જ્ઞાન તરીકે, ગણાય, પરંતુ તેમ કરતી વેળા ત્યાં કાર્યમા કારણનો ઉપચાર છે એ ધ્યાનમા રાખવું.

૪ ટિંગનાગ પણ પ્રમાણુસમુચ્ચય નામની એમની કૃતિમા સ્વાર્થ અને પરાર્થ એમ અનુમાનના બે પ્રકારે પાડે છે, પરંતુ પરાર્થ સંબંધમા વિશેષ પરીક્ષણ કરી એમ સૂચવે છે કે પરાર્થાનુમાન એ પોતાની પ્રતીતિનું અન્યને જ્ઞાન કરાવવારૂપ છે એટલે વસ્તુતઃ સ્વાર્થાનુમાન એવું એક જ અનુમાન છે. બૌદ્ધ પ્રમાણુશાસ્ત્રનો તામિલ ભાષામા લખાયેલ મનિમેખલધ (Manimekhalai) ગ્રન્થમા પરાર્થાનુમાન માટે કશો ઉલ્લેખ નથી ત્યાં સર્વ બિહાપોહ સ્વાર્થાનુમાન પરત્વે છે. જુઓ વસંતર ૧૮૦ (૫૦ ૧૧).

૫ “ દિનોતિ-ગમયતિ જિજ્ઞાસિતધર્મેવિશિષ્ટાનર્થાનિતિ હેતુઃ ”
એમ દશવેકાલિકની શ્રીહરિભદ્રસંસ્કૃત ટીકા (પત્રાક ૩૩)મા ઉલ્લેખ છે.

હેતુનાં ^૧પક્ષધર્મત્વ, ^૨સપક્ષસત્ત્વ અને ^૩વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ એમ ત્રણ લક્ષણો માન્યાં છે, જ્યારે નૈયાયિકોએ આ ઉપરાંત ^૪અબાધિતત્વ અને ^૫અસત્પ્રતિપક્ષત્વ એ બે વધારે લક્ષણો માન્યાં છે; પરંતુ આ લક્ષણો નિરાવશ્યક તેમજ દૂષિત હોવાથી જૈનોએ ^૬અવિનાભાવ (અન્યથાનુપપત્તિ) -

૧ જેના વિષે અમુક વાત સાધવાની છે તે ‘પક્ષ’ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો સાધ્ય-ધર્મથી યુક્ત ધર્મી તે ‘પક્ષ’ છે. આ ત્રણ પ્રકારે સિદ્ધ હોય છે: (અ) પ્રમાણુથી, (આ) વિકલ્પથી અથવા (ઇ) ઉભયથી. જેમકે ‘પર્વત’ અગ્નિમાન છે, ધૂમવાન હોવાથી; એમાં ‘પર્વત’ ‘પ્રમાણુથી’ પ્રસિદ્ધ છે. સર્વગ છે, સર્વ દોષથી રહિત હોવાથી; એમા ‘સર્વગ’ ‘વિકલ્પથી’ સિદ્ધ છે, કેમકે અત્ર વિકલ્પથી અર્થાત્ માનસિક અધ્યવસાયથી સર્વગનું અભિમાન કરીને તેની દેયાતીનું અનુમાન કરાય છે. શબ્દ પરિણામી છે, કાર્યપણું હોવાથી; એમા જે શબ્દો સાબળવામા આવે છે તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી સિદ્ધ છે, જ્યારે અતીત અને અનાગત કાળના શબ્દો શ્રવણગોચર થયા નથી એટલે તે વિકલ્પથી સિદ્ધ છે. આમ ‘શબ્દ’ પક્ષ અત્ર ‘ઉભયથી’ સિદ્ધ છે.

પક્ષમા હેતુની હેયાતી તે ‘પક્ષધર્મતા’ કહેવાય છે.

પક્ષના સ્થાનમા ધિરાજતો અને એથી પક્ષ જેવો જણાતો હોય છતાં જે પક્ષનું કાર્ય કરવામા અસમર્થ હોય તે ‘પક્ષાભાસ’ કહેવાય છે. આના ન્યાયખિન્દુની જેમ ન્યાયાવતારમા મુખ્યત્વે કરીને પાંચ પ્રકારો દર્શાવ્યા છે, જ્યારે ન્યાયપ્રવેશમા તો એના પ્રકારોની સંખ્યા નવની ગણાવી છે. આ પાંચ પ્રકારોને દષ્ટાન્તો દ્વારા વિચારીએ. અપ્રતીત, સંદિગ્ધ કે બ્રાન્ત વિષયનો જ નિર્ણય કરવો સમુચિત ગણાય તેમ છે, તો તેને મુકીને સિદ્ધ વસ્તુને સિદ્ધ કરવા પક્ષ રજુ કરવો તે પ્રથમ પ્રકારનો પક્ષાભાસ છે. જેમકે જેને વનસ્પતિમા ચૈતન્ય સિદ્ધ હોય-જેને એનો નિશ્ચય થઇ ચૂક્યો હોય તેની સામે ‘વનસ્પતિ સચેતન છે’ એવો પક્ષ ઉપસ્થિત કરવો તે પ્રથમ પ્રકારનો પક્ષાભાસ છે. બીજા પક્ષાભાસો અનુક્રમે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી, અનુમાનથી, લોકથી અને સ્વવચનથી બાધિત છે. ‘અગ્નિ અનુષ્ણુ (શીતળ) છે’. આ પક્ષ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી બાધિત છે. ‘પુનર્જન્મ નથી’ એ અનુમાન-બાધિત પક્ષાભાસ છે, કેમકે પુનર્જન્મનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરનાર અનુમાનથી એ બાધિત છે. ‘પરદારા ભોગ્ય છે’ એમ કહેવું તે લોક-વ્યવહારથી બાધિત છે. ‘મારી માતા વન્ધ્યા છે’ અથવા ‘મારૂં પ્રમાણુ બ્રાન્ત છે’, એ સ્વવચનથી બાધિત પક્ષાભાસ છે. કારણ કે જે માતા વન્ધ્યા હોય તો પોતે જન્મે જ ક્યાથી અને પોતે જ્યારે જન્મ્યો છે, તો માતા વન્ધ્યા છે એમ કેમ બને? એવી રીતે જે પ્રમાણુ હોય તે બ્રાન્ત કેવી રીતે હોઇ શકે અને જે બ્રાન્ત હોય તો તે પ્રમાણુ કેમ કહેવાય? છતાં એમ કહેવું એ તો ‘વદતો વ્યાધાત’ છે.

૨ અમુક વાત સિદ્ધ કરવાની હોય તે વખતે જે જે વસ્તુઓમા તે હોવાનો નિશ્ચય થઇ ગયો હોય તે તે વસ્તુ ‘સપક્ષ’ કહેવાય છે. જેમકે પર્વત અગ્નિમાન છે, ધૂમવાન હોવાથી. એમા અગ્નિ સાધ્ય છે, પર્વત એ ‘પક્ષ’ છે અને રસોડા વગેરે સ્થળો કે જ્યાં અગ્નિ હોવાનો નિશ્ચય થઇ ચૂક્યો છે તે રસોડા વગેરે ‘સપક્ષ’ છે. ઉદાહરણમા હેતુનો સદ્ભાવ તે ‘સપક્ષસત્ત્વ’ છે.

૩ અમુક વાત સિદ્ધ કરતી વેળા જે જે વસ્તુઓમા તે ન હોવાનો નિર્ણય થઇ ચૂક્યો હોય તે ‘વિપક્ષ’ ગણાય છે જેમકે ઉપયુક્ત અનુમાનમા સરોવર વગેરે, કેમકે આ સ્થળોમા અગ્નિ ન હોવાની પ્રતીતિ થઇ ગઇ છે. વિપક્ષમા અવિદ્યમાનતા તે ‘વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ’ છે.

૪-૫ આનો ૧૯૫મા પૃષ્ઠમા વિચાર કરવામા આવ્યો છે.

૬ આનું લક્ષણ પ્રમાણુમીમાંસા (૧-૨-૧૦)મા એ આપવામા આવ્યું છે કે—

“સદ્દક્રમભાવિનો: સદ્દક્રમભાષનિયમોઽવિનાભાવ:”

રૂપ એક જ લક્ષણ માન્યું છે, કેમકે અવિનાભાવરૂપ લક્ષણથી હેતુ લક્ષિત ન હોવા છતાં તે સાચો હેતુ હોવાનો કોઈ દાખલો આપી શકે તેમ નથી તેમજ એવો કોઈ અસત્ય હેતુ (હેત્વાભાસ) નથી કે જેમાં અવિનાભાવ સંબંધ વિદ્યમાન હોય.

પક્ષધર્મત્વને હેતુનું લક્ષણ માનવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ ઉદ્ભવે છે. જેમકે ‘ આકાશ ચન્દ્રવાળું છે, જળમાં ચન્દ્ર દેખાય છે તેથી ’. આ અનુમાનમાં જલગત ચન્દ્રનું આકાશ અધિકરણ નથી એટલે હેતુ પક્ષનો ધર્મ હોવો જોઈએ એ વાત અર્થાત્ પક્ષધર્મત્વ અત્ર ઘટી શકતું નથી. છતાં અનુમાન તો સાચું છે એની કોણ ના પાડી શકે તેમ છે ?^૧ એટલે કે પક્ષધર્મત્વનો અભાવ હોવા છતાં અનુમાન સત્ય છે એ જ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ બહાર કરે છે. આથી પક્ષધર્મત્વને હેતુના લક્ષણ તરીકે સ્વીકારવું ઉચિત નથી.^૨ વિશેષમાં આ લક્ષણનો અસ્વીકાર કરવાથી વ્યધિકરણસિદ્ધ નામનો હેત્વાભાસ માનવાની જરૂર રહેતી નથી એટલો લાભ થાય છે.

વળી પક્ષધર્મત્વાદિ લક્ષણો અતિવ્યાપ્તિ નામના દોષથી પણ ગ્રસ્ત છે, જેમકે ‘ કોઈ ગર્ભવતી પ્રમદાના પાંચ પુત્રો હબસી જેવા કાળા હોવાથી તેનું ગર્ભસ્થ સંતાન શ્યામ હોવું જોઈએ ’ એ અનુમાનમાં પક્ષધર્મત્વાદિ પાંચે લક્ષણો ઘટી શકે છે, છતાં આને કોઈ સાચું અનુમાન કહેવા તૈયાર થશે ખરે ? આ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા આ અનુમાનનો સંસ્કૃતમાં **સ ગર્ભસ્થઃ પુત્રઃ શ્યામઃ, તસ્યાઃ પુત્રત્વાત્** એમ ઉલ્લેખ કરીએ. અત્ર તત્પુત્રત્વરૂપ હેતુ

અર્થાત્ સહભાવીનો એટલે કે એક સામગ્રીને અધીન એવા રૂપ અને રસનો, વ્યાપ્ત અને વ્યાપકનો તથા શિંશપાત્વ (શિશુ કે અશોક નામનું ઝાડ હોવાપણું) અને વૃક્ષત્વનો જે સદભાવ-નિયમ તેમજ ક્રમભાવીનો એટલે કે કૃત્તિકાના અને શકટના ઉદયનો તથા કાર્ય અને કારણનો (ધૂમ અને અગ્નિનો) જે ક્રમભાવ-નિયમ તે ‘અવિનાભાવ’ છે. પ્રકરણવશાત્ અત્ર સાધ્ય અને સાધનનો નિયમ સમજવો. આ નિયમનો નિશ્ચય આપણે ૧૮૬મા પૃષ્ઠમા જોઈ ગયા તેમ ‘ તર્ક ’ થી થાય છે એ કાર્ય કરવાનું અનુમાનનું ગળું નથી, કેમકે અનુમાનને અવિનાભાવનો નિશ્ચય કરનાર તરીકે સ્વીકારતાં અનવસ્થા તેમજ ઇતરેતરાશ્રય નામના દોષો ઉદ્ભવે છે.

૧ આવા બીજાં પણ ઉદાહરણો છે. જેમકે (અ) સૂર્ય પૃથ્વીથી જીએ છે, પૃથ્વી ઉપર તેનો પ્રકાશ હોવાથી; (આ) એક મુદ્દર્ત પછી ગગનમા શકટ નક્ષત્રનો ઉદય થશે, અત્યારે કૃત્તિકાનો ઉદય હોવાથી; (ઇ) માતાપિતા બ્રાહ્મણ છે, તેથી તેનો પુત્ર પણ બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. આ સંબંધમા ભૂલે પણ કંઈ છે કે—

“ પિત્રોશ્ચ બ્રાહ્મણત્વેન, પુત્રવાત્સલ્યતાડનુમા ।

સર્વલોકપ્રસિદ્ધા ન, પક્ષધર્મમપેક્ષતે ॥ ૧ ॥ ”

(જુઓ પ્રમાણભીમાંસાની વૃત્તિનું ૭૯ મુ પાતું).

૨ અત્ર કોઈ એમ કહેવા તૈયાર થાય કે હેતુના લક્ષણ તરીકે પક્ષધર્મત્વ નહિ સ્વીકારવાથી ‘ આ મહેલ ઘોળો છે, કાગડાઓ કાળા હોવાથી ’ એવું અનુમાન પણ સાચું માનવું પડશે, તો એ વાત યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે કાકની કૃણ્ણતા પ્રાસાદની ધવલતા સાથે અવિનાભાવરૂપ સબધથી રહિત છે તેથી આ હેતુ અસત્ય છે અને એથી કરીને આ અનુમાન પણ અસત્ય છે—અનુમાનાભાસ છે, નહિ કે પક્ષધર્મત્વનો અભાવ હોવાથી.

પક્ષનો ધર્મ છે, એટલે પક્ષધર્મત્વથી આ હેતુ મણિડત છે. વર્તમાન પાંચ પુત્રોરૂપ સપક્ષમાં પણ વિદ્યમાન છે એટલે સપક્ષસત્ત્વથી હેતુ અલંકૃત છે. વળી અશ્યામરૂપ વિપક્ષમાં હેતુ વર્તતો નથી એટલે એ વિપક્ષ-વ્યાવૃત્તિથી અલંકૃત છે^૧ (એવી રીતે તત્પુત્રત્વરૂપ હેતુમાં અબાધિતત્વ અને અસત્પ્રતિપક્ષત્વ પણ રહેલાં છે.) આ પ્રમાણે હેતુનાં પાંચે લક્ષણો હોવા છતાં આ હેતુને સાચો હેતુ કોણ કહે ? એથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જે હેતુ પાંચ લક્ષણોથી લક્ષિત હોય તે જ સત્ય છે એ કથન અસત્ય છે. ખરી રીતે સાધ્ય વિના જેની ઉપપત્તિ ન થઈ શકતી હોય તે જ સત્ય હેતુ છે—સાચું સાધન છે અને એ દ્વારા સત્ય અનુમાન સ્ફુરે છે.

અત્ર એ સ્ફુટ કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે અવિનાભાવરૂપ લક્ષણથી લક્ષિત હેતુમાં અબાધિતત્વ હોય જ છે; એવો હેતુ કદાપિ બાધિત હોતો નથી. એટલા માટે જ અબાધિતત્વ લક્ષણ સ્વીકારવાની કશી જરૂરિયાત નથી. આ વાત ‘અગ્નિ અનુબ્ધ છે, દ્રવ્ય હોવાથી’ એ ઉદાહરણ દ્વારા વિચારીએ. અત્ર દ્રવ્યત્વરૂપ હેતુ અગ્નિમાં ખરાબર વિદ્યમાન છે, માટે તેને બાધિત કેમ કહેવાય ? અલબત્ત પક્ષમાં સાધ્ય (પ્રત્યક્ષ) બાધિત છે, કેમકે અગ્નિમાં અનુબ્ધતાનો અભાવ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. ત્યારે શું પ્રકૃત હેતુ સાચો છે ? સાચો કોણ કહે છે ? સાધ્યના દોષથી તેને દૂષિત ગણવો બ્યાજખી નથી એ જ અમારું કથન છે, કેમકે પખાલીના દોષથી પાડાને દૂષિત ગણવો એ કયાંનો ન્યાય ? બાકી અવિનાભાવના અભાવથી તો આ હેતુ દૂષિત છે જ.

અસત્પ્રતિપક્ષત્વને હેતુના લક્ષણ તરીકે સ્વીકારવું એ વ્યર્થ કલ્પના છે, કેમકે જો હેતુ અવિનાભાવથી લાવિત હશે, તો તેની સાથે પ્રતિપક્ષની સંભાવના સંભવી શકતી જ નથી. આ ઉપરથી એ સુતરાં સિદ્ધ થાય છે કે હેતુનાં ત્રણ કે પાંચ લક્ષણો માનવા ન પ્રેરાતાં અવિનાભાવરૂપ એક અસાધારણ લક્ષણ માનવું એ જ વિચક્ષણતા છે.

હેતુના પ્રકારો—

સ્થાનાંગ (સૂ. ૩૩૮)માં હેતુના ચાર પ્રકાર ત્રણ રીતે દર્શાવ્યા છે: (અ) (૧) ચાપક, (૨) સ્થાપક, (૩) વ્યંસક અને (૪) લૂપક; (આ) (૧) પ્રત્યક્ષ, (૨) અનુમાન, (૩) ઉપમાન અને (૪) શબ્દ; (ઇ) (૧) ^૧અસ્તિ તત અસ્તિ મઃ, (૨) ^૨અસ્તિ તત્ નાસ્તિ મઃ, (૩)

૧ અત્ર કોઈ શંકા બિઠાવે કે ઉપયુક્ત ઉદાહરણમાં વિપક્ષ-વ્યાવૃત્તિ નિશ્ચિત નથી. કેમકે સ્યામત્વ વિનાનો તેનો પુત્ર ન જ હોય એવો ચોક્કસ નિયમ નથી. તો આનો ઉત્તર એ છે કે ‘આ તો ભાવતું હવે ને વૈદે કહ્યું’ તેના જેવું થયું, કેમકે આનું નામ અવિનાભાવ નહિ તો ખીનું શું ? આ અવિનાભાવની ગેરહાજરીના પ્રભાવથી જ પ્રકૃત હેતુ અસત્ય ઠરે છે વિગેષમાં આથી કરીને તો સપક્ષસત્ત્વને અગત્યનું લક્ષણ ગણવું નિરર્થક સિદ્ધ થાય છે. આથી જો વિપક્ષવ્યાવૃત્તિના નિશ્ચયને હેતુનું લક્ષણ માનતા હો તો અવિનાભાવમાં જ તે અન્તર્ગત થઈ જાય છે.

૨ અમુક એક પદાર્થ છે. વાસ્તે અમુક બીજો પદાર્થ પણ છે જેમકે ધુમાડો છે, માટે અગ્નિ છે જ.

૩ અમુક એક પદાર્થ છે, માટે તેનો વિરોધી બીજો પદાર્થ નથી જ જેમકે અગ્નિ છે, માટે દંડી નથી જ.

‘નાસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ’ અને (૪) ‘નાસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ.’ આ પ્રકારે પૈકી મધ્યમ પ્રકાર સુપ્રસિદ્ધ હોવાથી બાકીના પ્રકાર સંબંધી આપણે થોડોક વિચાર કરીશું. ખૂબવિશેષણવાળા હેતુનેા પ્રયોગ કરવો કે જેથી પ્રતિવાદી તે ઝટ સમજી ન જાય અને એથી તેને દ્વિધિત ઠેરવતાં તેને વાર લાગે. આવા હેતુની મદદથી વાદી કાલ-ચાપન કરી શકે-વખત વીતાડી દે. આ પ્રમાણે જે હેતુ કાલ-ચાપનમાં કામ લાગે તે ‘ચાપક’ કહેવાય છે. પ્રસિદ્ધ વ્યાપ્તિ હોવાને લીધે જે હેતુ પોતાના સાધ્યને જલદી સ્થાપે તે ‘સ્થાપક’ કહેવાય છે. જે હેતુ પ્રતિવાદીને ભૂલાવામાં નાંખે-વ્યામોહ ઉપજાવે તે ‘વ્યંસક’ છે. વ્યંસક હેતુથી પ્રાપ્ત થયેલી આપત્તિને દૂર કરનારો હેતુ ‘લૂપક’ કહેવાય છે.*

૧ અમુક એક પદાર્થ નથી, માટે તેનો વિરોધી પદાર્થ છે જ. જેમકે અગ્નિ નથી, માટે શીત છે જ.

૨ અમુક એક પદાર્થ નથી, વાસ્તે બીજો અમુક પદાર્થ પણ નથી જેમકે અહીં ઝાડ નથી માટે સીસમ પણ નથી.

૩ આ ચારેનું વિસ્તૃત વિવેચન પ્રમાણુનયન (૫૦ ૩, સૂ. ૧૭) થી શરૂ થાય છે.

૪ આ ચારેના ઉદાહરણો સ્થાનાંગની ટીકામાં આપેલા છે વિશેષમાં ટીકાકારે નિયુક્તિના આધારે નાની નાની કથાઓ આપી આ વાતને વિશદ બનાવી છે. આ કથાઓ અનુક્રમે નીચે મુજબ છે:—

(અ) કોઈ અપતિવ્રતા સ્ત્રીએ પોતાના પતિને વિદેશ મોકલવા માટે એમ કહ્યું કે તમે ઉજ્જૈન જાઓ. ત્યાં જિંટની એક એક લીંડીનો એક એક રૂપિયો ઉપજે છે. આ સાબળી તે વેચવા માટે ત્યાં ગયો. એટલે પેલી કુલટાએ પોતાના જીર સાથે કાલ-ચાપન કર્યું.

(આ) એક લુચ્ચો પરિવ્રાજક ગામે ગામ ફરતો હતો અને લોક-મધ્યમાં આપેલું દાન ફળ-દાયક છે એમ કહી લોકોને છેતરી તેની પાસેથી દાન લેતો હતો. આ જોઈ એક શ્રાવકે તેને કહ્યું કે લોકોનો મધ્ય ભાગ તો એક જ છે; તે અનેક ગામમાં કયાથી સભવે ? આથી પરિવ્રાજકની લુચ્ચાઈ પકડાઈ ગઈ.

(ઇ-ઈ) આ બે કથામાં દ્વિઅર્થી બે શબ્દો આવે છે: (૧) શકટતિત્તિરિ અને (૨) તર્પણુ-લોડિકા. વક્તા જે અર્થ સૂચવવા માગે છે, તેનાથી પ્રતિપક્ષી ઉલટો અર્થ કરે છે. શકટતિત્તિરિના (૧) ગાડામાં આણેલ તેતર અને (૨) ગાડા સહિત તેતર એમ બે અર્થો છે. એવી રીતે તર્પણુલોડિકાના પણ (૧) સાથવામાં પાણી મેળવવું તે (જલમિશ્રિત સકથુ) અને (૨) તેવું મિશ્રણ કરનારી નારી એમ બે અર્થો છે.

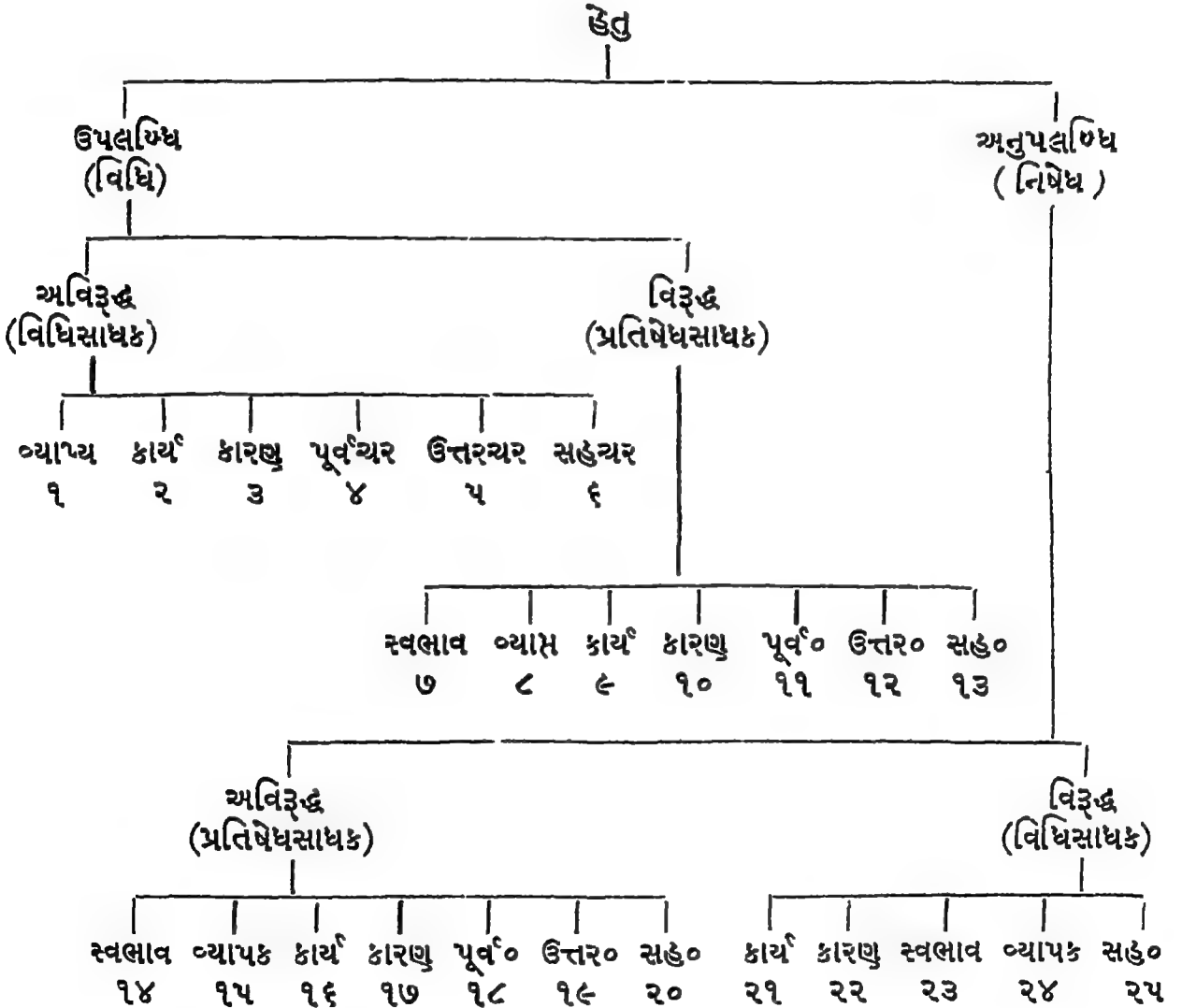
તેતરવાળું ગાડું લઈને એક માણસ જતો હતો. તેને એક ધૂર્તે પૂછ્યું કે આ શકટતિત્તિરિનો શો ભાવ છે ? પેલાએ ઉત્તર આપ્યો કે તર્પણુલોડિકા ધૂર્તે કેટલાક માણસોને ભેગા કરીને કહી સભળાવ્યું કે આ ગાડાવાળો મને શકટતિત્તિરિ (ગાડા સહિત તેતર) તર્પણુલોડિકાથી આપવાનું કહે છે. એ મૂલ્ય હું આપવા તૈયાર છું, વાસ્તે મને ગાડું અને તેતર બંને મળવા જોઈએ આ સાબળી ગાડાવાળો ગભરાઈ ગયો, પરંતુ એક બીજા ધૂર્તે તેને શાત કર્યો. આના સમજાવ્યા મુજબ ગાડાવાળાએ પ્રથમ ધૂર્તને કહ્યું કે તું તર્પણુલોડિકા લાવ અને શકટતિત્તિરિ લે. ધૂર્તે તરત જ પોતાની સ્ત્રીને તર્પણુલોડિકા તૈયાર કરી શકટતિત્તિરિ લેવા કહ્યું આ સ્ત્રી સાથવામાં પાણી મેળવવા એકી કે તરત જ પેલા ગાડાવાળાએ તેને ઉપાડી અને કહ્યું કે હું આ તર્પણુલોડિકા લઈને તને શકટતિત્તિરિ આપું છું આ સાબળી પ્રથમ ધૂર્તે શકટ-તિત્તિરિ માગવાની વાત કાઢી જ નહિ.

આ વાર્તાનો પ્રથમ ભાગ વ્યંસક હેતુના ઉદાહરણરૂપ છે, બીજા પાછલો ભાગ લૂપકના દર્શાવેલ છે.

તૃતીય પ્રકારની આલોચના—

તૃતીય પ્રકારની સ્થૂલ રૂપરેખા ટિપ્પણીમાં આલેખી છે, જ્યારે એનું થોડુંક વિવેચન નીચે મુજબ રજૂ કરાય છે.

હેતુના ઉપલબ્ધિ-હેતુ અને અનુપલબ્ધિ-હેતુ એમ બે ભેદો પડે છે. વળી આ પ્રત્યેકના વિધિ અને નિષેધની અપેક્ષાએ બન્ને પ્રભેદો પડે છે. તેમાં વળી આ પ્રત્યેકના અવાંતર ભેદો પણ છે. એ વાત નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય છે:—

૧ જેમ વિધિ સત્તાવાચક છે તેમ નિષેધ અસત્તા(અભાવ)વાચક છે આ અભાવના જૈન શાસ્ત્રમાં (અ) પ્રાગભાવ, (આ) પ્રધ્વસાભાવ, (ઇ) ઇતરેતગભાવ અને (ઈ) અત્યન્તાભાવ એમ ચાર પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે જે પદાર્થની નિવૃત્તિ જ થતા જે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, તે પદાર્થ તે કાર્યનો 'પ્રાગભાવ' સમજવો. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ પૂર્વે તે પદાર્થનો જે અભાવ હોય છે, તે તે પદાર્થનો 'પ્રાગભાવ' છે જેમકે માટીના પિણ્ડાકાર પરિણામની નિવૃત્તિ થતા અર્થાત તેની તિરોભાવ દશામાં ઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વેના માટીનો પિણ્ડ તે ઘટનો 'પ્રાગભાવ' છે. આ પ્રાગભાવ અનાદિકાળનો છે, તેમ છતાં જે સમયે ઘટ ઉત્પન્ન થાય છે તે સમયે તેનો

આ પ્રમાણે હેતુના જે ૧૨૫ પ્રકારો પડે છે, તે પ્રત્યેકનું ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે.
સાધ્યની સાથે સંબંધ ધરાવનાર અવિરૂદ્ધ એવા વિધિસાધક છ હેતુઓ અને તેનાં દશાન્તો—

(૧) શબ્દ પરિણામી છે, કાર્ય હોવાથી (પ્રયત્ન વિના ઉત્પન્ન નહિ થતો હોવાથી). અત્ર પરિણામીનું ક્ષેત્ર કાર્યના ક્ષેત્રથી મોટું છે એટલે કાર્યત્વ વ્યાપ્ય છે

(૨) પર્વત અગ્નિમાન્ છે, ધૂમવાન્ હોવાથી. અત્ર ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય હોવાથી આ કાર્ય-હેતુ છે.

(૩) વરસાદ પડશે, વિશિષ્ટ મેઘની અન્યથા અનુપપત્તિ હોવાથી. અત્ર વિશેષ પ્રકારનું વાદળું એ કારણ છે અને વૃષ્ટિ એ કાર્ય છે એટલે આ કારણ-હેતુ છે

(૪) શકટનો ઉદય થશે, અત્યારે કૃત્તિકાનો ઉદય થયેલો હોવાથી. કૃત્તિકાના ઉદય પછી એક મુહૂર્ત વીત્યા બાદ શકટનો ઉદય થાય છે એવો નિયમ છે એથી કૃત્તિકાનો ઉદય એ શકટના ઉદયની પૂર્વેનો છે એટલે અત્ર હેતુ ‘ પૂર્વચર ’ છે.

(૫) ભરણિનો ઉદય થઈ ગયો છે, અત્યારે કૃત્તિકાનો ઉદય હોવાથી. ભરણિનો ઉદય થયા પછી એક મુહૂર્ત કૃત્તિકાનો ઉદય થાય છે. આથી કૃત્તિકાનો ઉદય એ ‘ ઉત્તરચર ’ હેતુ છે.

(૬) બીજેઈ રૂપવાળું છે, રસવાળું હોવાથી. રૂપ અને રસ સહભાવી હોવાથી આ ‘ સહચર ’ હેતુ છે.

નિષેધરૂપે સાધ્યને સિદ્ધ કરનારા વિધિરૂપ હેતુના છ પ્રકારો અને તેનાં ઉદાહરણો—

(૭) સર્વથા એકાન્ત સ્વરૂપવાળી કોઈ વસ્તુ નથી, અનેકાન્તની ઉપલબ્ધિ હોવાથી.

(પ્રાગભાવનો) નાશ થાય છે. આથી સમજાય છે કે દરેક અનાદિ પદાર્થ નાશરહિત છે એમ માનવું અસંગત છે

જે ઉત્પન્ન થતા જે કાર્યનો અવશ્ય વિનાશ થાય, તે તે કાર્યનો ‘ પ્રધ્વસાભાવ ’ કહેવાય છે. જેમકે ઘટને ફેડીને કપાલ બનાવતા તે કપાલરૂપ કાર્યમા ઘટનો પ્રધ્વસરૂપ અભાવ જોવાય છે; માટે કપાલ તે ઘટનો પ્રધ્વસાભાવ છે. અર્થાત કપાલની આવિર્ભાવ દશામા ઘટની જે તિરોભાવરૂપ અવસ્થા તેને-કપાલના આવિર્ભાવને ઘટનો પ્રધ્વસાભાવ જણાવે. ઘટનો ધ્વસ અત વિનાનો છે, કેમકે કુટેલા ઘટ-માથી એનો એ જ ઘટ ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. એટલે કે આદિમાન્ ધ્વસ નાશરહિત ઠયો. વાસ્તે દરેક આદિમાન્ પદાર્થ નાશવત જ છે એમ માનવું યુક્તિ-વિકલ છે.

એક સ્વભાવથી બીજા સ્વભાવની વ્યવૃત્તિ તે ‘ ઇતરેતરાભાવ ’ છે. આને ‘ અન્યોન્યાભાવ ’ તેમજ ‘ અન્યાપોહ ’ પણ કહેવામા આવે છે. જેમકે ઘટના સ્વભાવથી પટનો સ્વભાવ જુદો છે, વાસ્તે ઘટ અને પટ ભિન્ન છે એટલે ઘટનો પટમા અને પટનો ઘટમા ‘ ઇતરેતરાભાવ ’ છે.

અતીત, વર્તમાન અને અનાગત એ ત્રણે કાળની અપેક્ષાએ એકતારૂપ પરિણામની વ્યવૃત્તિ તે ‘ અત્યન્તાભાવ ’ છે. જેમ ચેતનનો અચેતનમા, અચેતનનો ચેતનમા, ભવ્યત્વનો અભવ્યત્વમા ઇત્યાદિ.

૧ આ સર્વ પ્રકારો સ્વતંત્ર છે એમ પ્રમણનયના તૃતીય પરિચ્છેદ જોવાથી જણાય છે. વિશેષમા આ સબધમા જૈનતર્કપરિભાષા (પત્રાક ૧૨૩-૧૨૪) તરફ દૃષ્ટિપાત કરવો નિરર્થક નહિ થાય.

(૮) આ વ્યક્તિને તત્ત્વનો નિશ્ચય થયો નથી, તેમાં સંદેહ હોવાથી. અત્ર સંદેહ અનિશ્ચયથી વ્યાપ્ત છે.

(૯) આ વ્યક્તિનો ક્રોધ શમ્યો નથી, તેના વદનમાં વિકાર હોવાથી. અત્ર વદનનો વિકાર એ અનુપશમનુ કાર્ય છે.

(૧૦) આ વ્યક્તિનું વચન અસત્ય નથી, તેનું જ્ઞાન રાગ-દ્વેષાદિ કલંકથી રહિત હોવાને લીધે. અસત્યનુ કારણ રાગ-દ્વેષાદિ કલંક છે એટલે આ કારણ-હેતુ છે.

(૧૧) મુહૂર્ત પછી પુષ્પતારનો ઉદય થશે નહિ, રાહિણીનો અત્યારે ઉદય થયેલો હોવાથી.

(૧૨) મુહૂર્ત પૂર્વે મૃગશિરનો ઉદય થયો હતો નહિ, અત્યારે પૂર્વફલ્ગુનીનો ઉદય હોવાથી.

(૧૩) આ મહાનુભાવનુ જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન નથી, સમ્યગ્દર્શનથી તે વાસિત હોવાથી. અત્ર સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની સહચરતા છે.

પ્રતિષેધઘોતક અવિરૂદ્ધ અનુપલબ્ધિરૂપ હેતુનાં દૃષ્ટાન્તો—

(૧૪) આ સ્થળે ઘડો નથી, નેત્રાદિ સામગ્રી હોવા છતાં તેનું દર્શન નહિ થતું હોવાથી.

(૧૫) આ પ્રદેશમાં કેરીનું ઝાડ નથી, કોઈ પણ વૃક્ષની ઉપલબ્ધિ નહિ હોવાથી.

(૧૬) અહીં અપ્રતિહત સામર્થ્યવાળું બીજ નથી, અંકુરના દર્શન નહિ થતા હોવાથી.

(૧૭) આ વ્યક્તિમાં પ્રશમ, સવેગ, ઇત્યાદિ ભાવો નથી, સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ હોવાથી.

(૧૮) મુહૂર્ત પછી સ્વાતિ નક્ષત્રનો ઉદય થશે નહિ, અત્યારે ચિત્રા નક્ષત્રનો ઉદય નહિ ભેવાતો હોવાથી.

(૧૯) મુહૂર્ત પૂર્વે ભરણીનો ઉદય થયો હતો નહિ, અત્યારે કૃત્તિકાનો ઉદય નહિ થયેલો હોવાથી.

(૨૦) આ વ્યક્તિનુ જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન નથી, તેનામાં સમ્યગ્દર્શનની અનુપલબ્ધિ હોવાથી.
વિધિસાધક વિરૂદ્ધ અનુપલબ્ધિરૂપ હેતુનાં દૃષ્ટાન્તો—

(૨૧) આ વ્યક્તિમાં રોગનો અતિશય છે, આરોગ્યના વ્યાપારના ચિહ્નોની અનુપલબ્ધિ હોવાથી.

(૨૨) આ પ્રાણીને ઠણ છે, ઇંદ્ર સયોગનો અભાવ હોવાથી.

(૨૩) સમસ્ત વસ્તુઓ અનેકાન્ત-સ્વભાવવાળી છે, એકાન્ત-સ્વભાવની અનુપલબ્ધિ હોવાથી.

(૨૪) અહીં છાયા છે, ઉજ્જ્વલતાની અનુપલબ્ધિ હોવાથી.

(૨૫) આનુ જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન છે, સમ્યગ્દર્શનની અનુપલબ્ધિ હોવાથી.

હેત્વાભાસ—

હેતુના સ્થાનમાં ચોળાયેલો હોવાથી હેતુ જેવો જણાય, પરંતુ ખરી રીતે સત્ય નિર્ણય કરવામાં જે કામ ન લાગે તે ‘હેત્વાભાસ’ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો હેતુનું અવિનાશાવરૂપ લક્ષણ જે હેતુમાં ન હોય તે ‘હેત્વાભાસ’ કહેવાય છે. એટલે કે અન્યથાનુપર્યાયરૂપ લક્ષણની પ્રતીતિ ન હોય કે તેમાં સંશય રહેતો હોય કે તેનો ગ્રાહ્યો વિપર્યાસ જણાતો હોય

ત્યારે 'હેત્વાભાસ'નું દિત્યાન થાય છે. આ હેત્વાભાસના (૧) અસિદ્ધ, (૨) વિરૂદ્ધ અને (૩) અનૈકાન્તિક (વ્યભિચારી) એમ ત્રણ પ્રકારો છે. આ વાત જૈન તાર્કિકોને જ સમત છે એમ નથી, કિન્તુ ન્યાયપ્રવેશ, ન્યાયખિન્દુ અને પ્રશસ્તપાદ ભાષ્યમાં પણ આ જ ત્રણ પ્રકારો છે. આથી જૈન-નૈયાયિકાએ સ્વીકારેલ કાલાતીત (બાધિત) અને સત્પ્રતિપક્ષ નામના બે અધિક હેત્વાભાસો વૈશેષિક, બૌદ્ધ કે જૈન ગ્રંથમાં મૂળ ક્રમમાં નથી એમ ક્લિત થાય છે.

પરાર્થાનુમાન માટે આવશ્યક અવયવો—

ન્યુત્પન્નમતિવાળા, નિપુણ ચા તજ્ઞ શ્રોતાને માટે તો હેતુને પ્રતિપાદન કરનારું વચન ચાને હેતુ-પ્રયોગ એમ એક જ અવયવ અનુમાનાર્થે પર્યાપ્ત છે. તેના માટે પક્ષપ્રયોગાદિની આવશ્યકતા નથી. હેતુનો પ્રયોગ તથોપપત્તિ વડે અને અન્યથોપપત્તિ વડે એમ બે પ્રકારે થાય છે, પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું કે એથી એ બે પ્રકારમાં અર્થ-ભેદ છે એમ નહિ, કિન્તુ એક જ ભાવની વિધિ-નિષેધરૂપ બે બાબતોનું સૂચન કરનારી શબ્દ-રચનામાં ભિન્નતા છે.^૧ સાધ્યની હૈયાતી હોય તો જ હેતુની ઉપપત્તિ (ઘટવાપણું) તે 'તથોપપત્તિ' છે, જ્યારે અન્યથા એટલે સાધ્ય ન હોય ત્યારે-તેની અભાવદશામાં હેતુની ઉપપત્તિ તે 'અન્યથોપપત્તિ' છે. આ બંને હેતુ-પ્રયોગની આવશ્યકતા નથી; શ્રોતાને સાધ્યની પ્રતીતિ ગમે તે એક હેતુ-પ્રયોગ દ્વારા થઈ ગઈ હોય તો અન્ય પ્રયોગની જરૂર નથી. સાધન વડે સાધ્ય કયાં સિદ્ધ કરવું એથી અજ્ઞાત મન્દમતિ માટે અર્થાત્ પક્ષભાનથી વંચિત પ્રતિવાદીની અપેક્ષાએ પક્ષનો પ્રયોગ આવશ્યક છે, કેમકે વાદીએ સાચા હેતુનો પ્રયોગ કર્યો હોય, છતાં પક્ષથી અજ્ઞાત પ્રતિવાદી તેને વિપક્ષમાં વર્તમાન ગણી હેતુને વિરૂદ્ધ હોવાની શંકા કરે.

આવી રીતે વિચારતાં મન્દતર બુદ્ધિવાળા માટે^૨ દૃષ્ટાન્તની પણ જરૂર છે, કારણ કે જે

૧ દાખલા તરીકે 'શરીરે સુખી તે સુખી સર્વ વાતે' એ કથન અને 'શરીરે દુઃખી તે દુઃખી સર્વ વાતે' એ કહેવતમાં પ્રથમ પ્રયોગ વિધિસ્વરૂપી છે અને દ્વિતીય નિષેધાત્મક છે, કિન્તુ તે બેના અર્થ-માં કંઈ ભેદ-ભાવ નથી પર્વત અગ્નિમાનું હોવો જોઈએ, કેમકે અગ્નિનું અસ્તિત્વ હોય તો જ ધૂમનું અસ્તિત્વ ઘટી શકે એ કથન અને પર્વત અગ્નિમાનું હોવો જોઈએ, કેમકે અગ્નિ ન હોય તો ધૂમનું અસ્તિત્વ ન બધ બેસે એ કથનમાં અર્થ-ભેદ નથી પરંતુ એક જ સ્વરૂપને દર્શાવનારી શબ્દ-રચના ભિન્ન છે.

૨ દૃષ્ટાન્ત કહો કે ઉદાહરણ કહો કે જ્ઞાત કહો તે એક જ છે સ્થાનાંગ (સૂ. ૩૩૮)માં જ્ઞાનના (અ) આહરણ, (આ) આહરણતદ્દેશ, (ઇ) આહરણતદ્દોષ અને (ઈ) ઉપન્યાસોપનય એમ ચાર પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. વિશેષમાં ત્યાં આ પ્રત્યેકના પણ ચાર ચાર અવાતર ભેદો બતાવવામાં આવ્યા છે. જેમકે આહરણનો (અ) અપાય, (આ) ઉપાય, (ઇ) સ્થાપનાકર્મ અને (ઈ) પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી આ છેલ્લા બે ભેદો તો ન્યાય-વાક્યના અગભૂત દૃષ્ટાન્તો જ છે એમ તેના નીચે મુજબના સ્વરૂપથી સમજાય છે:—

કોઈ અનિષ્ટ પ્રસંગ ખડો કરવામાં આવ્યો હોય તેને જે દૃષ્ટાન્ત દ્વારા દૂર કરી ઇષ્ટ તત્ત્વનું સ્થાપન કરાય, તે દૃષ્ટાન્ત 'સ્થાપનાકર્મ' છે. આનું ઉદાહરણ એ છે કે ધારો કે શબ્દને કૃતકત્વ હેતુની મદદથી અનિત્ય સિદ્ધ કરનારા વાદીને કોઈ પ્રતિવાદી કહે કે વર્ણાત્મક શબ્દ નિત્ય છે, વર્ણને નિત્ય ગણેના હોવાથી, ત્યાં કૃતકત્વનો અભાવ હોવાથી. આ પ્રમાણે વાદીના હેતુમાં વ્યભિચારરૂપ અનિષ્ટ પ્રસંગ આવતા વાદી પોતાના હેતુના સમર્થનાર્થે એમ કહે કે વર્ણાત્મક શબ્દ અનિત્ય છે પોતાના કારણના ભેદથી ભિન્ન

પ્રતિવાદી વ્યાખ્યાના સંબંધને ભૂલી ગયો હોય તેને તેનું સ્મરણ કરાવવામાં આ પ્રયોગ ઉપયોગી છે.

દૃષ્ટાન્તને વિષે હેતુની યોજના કરવાથી જે અજ્ઞાત હોય એવા જડભૂતિ માટે ઉપનય પંથુ આવશ્યક અંગ છે. સાધ્યના આધારરૂપી ધર્મીમાં હેતુનો જે ઉપસંહાર કરવો તે ‘ઉપનય’ છે. એમ પ્રમાણુનય૦ (પ. ૩)ના નિમ્ન-લિખિત ૪૯ મા સૂત્ર ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ હેતોઃ સાધ્યધર્મિણ્યુપસંહરણમુપનયઃ ”

સાધ્ય-ધર્મને ફરીથી પક્ષમા ઘટાવવો તે નિગમન છે એમ પ્રમાણુનય૦ના નિમ્ન-લિખિત—

“ સાધ્યધર્મસ્ય પુનર્નિગમનમ્ ”

—અનન્તર સૂત્ર ઉપરથી જાણી શકાય છે. આ પ્રમાણે આપણે ૨ પક્ષપ્રયોગાદિ ૪ પાંચ

હોવાથી, ઘડાની જેમ. આ પ્રમાણે ઘડાના દૃષ્ટાન્તથી અનિષ્ટ પ્રસંગને દૂર કરી હેતુનું સમર્થન થાય છે, વાસ્તે આ ઉદાહરણ ‘સ્થાપના-કર્મ’ છે,

પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી એટલે અનિષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતા તેનો તત્કાલ નાશ કરવા આપવામાં આવેલું ઉદાહરણ. જેમકે કાષ્ઠએ કંઠુ કે આત્મા અકર્તા છે, અમૂર્ત હોવાથી, આકાશની જેમ. આ જૈન વાદીને અનિષ્ટ પ્રસંગ છે એટલે તે તરત જ એના પ્રતીકાર તરીકે એમ કહે કે આત્મા કથંચિત્ મૂર્ત હોવાથી કર્તા છે, દેવદત્તની પેઠે. અત્ર દેવદત્તનું દૃષ્ટાન્ત ઉપર્યુક્ત અનિષ્ટ પ્રસંગનું તરત જ નિવારણ કરે છે, વાસ્તે આ ઉદાહરણ ‘પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી’ છે

બાકીના ભેદ-પ્રભેદો પ્રસ્તુતમા અનુપયોગી હોવાથી તેની રૂપરેખા અત્ર ન આલેખતા તેના જિજ્ઞાસુને સ્થાનાંગ તેમજ તેની શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત વૃત્તિ (પત્રાક ૨૫૩-૨૬૨) જોવા ભલામણ છે.

દૃષ્ટાન્ત પણ પક્ષ અને હેતુની જેમ અશુદ્ધ હોઈ શકે છે. એવા દૃષ્ટાન્તને ‘દૃષ્ટાન્તાભાસ’ કહેવામાં આવે છે. આના સાધ્યર્થ અને વૈધર્મ્યની અપેક્ષાએ બે ભેદો પડે છે આ ભેદોની સમજા પરત્વે જૈન-અજૈન તાર્કિકોમા મત-ભેદ છે. ન્યાયપ્રવેશમા પ્રત્યેકના પાત્ર પાત્ર પ્રકાર, પ્રશસ્ત-પાદભાષ્યમા તેમજ ન્યાયાવતારમા છ છ અને ન્યાયખિન્દુ તથા પ્રમાણુનય૦ (૫૦ ૬, ૫૦ ૫૮, ૬૯)મા નવ નવ પ્રકારો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અન્યનું કલેવર વધી જવાના બચથી આ સબધમા વિશેષ ઉલ્લેખ ન કરતા તેના જિજ્ઞાસુને ન્યાયકુસુમાંજલિનું સ્પષ્ટીકરણ (૫૦ ૧૩૭-૧૪૭) જોવા વિનંતિ છે

૧ અત્ર એ ધ્યાનમા લેવા જેવી વાત છે કે અક્ષપાદે નિગમનનું “દૈત્વંપદેશાત્ પ્રતિજ્ઞાયાઃ પુનર્વચનં નિગમનં” (૧-૧-૩૯) એવું જે લક્ષણ આપ્યું છે, તે જ દશાનિયુક્તિ (ગા૦ ૧૪૪)મા થોડા ફેરફાર સાથે “દસમો ઇસ અવચવો પદ્મદેહુ પુણો ઘચળ” રૂપે દેખાય છે

૨ પક્ષપ્રયોગનું બીજું નામ ‘પ્રતિજ્ઞા’ છે, કેમકે એમા સાધ્યનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. પ્રમાણુમીમાંસા (૨-૧-૧૧)મા પ્રતિજ્ઞાનું “સાધ્યનિર્દેશઃ પ્રતિજ્ઞા” આ પ્રમાણે આપેલું લક્ષણ આ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે.

૩ સાખ્યો પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ એમ ત્રણ અવયવો માને છે (જુઓ પાત્રમી સાંખ્યકારિકાની માહરવૃત્તિ), મીમાસકો આ ઉપરાંત ઉપનયને એટલે એકદર ચાર માને છે; અને નૈયાયિકો નિગમન સહિત પાંચેને માને છે (જુઓ ગૌતમમૃત્ર ૧-૧-૩૨).

અવયવો જોયાં. આ ઉપરાંત પક્ષ-શુદ્ધિ ઇત્યાદિ ખીન્ન પાંચ અવયવો પણ છે^૧, જોકે આનો ઉપયોગ પક્ષાદિના યથાર્થ સ્વરૂપથી અનલિપ્ત જનને ઉદ્દેશીને છે.

અનુમાનનું પ્રમાણ—

ગૌદો અનુમાનને વ્યવહાર-સાધક માને છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જેટલું ઉચ્ચ સ્થાન આપતા નથી. તેમની માન્યતા મુજબ અનુમાનનો વિષય જે સામાન્ય છે તે કલ્પિત છે. એથી તેઓ અનુમાનને પ્રત્યક્ષથી ગૌણ ગણે છે. ચાર્વાકો તો સર્વથા અનુમાનનો અસ્વીકાર કરે છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષનો સ્વીકાર તેઓ કયા પ્રમાણના આધારે કરે છે એ વિચારતાં તેઓ પણ અનુમાનને પ્રમાણરૂપે મંજૂર રાખે છે એમ ભાસ્યા વિના નહિ રહે. વળી પારકાના હૃદયની વૃત્તિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી અશક્ય છે; એ તો તેની વિશિષ્ટ એકા ઉપરથી સમજાય છે એટલે કે આ પણ અનુમાનનું જ રૂપ છે. આથી અનુમાનને પ્રમાણરૂપ માનવું એમાં પશ્ચિતોની શોભા છે.

આગમ-પ્રમાણ—

આગમનું લક્ષણ પ્રમાણનય૦ (૫૦ ૪)માં એમ આપવામાં આવ્યું છે કે—

“ આપ્તવચનાદાવિર્ભૂતમર્થસંવેદનમાગમઃ ॥૧॥ ઉપચારાદાસવચનં ચ ॥૨॥ ”

અર્થાત્ આપ્તના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલો અર્થનો ખોધ તે ‘ આગમ ’ છે. (કાર્યમા કારણનો) ઉપચાર કરવાથી આપ્તના વચનને પણ ‘ આગમ ’ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે આગમનું લક્ષણ વિચારતાં ‘ આપ્ત ’ એટલે શું તે જાણ્યા વિના એનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવતો નથી, તેથી પ્રમાણનય૦ (૫૦ ૪, સૂ૦ ૪)માંનું નીચે મુજબનું આપ્તનું લક્ષણ જોઈ લઈએ:—

“ અભિધેયં વસ્તુ યથાઽવસ્થિતં યો જાનીતે યથાજ્ઞાનં ચાભિધત્તે સ આસઃ ”

અર્થાત્ કહેવા લાયક પદાર્થ જેવો છે તેવો તેને જે જાણે છે તેમજ જેવો જાણ્યો તે પ્રકારે (નહિ કે અન્યરૂપે) જે તેનું કથન કરે છે તે ‘ આપ્ત ’ છે.

આગમ અને અનુમાનમાં અંતર—

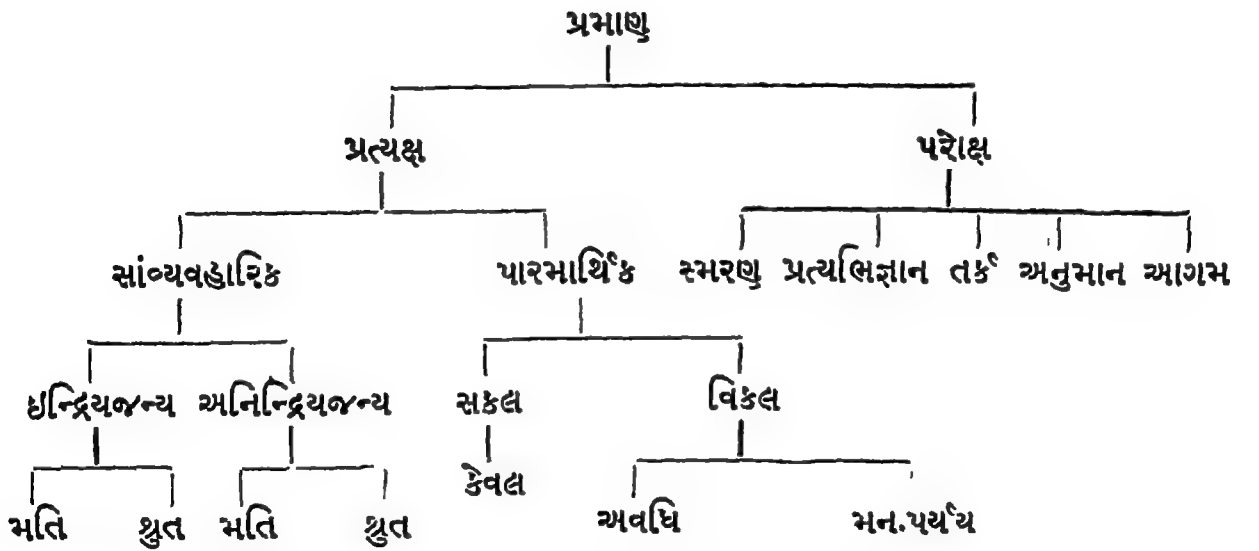
આગમ-પ્રમાણ કહો કે શબ્દ-પ્રમાણ કહો તે એક જ છે, કિન્તુ અનુમાન-પ્રમાણથી તો એ ભિન્ન છે. અર્થાત્ વૈશેષિકો શબ્દ-પ્રમાણને અનુમાનમાં દાખલ કરે છે તે વાત જૈનોને માન્ય નથી. વસ્તુ-સ્થિતિ એમ છે કે ખડું ખોટું સોનું પારખનારને સુવર્ણનું જ્ઞાન જેમ પ્રત્યક્ષ જ છે, અર્થાત્ એમાં સુવર્ણને લગતી અમુક વિશિષ્ટતાઓ છે કે નહિ ઇત્યાદિ ઊઠાપોઠા વિનાનું હોવાથી તે

૧ આ વાતનો નિદેશ દશવૈકલિક (આઘ અધ્યયન)ની શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ રચેલી નિર્ણયિતમા છે, ન્યારે તેનું વિસ્તૃત વર્ણન એની શ્રીહરિભદ્રચરિત્ર ટીકા (પત્રાક ૬૩-૬૮ મા છે. એના જિજ્ઞાસુને આ ટીકા જોવા ખાસ વિનંતિ કરવામા આવે છે, જોકે અત્ર એ સળધમા વિવેચન વધી જવાના ભયથી વિરમવામા આવે છે.

પ્રત્યક્ષ છે, તેમ શબ્દ-જ્ઞાનમાં વ્યુત્પન્ન બનેલાને શબ્દ સાંભળતાં જ અર્થનો જે બોધ થાય છે તે અનુમાન નહિ પણ શબ્દ-પ્રમાણ જ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે જે અભ્યાસીને સુવર્ણનું દર્શન થતાં કે શબ્દનું શ્રવણ થતાં વ્યાપ્તિની આવશ્યકતા ન રહે તેને માટે તે સુવર્ણ-જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ-પ્રમાણ અને શાબ્દ-બોધ શબ્દ-પ્રમાણ છે; પરંતુ જે અભ્યાસી સોનું જોતાં આ સોનું હોવું જોઈએ, સોનાને લગતી આટલી વિશિષ્ટતાઓ તેમાં હોવાથી એ પ્રકારની વ્યાપ્તિની અપેક્ષા વડે એ સોનું હોવાનો નિર્ણય કરે તેને માટે એ જ્ઞાન અનુમાનરૂપ છે, નહિ કે પ્રત્યક્ષરૂપ. એવી રીતે જે અભ્યાસીને શબ્દ સાંભળતા તરત શાબ્દ-બોધ ન થતાં વ્યાપ્તિ-અહુરૂપ વિચાર કર્યા બાદ શાબ્દ-બોધ થાય, તેનો તે બોધ બેશક અનુમાન છે.

આ પ્રમાણે પ્રમાણ-પરિચયના પ્રકરણમાં આગળ વધીએ તે પૂર્વે પ્રમાણોના પ્રકારો સંબંધી નિમ્ન-લિખિત કોષ્ટક જોઈ લઈએ:

આપણે ૧૭૮ માં પૃષ્ઠમાં મતિજ્ઞાનના પર્યાયોનો વિચાર કરતાં સાથે સાથે આટલે સુધી સ્મરણાદિ પાંચ પરોક્ષ પ્રમાણોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ વિચારી લીધું. આગળ ઉપર નય-મીમાંસામા યથાસાધન એ સંબંધમાં વિશેષ નિવેદન કરવાનો ઇરાદો રાખી હાલ તુરંત તો મતિજ્ઞાનના પ્રકારોને લગતા પ્રશ્નો હાથ ધરીએ. તેમા સૌથી પ્રથમ તો મતિજ્ઞાનના ભેદ-પ્રભેદો છે કે નહિ અને હોય તો તે કેટલા અને કયા છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અન્યકારના શબ્દોમાં વિલોકીએ

સા ચ મતિર્દ્વેદા-શ્રુતનિશ્ચિતા-નિશ્ચિતભેદાત્

અર્થાત્ એ મતિજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે-(૧) શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત. આ બેનાં લક્ષણો અન્યકાર અનુક્રમે નીચે સુજળ આપે છે :-

‘શ્રુતપરિકર્મિતમતેર્વ્યવહારકાલે પુનરશ્રુતાનુસારિતયા સમુત્પદ્ય-
માનબુદ્ધિરૂપત્વમ્, શાસ્ત્રપરિકર્મિતમતેરુત્પાદકાલે શાસ્ત્રાર્થપર્યાલોચનં
વિનૈવ જાયમાનબુદ્ધિરૂપત્વં વા શ્રુતનિશ્ચિતમતેર્લક્ષણમ્ । (૧૬)

શ્રુતાભ્યાસં વિના સ્વાભાવિકવિશિષ્ટક્ષયોપશમવશાજાયમાનબુદ્ધિ-
રૂપત્વમ્, સર્વથા શાસ્ત્રાર્થસ્પર્શરહિતસ્ય કેવલમતિજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમા-
નુભવેન યથાઽવસ્થિતવસ્તુપરિચ્છેદકબુદ્ધિરૂપત્વં વાઽશ્રુતનિશ્ચિતમતે-
ર્લક્ષણમ્ । (૧૭)^૨

અર્થાત્ ^૧શ્રુત વડે પરિપક્વ થયેલી-સંસ્કાર પામેલી બુદ્ધિવાળા શ્રવને વ્યવહાર-કાલમાં-
કાર્ય-સમયે શ્રુતને અનુસર્યા વિના ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિને ‘શ્રુત-
શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું નિશ્ચિત મતિજ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે. અથવા આનું લક્ષણ
લક્ષણ એ છે કે શાસ્ત્ર દ્વારા પરિપક્વ થયેલી બુદ્ધિવાળાને ઉત્પત્તિ-કાલમાં
એટલે કે ઉપયોગ-અવસ્થામાં શાસ્ત્રના અર્થનો વિચાર કર્યા વિના
ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિ તે ‘શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન’ છે.

૧ જૈનતર્કપરિભાષાના ૧૧૪ માં પત્રમાં શ્રુતાનુસારિત્વનું લક્ષણ એમ આપ્યું છે કે—

“શ્રુતાનુસારિત્વં ચ સંકેતવિષયપરોપદેશં શ્રુતગ્રન્થં વાઽનુસૃત્ય વાચ્યવાચકભાવેન
સંયોજ્ય ઘટો ઘટ इत्याद्यन्तर्जलपाकारग्राहित्वम् ॥”

અર્થાત્ સંકેત સંબંધી પરોપદેશ કે આગમ-ગ્રન્થને અનુસરીને અને વાચ્યવાચક ભાવથી જોડીને ઘટ ઘટ
એવું આંતરિક ઉચ્ચારણ તે ‘શ્રુતાનુસારિત્વ’ છે.

૨ આ બંને લક્ષણોનો સુદર રીતે વિશેષાવશ્યકની નિમ્ન-લિખિત ૧૬૯ મી ગાથામાં સમા-
વેશ થયેલો જોવાય છે:—

“પુઠ્ઠં સુયપરિકર્મિમયમહસ્ત જં સંપયં સુયાઈ ચ ।
ત નિસ્સિયમિયરં પુણ અણિસ્સિય મહચઙ્કં ત ॥”

[પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિતમતેર્યત્ સામ્પ્રતં શ્રુતાતીતમ્ ।
તદ્ નિશ્ચિતમિતરત્ પુનરનિશ્ચિત મતિચતુષ્કં તત્ ॥]

એનું અક્ષરશઃ સામ્ય કર્મવિપાક નામના પ્રથમ કર્મગ્રન્થ (ગા. ૪)ની શ્રીદેવેન્દ્રસંસ્કૃત
સ્વોપસૃષ્ટિના આઠમા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિઓમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે —

“યત્ પ્રાયઃ શ્રુતાભ્યાસમન્તરેણાપિ સહજવિશિષ્ટક્ષયોપશમવશાદુત્પદ્યતે
તદશ્રુતનિશ્ચિતમૌત્પત્તિકયાદિબુદ્ધિચતુષ્ટયમ્,...યત્ તુ પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિતમતેર્વ્યવહારકાલે
પુનરશ્રુતાનુસારિતયા સમુત્પદ્યતે તત્ શ્રુતનિશ્ચિતમ્ ”

૩ ‘શ્રુત’ શબ્દના બે અર્થો થાય છે — (અ) પરોપદેશ અને (આ) આગમ-ગ્રન્થ.

શ્રુતના અધ્યાસ વિના—એના સંસ્કાર વગર સ્વાભાવિક વિશિષ્ટ (અર્થાત્ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના) ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિ તે ‘ અશ્રુતનિશ્ચિત અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું મતિજ્ઞાન ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો સર્વથા શાસ્ત્રના લક્ષણ અર્થનો જરા પણ સ્પર્શ કર્યા વિના ફક્ત મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમની મદદથી વસ્તુનો યથાર્થ બોધ કરાવનારી મતિ તે ‘ અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન ’ છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે પ્રથમ પ્રકારના મતિજ્ઞાનમાં સંકેત—કાલમાં શ્રુતાનુસારિત્વ રહેલું છે અર્થાત્ આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે પૂર્વે તે શ્રુતજ્ઞાનથી સંસ્કારિત થયેલું છે, કિન્તુ ઉત્પત્તિ—સમયે શ્રુત તેના ઉપર કશો પ્રભાવ પાડતું નથી; જ્યારે દ્વિતીય પ્રકારમાં તો સંકેત—કાલમાં પણ શ્રુતને અનુસરવાપણું રહેલું નથી. એટલે સંકેત—કાલને આશ્રીને નહિ, કિન્તુ ઉત્પત્તિ—સમયને લક્ષ્યમાં રાખીને એમ કહી શકાય કે—

“ ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્તં શ્રુતાનુસારિ જ્ઞાનં મતિજ્ઞાનં, શ્રુતાનુસારિ ચ શ્રુતજ્ઞાનમ્ ”

અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તવાળું તેમજ શ્રુતને નહિ અનુસરનારું જ્ઞાન તે ‘ મતિજ્ઞાન ’ છે, જ્યારે ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તવાળું અને શ્રુતને અનુસરનારું જ્ઞાન તે ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ છે.

આ પ્રત્યેક પ્રકારના મતિજ્ઞાનના ચાર ચાર ભેદો છે. તેમા શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ, ઈહા, અપાય અને ધારણા એ ચાર ભેદો છે એમ અન્યકાર નિમ્ન-લિખિત શબ્દો દ્વારા સૂચવે છે:—

શ્રુતનિશ્ચિતં ચતુર્ધા—અવગ્રહેહાપાયધારણાભેદાત્

આ પૈકી ‘ અવગ્રહનું ’ લક્ષણ બાધતા અન્યકાર કથે છે કે—

અનિર્દિશ્યમાનસામાન્યમાત્રાર્થગ્રહણરૂપત્વમવગ્રહસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૮)

અર્થાત્ (અન્ય વ્યક્તિને) ન દર્શાવી શકાય એવું અને ફક્ત (એટલે કે સત્તારૂપ નહિ પરંતુ એથી વિશિષ્ટ) સામાન્યને ગ્રહણ કરનારું જ્ઞાન ‘ અવગ્રહ ’ કહેવાય છે.

અવગ્રહનું લક્ષણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે રૂપ, રસ વગેરે વિશેષતાઓ વડે જેનો નિર્દેશ થયો નથી એવા અને એથી કરીને અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળા

અર્થનું દર્શન થયા બાદ તેનું સામાન્યપણે આગ્રહણ—તેનો સ્થૂલમા સ્થૂલમા બોધ તે ‘ અવગ્રહ ’ છે. આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ ૪૨)મા કહ્યું પણ છે કે—

“ વિષયવિષયિસન્નિપાતસમન્તરમાગ્રહણમવગ્રહઃ ”

અવગ્રહના પણ વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એમ બે વિભાગો પડે છે. તેમાં

**શબ્દાદિરૂપેણ પરિણતદ્રવ્યાણામુપકરણેન્દ્રિયૈઃ સહ પ્રથમતઃ સમ્પ્રાસ-
વ્યંજનાવગ્રહનું લક્ષણ સમ્બન્ધરૂપત્વં વ્યજ્જનાવગ્રહસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯)**

અર્થાત્ ^૧શબ્દાદિકરૂપે પરિણત થયેલા દ્રવ્યોના ^૨ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયની સાથેના પ્રથમ સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા બોધને ‘ વ્યંજનાવગ્રહ ’ કહેવામાં આવે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ‘ વ્યંજન ’ શબ્દના ત્રણ અર્થો થાય છે:—

(૧) શબ્દાદિક વિષયરૂપે પરિણત થયેલા પુદ્ગલોના સમૂહરૂપ દ્રવ્ય, (૨) કર્ણાદિક નિર્વૃત્તીન્દ્રિય અને (૩) દ્રવ્ય અને આ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ. આ ત્રણ ‘ વ્યંજન ’ના ત્રણ અર્થો અર્થો થવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ નથી, કેમકે વિવક્ષિત અર્થ બેનાથી પ્રકટ થાય છે તે વ્યંજન ^૩એવો વ્યંજન શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ત્રણે સ્થળે ઘટે છે. આના સમર્થનાર્થે વિશેષાબ્દી બૃહદ્વૃત્તિતા ૧૧૭-૧૧૮ પત્રગત વાક્યોનો નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે:—

“ ઉપકરણેન્દ્રિયં ચ શબ્દાદિપરિણતદ્રવ્યાણિ ચ, તેષાં પરસ્પરં સમ્બન્ધ ઉપકરણેન્દ્રિય-શબ્દાદિપરિણતદ્રવ્યસમ્બન્ધઃ; એષ તાવદ્ વ્યજ્જનમુચ્યતે । અપરં ચેન્દ્રિયેણાઽપ્યર્થસ્ય વ્યજ્યમાનત્વાત્ તદપિ વ્યજ્જનમુચ્યતે । તથા શબ્દાદિપરિણત-દ્રવ્યનિકુરમ્ભવમપિ વ્યજ્યમાનત્વાદ્ વ્યજ્જનમભિધીયત્ત્વમ્ । એવમુપલક્ષણવ્યાખ્યાનાત્ ત્રિતયમપિ યથોક્તં વ્યજ્જનમવગન્તવ્યમ્ । તતશ્ચેન્દ્રિયલક્ષણેન વ્યજ્જનેન શબ્દાદિપરિણતદ્રવ્યસમ્બન્ધસ્વરૂપસ્ય વ્યજ્જનસ્યાઽવગ્રહો વ્યજ્જનાવગ્રહઃ, અથવા તેનૈવ વ્યજ્જનેન શબ્દાદિપરિણતદ્રવ્યાત્મકાનાં વ્યજ્જનાનામવગ્રહો વ્યજ્જનાવગ્રહઃ, इत्युभयत्राऽप्येकस्य व्यज्जनशब्दस्य लोपं कृत्वा संमासः ”

૧ જૈન દર્શનકારો શબ્દને દ્રવ્ય-પુદ્ગલ તરીકે સ્વીકારે છે.

૨ ઇન્દ્રિયોના દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય એમ બે બે પ્રકારો આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે તે પૈકી દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે પ્રભેદો પૈકી એકનું નામ ‘ ઉપકરણેન્દ્રિય ’ છે, બીજાને બીજનું નામ ‘ નિર્વૃત્તીન્દ્રિય ’ છે.

૩ કંઈક્યતે-પ્રકટીક્રિયતેઽર્થોઽનેનેતિ વ્યજ્જનમ્ ।

૪ ‘વ્યજ્જનેન વ્યજ્યનસ્ય વ્યજ્જનાનાં ચા અવગ્રહઃ વ્યજ્જનાવગ્રહઃ’ એમ આ સમાસનો વિગ્રહ થાય છે.

અર્થાત્ ઉપકરણેન્દ્રિય અને, શબ્દાદિરૂપે પરિણુમેલા દ્રવ્યો એ બેનો સંબંધ તે 'વ્યંજન' કહેવાય છે. અથવા ઇન્દ્રિયથી અર્થ પ્રકટ થાય છે વાસ્તે તે પણ 'વ્યંજન' કહેવાય છે. અથવા શબ્દાદિરૂપે પરિણુત દ્રવ્યના સમૂહને પ્રકટ કરાય છે વાસ્તે તે પણ 'વ્યંજન' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ઉપલક્ષણથી આ ત્રણે 'વ્યંજન' જાણવા. તેથી ઇન્દ્રિયરૂપ વ્યંજન વડે, શબ્દાદિરૂપે પરિણુમેલ દ્રવ્યના સંબંધરૂપ વ્યંજનનો અવગ્રહ તે 'વ્યંજનાવગ્રહ' છે. અથવા તે ઉપકરણેન્દ્રિયરૂપ જ વ્યંજન વડે શબ્દાદિરૂપે પરિણુમેલાં દ્રવ્યોરૂપ વ્યંજનોનો અવગ્રહ તે 'વ્યંજનાવગ્રહ' છે. આ પ્રમાણે ઉભય વ્યાખ્યામા એક વાર વ્યંજન શબ્દનો લોપ કરી સમાસ થયેલો છે. અર્થાત્ આ મધ્યમપદલોપી સમાસ છે.

વ્યંજનાવગ્રહ દર્શનપૂર્વક છે. અર્થાત્ પ્રથમ દર્શન અને પછી વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે. વ્યંજનાવગ્રહ પછી અર્થાવગ્રહ થાય છે. એથી કરીને તો ગ્રન્થકારે એનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

**તસ્માદ્ (વ્યંજનાવગ્રહાત્) મનાગ્ નિશ્ચયરૂપત્વમર્થાવગ્રહસ્ય
લક્ષણમ્ । (૨૦)**

અર્થાત્ વ્યંજનાવગ્રહ થયા બાદ તરત જ ઉત્પન્ન થતો અને તેના કરતાં કંઈક વધારે સ્ફુટ એવો જે પ્રાધવિશેષ તે 'અર્થાવગ્રહ' જાણવો.

વિષય અને ઇન્દ્રિયનો પરસ્પર પ્રાથમિક સંબંધ તે જ વ્યંજનાવગ્રહનો વિષય છે. એથી કરીને કણુ, રસના, નાસિકા અને સ્પર્શન એ ચાર પ્રાપ્ત્યકારી ઇન્દ્રિયોથી વ્યંજનાવગ્રહ થતો હોવાથી, તેના ચાર પ્રકાર પડે છે

વ્યંજનાવગ્રહના
પ્રકારો

(કેમકે નેત્ર અને મનથી વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, કારણ કે સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોની જેમ તેનો ઉપધાત અને અનુગ્રહ નહિ થતો

હોવાથી તે અપ્રાપ્ત્યકારી છે^૨ અર્થાત્ કણુ વગેરેની જેમ આ અર્થની સાથે સંયુક્ત થઈ તેનું ગ્રહણ કરતાં નથી), જ્યારે અર્થાવગ્રહના તો છ લેહો પડે છે. આ સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન હાલ તુરત મુલતવી રાખી ઈહાનું લક્ષણ ગ્રન્થકારના શબ્દોમા જોઈ લઈએ.

૧ આ વાનનો આ અધિકારગત ઇન્દ્રિય-પ્રકરણમા વિચાર કરવામા આવશે

૨ ખડખડાડી કામળીના સ્પર્શથી સ્પર્શનેન્દ્રિયને, તીખા કડવા પદાર્થોના આસ્વાદ લેતા રસનાને, દુર્ગન્ધમય દ્રવ્ય સુધતા નાસિકાને અને બદ્ધ વગેરેનો શબ્દ સાભળતા કાનને ઉપધાત થાય છે. એવી રીતે ચન્દન, ચતુરા વગેરેના સ્પર્શથી ચામડીને, દૂધ, સાકર વગેરેનો સ્વાદ લેવાથી જીભને, અત્તર વગેરે સુધવાથી નાકને, મધુર અવાજ સાભળવાથી કાનને અનુગ્રહ થાય છે એવી રીતે તીક્ષ્ણ તરવાર વગેરે જાતા નેત્રને ચીરાવારૂપ ઉપધાત કે ચન્દન વગેરે જોવાથી અનુગ્રહ થતો નથી આગ વગેરેનું ચિન્તન કરતા મનને દાહાદિ ઉપધાત કે જળ, આદિના ચિન્તનથી તૃપ્તાની તૃપ્તિરૂપ અનુગ્રહ થતો નથી.

અવગ્રહાદુત્તરકાલમપાયાત્ પૂર્વે સદ્ભૂતાર્થવિશેષોપાદાનાભિમુખોઽ-

ધડાનું લક્ષણ

સદ્ભૂતાર્થપરિત્યાગપરઃ ' પ્રાયોઽત્ર મધુરત્વાદયઃ

શર્કુલધર્મા ઉપલભ્યન્તે, ન કર્કશનિષ્ઠુરાદયઃ

શર્કુલધર્માઃ' इत्येवंरूपो यो मतिविशेषस्तद्रूपत्वम्, अवग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरत्वे सति अन्वयधर्मघटनप्रवृत्तत्वे च सति अपायाभिमुखबोधरूपत्वम्, अवग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य धर्मान्तरान्वेषणरूपत्व वा ईहायां लक्षणम् । (२१)

અર્થાત્ અવગ્રહના ઉત્તરવર્તી કાળમા અને અપાયના પૂર્વ કાળમા સદ્ભૂત અર્થ-વિશેષના અન્વેષણમાં તત્પર અને અસદ્ભૂત અર્થના પરિત્યાગમાં તત્પર, જેમકે અત્ર પ્રાયઃ મધુરત્વાદિ શબ્દના ધર્મો ઉપલબ્ધ થાય છે, નહિ કે કર્કશતા, નિષ્ઠુરતા ઇત્યાદિ યુગના ધર્મો, એવો જે મતિ-વિશેષ તે ' ધડા ' છે. અથવા અવગ્રહથી ગ્રહણ કરાયેલા વિષયના વ્યતિરેક (પ્રતિકૂળ) ધર્મનો નિરાસ કરવામા અને અન્વય (અનુકૂળ) ધર્મને ઘટાવવામા તત્પર તેમજ અપાયની પૂર્વે થનારા એવા જ્ઞાનને ધડા ' કહેવામા આવે છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો અવગ્રહ જે વિષયક હોય તેનો નિર્ણય કરવા માટે તેના અન્ય ધર્મનું જે અન્વેષણ કરવું-તેનો વિચાર કરવો તે ' ધડા ' કહેવાય છે.

ધડાના છ પ્રકારો—

અર્થાવગ્રહમાં કેવળ સામાન્ય માત્ર વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે એટલે એમાં અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા રહેતી નથી, કિન્તુ ધડા ઉભયવસ્તુગ્રાહી છે.^૧ વિશેષમાં ધડાવિષયક વસ્તુઓમાં મોટે ભાગે સાદૃશ્ય રહેલું છે. અર્થાત્ એ જે વસ્તુઓમાં અત્યન્ત વિલક્ષણતા નથી. એથી કરીને તો ધડાને સંશય માનવાનો બ્રાન્ત પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત ઉદાહરણોથી સમજાવે. જેમકે કર્ણેન્દ્રિયજન્ય ધડાના શાબ્દ વિષયોમાં ધર્મની સમાનતા છે. જેમકે આ દિલહુબાનો ધ્વનિ છે કે સારંગીનો, આ નૂપુરનો અવાજ છે કે કટિમેખલાનો, આ તોપનો અવાજ છે કે મેઘની ગર્જનાનો. નેત્રેન્દ્રિયજન્ય ધડાના રૂપવાળા વિષયોમાં કર્ણેન્દ્રિયાદિજન્ય વિષયો સમાન ધર્મો રહેલા છે. દાખલા તરીકે સ્થાણુ અને પુરૂષમાં; છીપ અને ચાંદીના ટુકડામાં; મૃગજળ અને સત્ય જળ-સમૂહમાં; સર્પ અને કમળની નાળમાં. આ કુદની ખુશખો આવે છે કે પક્ષીની, આ સપ્તચ્છદ

૧ સરખાવો જૈનતર્ક (પૃ. ૧૧૬) ગત નિમ્ન-ચિખિત ઉલ્લેખઃ—

“ અવગ્ર(ગ?)હીતવિશેષાક્રાદ્લક્ષણમોહા । વ્યતિરેકધર્મનિરાકરણપરોઽન્વયધર્મઃ ઘટનપ્રવૃત્તો વોધઃ ઈતિ ચાશ્વત્ । ”

૨ જુઓ વિશેષા. ૦ ની ૨૯૨ માં ગાથાની બહુવૃત્તિનું ૧૭૨ મું પત્ર

વૃક્ષની સુવાસ છે કે હસ્તિના મદની, આ ઠસ્તૂરી ખહેકી રહી છે કે વનહસ્તિના મદની પીમળ આવે છે ઇત્યાદિ સમાન ગંધવાળી બખ્ખે વસ્તુઓ નાસિકેન્દ્રિયજન્ય ઇહાના વિષય છે. રાત્રે અંધારામા જીલ ઉપર મૂકતાં આ ગોળ છે કે ખાંડ, આ દરાળ છે કે રાયણુ, સંભૂત વાંસકારેલાં છે કે માંસ ઇત્યાદિ સમાન રસવાળા વિષયો રસનેન્દ્રિયજન્ય ઇહાના જાણવા. આ સર્પનો સ્પર્શ છે કે કમળની નાળનો, આ યુવતિનો સ્પર્શ છે કે યુવકનો એ પ્રમાણેના સમાન સ્પર્શરૂપ ધર્મવાળી વસ્તુઓ સ્પર્શનેન્દ્રિયજન્ય ઇહાના વિષયો છે. એવી રીતે સ્વપ્નમાં કે અંધારા ઓરડામાં જ્યાં ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારનો અભાવ છે ત્યાં વિચારણા માત્રથી સંભળાતા ગીત વગેરેના શબ્દ, જોવાતાં દેવાદિનાં રૂપ ઇત્યાદિ અનિન્દ્રિયજન્ય ઇહાના વિષયો છે.

અપાયનું લક્ષણુ ગ્રન્થકારના શબ્દમાં એ છે કે—

ईहयेहितस्यार्थस्य 'इदमेव नान्यथा' इत्येवंप्रकारनिश्चयरूपत्वम्,
अपायनું લક્ષણુ
ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपाध्यवसायविशेषरूपत्वं
वा अपायस्य लक्षणम् । (२२)

અર્થાત્ ઇહાવિષયક અર્થ આ જ છે, અન્ય નહિ એવો જે નિશ્ચય તેને કે ઇહા દ્વારા ગ્રહણ કરેલા વિષયનો નિશ્ચય કરાવનારા જ્ઞાનને 'અપાય' કહેવામાં આવે છે.

ધારણાનું લક્ષણુ—

निर्णितस्यार्थस्य मनसा धारणरूपत्वम्, अपायरूपेण निर्णित-
स्यार्थस्य धारणरूपत्वं वा धारणाया लक्षणम् । (२३)

અપાયરૂપે નિશ્ચિત કરેલ અર્થને મન દ્વારા ધારી રાખવો તે 'ધારણા' સમજવી. આ ધારણાના (૧) અવિચ્યુતિ, (૨) વાસના અને (૩) સ્મૃતિ એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે. એનાં લક્ષણો અનુક્રમે નીચે મુજબ છે:—

અવિચ્યુતિનું લક્ષણુ—

एकार्थविषयकोपयोगसातत्याऽनिवृत्तिरूपत्वं अविच्युतेर्लक्षणम् । २४

અર્થાત્ એક અર્થ વિષયક ઉપયોગમાં તેના કાળની અવધિ સુધી મચ્યા રહેવું અર્થાત્ એક વસ્તુ પરત્વે યથાયોગ્ય કાળ પર્યંત ઉપયોગ રાખવો તે 'અવિચ્યુતિ' છે.

૧ સરખાવો જૈનતર્ક (૫૦ ૧૧૬) ગત નિમ્ન-લિખિત નિર્દેશ:—

“ तत्रैकार्थोपयोगसातत्याऽनिवृत्तिरविच्युतिः, तस्यैवार्थोपयोगस्य कालान्तरे तदे-
वेत्युल्लेखेन समुन्मीलनं स्मृतिः, अपायाहितः स्मृतिहेतुः संस्कारो वासना. ”

તૈયાઽઽહિતત્વે સતિ સ્મૃતિહેતુભૂતસંસ્કારરૂપત્વં વાસનાયા લક્ષ-
વાસનાનું લક્ષણ ણમ્ । (૨૫)

અર્થાત્ આ અવિચ્યુતિરૂપ ધારણા દ્વારા ગ્રહણ થયેલો અને સ્મૃતિ ઉત્પન્ન કરવામાં કારણભૂત એવો જે સંસ્કાર તે ' વાસના ' કહેવાય છે.

તૈસ્યૈવોપયોગવિષયીભૂતાર્થસ્ય કાલાન્તરે ' તદેવ ' इत्युल्लेखेन समु-
સ્મૃતિનું લક્ષણ ન્મીલનરૂપત્વં સ્મૃતેર્લક્ષણમ્ । (૨૬)

અર્થાત્ જે પદાર્થ સંબંધી પ્રથમ અનુભવ થયો હોય તે પદાર્થનું કાલાન્તરે 'તે જ' એવા ઉલ્લેખ-રૂપે યાદ આવવું તે ' સ્મૃતિ ' કહેવાય છે.

આ પ્રકરણ આગળ લાંબાવીએ તે પૂર્વે અવગ્રહાદિકના સમાનાર્થક શબ્દો તેમજ તેનું સ્વરૂપ દેખાન્ત દ્વારા રજુ કરવું આવશ્યક જણાય છે.

ગ્રહ, ગ્રહણ એ અવગ્રહના; ઊહા, તર્ક, પરીક્ષા, વિચારણા, જિજ્ઞાસા એ ઇહાના; અપગમ, અપનોદ, અપવ્યાધ એ અપાયના; અને અવગ્રહાદિકના પર્યાયો પ્રતિપત્તિ, અવધારણ, નિશ્ચય, અવગમ, અવબોધ એ ધારણાનાં પર્યાયવાચક શબ્દો છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય (પૃ ૦ ૮૦-૮૨).

નન્દીસૂત્રમાં આ ઉપરાંત આ પ્રત્યેકના સમાનાર્થવાચક અન્ય શબ્દો છે. જુઓ સૂ ૦ ૩૧-૩૪.

કર્ણ સાથે શબ્દોના સમૂહનો સંબંધ થાય છે તે કર્ણેન્દ્રિયજન્ય વ્યંજનાવગ્રહ, ત્યાર પછી મેં કંઈક સાંભળ્યું એવો જે બોધ થાય છે તે ' અર્થાવગ્રહ ', વ્યંજનાવગ્રહાદિકના આ જે શબ્દો મેં સાંભળ્યા તે મધુર હોવાને લીધે એ પ્રકારનો અન્વય. દેખાન્ત ધર્મ ઘટાવવાથી અને કર્કશ નહિ હોવાને લીધે એમ વ્યતિરેક ધર્મનો નિરાસ કરવાથી; સ્ત્રીના જેવા લાગે છે એવો જે બોધ થાય તે ' ઇહા ', ત્યાર બાદ તે શબ્દો સ્ત્રીના જ છે એવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન તે ' અપાય '; અને આ જ્ઞાનને ધારી રાખવું તે ' ધારણા ' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે આપણે શબ્દ સંબંધી વ્યંજનાવગ્રહથી તે ધારણા સુધીનો વિચાર કર્યો. એવી રીતે ગંધ, રસ અને સ્પર્શ વિષે પણ નાસિકા, રસના અને સ્પર્શનના વ્યંજનાવગ્રહાદિક ઘટાવી લેવા. ચક્ષુ અને મનને વ્યંજનાવગ્રહનો અભાવ હોવાથી, તેમનો અર્થાવગ્રહથી માંડીને તે ધારણા સુધીના ભેદો હોય છે, તેનો વિચાર કરીએ. જેમ કેઈક વૃક્ષ જોવાથી આ કંઈક છે એવું જ્ઞાન થાય, તે ' અર્થાવગ્રહ ', ત્યાર પછી વૃક્ષોના ધર્મનો વિચાર કરતા તે વૃક્ષ હોવું જોઈએ એવું જે જ્ઞાન થાય તે ' ઇહા ', પછીથી આ વૃક્ષ જ છે નેત્ર અને મન સંબંધી એવો જે નિશ્ચય થાય તે ' અપાય ' અને આ નિશ્ચયને ધારણા અર્થાવગ્રહ કરી રાખવો તે ' ધારણા ' છે.

મનને પણ અર્થાવગ્રહાદિક કેવી રીતે હોય છે તે જોઈ લઈએ. જેમકે કોઈ વિસ્મૃત થયેલી વસ્તુ પરત્વે તે કંઈક હતું એમ સ્મરણ કરાય છે, પછી તે આ હોવું જોઈએ, તે આ જ છે ઇત્યાદિક મનોવિષયક ઇંદ્રિય વગેરે ઘટાવી લેવા. આ મનોવિષયક મતિજ્ઞાન અનિન્દ્રિયનિમિત્તક છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે મતિજ્ઞાનના ત્રણ પ્રકારો છે. (૧) ઇન્દ્રિયનિમિત્તક, (૨) અનિન્દ્રિયનિમિત્તક અને (૩) ઉભયનિમિત્તક. પ્રથમ પ્રકારનું મતિજ્ઞાન મન વિનાના એવા એકેન્દ્રિયાદિકને હોય છે, કેમકે તેમને મનનો અભાવ છે અને તેઓને મતિજ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિયો જ નિમિત્ત છે. સ્મૃતિજ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા નથી, પરંતુ તે ફક્ત મનરૂપ અનિન્દ્રિય પર જ આધાર રાખે છે. વેલડી વગેરેને જે ઓધજ્ઞાન થાય છે તે પણ ઇન્દ્રિયોના નિમિત્ત વિનાનું જ કહેવાય છે, કેમકે તેમાં ઇન્દ્રિયો કે મન એ જેમાંથી એક પણ નિમિત્ત નથી. ઓધજ્ઞાન થવામાં તો મતિજ્ઞાના-વરણીય કર્મનો કથોપશમ જ હોતો છે. વળી, જાગૃત અવસ્થામાં મનના ઉપયોગવાળાને જે સ્પર્શાદિનું જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય એ બંને નિમિત્તવાળું છે અર્થાત્ મિશ્ર છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ-ખૂણવૃત્તિ (પૃ ૭૬).

વ્યંજનાવગ્રહાદિકનું કાલ-માન—

વ્યંજનાવગ્રહનું જઘન્ય કાલમાન આવલિના અસંખ્યાત ભાગ જેટલું છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ કાલમાન તો જેથી નવ પ્રાણ સુધીનું હોય છે. આ વાતની આઘ કર્મચન્થની ટીકાના નવમા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“ વંજનાવગ્રહકાલો આવલિઅસંખ્યાભાગતુલ્યો હ ।
થોવો ઉક્કોસો પુણ આણપાણપ્પહુત્તં તિ ॥ ”

વિશેષાં ની ૩૩૩ મી અને ૩૩૪ મી ગાથામાં સૂચવ્યા મુજબ નિશ્ચય-નય અનુસાર અર્થાવગ્રહનો કાળ એક સમયનો અને વ્યવહાર-નય પ્રમાણે અંતર્મુદ્ધર્તનો છે. ઇંદ્રિય અને અપાયનો કાળ પણ અંતર્મુદ્ધર્તનો છે. ઉપયોગના કાળ પર્યંત રહેનારા ઓધરૂપ અવિચ્યુતિનું કાલમાન અંતર્મુદ્ધર્તનું છે. અવિચ્યુતિથી ઉત્પન્ન થનારા સંસ્કારરૂપ વાસનાનો કાળ સંખ્યેય અથવા અસંખ્યેય છે, કેમકે જે વ્યક્તિને વાસના ઉદ્ભવી હોય તે વ્યક્તિના આયુષ્ય ઉપર આનો

૧ ગાથા—

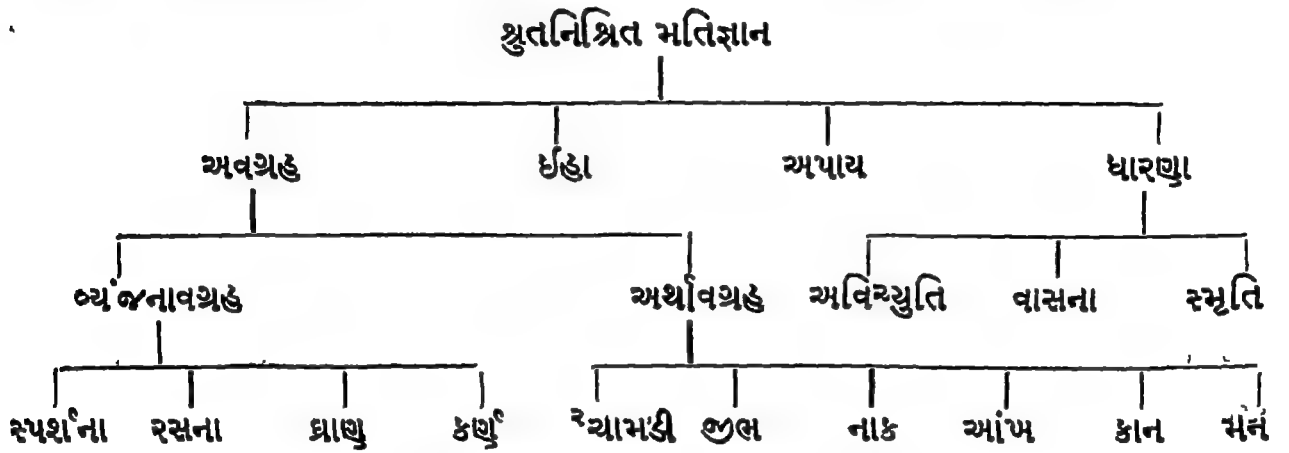
વ્યંજનાવગ્રહકાલ આવલિકાસંખ્યાભાગતુલ્યસ્તુ ।
સ્તોક ઉત્કૃષ્ટઃ પુનરાનપ્રાણપૃથક્ત્વમિતિ ॥

૨ આ સંબંધમા ગ્રન્થકારના શબ્દો એ છે કે—

“ઉપયોગાવધિપરિસ્પન્દરૂપાઽવિચ્યુતિઃ । સા ચાન્તર્મુદ્ધર્તકાલપ્રમાણા । તતસ્તયાઽઽ
હિનો ય સંસ્કારઃ સા વાસના । સા ચ મહ્ત્વેયાસહ્ત્વેયકાલમાના । તતઃ કાલાન્તરે
કુતશ્ચિત્ તાદૃશાર્થદર્શનાદિકારણાત્ સંસ્કારં પ્રવોધયત્ મજ્ઞાનમુદયતે ‘ તદેવેદં યન્મયા
પ્રાણુપલબ્ધમ્ ’ इत्यादि सा स्मृतिः । एताश्चाविच्युति-वासना-स्मृतयो धारणालक्षण-
સામાન્યાન્વર્થયોગાદ્ ધારણાશબ્દવાચ્યાઃ । ”

આધાર રહેલો છે; એટલે કે પક્ષ, માસ, ઋતુ ઇત્યાદિ રૂપે જેની ગણના થઈ શકે એવા અર્થાત્ સંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા જીવોને ઉદ્દેશીને સંખ્યેય કાળ અને પક્ષાદિ વડે જેની ગણના ન થઈ શકે પરંતુ જેનું માપ પદ્યોપમાદિ વડે દર્શાવી શકાય એવા અર્થાત્ અસંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા જીવોને લક્ષ્યીને અસંખ્યેય કાળ છે. કાલાન્તરે કોઈક તેવા પ્રકારના પદાર્થને દેખવાથી સંસ્કારને જાગૃત કરનારા જ્ઞાનરૂપ 'સ્મૃતિ' નો કાળ અંતર્મુદ્દર્શનો છે.

^૧મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ, ઈહા, અપાય અને ધારણા એ ચાર મુખ્ય ભેદ છે. વ્યંજનાવગ્રહના ચાર પ્રકાર છે. અર્થાવગ્રહથી તે ધારણા સુધી દરેકના છ પ્રકાર છે. અર્થાત્ બધા મળીને આ પ્રમાણે મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીસ ભેદો થાય છે. તે નીચે મુજબ કોષ્ટક દ્વારા ઉપસ્થિત કરી શકાય:—

ઉપર્યુક્ત મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીસ પ્રકારોમાંના વ્યંજન-^૨અવગ્રહાદિ દરેકના બાર બાર ભેદો પડે છે. એનાં નામો નીચે મુજબ છે:—

(૧) બહુ, (૨) અબહુ, (૩) બહુવિધ, (૪) અબહુવિધ, (૫) ક્ષિપ્ર, (૬) અક્ષિપ્ર, (૭) નિશ્ચિત, (૮) અનિશ્ચિત, (૯) સંદિગ્ધ, (૧૦) અસંદિગ્ધ, (૧૧) ધ્રુવ અને (૧૨) અધ્રુવ.

આ હકીકત તેમજ આ બારનાં લક્ષણોના સંબંધમાં ગ્રન્થકાર કહે છે કે—

૧ અત્ર શ્રુતનિશ્ચિત એવું વિશેષણ આપ્યું નથી, ન્યારે કોષ્ટકમાં તે તે આપ્યું છે એથી શુ વિરોધાત્મક આ કથન નથી એવો પ્રશ્ન કરનારે ૨૧૪ મું પૃષ્ઠ જોવું.

૨ આવા છ ભેદો ઈહા, અપાય અને ધારણાના પણ સમજવા. આ સંબંધી વિશેષ વિચાર ૨૧૫ માં પૃષ્ઠમાં કરવામાં આવ્યો છે.

૩ અવગ્રહના નૈશ્ચયિક અને વ્યાવહારિક એમ બે ભેદો છે. પ્રથમ પ્રકાર સામાન્ય માત્રનું ગ્રહણ કરે છે, ન્યારે બીજો પ્રકાર વિશેષનું ગ્રહણ કરે છે. ક્ષિપ્ર વગેરે જે ભેદો હવે પછી પાડવામાં આવનાર છે તે તાત્વિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા અપાયના છે, છતાં તે અવગ્રહના પણ ગણવામાં આવે છે તે વ્યાવહારિક અવગ્રહ આશ્રીને સમજવા અથવા કારણમાં કાર્યના ઉપચાર પૂર્વકના આ છે એમ ધરાવી લેવું.

અવગ્રહાદયસ્તુ પ્રત્યેકં દ્વાદશવિધાઃ, बहु-बहुविध-क्षिप्रा-ऽनिश्रिता-
ऽसन्दिग्ध-ध्रुवेतरभेदात् । तल्लक्षणानि च क्रमेणैतानि—

આસ્ફાલિતે તૂર્યવૃન્દે ‘ ઇયન્તોઽત્ર મેરીશબ્દાઃ , ઇયન્તો વા
શઙ્ખસ્વનાઃ’ ઇત્યેવં પૃથક્ પૃથગ્ યુગપદગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વં बहुग्राहित्वस्य
લક્ષણમ્ । (૨૭)

તત્રાપિ માધુર્યાદિવિવિધધર્મયુક્તશબ્દાદિગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વં बहु-
विधस्य लक्षणम् । (૨૮)

શીઘ્રગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વં क्षिप्रस्य लक्षणम् । (૨૯)

લિઙ્ગાનપેક્ષયા વસ્તુગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વમનિશ્રિતગ્રાહિત્વસ્ય લક્ષ-
णम् । (૩૦)

સકલસંશયાદિદોષગ્રહિતવસ્તુગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વમસન્દિગ્ધગ્રાહિત્વ -
स्य लक्षणम् । (૩૧)

સકૃજ્ઞાતે સતિ ભૂય ઉપદેશાનપેક્ષગ્રાહકબુદ્ધિરૂપત્વં ध्रुवत्वस्य
लक्षणम् । (૩૨)

विपरीतानां तूक्तविपर्ययेण लक्षणं स्वयमूहम् ।

અર્થાત્ (નગાર્, ઢલ્લા, શંખ, ભેરી, ભાણુક વગેરે) અનેક પ્રકારના વાદિત્રોના અવાજો
સંભળાતા હોય તેમાંથી કોઈ મનુષ્ય એકી વેળાએ, આટલા ભેરીના શબ્દો છે, આટલા શંખના
શબ્દો છે (આટલા ભાણુકના શબ્દો છે) એમ પૃથક્ પૃથક્ એકી સાથે ગ્રહણ કરે તો તે મનુષ્ય
ખડુગ્રાહી અને તેનું જ્ઞાન ‘ખડુ’ કહેવાય છે. જે કોઈ મનુષ્ય તેને પૃથક્ પૃથક્
ન ગ્રહણ કરી શકે અને સમૂહ—ઓઘરૂપે એકી સાથે ગ્રહણ કરી શકે તે ‘અખડુગ્રાહી’
કહેવાય છે. આટલા ખડા શબ્દોમા અમુક શબ્દો મધુર છે, (અમુક કઠ્ઠશ છે) ઇત્યાદિ ઘણા

ખડુ ઇત્યાદિ
ભેદોનાં લક્ષણો

પ્રકારનો જેને યોધ થાય તે ‘ખડુવિધગ્રાહી’ કહેવાય છે, પરંતુ
જો એક બે જાતના ધર્મવાળા શબ્દોને તે જાણે તો તેને ‘અખડુ-
વિધગ્રાહી’ સમજવો. શબ્દોને એકઠમ તુરત લાખો વિચાર કર્યા
વિના જે જાણી જાય તેને ક્ષિપ્રગ્રાહી’ અને જે કાલાન્તરે જાણે તેને

‘અક્ષિપ્રગ્રાહી’ જાણવો. આ શબ્દ અમુક વાદિત્રનો હોવો જોઈએ, એમ જાણવામાં જેને ‘લિંગ’ વગેરે સાધનની જરૂર ન પડે તેને ‘અનિશ્ચિતગ્રાહી’ અને એથી વિપરીત લક્ષણવાળાને ‘નિશ્ચિતગ્રાહી’ સમજવો. વસ્તુને સંશયાદિક સર્વ દોષથી રહિત જે જાણે તેને ‘અસંદિગ્ધગ્રાહી’ અને (આમ હશે કે આમ હશે એવા) સંદેહ યુક્ત જાણે તેને ‘સંદિગ્ધગ્રાહી’ સમજવો. વસ્તુને એક વખત જાણ્યા પછી, તે જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં જેને ફરીથી ઉપદેશની આવશ્યકતા ન રહે, જેનું જ્ઞાન હમેશાં કાયમ રહે તે ‘ધ્રુવ ગ્રાહી’ સમજવો અને તેથી ઉલટો તે ‘અધ્રુવગ્રાહી’ જાણવો.

મતિજ્ઞાનના અનન્ત ભેદો—

ઉપર્યુક્ત અઠ્ઠાવીસ ભેદોના દરેકના આ પ્રમાણે બાર બાર પ્રકાર પડતાં શ્રુતનિશ્ચિતના

૧ જેમ કોઈક મકાન પર ધ્વજ જોવામાં આવે તો એમ અનુમાન કરી શકાય કે તે સુરાલય હોવું જોઈએ અથવા તો જે સ્થળે ધૂમ જોવામાં આવે તે સ્થળે અગ્નિ હોવો જોઈએ આ પ્રકારના અનુમાનમાં, ધ્વજ અને ધૂમ ‘લિંગ’ છે

૨ નિશ્ચિતનો આ સિવાય અન્ય અર્થ પણ થાય છે. તે કયો એ વાત ઉપર વિશેષાંતની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પ્રકાશ પાડે છે:—

“ પત્તો હ્રિય પઢિવક્ત્રં, સાધેજ્ઞા નિસ્તિપ વિસેસો વા ।
 પરધસ્મેદિ વિમિસ્ત, નિસ્તિયમવિણિસ્તિયં હ્યરં ॥ ૩૧૦ ॥ ”
 [પતસ્માદેષ પ્રતિપક્ષં સાધયેત્ નિશ્ચિતે વિશેષો વઃ ।
 પરધમૈર્વિમિશ્રં નિશ્ચિતમવિનિશ્ચિતમિતરત્ ॥]

અર્થાત્ એથી જ પ્રતિપક્ષ સાધી લેવો. વળી નિશ્ચિતમાં વિશેષતા છે. તે એ છે કે પર-ધર્મોથી મિશ્રિત તે ‘નિશ્ચિત’ અને એથી અમિશ્રિત તે ‘અનિશ્ચિત’ છે એટલે કે ગાયને ઘોડો સમજવો તે ‘નિશ્ચિત’ કહેવાય છે, પરંતુ ગાયને ગાય જ જાણવી એ ‘અનિશ્ચિત’ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે વિપરિત ઉપલબ્ધિ તે ‘નિશ્ચિત’ છે, ન્યારે યથાવસ્થિત-અવિપરીત ઉપલબ્ધિ તે ‘અનિશ્ચિત’ છે.

તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૪૪)માં તો અનિશ્ચિત અને અસંદિગ્ધને બદલે અનિશ્ચિત અને અનુક્ત એવા બે નામો છે. આ સંબંધમાં ત્યાં એમ સૂચવાયું છે કે કેટલાક (બધા નહિ) પુરુષોને ગ્રહણ કરવા માટે અનિશ્ચિતનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, ન્યારે અભિપ્રાયથી પ્રતિપત્તિ થઈ જાય છે એ દર્શાવવા અનુક્તનું ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે.

૩ આ અઠ્ઠાવીસ ભેદોની ગણના સંબંધે મતાતર છે જુઓ વિશેષાંતની ૩૦૧ મી ગાથા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કેટલાક આચાર્યો વ્યજનાવગ્રહના ચાર ભેદોને ગણતા નથી અર્થાત્ તેઓ વ્યજનાવગ્રહ અને અર્ધાવગ્રહ એમ બે ભેદો પૂર્વક અવગ્રહનો વિચાર ન કરતા તેનો સામાન્ય રીતે વિચાર કરે છે. આમ થતાં શ્રુતનિશ્ચિતના ૨૪ ભેદો થાય છે. તેમાં અશ્રુતનિશ્ચિતના ૪ હમેશી તેઓ ૨૮ ભેદો માને છે. પરંતુ આ કથન શ્રીજિનભદ્ર ગણિને માન્ય નથી. તેઓ અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર ભેદોમાં એટલે કે બુદ્ધિયતુષ્કમાં પણ અવગ્રહાદિ છે એમ સિદ્ધ કરી અશ્રુતનિશ્ચિતનો શ્રુતનિશ્ચિતમાં સમાવેશ સૂચવી મતિજ્ઞાનના ૨૮ ભેદો છે એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય એવો ઉલ્લેખ કરે છે. આ અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનના અવગ્રહાદિ ચાર પ્રકારો છે એમ પણ કહી શકાય.

૩૩૬ લેદો થાય છે. તેમાં અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના ઔત્પાતિકી વગેરે ચાર બુદ્ધિરૂપ ચાર લેદો ઉમેરતાં મતિજ્ઞાનના ૩૪૦ લેદો થાય છે. એથી પણ વિશેષ લેદો મતિજ્ઞાનના સંભવે છે. કેમકે આપણે ૫૧મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ પ્રકાશ, વિષય વગેરે મતિજ્ઞાનનાં બાહ્ય નિમિત્તો છે, જ્યારે મતિજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ-ઉપયોગ અને ઉપકરણેન્દ્રિય એ એનાં અભ્યન્તર નિમિત્તો છે. આ નિમિત્તોના અનેક લેદોને ધ્યાનમાં લેતાં અર્થાત્ વિષયાદિના સ્પષ્ટ, અવ્યક્ત, મધ્યમ, અલ્પ, બહુ, નજીક, દૂર વગેરે લેદોને તેમજ ક્ષયોપશમાદિના શુદ્ધ, અશુદ્ધ, મધ્યમ વગેરે લેદોની તરતમતાને લક્ષ્યમાં લેતા મતિજ્ઞાનના અનંત લેદો સંભવે છે, કેમકે સામાન્યથી મતિજ્ઞાનવાળા જીવો અનંત છે અને તેમના ક્ષયોપશમની ભિન્નતાને લઈને મતિજ્ઞાનના પણ તેટલા લેદો પડે છે. આ હકીકત વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથા (અને તેની જૃહ્વૃત્તિ)ને આભારી છે:—

“ एवं वज्र-वन्तरनिमित्तवहचित्तओ महबहुतं ।

किंचिन्मत्तविसेसेण भिज्जमाणं पुणोऽणंतं ॥ ૨૧૧ ॥ ”

આ પ્રમાણે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે કેટલીક શંકાઓ અને તેના સમાધાનો તરફ ઉડતી નજર કરીએ.

અવગ્રહમાં ખાર લેદોની ઘટના—

અવગ્રહ (અર્થાવગ્રહ)નો કાલ જ્યારે નિશ્ચયનય પ્રમાણે એક સમયનો છે, તો પછી બહુ, બહુવિધ ઇત્યાદિ ખાર પ્રકારનું જ્ઞાન વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ પરત્વે તેટલા ટુંક વખતમાં કેવી રીતે થઈ શકે ? આનું સમાધાન એમ કરવામાં આવે છે કે આપણે ૨૧૨ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ અર્થાવગ્રહના બે પ્રકારો છે. એક એક સમયનો અને બીજો અન્તર્મુદ્ધૃતનો છે. આમાં નૈશ્ચયિક અથવા પ્રથમ પ્રકારના અર્થાવગ્રહમાં ખાર લેદો ઘટી શકતા નથી, એ વાત સત્ય છે. અત્ર જે ખાર લેદા આપ્યા છે તે વ્યાવહારિક અર્થાત્ બીજા પ્રકારના અર્થાવગ્રહને ઉદ્દેશીને સમજવાના છે. આ સંબંધમાં તત્વાર્થની જૃહ્વૃત્તિમાં (પૃ૦ ૮૪)મા કહ્યું છે કે નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ થયા બાદ ઇહા અને અપાય થાય છે. આ અપાયનો અવગ્રહ તરીકે ઉપચાર કરાય છે, કેમકે આગામી લેદોને સ્વીકારીને આની મંદદથી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જેમકે ૨૧૦ મા પૃષ્ઠમાં અવગ્રહાદિક સંમન્નવતાં વૃક્ષતું ઉદાહરણ લીધું હતું તેમાં આ વૃક્ષ જ છે એ પ્રકારના બોધને અપાય તરીકે ઓળખાવ્યો છે, તે વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને, આ વૃક્ષ આમ્રનું હોવું જોઈએ એ પ્રકારની ઇહા અને તે આમ્રનું જ વૃક્ષ છે એ પ્રકારનો અપાય કરી શકાય છે વળી આ અપાયનો ફરીથી પણ અવગ્રહ તરીકે ઉપચાર થઈ શકે, કેમકે આ આમ્ર વૃક્ષ પર ફળ આવેલા છે કે નહિ એવો પ્રશ્ન વિચારી શકાય. આ પ્રમાણે અપાયનો અવગ્રહ તરીકે ઉપચાર થઈ શકે છે એ વાત આપણે જોઈ.

૧ છાયા—

एवं बाह्याऽभ्यन्तरनिमित्तवैचित्र्यतो मतिबहुत्वम् ।

किंचिन्मात्रविशेषेण भिद्यमानं पुनरनन्तम् ॥

આવા અવગ્રહનું નામ વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહ છે અને એનાં બાર લેદો ઘટી શકે છે. અત્ર વળી એ શંકા ઉદ્ભવે કે આ પ્રમાણે તો અંતમાં અવગ્રહ જ થવાનો અવગ્રહનો અંત અને ઇહા, અપાયને તો સ્થાન પણ નહિ મળવાતું. પરંતુ આ શંકા અસ્થાને છે, કેમકે જ્યારે અમુક વસ્તુ સંબંધી કોઈ પણ વિશેષની આકાંક્ષા રહેશે નહિ ત્યારે તે જ્ઞાન અપાય જ કહેવાશે, નહિ કે અવગ્રહ, અર્થાત્ ત્યાં ઉપચારને સ્થાન મળતું નથી.

અવગ્રહ અને ઇહાની જ્ઞાનરૂપતા—

જેમ નેત્ર હોવા છતાં આ પુરૂષ છે કે સ્થાણુ છે એવો જે સંશય ઉદ્ભવે છે તે અવગ્રહ અને ઇહાની વિદ્યમાન દશામાં ઉપસ્થિત થાય છે, વાસ્તે એ પ્રમાણભૂત કેમ ગણાય ? આનો ઉત્તર એમ આપવો કે અવગ્રહના વચનથી જ અવગ્રહ સંશયાત્મક ન હોવાનું સિદ્ધ થાય છે તો તે યુક્ત નથી, કેમકે નેત્રના સફલાવમાં જેમ સંશયની નિવૃત્તિ થતી નથી તેમ અત્ર પણ છે. આ સંબંધમાં એમ દલીલ થઈ શકે કે અવગ્રહ અને સંશયમાં ભેદ છે એ એના લક્ષણોથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે. દાખલા તરીકે અગ્નિ અને જળ એ બે ભિન્ન હોવાની પ્રતીતિ અગ્નિના દહન, પ્રકાશન વગેરે ધર્મો અને જળની શીતલતા, પ્રવાહિતા વગેરે ગુણો કરાવે છે. એવી રીતે સંશયનો વિષય એક કરતાં વધારે પદાર્થ છે, એમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે તેમજ એ પ્રતિકૂળ ધર્મોનું નિરાકરણ કરવા અસમર્થ છે, જ્યારે અવગ્રહ અને ઇહા એક પદાર્થવિષયક છે, તેમાં તેના સૂચન પૂરતો તો નિર્ણય છે જ તેમજ તે અન્ય પર્યાયોનો પર્યુદાસ કરી શકે છે. આથી આ બે ભિન્ન છે. આ સંબંધમાં એમ શંકા ઊઠાવવી કે અવગ્રહ અને ઇહા સંશયતુલ્ય છે, કેમકે તેમાં પ્રતિકૂળ ધર્મોનો પૂરેપૂરો પર્યુદાસ કરવાની શક્તિ નથી તો તે અસ્થાને છે. એનું કારણ એ છે કે જેમ સંશય-કાલ નિર્ણયનો નિરોધક છે, તેમ અવગ્રહ કે ઇહા નથી. એ તો નિર્ણયની સન્મુખ છે. આથી અવગ્રહને અપ્રમાણિક-સંશયાત્મક કહેવાનું પડતું મૂકી તેને જ્ઞાનરૂપ સ્વીકારી ઇહાને સંશયસ્વરૂપી ગણવા તૈયાર થતા હો તો તે પણ યુક્તિ-યુક્ત નથી, કેમકે સંશય તો ઇહાની પૂર્વે ઉત્પન્ન થાય છે.^૧

અવગ્રહાદિની આનુપૂર્વી—

અવગ્રહ પછી ઇહા, ત્યાર પછી અપાય અને ત્યાર બાદ ધારણા એવો જે ક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે તેનું શું કારણ છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે આ ઉત્પત્તિ-ક્રિયાને લક્ષ્યોને છે. અર્થાત્ સૌથી પ્રથમ અવગ્રહ થાય છે. ત્યાર બાદ અવગ્રહે ગ્રહણ કરેલા વિષયની આકાંક્ષારૂપ ઇહા પ્રવર્તે છે, ઇત્યાદિ. વિશેષમાં ઉત્ક્રમ (પશ્ચાતુપૂર્વી) કે વ્યતિક્રમ (અનાનુપૂર્વી) પૂર્વક અવગ્રહાદિ ઉત્પન્ન

૧ સન્મુખ હોવાને લીધે તો એને ‘ અપાય ’ કહેવામા આવતો નથી, કેમકે નિશ્ચય સમીપને નહિ પણ નિશ્ચયરૂપને ‘ અપાય ’ કહેવામા આવે છે

૨ વ્યંજનાવગ્રહમા જોકે જ્ઞાન અનુભવાતુ નથી તો પણ જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી તે જ્ઞાન છે અથવા એમા પણ જ્ઞાન છે કિન્તુ તેની માત્રા અલ્પ હોવાથી તે અવ્યક્ત છે એમ સૂચવાય છે.

૩ જુઓ તત્ત્વાર્થરાજ (૫૦ ૪૩).

થતા હોય તો વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ જાણાય નહિ તેમજ જો અવગ્રહાદિમાંથી એકનો પણ અભાવ હોય તોપણ વસ્તુ-સ્વરૂપનો યથાર્થ જોધ થાય નહિ. આથી કરીને ઉપર્યુક્ત ક્રમ પૂર્વક અવગ્રહાદિ છે એ સુતરાં સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આપણે અવલોક્યું. હવે અશ્રુતનિશ્ચિત મતિ-જ્ઞાન સંબંધી વિચાર કરવામાં આવે છે. આનું સામાન્ય લક્ષણ તો આપણે પૂર્વે જોઈ ગયા છીએ. આથી અત્ર એના લેહ પાડીને વિશિષ્ટ લક્ષણ સમજાવવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં ગ્રંથકર કથે છે કે—

અશ્રુતનિશ્ચિતા મતિશ્ચતુર્ધા—(૧) ઔત્પાતિકી, (૨) વૈનયિકી, અશ્રુતનિશ્ચિત મતિના (૩) કાર્મિકી, (૪) પારિણામિકી ચ ।
ચાર પ્રકારે

અર્થાત્ ઔત્પાતિકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી અને પારિણામિકી એમ ચાર પ્રકારનું અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન છે. તે પ્રત્યેકનું લક્ષણ ગ્રંથકરના શબ્દમાં અવલોકીએ.
ઔત્પાતિકી મતિનું લક્ષણ—

લોકદ્વયાવિરુદ્ધત્વે સતિ ફલેનાવ્યભિચારિણી વા બુદ્ધિસ્તદ્રૂપત્વ-મૌત્પાતિકયા લક્ષણમ્ । (૩૩)

અર્થાત્ આ લોક અને પરલોક એમ ઉભયથી અવિરુદ્ધ એવી તથા ફળને અવશ્ય આપવાવાળી મતિ તે ‘ ઔત્પાતિકી ’ મતિ જાણવી.

વૈનયિકી મતિનું લક્ષણ—

ગુરુવિનયજન્યા ઉભયલોકફલદાત્રી ધર્માર્થકામશાસ્ત્રાર્થનિપુણા યા બુદ્ધિસ્તદ્રૂપત્વં વૈનયિકયા લક્ષણમ્ । (૩૪)

અર્થાત્ ગુરુનો વિનય કરવાથી ઉત્પન્ન થનારી, આ લોક અને પરલોક બન્ને સ્થળે ફળને આપવા-વાળી તથા ધર્મશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્રના અર્થ સમજવામાં નિપુણ એવી મતિ તે ‘ વૈનયિકી ’ મતિ સમજવી.

કાર્મિકી મતિનું લક્ષણ—

તત્તત્કર્મવિશેષેષુ નિપુણા યા બુદ્ધિસ્તદ્રૂપત્વં કાર્મિકયા લક્ષણમ્ । ૩૫

અર્થાત્ સુતાર, હુડાર, સોની, શિલ્પશાસ્ત્રી ઇત્યાદિકના જે જે કાર્યો-કળાઓ છે, તે કરવામાં નિપુણ એવી જે મતિ તે ‘ કાર્મિકી ’ મતિ કહેવાય છે.

પારિણામિકી મતિનું લક્ષણ—

પ્રતિજ્ઞાહેતુમાત્રેણ સાધ્યસાધિકા વચઃપરિપાકેણ પુષ્ટીભૂતાઽમ્યુ-
દયમોક્ષદાયિની યા બુદ્ધિસ્તદ્રૂપત્વં પારિણામિકયા લક્ષણમ્ । (૩૬)

અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ એ બે અવયવો દ્વારા સાધ્યને સિદ્ધ કરનારી, વચની પરિપક્વતાથી પુષ્ટ થયેલી (એટલે કે અનુભવ દ્વારા ખીલેલી) અને સપત્તિ તેમજ મુક્તિને આપનારી એવી મતિને ‘ પારિણામિકી ’ મતિ કહેવામાં આવે છે.^૧

ઉપર્યુક્ત લક્ષણોનો સ્પષ્ટ બોધ થાય તેટલા માટે તે લક્ષણોને સ્પષ્ટ શબ્દમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. જે અર્થ પૂર્વે દ્વિગોચર થયો ન હોય, શ્રવણપથ પર પણ આચ્યો ન હોય તેમજ જેનું મન દ્વારા ચિન્તન પણ કયું ન હોય તેવા અને તત્ક્ષણ જ જે બુદ્ધિ દ્વારા ગ્રહણ કરી શકાય તેવા પદાર્થ વિષયક, બન્ને લોકમાં વિરોધ વિનાની અને અવશ્ય દ્વંને આપવા-વાળી મતિને ‘ ઔત્પાતિકી ’ મતિ કહેવામાં આવે છે.^૨ આને માટે (૧) રોહક,

૧ સરખાવો નન્દીસૂત્રની નિમ્ન-લિખિત ગાથા:—

“ અણુમાણહેઽદિદ્વંતસાહિઆ વચવિવાગપરિણામા ।

હિઅનિસ્સેઅસફલવર્દ્ધ બુદ્ધી ‘પરિણામિકા’ નામ ॥ ૬૧ ॥ ”

[અનુમાનહેતુદ્દાન્તસાધિકા વચોવિપાકપરિણામા ।

હિતનિઞ્ચેયસફલવતી બુદ્ધિઃ પારિણામિકા નામ ॥]

૨ સરખાવો નન્દીસૂત્રની નિમ્ન-લિખિત ગાથા:—

“ પુર્વમ્ અદિદ્વમસ્સુઅમવેદ્યતક્ષણવિસુદ્ધગહિઅત્યા ।

અઘ્વાહયફલજોગા બુદ્ધી ‘ઉત્પત્તિઆ’ નામ ॥ ૬૨ ॥ ”

[પૂર્વમ્દૃષ્ટમશ્રુતમવેદિતં તત્ક્ષણવિશુદ્ધગૃહીતાર્યા ।

અઘ્વાહતફલયોગા બુદ્ધિઃ ઔત્પાતિકી નામ ॥]

૩ ‘ ઉજ્જયિની ’ નગરીની પાસેના ગામમાં એક નટ રહેતો હતો. તેનું નામ ભરત હતું. તેની સ્ત્રી પોતાના રોહક નામના પુત્રને બાલ્યાવસ્થામાં મા વિનાનો કરી પરલોક આપતી થઈ. આથી તેની સાર સભાળ લેવા માટે ભરતે બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યું. આ સ્ત્રી રોહકની સાથે સારી રીતે વર્તતી હતી નહિ, તેથી એક દિવસે તેણે તેને કહ્યું કે હે મા ! હું આ દુષ્ટ વર્તનનું તને કળ ચખાડીશ. અપર માતાએ કહ્યું કે અરે નાદાન ! તું શું કરી શકવાનો હતો ? રોહકે કહ્યું કે-મારે પગે તને લગાડું ત્યારે હું ખરો. આ સ્ત્રીએ પોતાની વર્તણૂક તેવી ને તેવી ચાલુ રાખી એથી પ્રસંગ મળતા રોહકે એક દમ રાત્રિએ અચાનક બગી બેઠવાનો ડોળ કરી પોતાના પિતાને કહ્યું કે હે તાત ! જુઓ આ કામ પુરૂષ આપણા ઘરમાંથી ચાલ્યો જાય છે આથી ભરતને શક ગયો કે એની નવીન ભાર્યા દુરાચારિણી હોવી જોઈએ. આવા વહેમથી તેણે તેનો સત્કાર કરવો છોડી દીધો. આથી તે સ્ત્રીએ રોહકને વિનવી કહ્યું કે બેટા ! તારા પિતા મારી સાથે ખરાબર બોલતા પણ નથી, તેમાં શું તારો હાથ છે ? જો એમ હોય તો હે પુત્ર ! મારો ગુન્હો માફ કર, હવેથી હું તારી સાથે સારી રીતે વર્તશિ. રોહકે તે વાત કબુલ રાખી અને અપર માતા પણ તેને પ્રીતિ પૂર્વક પાળવા લાગી.

અન્યદા ભરત આદરણીયા એકો હતો તેવામા રોહકે પોતાના શરીરના પડછાયાને આગળથી ખતાવતાં તેના પિતાને કહ્યું કે હે પિતાશ્રી ! જુઓ, આ કોઈ પુરૂષ જાય છે ભરત તરવાર લઈને ઊભો થઈ ગયો એટલે રોહકે કહ્યું કે આ રહ્યો, મેં એને પકડી ગળ્યો છે. આ બાલ-એષ્ટા જોઈને ભરતે વિચાર કર્યો કે હું નકામો મારી પત્ની ઉપર વહેમાયો તે દિવસથી તે પોતાની પ્રિયા સાથે પૂર્વની પેઠે પ્રેમપૂર્વક વર્તવા લાગ્યો આ તરફ રોહકે વિચાર્યું કે મેં મારી આરમાન માને દુષ્ટ દીક્રુ છે તો તે કોઈ દહાડો મને ઝેર આપી મારો જન લેશે, માટે મારે મારા પિતાની સાથે જ જમવું.

એક વેળા ભરત ' ઉજ્જયિની ' જવા નીકળ્યો એટલે રોહકે પણ તેની સાથે જવા તૈયાર થયો તેને સાથે લઈને તે તે નગરમા આવ્યો ત્યાં શહેરની શોભા જોઈ રોહકે રાજ રાજ થઈ ગયો. કામ પૂરું થતા પિતા-પુત્ર પોતાને ગામ જવા નીકળ્યા એટલામા કોઈ ચીજ લેવાની ભરત ભૂલી ગયેલો હોવાથી રોહકે ' ક્ષિપ્રા ' નદીને કાંઠે બેસાડી તે નગરમા ગયો. એકલા પડેલા રોહકે રેતીમા રમત તરીકે આખી નગરી આલેખી તેવામા ઘોડા ઉપર બેસીને તે નગરનો રાજ ત્યાં ચડી આવ્યો. તેને આ માર્ગે થઈને જતા રોહકે અટકાવ્યો એથી રાજાએ તેનું કારણ પૂછ્યું. શું આ રાજદરબાર આપ નથી જોતા એવો ઉત્તર મળ્યો. આ સાંભળી રાજા ઘોડેથી ઉતર્યો અને તેની આ આલેખના જોઈ ખુશ થઈ બોલ્યો કે હે વત્સ ! તે કોઈ દિવસ પૂર્વે નગર જોયું હતું કે આજે જ ? રોહકે જવાબ આપ્યો કે આજે જ આ બાળકની આવી તીવ્ર બુદ્ધિથી ચકિત થયેલા રાજાએ તેને તેનું નામ પૂછ્યું. એટલે તે બોલ્યો કે મારું નામ રોહકે છે આ પ્રમાણે વાતચિત ચાલતી હતી એવામા ભરત આવી પહોંચ્યો એટલે બાપદીકરા પોતાના ગામ ભણી વળ્યા અને રાજા પણ ચાલતો થયો.

રોહકેના ગયા પછી રાજાને વિચાર સ્પર્શ્યો કે મારે ૪૯૯ પ્રધાનો છે, પરંતુ આવો સતેજ બુદ્ધિ-શાળી પ્રધાન તો એકે નથી આ પ્રમાણે વિચાર કરી રોહકેની પરીક્ષા કરવા માટે એના ગામના લોકોને બોલાવી તેણે કહ્યું કે તમારા ગામની બહાર એક મોટી શિક્ષા છે. તે શિક્ષાને ઉપાડ્યા વિના રાજમડપ તૈયાર કરી એ શિક્ષાનું તેના ઉપર ઢાકણ કરો આવો આદેશ સાંભળી તે લોકો દિડ્ મૂઠ બની ગયા. વિચારમા ને વિચારમા તો બપોર થઈ. ક્ષુધાથી આકુળ વ્યાકુળ બનેલો રોહકે આ મેદિનીમા હાજર રહેલા પોતાના પિતાને તેડવા આવ્યો તેને જોઈને ભરતે કહ્યું કે તું તો નિશ્ચિન્ત છે, પરંતુ અમારો તો જીવ ઠેકાણે નથી એટલે ખાવાપીવાનું કોને સૂઝે ? રોહકે આનું કારણ પૂછ્યું. એથી તેના પિતાએ તેને સઘળા વાત કહી તે સાંભળી તે બોલ્યો કે અહો એમા શું છે ? મડપ તૈયાર કરવા માટે શિક્ષાની નીચે બોદવાનું કામ શરૂ કરો. પછી ન્યા ન્યા જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં ચામડા મૂકો અને શિક્ષાને ઉપાડ્યા વિના ભોયરાની જેમ ફરતી ભીંત વગેરે કરો આ પ્રમાણેની વાત માંભળી લોકો હર્ષિત થઈ જમવા બિઠ્યા. પછી રોહકેના કથન મુજબ તેમણે રાજમડપ તૈયાર કર્યો. તે જોઈને રાજા પ્રસન્ન થયો અને તપાસ કરતા તેને માલૂમ પડ્યું કે આ રોહકેની બુદ્ધિનું પરિણામ હતું.

બીજી વાર રાજાએ આ ગામમા ઘેટું મોકલ્યું અને કહાવ્યું કે અત્યારે એ જેટલા વજનનું છે તેટલા જ વજનનું મને પદર દિવસ પછી પાછું મોકલાવવું વજનમા જરા પણ વધઘટ ન થવી જોઈએ. આ સાંભળી લોકો વિમાસણમા પડ્યા તેમણે રોહકેને બોલાવી એનો ઉપાય પૂછ્યો તેણે કહ્યું કે આ ઘેટાને રોજ પુષ્ટિકારક ખોરાક ખવડાવો, પરંતુ જગલમાથી એક વર પકડી લાવી એની પાસે બાંધો. આમ કરવાથી તેનું ખાંધેલું બધું નિરર્થક થઈ જશે અને તેના તોલમા કોઈ ફેરફાર નહિ થાય. લોકોએ તેમ કહ્યું અને પખવાડિયે ઘેટાને પાછો મોકલાવ્યો રાજાએ તેને તોલી જોયો, પરંતુ વજન તો પહેલાના જેટલું જ હતું તે જોઈ તેમજ આ પણ રોહકેની ઔત્પતિકી મનિનું પરિણામ જણીને તેના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ.

ફરી ખીજી વખત રાજાએ તે ગામના એક ફૂકડો મોકલાવી આજ્ઞા કરી કે ખીજો ફૂકડો પાસે રાખ્યા વિના આમે યુદ્ધ કરાવો. આ વેળા ગામના લોકોએ રોહકની સલાહ લઈ એક દર્પણ (આરસો) મંગાવ્યો. તેમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈને તેને પ્રતિસ્પર્ધિ અન્ય ફૂકડો ધારી આ ફૂકડો તેની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. ગુપ્તચરોએ આવી રાજાને આ વાત નિવેદન કરી, તેથી તે ખુશી થયો.

અન્યદા રાજાએ આ ગામના લોકોને કહેવડાવ્યું કે નદીની રેતીના દોરડા વાળી મોકલાવો. આવો અસંભવિત આદેશ સાંભળી લોકો ગભરાઈ ગયા. તેઓ રોહકને શરણે ગયા એટલે તેણે તેમને ઉપાય સૂઝાડ્યો કે રાજાને કહેવડાવો કે મહારાજ ! આપના લંડારમાં રેતીના જુના દોરડા પડ્યા હશે. તેમાંથી એક નમુના માટે મોકલાવો. તે જોઈને અમે દોરડા તૈયાર કરી મોકલીએ આ સાંભળી રાજા કંઈ ન ખોલતા મૌન ધારણ કરી રહ્યો.

ફરી એક વેળા રાજાએ ધરડો, રોગી અને મરી જવાની અણી ઉપર એવો હાથી આ ગામના મોકલાવ્યો અને ફરમાન કર્યું કે આ હાથી મરી ગયો એમ કહ્યા વિના દરરોજ તેની ખમર કલાવવી. હાથી તો તે જ રાતે મરી ગયો. હવે સંદેશો કેમ પહોંચાડવો તેનો તોડ રોહકે કાઢી આપતા કહ્યું કે જઈને રાજાને નિવેદન કરો કે હાથી ખેસતો નથી, બેસતો નથી, આહાર-નીહાર કરતો નથી, શ્વાસ લેતો નથી કે મૂકતો નથી, કોઈ પણ જાતની સચેતન એટા કરતો નથી. આ સાંભળના રાજા બોલ્યો કે શું ત્યારે તે મરી ગયો છે ? ગામના મુખીએ જવાબ આપ્યો કે આપ એમ કહો છો, અમે એમ કહેતા નથી. આ વૃત્તાન્તથી રાજા ખુશી થયો.

કેટલોક સમય વીત્યા બાદ રાજાએ આ ગામના લોકોને ફરીથી આજ્ઞા કરી કે તમારા ગામના ફૂવાનું પાણી બહુ મીઠું છે, વાસ્તે તે ફૂવો અહીં મોકલાવો. રોહકની સલાહ અનુસાર લોકોએ ઉત્તર દીધો કે ગામડાના લોકોની પેઠે આ અમારો ફૂવો સ્વાભાવિક રીતે બીકણુ છે, વાસ્તે આપના નગરના માર્ગથી પરિચિત એક ફૂવાને અહીં મોકલશો કે જેની સાથે અમે આ ફૂવાને આપને ત્યાં મોકલીએ. આથી રાજા નિરુત્તર થયો.

વળી થોડા દિવસ પસાર થયા એટલે રાજાએ હુકમ કર્યો કે ગામની પૂર્વ દિશામાં વન છે તે પશ્ચિમમાં થાય તેમ કરો. રોહકની સૂચનાથી ગામના લોકોએ વનની પૂર્વ દિશામાં વસવાટ કર્યો એટલે વન પશ્ચિમમાં થઈ ગયું. આ વૃત્તાન્તથી રાજાને અતિશય આનંદ થયો.

ફરી ખીજી વાર રાજાએ કહાવ્યું કે અગ્નિના સંબંધ વિના ખીર રાંધીને મોકલો. અજ્ઞાતું પાલન કરવા માટે ગામના લોકોએ રોહકની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો તેની સલાહ મુજબ તેમણે ચોખ્ખાને ધણા પાણીમાં પલાળ્યા અને પછી ચોખ્ખાની તપેલીમાં દૂધ રેડી તેને સૂર્યના કિરણોથી તપેલા જાણા વગેરેના બાફમાં મૂકી. આમ કરવાથી ખીર તૈયાર થઈ એટલે રાજાને તે મોકલાવી.

આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર પરીક્ષામાં રોહકને ઉત્તીર્ણ થતો જોઈ તેને પ્રધાન પદ આપવાની અભિલાષાથી રાજાએ તેને પોતાની પાસે ખોલાવ્યો, પરંતુ સાથે સાથે કહેવડાવ્યું કે તારે શુકલ પક્ષમાં કે કૃષ્ણ પક્ષમાં ન આવવું, રાતે કે દહાડે ન આવવું, ખુલ્લામાં, જાયડામાં કે તડકામાં ન આવવું, પગે ચાલીને ન આવવું, માર્ગે કે ઉન્માર્ગે ન આવવું તેમજ સ્નાન કરીને કે કર્યા વિના પણ ન આવવું. આ પ્રમાણેની નૃપતિની આજ્ઞા સાંભળી રોહકે કંઈ સુધી સ્નાન કર્યું અને ગાડાના ચીલાના મધ્ય ભાગને માર્ગે ઘેટા ઉપર બેસીને માથે ચાલણીનું જત્ર ધારણ કરીને સન્ધ્યા-સમયે અમાસના ઉપર પડવો થતો હતો તે દિવસે તે રાજા પાસે જવા નીકળ્યો. ખાલી હાથે રાજા, દેવ કે ગુરુનું દર્શન ન કરવું એ લોકોકિતને ધ્યાનમાં લઈ તે પૃથ્વીના પિંડ લઈ પૃથ્વીપતિ પાસે આવ્યો.

નરેશ્વરને નમન કરી તેને એણે આ માટીનો ગિંડ ભેટ કર્યો. રાજાએ પૂછ્યું કે રોહક ! આ શું લાવ્યો ? ઉત્તર મળ્યો કે આપ પૃથ્વીના પતિ છો, તેથી હું આ ભેટ લાવ્યો છું. આથી રાજા ખુશી થયો. તેણે ગામના લોકોને વિદાય કરી રોહકને પોતાની પાસે સ્વાગત્યો. રાત્રિનો પ્રથમ પ્રહર પૂર્ણ થતા રાજાએ તેને પૂછ્યું કે તું જાગે કે જાગે છે ? રોહકે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે હું જાગું છું. રાજાએ કહ્યું કે ત્યારે તું શો વિચાર કરે છે ? રોહકે જવાબ આપ્યો કે અશ્વત્થ (પીંપળાના) પાદડાનું ડીંદુ મોહુ કે તેની શિખા મોટી એનો વિચાર કરી રહ્યો છું. રાજાને પણ સંશય થયો એટલે તેણે તેને કહ્યું કે તે ઠીક વિચાર કર્યો છે, પરંતુ શો નિર્ણય કર્યો ? રોહકે જવાબ આપ્યો કે ન્યા સુધી શિખાનો અગ્ર ભાગ સુકાઈ ન જાય ત્યા સુધી બને સરખા હોય છે રાજાએ આસપાસ તપાસ કરી તો આ હકીકત સત્ય જણાઈ. રોહકને સુષ જવાની પરવાનગી મળી.

વળા ખીજે પહોર વીતતા રાજાએ ફરીથી રોહકને પૂછ્યું કે તું જાગે છે કે જાગે છે ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો કે નરદેવ ! જાગું છું. આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે ત્યારે તું શો વિચાર કરી રહ્યો છે ? ઉત્તર મળ્યો કે બકરીના પેટમાંથી સરાણે ઉતારી હોય તેમ લોંડીઓ અરાબર ગોળ કેમ નીકળે છે તે વિચારી રહ્યો છું. આનો નિર્ણય જાણવા માટે રાજાએ એને જ પૂછ્યું એટલે તે બોલ્યો કે બકરીના પેટમાં સંવર્તક નામનો વાયુ છે, તેને લીધે લોંડીઓ ગોળ થાય છે. પાછો રોહક સુષ ગયો.

ફરીથી ત્રીજા પહોરે રાજાએ પૂછ્યું કે રોહક ! તું જાગે છે કે જાગે છે ? રોહકે ઉત્તર આપ્યો કે હું જાગું છું અને ખીસકોલીના શરીરના જેવડું જ તેને પૂછું હોય છે કે નહિ તે વિચારી રહ્યો છું. આનો નિર્ણય સાંભળવા માટે આતુર રાજાએ રોહકને જ પૂછ્યું એટલે તેણે કહ્યું કે તે બે સરખા જ હોય છે. આમ કહી રોહક પાછો સુષ ગયો.

ચોથે પહોરે પહો ફાટતા રાજા જાગ્યો. તે વખતે રોહકને બોલાવ્યો, પરંતુ આખી રાતનો ઉજાગરો હોવાથી તે નિદ્રાધીન હતો એટલે જવાબ ન મળવાથી રાજાએ ગમ્મતની ખાતર ધીમેથી લીલા કંખિકા (સોટી ?) લગાડી. રોહક જાગી ઊઠ્યો. રાજાએ કહ્યું કે અરે રોહક ! તું કેમ જાગે છે ? રોહકે જવાબ વાલ્યો કે સાહેબ ! હું તો જાગું છું. રાજાએ કહ્યું કે જો તું જાગતો હતો તો જવાબ આપતા તને કેમ વાર લાગી ? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે દેવ ! હું બહુ ઊંડા વિચારમાં હતો. તેનો નિર્ણય કરવામાં માફ ચિત્ત પરેવાયેલું હતું. રાજાએ કહ્યું એવો તે શો પ્રશ્ન હતો ? રોહકે કહ્યું કે મહારાજ ! આપ કેટલા પુરૂષથી ઉત્પન્ન થયા છો એ વિચારમાં હું પડ્યો હતો. આ સાંભળી રાજા શરમનો માર્યો જરા મૌન રહ્યો. થોડી વાર રહીને તે બોલ્યો કે આનો તે શો નિર્ણય કર્યો છે ? રોહકે કહ્યું કે આપ પાંચ પુરૂષોથી ઉત્પન્ન થયા છો. રાજાએ પૂછ્યું કે તે કયા કયા ? ઉત્તર મળ્યો કે એક કુબેરથી, કેમકે તેના જેવી આપની દાન-શક્તિ છે; બીજા ચંડાળથી, કારણ કે તેની માફક આપ શત્રુઓ ઉપર ક્રોધાચમાન થાઓ છો; ત્રીજા ધોળીથી, કેમકે જેમ ધોળી વસ્ત્ર નીચોવી નીચોવીને પાણી કાઢી નાખે છે, તેમ આપ પારકા માણસોને નીચોવીને તેમનું ધન લઈ લો છો; ચોથા વૌંછીથી, કેમકે ભર નિદ્રામાં એવા મારા જેવા બાળકને તમે નિર્દય વૌંછીના ડંખની જેમ લીલા કંખિકા મારી પીડા કરો છો, પાંચમા તમારા તાતથી, કારણ કે તમે તેમની માફક ન્યાયથી રાજ્ય પાળો છો. રાજા આ સાંભળી ઘણો અચ્ચમો પાડ્યો. પ્રાભાતિક કાર્ય કરી, જનનીને વદન કરી તેને એકાન્તમાં રાજાએ પૂછ્યું કે હે માતા ! કહો, હું કેટલા પુરૂષોથી ઉત્પન્ન થયો છું ? માતા વિસ્મય પામી બોલી કે બેટા ! તું આ શું પૂછે છે ? તું તારા પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે. રાજાએ રોહકે કહેલો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. વિશેષમાં તેણે નિવેદન કર્યું કે રોહકની મતિ પ્રાયઃ ખોટી નથી માટે સત્ય કહેવા આપને મારી બૂરિ બૂરિ વિનંતિ છે રાજાનો આગ્રહ જોઈ તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હે પુત્ર ! ન્યારે તું ગર્ભમાં હતો ત્યારે એક દહાડો હું નગર બહાર બગીચામાં કુબેર

(૨) નગરના ધૂત, (૩) આંખાનું ઝાડ, (૪) ઐશ્વિક રાજની મુદ્રિકા, (૫) સરટ (સેરડો), (૬) કાગડાની સંખ્યા, (૭) વિદ્યા, (૮) હાથીનું વજન, (૯) ભાંડ, (૧૦) લાખની ગોળી, (૧૧) થાંભલો, (૧૨) કુદ્ર, (૧૩) માર્ગે મળેલી વ્યંતરી, (૧૪) પતિ, (૧૫) બે ઓનો એક પુત્ર, (૧૬) મધુચુક્ર સિક્કા, (૧૭) મુદ્રિકા, (૧૮) સૂતર અને ઊનનું પટ, (૧૯) મુદ્રિકા, (૨૦) સિદ્ધા, (૨૧) લિક્ષુક, (૨૨) ખાળકનું નિધાન, (૨૩) ધનુર્વિદ્યાની શિક્ષા, (૨૪) અર્થશાસ્ત્ર, (૨૫) સિદ્ધપુત્ર ઇત્યાદિ ઉદાહરણોનો નન્દીસૂત્ર (ગા. ૬૩-૬૫)માં ઉલ્લેખ છે. ગ્રન્થ-ગૌરવના લયથી આ બધા ઉદાહરણોનું સ્વરૂપ ન આલેખતાં ફક્ત રોહકનું જ આપવામાં આવ્યું છે; બાકીનાંની માહિતી માટે આ આગમની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત ટીકા (પત્રાંક ૧૪૬-૧૫૬) જોવી.

હુએ વહન કરી શકાય એવા મોટા કાર્યના ભારનો નિસ્તાર કરવામા સમર્થ, ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરનારી તથા ઉલ્લેખ લોકમાં ફલદાયિની એવી મતિને 'વૈનયિકી' કહેવામા આવે છે.^૧ આ સબંધમાં નન્દીસૂત્રમા (૧)^૨નિમિત્ત-

દેવની પૂજા કરવા ગમ્મ હતી ત્યા તેની મનોમોહક મૂર્તિ જોઇને મેં તેનો હાથથી સ્પર્શ કર્યો, આથી હું કામાતુર થઇ ગઇ અને મને તેની સાથે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા થઇ. ત્યાથી પાછા આવતા મારમા મેં એક સ્વરૂપવાન આડાળને જોયો એટલે ત્યા પછી તેવી ઇચ્છા થઇ. આગળ ચાલતા એક ફાકડો ઘોખી મળ્યો તેને જોઇને પછી મને ભોગની વાછા થઇ. પછી મહેલમા આવી ત્યારે તે દિને ઉત્સવ. હોવાથી ખાવાને માટે લોટનો સુંદર વીંછી કર્યો હતો. તે હાથમા લેતા વળી આવી અભિનાયા થઈ આ પ્રમાણે ઇચ્છા માત્રથી તારે ખીજા ચાર પિતા ગણાતા હોય તો તે તુ જાણે, બાકી પરમાર્થથી તો તારા પિતા એ જ તારા સત્ય પિતા છે. આ સાલણી રાજા રોહકની બુદ્ધિથી અતિશય આશ્ચર્યકિત થયો અને તેથી તેણે તેને સર્વ પ્રધાનોમા વડા પ્રધાનની પદવી આપી.

૧ સરખાવે નન્દીસૂત્રની નિમ્ન-લિખિત ૬૬ મી ગાથા—

“ ભરનિત્યરસમત્યા તિવર્ગસુત્તથગદ્ધિઅપેખાલા ।

ઉમઓ લોગફલવર્હ ‘વિનયસમુત્યા’ દ્વહ્ બુદ્ધી ॥ ૬૬ ॥ ”

[ભરનિસ્તરણસમર્થા ત્રિવર્ગસૂત્રાર્થગૃહીતપ્રમાણા ।

ઉમતો લોકફલવતી વિનયસમુત્યા ભવતિ બુદ્ધિ. ॥]

૨ કોઇક નગરમા એક સિદ્ધપુત્ર રહેતો હતો તે પોતાના એ શિષ્યોને નિમિત્તશાસ્ત્ર શીખવતો હતો; આમાનો એક વિનીત શિષ્ય ગુરુનું બહુમાન કરવા પૂર્વક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતો હતો. ગુરુ જે જે બણાવે તે બરાબર લક્ષ્યમા રાખી તેનું તે મનન કરતો હતો. આમ કરતા કોઇ શકા ઉદ્ભવે તો ગુરુની પાસે આવી વિનયથી તેનો ખુલાસો મેળવતો હતો આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતા તેની બુદ્ધિ બહુ સતેજ થઇ. બીજો શિષ્ય આથી વિપરીત લક્ષણવાળો હતો. તેને જાંડી આલોચના કરવાની ટેવ ન હતી.

એક દિવસ આ બંને શિષ્યો ગુરુની આજ્ઞા અનુસાર કોઇ ગામ જવા નીકળ્યા માર્ગમા જતા મોટા પગલા જોઇને વિનીત શિષ્યે અન્યને પૂછ્યું કે આ કેના પગલા છે ? બીજા શિષ્યે વિશેષ વિચાર કર્યો વિના જવાબ દીધો કે હાથીના વિનયશાળીએ કંઈ કે ના, એ હાથીના નથી, હાથિણીના છે વળી તે

જ્ઞાન, (૨) અર્થશાસ્ત્ર, (૩) લેખ, (૪) ગણિત, (૫) કૂવો, (૬) ઘોડો, (૭) ગધેડો, (૮) લક્ષણ, (૯) ગ્રન્થી, (૧૦) વૈદ્ય, (૧૧) રથિક, (૧૨) ગણિકા વગેરે ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે. તે પૈકી અત્ર પ્રથમનો જ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. બાકીનાં માટે ઉપર મુજબ ભલામણ છે.

હાથિણી ડાબી આખે કાળી છે તેના ઉપર બેમીને કોઈ રાણી ગયેલી છે. વિશેષમા તે રાણી સૌભાગ્યવતી છે તેમજ ગર્ભવતી છે આજ કાલમા તેને પ્રસવ થશે અને તેને પુત્ર જન્મશે આ સાબળી બીજે બોલ્યો કે તે આ હકોક્ત શાથી જાણી ? વિનયશાળીએ કહ્યું કે જ્ઞાનનો સાક્ષાત્ પ્રત્યય છે, વાસ્તે આગળ ચાલો, સર્વ વાત પ્રકટ થશે. પછી તેઓ જે નગરે જવા નીકળ્યા હતા તેની બહારના ભાગમા આવી પહોચ્યા. ત્યાં સરોવરની તીરે તંબુમા હાથિણી તેમના જોવામા આવી. તે ડાબી આખે કાળી હતી એમ તેમણે જાણ્યું. એટલામા કોઈ દાસીએ કોઈ વૃદ્ધ પુરૂષને કહ્યું કે રાજને વધામણી આપો કે રાણીને પુત્ર જન્મ્યો છે. આ સાબળી વિનયશાળી રાખે અન્યને કહ્યું કે આ દાસીનું વચન તે સાબળ્યું ? મેં કહી હતી તે વાત સાચી પડી કે નહિ ? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે ભાઈ તારૂ જ્ઞાન સત્ય છે. ત્યાર પછી સરોવરના તીરે હાથ પગ ધોઈને ત્યાં વડના ઝાડ નીચે વિસામો લેવા બેઠો જણ બેઠો. એવામા માથે જળથી ભરેલો ઘડો મૂકીને એક ડોશી જતી હતી. તેની નજર તેમના ઉપર પડી. આકાર ઉપગ્રથી તેમને વિદ્વાન ધારી તેણે તેમને પૂછ્યું કે મારે પુત્ર પરદેશ ગયો છે તે ક્યારે આવશે ? આ પ્રશ્ન પૂછના વેત જ તેનો ઘડો ભૂમિ ઉપર પડી ગયો અને ભાગીને તેના ટુકડા થઈ ગયા આથી જોડો વિચાર કર્યા વિના બોલનારા શિષ્યે કહ્યું કે હે ડોશી ! તારો પુત્ર મળ્યો પામ્યો છે. આ સાબળીને વિનયશાળીએ કહ્યું કે અરે ભાઈ ! એમ ન બોલ, ખરી વાત તો એ છે કે આ બાઈનો છોકરો હમણા જ ધેર આવ્યો છે. આ સાબળીને તે વૃદ્ધ સેંકડો આશીર્વાદ આપતી સ્વસ્થાનકે આવી. પોતાના પુત્રને આવેલો જોઈ તે બહુ રાજી થઈ. પછી પુત્રને પૃથ્વીને વસ્ત્રોની એક જોડી અને કેટલાક રોકડા રૂપિયા લઈને તે વિનયશાળી પાસે આવી અને તેને તે આપ્યા આથી બીજે શિષ્ય બિન હૃદયે વિચારવા લાગ્યો કે મને ગુરુએ બરાબર ન ભણાવ્યો, નહિ તો હું આની જેમ માફ નિમિત્તજ્ઞાન સાચું કેમ ન પડે ?

ગુરુનું કાર્ય કરી આ બંને શિષ્યો પાછા પોતાને ગામ આવ્યા. ગુરુના દર્શન થતા વિનયશાળીએ આનન્દાશ્રુ પર્વક હાથ જોડીને ગુરુના ચરણમા પ્રણામ કર્યો, બ્યારે બીજે તો પથરના થાભલાની જેમ અકકડ બોલો રહ્યો એથી ગુરુએ તેને પૂછ્યું કે તું મને કેમ વન્દન કરતો નથી ? એણે જવાબ આપ્યો કે જેને મારી રીતે ભણાવ્યો હોય તે પ્રણામ કરે ગુરુએ કહ્યું કે તું એમ કેમ બોલે છે ? શું મેં તને પણ રૂઢી રીતે ભણાવ્યો નથી ? ના, એમ કહી તેણે સર્વ વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યો. આથી ગુરુએ પ્રથમ શિષ્યને પૂછ્યું કે તારૂ જ્ઞાન સચોટ થવાનું શું કારણ છે ? તેણે કહ્યું કે મેં વિચારવાની ટેવ પાડી છે તેથી આ આદતને લઈને મેં મોટા પગલાં જોના વિચાર કરવા માડ્યો કે આ પગલાં હાથીની જાતિના છે એ તો સુગ્રતીત છે, પરંતુ તે હાથીના કે હાથિણીના ? ત્યાં લઘુ શંકા કરવામા આવી હતી તે જોઈને હાથિણીના હોવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો વળી જમણી બાજુની વેલના પાદડા ખડિત હતા, બ્યારે ડાબી બાજુના પાદડા અખડિત હતા, એ જોઈ મને સમજાયું કે હાથિણી ડાબી આખે કાળી હોવી જોઈએ. વિશેષમા હાથિણી ઉપર ચાર થીને કોઈ સામાન્ય માણસ મુમાકરી કરે નહિ, વાસ્તે આ રાજપરિવાર હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત થોડે આથે હાથિણી ઉપરથી ઉતરીને લઘુશકા કરવામા આવેલી મારી નજરે પડી. તેથી આ મુસાફર રાજરાણી હશે એમ મેં અનુમાન કર્યું. વળી ત્યાં ઝાડ ઉપર રાતા વસ્ત્રના અશને જોઈ તે સૌભાગ્યવતી હોવી જોઈએ તેમજ ભૂમિ ઉપર હાથ ટેકવીને તે બેસી થયેલી જણાયાથી તે ગર્ભવતી છે એમ

આચાર્યના ઉપદેશથી જે પ્રાપ્ત થાય તે 'શિષ્ય' કહેવાય, અથવા તો જે નિત્ય વ્યાપારરૂપ હોય તે 'શિષ્ય' જાણવું. સ્વતઃ જે પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે 'કર્મ' કહેવાય અથવા તો કોઈ કોઈ દિવસે જે કરવામાં આવે તે 'કર્મ' સમજવું. કર્મોના અભિનિવેશથી પરમાર્થનો યોગ કરાવનારી તથા કર્મના અભ્યાસ અને વિચારથી પદ્ધિવિત થયેલી અને કીર્તિરૂપ ફળને આપનારી અને તે તે જાતનાં કર્મો કરવામાં નિપુણ એવી મતિને 'કાર્મિકી' મતિ સમજવી.^૧ આ સંબંધમાં નન્દી (ગા. ૬૮)માં (૧) સોની, (૨) જેડુત, (૩) વણકર, (૪) ઝવેરી, (૫) ઘી વેચનાર, (૬)

મને લાગ્યું. જિભા થઇને ચાલતી વેળા પ્રથમ જમણો પગ ભારથી મૂકેલો જોઇ તે પ્રસૂતિની પીડા ભોગવી રહી છે અને આજ કાલમા તેને પુત્ર આવશે એમ મેં જાણ્યું.

એવી રીતે વૃદ્ધાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તે જ વખતે ઘડો પડીને ભાગી ગયો, તેથી મેં એમ વિચાર્યું કે જેમ ઘડો જાપાથી ઉત્પન્ન થયો હતો ત્યાં જ ફરી મળી ગયો તેવી રીતે આનો પુત્ર આને અત્યારે મળવો જ જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિનિત શિષ્યના કથનથી પ્રસન્ન થઇ ગુરુએ તેની પ્રશંસા કરી અને બીજા શિષ્યને કહ્યું કે ભાઈ! આમા દોષ તારો જ છે, કેમકે તું જે શીખ્યો તેનું તેં મનન ન કર્યું; એમા અમારો લેશ પણ દોષ નથી; કેમકે અમારું કામ તો શાસ્ત્રના અર્થનો ઉપદેશ જ આપવાનું છે, જ્યારે એનો પરામર્શ કરવો એ તમારું કામ છે. આ દષ્ટાન્તમા વિનયશાળી શિષ્યની બુદ્ધિ 'વૈનયિકી' જાણવી.

૧ સરખાવો નન્દીસૂત્રની નીચે મુજબની ૬૭ મી ગાથા—

“ ઉચ્ચમોગદિદ્વસારા કમ્મપસંગપરિઘોલનવિસાલા ।

સાહુકારફલવર્ધ કમ્મસમુત્થા હવદ્ બુદ્ધી ॥ ”

[ઉપયોગદૃષ્ટિસારા કર્મપ્રસન્નપરિઘોલનવિશાલા ।

સાધુકારફલવર્તી કર્મસમુત્થા ભવતિ બુદ્ધિઃ ॥]

૨ કોઇક ચોરે રાત્રે એક વણિકને ઘેર પગના આકારવાળું ખાતર પાડી ચોરી કરી. સવારે કોઇ ન જાણે તેમ તે જ ઘર આગળ ગુપ્તરૂપે આવીને ખાતર સંબંધી સમાચાર જાણવા માટે એકઠા મળેલા લોકોની વાત સાંભળવા લાગ્યો. તેવામા એક ખેડુત ત્યાં આવી ચડ્યો. તે આ ખાતરને જોઇને બોલ્યો કે એમા શી નવાઇ છે ? જેણે જેનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કર્યો હોય, તેના કાર્યમા કચ્ચાસ રહે શાની ? ખેડુતનું આ કથન સાંભળીને ચોરને ધણી રીસ ચડી. આથી બીજા લોકોને તેણે પૂછ્યું કે આ કોણ છે અને ક્યા રહે છે ? તેનો પત્તો મેળવી ચોર ચાલતો થયો.

એક દિવસે લાગ જોઇ તે છરી લઇને પેલો ખેડુત ખેતરમા કામ કરતો હતો ત્યાં જઇ પહોંચ્યો. ત્યાં જઇને તેણે ખેડુતને કહી સંભળાવ્યું કે તે દિવસે તેં મારા ખાતરના વખાણુ ન કર્યાં તેથી આજે તારું હું ખુન કરવા આવ્યો છું ખેડુતે કહ્યું કે તે વેળા મેં સાચું જ કહ્યું હતું કે જે કાર્ય કરવાનો જેને રોજનો મહાવરો હોય છે તેને હાથે તે સર્વોત્તમ થાય એમા શો અર્થ ? દાખલા તરીકે મારી જ કુશળતા જો. આ મારા હાથમા મગના દાણા છે. તે જો તું કહે તો સઘળા અધો-મુખે (અવળા) પાડું, કહે તો ઊર્ધ્વ-મુખે (ચત્તા) પાડું અને કહે તો એક બાજુ પડતા પાડું. આ સાંભળીને ચોરને આશ્ચર્ય થયું અને તેણે કહ્યું કે અધોમુખે પાડ. ખેડુતે વજ્ર પહોંચા કરી બધા દાણા કહ્યા પ્રમાણે પાડી બતાવ્યા. આથી વિસ્મય પામેલા ચોરે તેની પ્રશંસા કરી અને તેને મારી નાખવાનો વિચાર માડી વાળ્યો. અત્ર ખેડુત અને ચોર એ બંનેની બુદ્ધિ 'કાર્મિકી' જાણવી.

પદ્મવક્ર (૭) દરજી, (૮) સુથાર, (૯) સુખડીઓ (આપૂષિક), (૧૦) કુંભાર અને (૧૧) ચિતારાના દૃષ્ટાન્તો નજરે પડે છે. અત્ર ખેડુતનું જ ઉદાહરણ આપવામા આવ્યું છે. બાકીનાને માટે પૂર્વ મુજબ સમજવું.

લાંબા કાળ પર્યંત પૂર્વાપર અર્થના આલોચનાદિકથી ઉત્પન્ન થયેલા આત્મસ્વભાવરૂપ પરિણામથી ઉદ્ભવેલ મતિને 'પારિણામિકી' મતિ સમજવી. આવી મતિવાળો પુરુષ સ્વાર્થાનુમાન અને હેતુ એ બેની જ મદદથી સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે. આવી મતિ (૧) અભય-કુમાર, (૨) કાષ્ઠ શેઠ, (૩) મોહકપ્રિય કુમાર, (૪) પુષ્પવતી દેવી, (૫) ઉદિતોદય રાજા, (૬) નંદિષેણુ મુનિ, (૭) ધનદત્ત, (૮) ^૧શ્રાવક, (૯) અમાત્ય (વરધનુના પિતા), (૧૦) મુનિ, (૧૧) વરધનુ, (૧૨) ચાણક્ય, (૧૩) સ્થૂલભદ્ર, (૧૪) નન્દનો બાંધવ, (૧૫) વજ્રસ્વામી, (૧૬) સ્થવિરો, (૧૭) બનાવટી આમળા, (૧૮) મણિ, (૧૯) ચણ્ડકૌશિક, (૨૦) ^૨ખડ્ગ અને (૨૧) કૂલવાલકના દૃષ્ટાન્તોથી સમજી શકાય છે. અત્ર તેો અંતનું કલેવર વધી જવાના લયથી આ પૈકી શ્રાવકનું દૃષ્ટાન્ત આપી સંતોષ માનવામાં આવ્યો છે.

વૈનયિકી મતિ અને શ્રુત-નિશ્ચિતતા—

વૈનયિકી મતિ એ શ્રુતનિશ્ચિત જણાય છે, છતાં એને અશ્રુતનિશ્ચિત તરીકે કેમ ઓળખાવી છે, એ હકીકત આપણે વિચારીશું. ત્રિવર્ગના સારને ગ્રહણ કરનારી આ મતિમાં શ્રુતનિશ્ચિતપણું એના લક્ષણથી જ સિદ્ધ થાય છે, છતાં એને અને બાકીની ત્રણ પ્રકારની મતિઓને આગમમાં અશ્રુતનિશ્ચિત કહેલી છે તે એમા શ્રુતનિશ્ચિતપણાની અલ્પતાને લક્ષ્યને છે. આ વાત ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિમાં અને એવી રીતે અન્ય મતિત્રયીમાં અવગ્રહાદિ માટે અવકાશ છે એનો વિચાર કરતાં સમજાશે રોહકની બુદ્ધિની પરિક્ષા કરવા માટે મોકલેલ (અને ૨૨૦ માં પૃષ્ઠમાં આપેલ) કૂકડાનું દૃષ્ટાન્ત આપણે વિચારીએ ખીજા કૂકડા સિવાય સુદ્ધ કરાવવા માટે આ કૂકડાને એનું

૧ પર સ્ત્રીને બેન સમાન ગણવાનું વ્રત લીધેલો એક શ્રાવક એક વેળા પોતાની પત્નીની સુંદર રૂપવાળા સખીને જોઈને અતિશય કામાતુર બની ગયો. તેની ચતુર ચતુરા આ વાતથી ચેતી ગઈ તેણે વિચાર કર્યો કે આવા મહિન અધ્યવસાયમા જે મારા પતિનું મરણ થાય, તો તે નરક-ગતિમા કે તિર્થગૂ-ગતિમા ઉત્પન્ન થાય, તેથી આનો મારે કાંઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. આમ વિચારી તેણે પોતાના પતિને કહ્યું કે તમે આકુળ વ્યાકુળ ન થાઓ; હું સધ્યા સમયે મારી સખીને આપ સમક્ષ તેડી લાવી આપનો ઇચ્છા તૃપ્ત કરાવીશ. સાંજ પડતા થોડું ધણુ અધારૂ થતા આ સ્ત્રીએ પોતે પોતાની સખીના વસ્ત્રો અને આભૂષણો પહેર્યા. પછી તે છાનીમાની પોતાના પતિ પાસે આવી આ શ્રાવકે આને પોતાની સુદરીની સખી ધારીને તેની સાથે ભોગ ભોગવ્યા ભોગથી નિવૃત્ત થતા તેની કામ-વાસના દૂર થઈ ગઈ અને તેને લાન આવ્યું કે આવું દુષ્કૃત્ય કરી મેં પૂર્વે લીધેલા પરદારા-સહોદરસ્વરૂપ વ્રતને ખણિત કર્યું. આથી તેને ધણું પસ્તાવો થયો. તે જોઈ તેની પત્નીએ તેને યથાર્થ વૃત્તાન્તથી વાકેફગાર કર્યો ત્યાર બાદ તે ગુરુ પાસે ગયો અને મનથી જે વ્રતનો ભંગ કર્યો હતો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લીધું. આ ઉદાહરણગત શ્રાવિકાની મતિ તે 'પારિણામિકી' જાણવી.

૨ ખડ્ગ એ એક જાતનું પ્રાણી છે એના સબધમા નન્દીની ટીકાના ૧૬૭મા પત્રમા કહ્યું છે કે—

“ यस्य गच्छतो ह्ययोरपि पार्श्वयोश्चर्माणि लम्बन्ते स जीवविशेषः ”

“ स चाटव्यां चतुष्पथे जन मारयित्वा खादति । ”

પ્રતિબિંબ દેખાડવું જોઈએ. આ પ્રમાણે સામાન્યથી તેણે જાણ્યું તે મતિચતુષ્કમાં અવગ્રહા- ‘અવગ્રહ’ નામનો મતિનો પ્રથમ ભેદ થયો. આ પછી તે એવો વિચાર કરે કે તળાવમાંના જળમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઠીક પડશે કે દર્પણમાં પડેલું? આ પ્રકારનું પ્રતિબિંબ સંબંધી વિશેષ અન્વેષણ તે ‘ઈહા’ છે. આવી ઈહા થયા પછી જળાદિમાં પડેલું પ્રતિબિંબ પ્રતિક્ષણે અસ્થિર અને અસ્પષ્ટ હોવાથી ચુદ્ધ કરાવવા માટે ઠીક નહિ પડે, કિન્તુ આદર્શમાં પડેલું પ્રતિબિંબ સ્થિર અને સ્પષ્ટ હોવાથી તેનાથી બેડો પાર પડી શકશે એવો નિશ્ચય કરવો તે ‘અપાય’ છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિવિષયક બીજાં ઉદાહરણો માટે ઘટાવી લેવું.

જાતિસ્મરણ જ્ઞાન—

જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ કેવું જ્ઞાન છે? આનો ઉત્તર એ છે કે એ એક પ્રકારનું સ્મરણ છે, એથી એને આલિનિબોધિક જ્ઞાન તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ હકીકતની આચારંગ (અ. ૧, ઉ. ૧, સૂ. ૪)ની શ્રીશીલાંકાચાર્યકૃત ટીકાનો ૨૦ મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ જાતિસ્મરણં ત્વામિનિબોધિકવિશેષઃ ”

જે વ્યક્તિને આ જ્ઞાન ઉદ્ભવે છે તે તેમ થતાં મૂર્છા પામે છે એમ ‘ચરિત્રો ઉપરથી જણાય છે, પરંતુ એમ થવું જ જોઈએ એવા નિયમસૂચક કોઈ ઉલ્લેખ મારા જ્ઞેવામાં આવ્યો નથી. આ જ્ઞાનથી વિભૂષિત મનુષ્ય પૂર્વ ભવ વિષયક શરીરનો નાશ થયેલો હોવા છતાં તે ભવની વાત સંભારે છે. આમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી, કેમકે શું વૃદ્ધાવસ્થામાં વૃદ્ધ પોતાની બાલ્યાવસ્થાની વાતો યાદ કરી શકતો નથી? અથવા તો શું પરદેશ ગયેલી વ્યક્તિ સ્વદેશમાં બનેલા બનાવો સંભારી શકતી નથી? વિશેષમાં આ જ્ઞાનનું પ્રાબલ્ય તો એટલું બધું છે કે એક બે ભવોની વાત નહિ, કિન્તુ નવ ભવો સુધીની હકીકત તેને તાજી થઈ જાય છે. શ્રીસમયસુન્દર ઉપાધ્યાયે વિચારશતકમાં કહ્યું પણ છે કે—

“જાતિસ્મરણો મનુષ્યો નવ ભવાન્ પश्यति, ન ત્વધિકાન્, इदं च मतिज्ञानभेदः”

આ વાતને રત્નસારની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પુષ્ટિ આપે છે:—

“ પુર્વભવા સો પીછઈ, એકં દો તિન્નિ જાવ નવગં વા ।

ઉવરિં તસ્સ અવિસઓ, સમાવઓ જાહસરણસ્સ ॥ ”

૧ સમરામચંદ્રકહા, તરંગવતી જ્ઞાનપંચમીકથા ઇત્યાદિમા જાતિસ્મરણ થતા તે વ્યક્તિ મૂર્છા પામે છે એમ જ્ઞેવાય છે.

૨ ડાયા—

પૂર્વભવાન્ સ પश्यति एकं द्वौ त्रीन् यावत् नवकान् वा ।

उपरि तस्य अविषयः स्वभावतो जातिस्मरणस्य ॥

અર્થાત્ જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન્ જીવ પાછલા એક, બે, ત્રણ એમ નવ ભવો સુધી દેખે. આથી વધારે દેખવાનો તેનો સ્વભાવ નથી. આચારાંગની ટીકા (પત્રાંક ૨૧)માં શ્રીશીલાંકાચાર્ય તો સંખ્યેય ભવો દેખે એમ કહે છે. આ રહ્યો તે ઉલ્લેખ:—

“ જાતિસ્મરણં તુ નિયમતઃ સદ્ભૂતેયો નિતિ ”

આ પ્રમાણે આપણે મતિજ્ઞાનનું દિગ્દર્શન કર્યું; હવે શ્રુતજ્ઞાન પરત્વે વિચાર કરીશું.

શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ—

શ્રુતજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમપ્રભવત્વે સતિ દ્રવ્યશ્રુતાનુસારિણી યાઽઽ-
ત્મનસ્તત્ત્વાર્થપરિચ્છેદાત્મિકા પરિણતિસ્તદ્રૂત્વં, શ્રાત્ર-મનોનિમિત્તકત્વે
સતિ શ્રુતગ્રન્થાનુસારિબોધરૂપત્વં વા, મતિજ્ઞાનપૂર્વકત્વે સત્યાપ્તોપદેશા-
પેક્ષયા જાયમાનબોધરૂપત્વં વા, વાચ્યવાચકભાવપુરસ્કારેણ શબ્દસંસૃષ્ટા-
ર્થગ્રહણहेतुभूतोपलब्धिविशेषरूपत્વં વા શ્રુતજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭)

અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ દ્વારા ઉત્પન્ન થનારો તથા દ્રવ્યશ્રુત (એટલે કે શબ્દ, લિપિ, લિંગ, ચેષ્ટા ઇત્યાદિક)ને અનુસરનારો અને પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવનારો એવો આત્માનો પરિણામ તે ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ કહેવાય છે. શ્રોત્ર અને નેત્રરૂપ નિમિત્તો વડે ઉત્પન્ન થતો એવો તથા શ્રુતગ્રન્થોને અનુસરનારો જે બોધ તે ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ સમજવું. મતિજ્ઞાન તથા પછી ઉત્પન્ન થનારો તેમજ આપ્તના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખનારો એવો બોધ તે ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ જાણવું. વાચ્ય-વાચક ભાવ દ્વારા, શબ્દ સાથે સખધ ધરાવનારા પદાર્થને ગ્રહણ કરવામાં કારણભૂત એવી ઉપલબ્ધિને પણ ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત શ્રુતજ્ઞાનની અન્ય વ્યાખ્યા થઈ શકે છે. જેમકે આત્મા જે શ્રવણ કરે છે, તે ‘ શ્રુત ’ છે એમ પણ શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ આપી શકાય. આથી પ્રથમ વ્યાખ્યા સાથે વિરોધ દેખાય છે, પરંતુ તે વિરોધાભાસ છે, વસ્તુતઃ વિરોધ નથી. કહેવાની મતલબ એ છે કે જીવ શબ્દ સાંભળે છે, તેથી ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો શબ્દ એ શ્રુતરૂપ જ્ઞાન થયો અને એથી કરીને આત્માનો પરિણામ શ્રુતજ્ઞાનરૂપ ન ઠર્યો, કેમકે શબ્દ તો પૌદ્ગલિક હોવાથી મૂર્ત છે, જ્યારે આત્મા તો અમૂર્ત છે, તેમજ વળી મૂર્ત પદાર્થ અમૂર્તરૂપે પરિણત પણ થઈ શકતો નથી. આ પ્રકારે જે વિરોધ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તેનું નિરાકરણ એ છે કે શબ્દ એ વાસ્તવિક શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે અને કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી તે શબ્દને પણ ‘ શ્રુતજ્ઞાન ’ કહેવું છે. અર્થાત્ શબ્દ એ ‘ દ્રવ્યશ્રુત ’ છે અને આત્માનો પરિણામ તે ‘ ભાવશ્રુત ’ છે. આથી પ્રથમ વ્યાખ્યા ભાવશ્રુતને ઉદ્દેશીને આપેલી છે એમ સમજાય છે.

કર્ણ અને મન તો મતિજ્ઞાનના પણ નિમિત્તો હોવાથી, એ સાધનો દ્વારા ઉત્પન્ન થતા

૧ આ નિમિત્તોનો અવધિજ્ઞાન, મન પર્યાયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનમા અભાવ છે, કેમકે તે ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા રાખતા નથી.

બોધને શ્રુતજ્ઞાન એવું નામ કેમ આપ્યું એવી શંકા ઉપસ્થિત થાય છે. આનું સમાધાન એ છે કે બન્ને જ્ઞાનમાં કર્ણ અને મન નિમિત્તો છે એ વાત સાચી છે, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાનમાં એ વિશેષતા છે

**મતિજ્ઞાન અને
શ્રુતજ્ઞાનમાં અંતર**

કે તે શ્રુતગ્રન્થાનુસારિ છે. આ પ્રમાણે બીજી વ્યાખ્યા મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન વચ્ચેનો તફાવત બતાવે છે. વળી એ ઉપરથી તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે શબ્દજનિત અર્થબોધથી અતિરિક્ત એવો જે ઇન્દ્રિયાર્થ-સંબંધ-જન્ય બોધ તે ‘મતિજ્ઞાન’ છે. વળી

મતિજ્ઞાન ‘વર્તમાન પદાર્થ’ વિષયક છે, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાનના તો ત્રણે કાળના પદાર્થો વિષય થઈ શકે તેમ છે. વળી, શ્રુતજ્ઞાન સિન્ન સિન્ન એવા અનેક સૂક્ષ્મ અર્થો ઉપર પ્રકાશ નાંખનારું હોવાથી વિશુદ્ધ છે. આ જ્ઞાનના સામર્થ્યને લઈને છદ્મસ્થને પણ ‘શ્રુતકેવલી’ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન એ જીવનો સ્વભાવ હોવાથી, નિગોદના જીવને પણ સર્વ પર્યાય પ્રમાણ ‘અક્ષરનો-જ્ઞાનનો અનન્તભો ભાગ આવરણ રહિત છે અર્થાત્ અનાદિ સંસારમાં ગમે ત્યાં પરિભ્રમણ કરનારા જીવને પણ પારિણામિક મતિજ્ઞાન રહેલું છે. અર્થાત્ આ અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાન શાશ્વત છે, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન કંઈ શાશ્વત નથી. કેમકે તે તો મતિપૂર્વક આપ્તના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખનારું છે.^૧ શ્રુતજ્ઞાન તો લઘિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે જે લઘિવિશેષનો મતિજ્ઞાનમાં સંભવ નથી.

શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ શબ્દજનિત અર્થ બોધ કરવામાં આવે તો વાંધો નથી, કેમકે તે અતિ-વ્યાપ્તિ આદિ દોષોથી રહિત છે. કર્ણેન્દ્રિય સંબંધી શબ્દના અવગ્રહાદિ શબ્દવિષયક છે, પરંતુ તે શાબ્દ બોધ-શબ્દજનિત અર્થ-બોધરૂપ નથી. આથી કરીને કર્ણેન્દ્રિયને લગતા અવગ્રહાદિકનો શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાવેશ ન કરતાં, તેને પણ મતિજ્ઞાન તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. વિચારણા-સ્વરૂપી ઈહા આન્તરિક શબ્દોદ્ભવનું સ્થાન છે, તો પણ તે શાબ્દ બોધરૂપ નહિ હોવાથી તેને શ્રુતજ્ઞાન કહી શકાય નહિ. ઉધરસ, બોખારો, હસ્તચેપ્ટા ઇત્યાદિ શબ્દ નથી, છતાં પણ તેનાથી થતા બોધને શાબ્દબોધ સમજવો, કારણ કે તેમાં સંકેતસ્મરણની પ્રધાનતા રહેલી છે. આ વાતની પુષ્ટિમાં જીઓ પ્રમાણનુચના ચોથા પરિચ્છેદનું નીચે મુજબનું ૧૧ મું સૂત્ર:—

“સ્વાભાવિકસામર્થ્યસમયાભ્યામર્થબોધનિબન્ધનં શબ્દઃ”

અર્થાત્ સ્વાભાવિક સામર્થ્ય અને સમય વડે થતા અર્થ-બોધનું કારણ તે ‘શબ્દ’ છે. અર્થને પ્રતિપાદન કરનારી યોગ્યતા નામની શક્તિને ‘સામર્થ્ય’ કહેવામાં આવે છે. ‘સમય’ કહો કે ‘સંકેત’ કહો તે એક જ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે શબ્દથી જે અર્થનો બોધ થાય છે, તેમાં સ્વાભાવિક શક્તિ અને સંકેત એ બે કારણો છે. અમુક શબ્દનો અમુક સંકેત-જનિત અર્થ છે એમ જાણ્યા પછી, તે શબ્દનો અર્થ ઝટ માલૂમ પડે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે સંકેત-સ્મરણથી થતો બોધ શાબ્દ બોધ જ છે. પુસ્તકના પઠનમાં કર્ણેન્દ્રિયનું કંઈ કામ

૧ જીઓ ૫૦ પદ.

૨ જીઓ વિશેષાંતની ગા. ૪૯૬-૫૦૦.

૩ વસ્તુ-સ્થિતિનો ઊંડો વિચાર કરતા શ્રુતજ્ઞાન પણ એક જાતનું મતિજ્ઞાન છે એમ કહી શકાય સમ્મતિતર્કના સમગ્ર જ્ઞાન-કાણના બહુ સુંદર અને પરિષ્કૃત સંક્ષેપરૂપ જ્ઞાનખિન્દુમાં ઉપાધ્યાયજીએ આ વાત ચર્ચી છે. આગળ ઉપર એ સબધમાં ઊદાપોહ કરવામાં આવનાર છે.

નથી, કેમકે તે કાર્ય તો નેત્રેન્દ્રિય દ્વારા થાય છે. છતાં પણ પુસ્તક-પઠનથી થતું જ્ઞાન સંજ્ઞા-અક્ષરો રૂપ સંકેત દ્વારા થતું હોવાથી તેને શ્રુતજ્ઞાન સમજવું.

વળી શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન જ છે, નહિ કે શ્રુતજ્ઞાન; કારણ કે તે કંઈ શબ્દ-જનિત અર્થ-બોધ નથી. કોઈક બાળકને તેના ગુરુ પાઠ શીખવતાં કહે કે આ ઘોડો કહેવાય, આ બળદ કહેવાય. એ પ્રમાણે શીખવ્યા પછી, જ્યારે બાળક ઘોડાને જોઈને તે ઘોડો છે એમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો તે જ્ઞાન પૂર્વકાળમાં પ્રાપ્ત થયેલા શાબ્દબોધના સસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલ હોવાથી અને તે જે સમયે જ્ઞાન થયું તે સમયે શાબ્દ બોધરૂપ નહિ હોવાથી, તે જ્ઞાન ‘મતિજ્ઞાન કહેવાય છે.

મતિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન—

ઉપર્યુક્ત હકીકત નિવેદન કરવાનું કારણ એ જ હતું કે મતિજ્ઞાન પૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન છે એ વાત ધ્યાનમાં ઉતરે. આપણુ જોઈ ગયા તેમ શબ્દ-શ્રવણ, અક્ષરોનું દર્શન, હસ્તાદિક ચેષ્ટાનું અવલોકન ઇત્યાદિ થયા પછી જ સંકેત-જ્ઞાન દ્વારા જ શાબ્દ બોધ થાય છે અને અત એવ શબ્દબોધ થાય તે પહેલાં, શબ્દાદિવિષયક અને કલ્પેન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતા અવગ્રહાદિક જ્ઞાનો હોય છે. આ ઉપરથી શ્રુતજ્ઞાનની પૂર્વે મતિજ્ઞાન થાય છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વળી ^૧આગમમાં પણ “મહુપુવ્વગં સુત્તં” મતિપૂર્વક શ્રુત છે એમ કહ્યું છે, કિન્તુ શ્રુતપૂર્વક મતિ છે એવું વચન નથી. વિશેષમાં પુનરાવર્તન કરતી વેળા વિચારીને મતિ વડે જ શ્રુતનું પૂરણ કરાય છે તેમજ તેનાથી જ તે પુષ્ટ કરાય છે. વળી મતિ દ્વારા જ બીજા પાસેથી શ્રુત મેળવાય છે અને મતિ વડે જ તે બીજાને અપાય છે—ઉપદેશાય છે. વિશેષમાં ગ્રહણ કરેલું શ્રુત પુનરાવર્તન કે ચિંતન દ્વારા મતિજ્ઞાનને લઈને જ સ્થિર થાય છે. વિશિષ્ટ પ્રકારની વિચારણા, ધારણા ઇત્યાદિ વિના શ્રુતજ્ઞાનના પૂરણાદિ અર્થોની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી અને આ વિચારણા મતિજ્ઞાનરૂપ જ છે આથી સમજાય છે કે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન એ એનું કાર્ય છે.

અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે બીજાના શબ્દ સાંભળીને જે મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે અલગત શબ્દરૂપ દ્રવ્ય-શ્રુત માત્રથી જ થાય છે એની ના મતિ અને શ્રુતમાં પાડી શકાય તેમ નથી. ઉપર્યુક્ત વિવેચનથી એ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું કારણકાર્યતા છે કે ભાવશ્રુતપૂર્વક મતિ નથી. એટલે દ્રવ્યશ્રુતપૂર્વક મતિ થાય છે, એ કથન દૂષિત નથી. વિશેષમાં ભાવશ્રુત પછી મતિ ઉત્પન્ન ન જ થાય એમ પણ નહિ. કેમકે ભાવશ્રુતથી કાર્યપણે મતિજ્ઞાન થતું નથી, બાકી કેમશઃ તો તે થાય છે જો એમ ન થતું હોય તો મરણ પર્યન્ત કેવળ શ્રુતનો જ ઉપયોગ રહે અને વસ્તુસ્થિતિ તો તેમ નથી

૧ પ્રથમ કર્મગ્રન્થની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના સાતમા પત્રમાં શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિ કહે છે તેમ નન્દી અધ્યયનની ચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે—

“તેસુ વિ ય મહુપુવ્વગં સુત્યં તિ કિચ્ચા પુવ્વં મહનાણં કયં, તપ્પિટ્ઠાઓ સુચ તિ ।”

[તયોરપિ ચ મતિપૂર્વકં શ્રુતમિતિ કૃત્વા પૂર્વે મતિજ્ઞાન કૃત, તત્પૃષ્ઠત.

શ્રુતજ્ઞાનમિતિ]

એમાં કહેવું જ શું? સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો દાખલા તરીકે સામાન્ય સુવર્ણથી સ્વ(સુવર્ણ)વિશેષરૂપ કંકણ, મુદ્રિકા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, એથી કંકણાદિ આના કાર્યરૂપ ગણાય છે, કિન્તુ સુવર્ણ કંક-ણાદિથી થતું નથી. એથી સુવર્ણ એના કાર્યરૂપ કહેવાતું નથી, કેમકે તે તો અન્ય કારણોથી થાય છે, જ્યારે કંકણાદિરૂપ સુવર્ણ-વિશેષનો ઉપરમ થાય ત્યારે તે સુવર્ણરૂપે પરિણમે છે. એવી જ રીતે સામાન્ય મતિ વડે સ્વવિશેષરૂપ શ્રુતોપયોગ થાય છે, માટે શ્રુતોપયોગ મતિનું કાર્ય કહેવાય છે; કિન્તુ મતિજ્ઞાન શ્રુતોપયોગથી ઉત્પન્ન થયું નથી એથી મતિને શ્રુતનું કાર્ય કહેવામાં આવતું નથી, કેમકે મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અન્ય કારણોને આભારી છે. વિશેષમાં જ્યારે મતિજ્ઞાનના વિશેષરૂપ શ્રુતોપયોગનો ઉપરમ થાય છે ત્યારે અનુક્રમે આવેલ મતિજ્ઞાનને નિવારી શકાય નહિ.

શ્રુતજ્ઞાનના પ્રકારો—

‘ શ્રુત ’ ની વ્યુત્પત્તિ કરતા ક્ષમાશ્રમણ શ્રીજિનભદ્રગણિ પોતાનો નીચે મુજબનો અભિપ્રાય જાહેર કરે છે:—

તં તેણ તજો તમ્મિ વ સુણેહ સો વા સુયં તેગં ’

—વિશેષાવશ્યક ગા. ૮૧

અર્થાત્ આત્મા વડે શબ્દ સંલગાય છે, વાસ્તે આત્મા એ ‘ શ્રુત ’ છે. ક્ષયોપશમ શ્રુત-જ્ઞાનનો હેતુ છે અને તેથી અથવા તે હોવાથી સંલગાય માટે આ ક્ષયોપશમ ‘ શ્રુત ’ છે. શબ્દ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ હોવાથી તે પણ ઉપચારથી ‘ શ્રુત ’ કહેવાય. આથી સમજી શકાય છે કે શ્રુત-જ્ઞાનના અનેક પ્રકારો પડે છે. જેમકે ^૧પ્રત્યેક અક્ષર અને તેના સંયોગોની જેટલી સખ્યા છે તેટલા અર્થાત્ અનન્ત શ્રુતના પ્રકારો છે. જુઓ વિશેષા. ૦ની ૪૪૫ મી ગાથા.

શ્રુતના ૧૪ પ્રકારો—

સામાન્ય રીતે વિચારતા શ્રુતના ^૨ઔદ પ્રકારો પણ સંભવે છે. જેમકે (૧) અક્ષર-શ્રુત,

૧ દાખલા તરીકે અકારના ૧૮ પ્રકાર છે. અકારના સાનુનાસિક અને અનનુનાસિક એમ બે ભેદો છે વળી આ દરેકના હસ્વ, દીર્ઘ અને ધ્રુત એમ ત્રણ ત્રણ ભેદો છે આ પ્રત્યેકના (દાખલા તરીકે સાનુનાસિક હસ્વ અકારના) ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત એમ ત્રણ ત્રણ ભેદો છે.

૨ શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃત પ્રથમ કર્મ-ગ્રન્થની જે સાતમી ગાથામાં શ્રુત-જ્ઞાનના વીસ ભેદો પણ ખતાવ્યા છે તે, નીચે મુજબ છે:—

“ પજ્જય અક્કર પય સંઘાયા પહિવત્તિ તહ ય અણુઓગો ।

પાહુડપાહુડ પાહુડ વત્થુ પુઠ્ઠા ય સસમાસા ॥ ”

અર્થાત્ (૧) પર્યાય-શ્રુત, (૨) અક્ષર-શ્રુત, (૩) પદ-શ્રુત, (૪) સંઘાત-શ્રુત, (૫) પ્રતિપત્તિ-શ્રુત, (૬) અનુયોગ-શ્રુત, (૭) પ્રાભૂત પ્રાભૂત-શ્રુત, (૮) પ્રાભૂત-શ્રુત, (૯) વસ્તુ-શ્રુત અને (૧૦) પૂર્વ-શ્રુત તેમજ એ દરેકને સમાસ જોડવાથી ઉત્પન્ન થતા ખીજ દશ શ્રુતો, જેમકે પર્યાય-સમાસ-શ્રુત, અક્ષર-સમાસ-શ્રુત ઇત્યાદિ આ બધાનું સ્થૂળ સ્વરૂપ ૨૩૫મા પૃષ્ઠમાં વિચારમાં આવનાર છે.

(૨) અનક્ષર-શ્રુત, (૩) સંજ્ઞિ-શ્રુત, (૪) અસંજ્ઞિ-શ્રુત, (૫) સમ્યક્-શ્રુત, (૬) મિથ્યા-શ્રુત, (૭) સાદ્ધિ-શ્રુત, (૮) અનાદ્ધિ-શ્રુત, (૯) સપર્યાવસિત-શ્રુત, (૧૦) અપર્યાવસિત-શ્રુત, (૧૧) ગમિક-શ્રુત, (૧૨) અગમિક-શ્રુત, (૧૩) અગપ્રવિષ્ટ-શ્રુત અને (૧૪) અંગબાહ્ય-શ્રુત. આ ચૌદ પ્રકારોનું આપણે ચત્કિચિત્ સ્વરૂપ વિચારીશું. તેમાં અક્ષર-શ્રુતના સંજ્ઞાક્ષર, વ્યંજનાક્ષર અને લઘ્વ્યક્ષર એમ ત્રણ ભેદો છે. ૧૮ પ્રકારના લિપિ-અક્ષરના આકાર જાણવા તે 'સંજ્ઞાક્ષર-શ્રુત' છે. અકારથી હકાર સુધીના અક્ષરોનો મુખેથી ઉચ્ચાર કરવો તે 'વ્યંજનાક્ષર-શ્રુત' છે. મતલબ કે જે વર્ણ બોલવામાં ઉપયોગી છે તે 'વ્યંજનાક્ષર' કહેવાય છે. અક્ષરની પ્રાપ્તિ તે 'લઘ્વિ' છે અને એ ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તવાળું શ્રુતગ્રન્થાનુસારી વિજ્ઞાન (શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ) પણ છે. આ તેમજ શ્રુતજ્ઞાનના આવરણનો ક્ષયોપશમ એ બંને 'લઘ્વ્યક્ષર' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે વિશેષાંની ૪૬૬ મી ગાથામાં કહ્યું છે. પ્રથમ કર્મગ્રન્થની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના ૧૧ મા પત્રમાં કહ્યું છે તેમ શબ્દ સાંભળવો, રૂપ જોવું ઇત્યાદિથી અર્થની પ્રતીતિ થાય છે તેની સાથે સાથે જે અક્ષરોનું જ્ઞાન થાય છે તેને 'લઘ્વ્યક્ષર' કહેવામાં આવે છે.

લઘ્વ્યક્ષર કોઈને ઇન્દ્રિય અને મન વડે પ્રત્યક્ષ થાય છે તો કોઈને લિંગ વડે તેમ થાય છે. વિશેષમાં જેમ અસંજ્ઞીમાં આહારાદિ સંજ્ઞા દ્વારા ચૈતન્ય સ્વાભાવિક જણાય છે તેમ લઘ્વ્યક્ષરાત્મક ઓઘજ્ઞાન પણ તેમને છે, પરંતુ આ જ્ઞાન અલ્પ હોવાથી સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાઓ પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયના ચૈતન્યની જેમ તેને જાણી શકતા નથી. વિશેષમાં સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષરના લાભની જેમ લઘ્વ્યક્ષર પરોપદેશજન્ય નથી.

અનક્ષર-શ્રુત—

સંકેતસૂચક ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસની ક્રિયા કરવી, થુંકવું, ઉધરસ ખાવી, છીંક ખાવી, ખગાસું ખાવું, ખોંખારો કરવો, સુંઘવું, ચપટી વગાડવી, સીત્કાર કરવો એ અનક્ષર-શ્રુત છે. અલબત્ત આ દ્રવ્ય-શ્રુત છે. આઘ કર્મગ્રન્થ (ગા. ૬)ની સ્વોપજ્ઞ ટીકામાં અભિપ્રાયદોતક માથું હલાવવું વગેરેને પણ અનક્ષર-શ્રુત તરીકે ઓળખાવેલ છે, પરંતુ, 'સભળાયત્રે શ્રુત' એ વ્યાખ્યા અત્ર નહિ ઘટી શકતી હોવાથી લાખ્યકાર તેનો સ્વીકાર કરતા નથી.

સંજ્ઞિ-શ્રુત અને અસંજ્ઞિ-શ્રુત—

‘જેને સંજ્ઞા હોય તે સંજ્ઞી કહેવાય’ એવો સામાન્ય અર્થ ન કરતા જેને મનોવિજ્ઞાન-

૧ લખવાના કામમાં આવતી આ જુદી જુદી લિપિઓનું સ્થૂળ સ્વરૂપ શ્રીલક્ષ્મીભર-સ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્ય-સંગ્રહના દ્વિતીય વિભાગગત સરસ્વતીલક્ષ્મીભરના પ્રાથમિક પદોના સ્પષ્ટીકરણ (૫૦ પ-૭)માં આપવામાં આવ્યું છે.

૨-૩ આ બે શ્રુતજ્ઞાનના કારણરૂપ હોવાથી તે 'શ્રુત' કહેવાય છે. અર્થાત્ આ બે 'દ્રવ્ય-શ્રુત' છે, જ્યારે લઘ્વ્યક્ષર 'ભાવ-શ્રુત' છે.

રૂપ વિશિષ્ટ સંજ્ઞા હોય-જેને મન હોય એના શ્રુતને ' સંજ્ઞિ-શ્રુત ' કહેવામાં આવે છે,^૧ જ્યારે જે જીવોને મન નથી તે અસંજ્ઞી છે અને તેનું જ્ઞાન અસંજ્ઞિ-શ્રુત ' છે. અત્ર નિર્દિષ્ટ સંજ્ઞાના ત્રણ પ્રકારો પડે છે:—(૧) દીર્ઘકાલિકી, (૨) હેતુવાદોપદેશિકી અને (૩) દષ્ટિવાદોપદેશિકી. શું થઇ ગયું, શું થાય છે અને શું થશે, અમુક કામ મેં કર્યું, અમુક હું કરું છું અને અમુક કામ કરીશ એ પ્રમાણે ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યતનું જ્ઞાન-ચિન્તન જે દ્વારા થાય તેને ' દીર્ઘકાલિકી ' યાને ' કાલિકી ' સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. આ સંજ્ઞાના અધિકારી ગર્ભજ તિર્યચ અને મનુષ્ય તેમજ દેવ અને નારક છે.

ષોડાશી શરીરને પાળવાને અર્થે ઇષ્ટ વસ્તુમા પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટ વસ્તુથી નિવૃત્તિ કરવામા ઉપયોગી અને પ્રાય. વર્તમાનકાલિક સંજ્ઞા તે ' હેતુવાદોપદેશિકી ' છે. આ સંજ્ઞા ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને સંમૂર્ચ્છિમ પંચેન્દ્રિયને હોય છે. પૂર્વોક્ત સંજ્ઞાની અપેક્ષાએ આ ઉત્તરતી છે.

દષ્ટિવાદોપદેશ-સંજ્ઞા વડે^૨ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનમાં વર્તનારા સમ્યગ્દષ્ટિની સંજ્ઞા તે અર્થોત્ત ચૌદ પૂર્વધરની સંજ્ઞા તે ' દષ્ટિવાદોપદેશિકી ' છે. આ સર્વોત્તમ સંજ્ઞા છે.

સમ્યક્-શ્રુત તથા મિથ્યા-શ્રુત—

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોનું શ્રુત ' સમ્યક્-શ્રુત ' છે, જ્યારે મિથ્યા-દષ્ટિ જીવોનું શ્રુત ' મિથ્યા-શ્રુત ' છે. અંગપ્રવિષ્ટ તેમજ અંગબાહ્ય શ્રુત સ્વામીની અપેક્ષા વિના સ્વા-ભાવિક ' સમ્યક્-શ્રુત ' છે, જ્યારે મહાભારત વગેરે લૌકિક શ્રુત ' મિથ્યા-શ્રુત ' છે. સ્વા-મીનો વિચાર કરતા તો સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ મહાભારતાદિ લૌકિક શ્રુત પણ સમ્યક્-શ્રુત નાણવું. એવી રીતે મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ આચારાદિ અંગગત શ્રુત પણ મિથ્યા-શ્રુત

૧ પ્રજ્ઞાપનાદિસૂત્રમા કહ્યું છે તેમ આહારાદિ દશ સંજ્ઞાઓ તો એકેન્દ્રિય જીવોને પણ છે, પરંતુ અત્ર તેના અધિકાર નથી અહીં તો પચેન્દ્રિય જીવો અને તેમા પણ જેને મન હોય તેને ઉદ્દેશીને આ કથન છે.

૨ જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના આત્યન્તિક અન્ત આવતા ઉદ્ભવતુ જ્ઞાન 'ક્ષાયિક' કહેવાય છે આવું જ્ઞાન કેવલીને હોય છે. આ કેવલજ્ઞાનીએને-જિનેશ્વરોને સસી કહેવાય તેમ નથી, કેમકે અતીત અર્થનું સ્મરણ અને અનાગત અર્થનું ચિન્તન તે ' સંજ્ઞા ' કહેવાય છે આવી સંજ્ઞા સર્વદા સર્વ અર્થને જાણનારોને ન સભવે એ દેખીતી વાત છે આથી તો ક્ષાયિક જ્ઞાનીને બદલે 'ક્ષાયોપશમિક'નો અત્ર નિર્દેશ કરાયો છે.

૩ આ શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં એને પ્રથમ પકિતમા મૂકવામા આવી નથી, અર્થાત્ વિશુદ્ધતા-અનુસારી ક્રમ પૂર્વક સંજ્ઞાઓ દર્શાવવામા આવી નથી, તેનું કારણ એ છે કે સમગ્ર વ્યવહાર કાલિકી સંજ્ઞા વડે જ કરાય છે અને એથી કરીને તો એને આઘ સ્થાન આપવામા આવ્યું છે.

જાણવું.^૧ આનું કારણ એ છે કે યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વના યોધ અનુસાર શ્રુતની યોજના સમ્યક્દષ્ટિ જ કરી શકે છે, જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ તો એથી વિપરીત યોજના કરે છે.

સાદિ શ્રુત અને અનાદિ શ્રુત—

જે શ્રુતનો પ્રારંભ (આદિ) છે તે ‘ સાદિ શ્રુત ’ છે અને જેનો નથી તે ‘ અનાદિ શ્રુત ’ છે.

સપર્યવસિત શ્રુત અને અપર્યવસિત શ્રુત—

જે શ્રુતનો અંત છે તે ‘ સપર્યવસિત શ્રુત ’ છે અને જેનો નથી તે ‘ અપર્યવસિત શ્રુત ’ છે. ‘ સપર્યવસિત ’ કહો કે ‘ સાન્ત ’ કહો તે એક જ છે. એવી રીતે ‘ અપર્યવસિત ’ અને ‘ અનન્ત ’ એકાર્થક છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ^૨દ્રવ્યાસ્તિક નયના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો પંચાસ્તિકાયની પેઠે શ્રુત અનાદિ-અનન્ત છે, કિન્તુ પર્યાયાસ્તિક નય અનુસાર જીવના ગતિ વગેરે પર્યાયોની જેમ શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો જીવ-દ્રવ્યોએ શ્રુત લાણું છે, લાણું છે અને લાણુશે એટલે શ્રુતનો કદાપિ નાશ નથી, માટે તેથી અભિન્ન પર્યાયભૂત શ્રુત પણ અનાદિ-અનન્ત છે, કેમકે સર્વથા અવિદ્યમાન વસ્તુ કદાપિ ઉત્પન્ન થતી જ નથી (નહિ તો રેતીમાંથી પણ તેલ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ) તેમજ વિદ્યમાન વસ્તુનો સર્વથા નાશ પણ થતો નથી જ (નહિ તો સર્વશૂન્યતાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય).

પર્યાયાસ્તિક નય પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનવાળાને નિરંતર જુદા જુદા દ્રવ્યાદિ સંબંધી ઉપયોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. વળી શ્રુત તેમનાથી કંઈ ભિન્ન નથી, કેમકે તેના કાર્યભૂત જીવાદિ તત્ત્વોનો યોધ અન્ય સ્થળે જણાતો નથી.^૩

આ તો નયની અપેક્ષાએ વિચાર કર્યો. એવી રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ પણ વિચાર કરી શકાય. જેમકે એક જીવ-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જ્યારે શ્રુતનો લાભ થાય ત્યારે

૧ વિશેષાભા કલું પણ છે કે—

“ અંગા-ડણ્ગપવિદ્ઠં સમ્મસુયં લોહ્યં તુ મિચ્છસુયં ।

આસજ્ઞ ડ સામિત્તં લોહ્ય-લોહ્યત્તરે મયણા ॥ ૬૨૭ ॥ ”

[અજ્ઞાનક્રમવિદ્ઠં સમ્યક્શ્રુતં લૌકિકં તુ મિથ્યાશ્રુતમ્ ।

આસાણ તુ સ્વામિત્ત્વં લૌકિક-લોકોત્તરયોઃ મજ્જના ॥]

૨ જીવો નય-મીમાસાનું પ્રકરણ.

૩ કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મુનિ કાલ-ધર્મ પામી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય તો ત્યાં મનુષ્ય-લવમા ભણેલું બધું શ્રુત તેને યાદ રહેતું નથી, પરંતુ કલ્પ-ચૂર્ણકારના અભિપ્રાય પ્રમાણે ૧૧ અંગ જેટલું અને ક્રૌંચાચાર્ય (શ્રીશીલાકાંડાચાર્ય)ના મત મુજબ અર્ધસૂત્ર માત્ર તેને સાબરે છે.

આદિ અને જ્યારે તેનો નાશ થાય ત્યારે અન્ત એટલે કે આ રીતે વિચારતાં શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે. સાદિ-અનન્ત એ પ્રકાર ફક્ત કહેવા રૂપ છે, કેમકે એ કયાએ સભવતો નથી. લબ્ય જીવનું શ્રુત તેના લબ્યત્વની પેઠે અનાદિ-સાન્ત છે, જ્યારે અલબ્યનું શ્રુત તેના જીવત્વ કે અલબ્યત્વની જેમ અનાદિ-અનન્ત છે. વિવિધ જીવરૂપ દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ શ્રુત અનાદિ-અનન્ત છે.

ક્ષેત્રથી એક જીવ-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રમાં સમ્યક્-શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે, કેમકે એ ક્ષેત્રમાં પ્રથમ તીર્થ કરના વખતમાં દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને છેલ્લા (ચોવીસમા) તીર્થ કરના તીર્થનો અંત આવતાં એનો નાશ થાય છે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ વિવિધ જીવો સંબંધી શ્રુતજ્ઞાન અનાદિ-અનન્ત છે, કેમકે ત્યાં સર્વદા તીર્થ કરનો સફલાવ છે એટલે શ્રુતનો કદાપિ ઉચ્છેદ થતો નથી.

કાળથી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ ભરત-ઐરાવતમાં શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે, કેમકે બંને કાળના ત્રીજા આરામાં તેની ઉત્પત્તિ છે અને અનુક્રમે ચોથા અને પાંચમા આરામાં તેનો નાશ છે. કાળથી મહાવિદેહને વિષે તો દ્રવ્ય અને ક્ષેત્રની જેમ તે અનાદિ-અનન્ત છે, કેમકે ત્યાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીરૂપ કાલ-ચક્ર નથી; ત્યાં તો સદા અવસર્પિણીના ચોથા આરા જેવો કાળ પ્રવર્તે છે.

ભાવથી ગુરુ જણાવવા લાયક ભાવો જાણીને કહે એટલે એક જીવની અપેક્ષાએ શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે. ભાવથી ક્ષયોપશમની અપેક્ષાએ શ્રુત-જ્ઞાન નિરંતર છે એટલે તે અનાદિ-અનન્ત ઠંચું.

ગમિકે શ્રુત અને અગમિકે શ્રુત—

જેમાં ઘણા ભાંગા અને ગણિતાદિ હોય અથવા જેમાં કારણવશાત્ સમાન પાઠો ઘણા હોય તે ‘ગમિકે શ્રુત’ કહેવાય છે. પ્રાયઃ ‘દષ્ટિવાદરૂપ ખારમું’ અંગ આવું છે. ગાથા, શ્લોકોકાદિરૂપ અસમાન પાઠોવાળું શ્રુત ‘અગમિકે’ છે. જેમકે પ્રાયઃ ‘કાલિક શ્રુત’.

૧ શ્રુતનો નાશ થવામાં મિથ્યાત્વની પ્રાપ્તિ, ભવાતર-ગમન, કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, ગ્હાન અવસ્થા, પ્રમાદ ઇત્યાદિ કારણો છે. શ્રુત જોકે જીવનો સ્વભાવ હોવાથી જીવ જ છે, કિન્તુ જીવ કેવળ શ્રુત જ નથી. એથી તો શ્રુતનો નાશ થતા તદંશે જીવનો પણ નાશ થાય છે, પરંતુ તે પર્યાયવિશિષ્ટ માત્ર અન્વયવાળા જીવનો નાશ થાય છે, નહિ કે સર્વથા પર્યાયાન્તરવિશિષ્ટ જીવનો.

૨ આનું ખીજું નામ ‘જૂતવાદ’ છે. સંપૂર્ણ વિશેષથી વિભૂષિત સમગ્ર વસ્તુના સમુદાયનું એમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે એટલે કે સંપૂર્ણ વાડમયનો એમાં અન્તર્ભાવ થયેલો છે. આ અપૂર્વ અંગનું ગ્રહણ કરવા મન્દમતિઓ-સ્ત્રીઓ અશક્ત છે. આવા જીવો ઉપર ઉપકાર કરવા માટે આ સિવાયનાં ૧૧ અંગોની રચના કરાય છે.

૩ અંગબાહ્ય શ્રુતનો આ એક પ્રકાર છે નન્દીસૂત્રની ટીકામાં શ્રીમલ્લયગિરિસુરિ કહે છે તેમ અંગબાહ્ય શ્રુતના બે ભેદો છે.—(અ) સામાયિકાદિ છ પ્રકારનું આવશ્યક અને (આ) એથી વ્યતિરિક્ત (ભિન્ન). આ વ્યતિરિક્તના (અ) કાલિક અને (આ) ઉત્કાલિક એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં જે શ્રુત

અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને અંગબાહ્ય શ્રુત—

આચારાંગ વગેરે ખાર અંગો કે જેના પ્રણેતા ગૌતમસ્વામી પ્રમુખ ગણધરો છે, તે ‘અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત’ કહેવાય છે, જ્યારે શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી જેવા સ્થવિરોએ રચેલું શ્રુત (દાખલા તરીકે આવશ્યક-નિર્ચુક્રિત) ‘અંગબાહ્ય’ (અનંગપ્રવિષ્ટ) છે. અથવા ત્રણ વાર ગણધરના પૂછવાથી તીર્થંકરે કહેલ ઉત્પાદ, વ્ય અને ધ્રોવરૂપ ત્રિપદીથી થયેલું દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુત ‘અંગપ્રવિષ્ટ’ છે, જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યા વિના અર્થ—પ્રતિપાદનરૂપે કહેવાયેલું આવશ્યકાદિ શ્રુત ‘અંગબાહ્ય’ શ્રુત છે. અથવા સર્વે તીર્થંકરોના તીર્થમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન થનારું અને એથી કરીને નિયત તે ‘અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત’ છે, જ્યારે જે શ્રુતનો અન્યાન્ય તીર્થમાં સહભાવ હોવો જ નેહ્યો એમ નથી અર્થાત તન્દુલવૈચારિકાદિની જેમ જે શ્રુત અનિયત હોય તે ‘અંગબાહ્ય શ્રુત’ છે.

આ પ્રમાણે આપણે શ્રુતજ્ઞાનના ૧૪ પ્રકારોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ વિચાર્યું. પ્રસંગોપાત્ત ૨૩૦મા પૃષ્ઠમાં દર્શાવેલા એના વીસ પ્રકારોની સામાન્ય રૂપરેખા આલેખીએ.

પર્યાય-શ્રુત—

પર્યાયનો અર્થ જ્ઞાનનો અંશ-વિભાગ થાય છે. પ્રસ્તુતમાં ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયમાં લબ્ધિ-અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ નિગોહના જીવને જે સર્વથા જઘન્ય શ્રુતમાત્રનો અંશ હોય છે, એનાથી અન્ય સમયમાં જેટલો જ્ઞાનનો અંશ વધે છે, તેને ‘પર્યાય-શ્રુત’ કહેવામાં આવે છે.

પર્યાય-સમાસ-શ્રુત—

ઉપર્યુક્ત પર્યાય-શ્રુતનો સમુદાય ‘પર્યાય-સમાસ-શ્રુત’ કહેવાય છે.

અક્ષર-શ્રુત—

અકાર આદિ લબ્ધ્યક્ષરો પૈકી ગમે તે અક્ષરને ‘અક્ષર-શ્રુત’ કહેવામાં આવે છે.

અક્ષર-સમાસ-શ્રુત—

લબ્ધ્યક્ષરો પૈકી બેનો, ત્રણનો ઇત્યાદિનો સમૂહ ‘અક્ષર-સમાસ-શ્રુત’ છે.

દિવસ અને રાતની પ્રથમ અને ચરમ (ચતુર્થ) પૌરુષીમા ભણાય તે ‘કાલિક’ કહેવાય છે (કાલેન નિવૃત્ત કાલિકમ) અને જે કાળનો સમય છોડીને સર્વ કાળ ભણાય તે ‘ઉત્કાલિક’ છે. ઉત્તરાધ્યયન, દશાકલ્પ, વ્યવહાર, બૃહત્કલ્પ, નિશીથ, મહાનિશીથ, ઋષિભાષિત ગ્રન્થો, જમ્બૂદીપપ્રસન્નિ, અગચૂલિકા, વર્ગચૂલિકા, વિવાહચૂલિકા ઇત્યાદિ ગ્રન્થો ‘કાલિક શ્રુત’ છે દશવૈકાલિક વગેરે ઉત્કાલિકના પણ અનેક પ્રકારો છે. જે જિનેશ્વરના જેટલા શિષ્યો મતિચતુષ્કથી મડિત હોય તેટલા હજાર પ્રકીર્ણક ગ્રન્થો તેઓ રચે (પ્રત્યેક બુદ્ધની સખ્યા પણ આટલી જ છે. મહાવીરસ્વામીના સમયમા આવા ૧૪૦૦૦ અને ઋષભ-દેવના સમયમા ૮૪૦૦૦ ગ્રન્થો હતા. આ સબધમા જે મતાતર છે, તેના જિજ્ઞાસુએ ઉપર્યુક્ત ટીકાનું ૨૦૮ મું પત્ર જોવું).

૧ આના નામો વગેરે માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (૫૦૨૨).

પદ-શ્રુત—

જોકે જેટલા અક્ષરના સમૂહથી પૂરો અર્થ થાય છે એને “ અર્થપરિસમાપ્તિઃ પદમ્ ” મુજબ ‘ પદ ’ કહેવાય છે, તોપણ અત્ર પદથી એ ૧૮૦૦૦ પદના પ્રમાણવાળા આચારાંગનું એક પદ સમજવું. આવા પદનું જ્ઞાન તે ‘ પદ-શ્રુત ’ છે.

પદ-સમાસ-શ્રુત—

એ વગેરે પદોનો સમુદાય તે ‘ પદ-સમાસ-શ્રુત ’ છે.

સંઘાત-શ્રુત—

ગતિ વગેરે ઔદ માર્ગાણાઓ પૈકી ગમે તે એક માર્ગાણાના એક દેશ (વિભાગ)નું જ્ઞાન તે ‘ સંઘાત-શ્રુત ’ છે. જેમકે દેવાદિ ચાર ગતિઓ પૈકી એક ગતિનું જ્ઞાન.

સંઘાત-સમાસ-શ્રુત—

ઉક્ત માર્ગાણાઓ પૈકી કોઈ એક માર્ગાણાના બે, ત્રણ ઇત્યાદિ દેશોના સમૂહનું જ્ઞાન ‘ સંઘાત-સમાસ-શ્રુત ’ છે.

પ્રતિપત્તિ-શ્રુત—

ગતિ, ઇન્દ્રિય વગેરે દ્વારોમાંથી કોઈ એક દ્વાર દ્વારા સમસ્ત જીવોને જાણવા તે ‘ પ્રતિપત્તિ-શ્રુત ’ છે.

પ્રતિપત્તિ-સમાસ-શ્રુત—

આ દ્વારો પૈકી બે, ત્રણ ઇત્યાદિ દ્વારો દ્વારા પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન તે ‘ પ્રતિપત્તિ-સમાસ-શ્રુત ’ છે.

અનુયોગ-શ્રુત—

“ સંતપ્યપરૂવણયા, દ્વવપમાણં ચ સ્વેત્ત-ફુસણા ચ ।

કાલો ચ અંતરં ભાગ-ભાવ-અપ્પા-બહું ચેવ ॥ ”

એ વિશેષાંની ૪૦૬ મી ગાથામા વર્ણવેલાં અનુયોગ-દ્વારો પૈકી ગમે તે એક દ્વારા સમગ્ર જીવાદિ પદાર્થોનો યોગ તે ‘ અનુયોગ-શ્રુત ’ છે.

અનુયોગ-સમાસ-શ્રુત—

એક કરતાં અધિક અનુયોગ-દ્વાર દ્વારા યોગ તે ‘ અનુયોગ-સમાસ-શ્રુત ’ છે.

પ્રાલૂત-પ્રાલૂત-શ્રુત—

પ્રાલૂતગત અધિકાર-વિશેષને ‘ પ્રાલૂત-પ્રાલૂત ’ કહેવામાં આવે છે. આનું જ્ઞાન તે ‘ પ્રાલૂત-પ્રાલૂત-શ્રુત ’ છે.

પ્રાભૂત-પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત—

એકથી અધિક પ્રાભૂત-પ્રાભૂતનો બોધ તે ' પ્રાભૂત-પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત ' છે.

પ્રાભૂત-શ્રુત—

વસ્તુગત અધિકાર-વિશેષ ' પ્રાભૂત ' કહેવાય છે. જેમ કેટલાક ઉદ્દેશો મળીને એક અધ્યયન થાય છે તેમ કેટલાક પ્રાભૂત-પ્રાભૂતનો સમૂહ તે ' પ્રાભૂત ' છે. એનું જ્ઞાન તે ' પ્રાભૂત-શ્રુત ' છે.

પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત—

બે, ત્રણ ઇત્યાદિ પ્રાભૂતોનો બોધ તે ' પ્રાભૂત-સમાસ-શ્રુત ' છે.

વસ્તુ-શ્રુત—

પૂર્વગત અધિકાર-વિશેષને ' વસ્તુ ' કહેવામાં આવે છે. આનું જ્ઞાન તે ' વસ્તુ-શ્રુત ' છે.

વસ્તુ-સમાસ-શ્રુત—

બે કે તે કરતાં વધારે વસ્તુઓનું જ્ઞાન તે ' વસ્તુ-સમાસ-શ્રુત ' છે.

પૂર્વ-શ્રુત—

ઉત્પાદ વગેરે ' પૂર્વો ' પૈકી એકનું જ્ઞાન તે ' પૂર્વ-શ્રુત ' છે.

પૂર્વ-સમાસ-શ્રુત—

એક કરતાં અધિક પૂર્વોનો બોધ તે ' પૂર્વ-સમાસ-શ્રુત ' છે.

આ પ્રમાણે આપણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનું દ્વિગદર્શન કર્યું અને તેમ કરીને પરોક્ષ પ્રમાણનું ચત્કિચિત્ સ્વરૂપ યથામતિ નિર્દેશ્યું એટલે પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું પ્રતિપાદન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આથી સૌથી એના ભેદ-પ્રભેદોના સંબંધમાં અન્યકારનું કથન અવલોકીએ:-

તच्च (પ્રત્યક્ષં) દ્વિવિધમ્—સાંવ્યવહારિક-પારમાર્થિકભેદાત્ । તत्र સાંવ્યવહારિકમિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયનિમિત્તકમુક્તપ્રાયમ્ । પારમાર્થિકં તુ ત્રિવિધમ્—અવધિ-મનઃપર્યાય-કેવલભેદાત્ ।

અર્થાત્ પ્રત્યક્ષના (૧) સાંવ્યવહારિક અને (૨) પારમાર્થિક એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તવાળા સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ વિષે ઘણું ખર્ચ કહેવાઈ ગયું છે. તેમાં પારમાર્થિકના (૧) અવધિજ્ઞાન, (૨) મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને (૩) કેવલજ્ઞાન એમ ત્રણ ભેદો પડે છે. અન્યત્ર કહ્યું છે તેમ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના (૧) વિકલ અને (૨) સકલ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં વળી

૧ એકંદર પૂર્વો ચૌદ છે. એના નામ વગેરે માટે જુઓ ' શ્રીભક્તામરસ્તોત્રની ' પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહ 'નો પ્રથમ વિભાગ (પૃ૦ ૫૯-૬૨).

વિકલના (૧) અવધિજ્ઞાન અને (૨) મનઃપર્યાયજ્ઞાન એ બે ભેદો છે, જ્યારે સકલ પ્રમાણ કહો કે કેવલજ્ઞાન કહો તે એક જ છે અને એના ભેદો નથી. આ પ્રત્યેકનો લક્ષણપૂર્વક વિચાર કરીએ.

અવધિજ્ઞાનનું લક્ષણ—

અવધિજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમાદિહેતુસાન્નિધ્યે સતિ આત્મનઃ સાક્ષાદ્
રૂપિપદાર્થપરિચ્છેદકરૂપત્વમ્, આત્મનો રૂપિપદાર્થમાત્રસાક્ષાત્કારકરણ-
વ્યાપારવિશેષરૂપત્વં વાઽવધિજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮)

અર્થાત્ અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિ હેતુઓના સદ્ભાવમાં આત્માને જે રૂપી પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર બોધ થાય છે તે બોધને ‘અવધિજ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે અથવા કેવળ રૂપી પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં સાધનભૂત આત્માનો વ્યાપાર-વિશેષ ‘અવધિજ્ઞાન’ છે.

અવધિજ્ઞાનનો શબ્દાર્થ—

“ અવ-અયોઽયો વિસ્તૃતં વસ્તુ ધીયતે-પરિચ્છિદ્યતેઽનેત્યવધિઃ । યદ્વા
અવધિઃ-મર્યાદા રૂપિષ્વેવ દ્રવ્યેષુ પરિચ્છેદકતયા પ્રવૃત્તિરૂપા, તદુપલક્ષિતં જ્ઞાન-
મપ્યવધિ, ‘અવધિ ચ તજ્ઞાનં ચ અવધિજ્ઞાનમ્ । ”

અર્થાત્ ‘અવ’ એટલે ‘નીચે’, નીચે વિસ્તાર પામેલ વસ્તુનો પરિચ્છેદ તે અવધિ અથવા ‘અવધિ’ એટલે મર્યાદા; રૂપી જ પદાર્થોને વિષે પરિચ્છેદકપણે પ્રવૃત્તિરૂપ આ અવધિ છે. એ સંબંધી જ્ઞાન તે ‘અવધિજ્ઞાન’ છે.

અવધિજ્ઞાનના પ્રકારો—

ક્ષેત્ર અને કાળરૂપ વિષયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના ૨ અસંખ્ય ભેદો પડે છે, જ્યારે દ્રવ્ય અને ભાવનો વિચાર કરતાં તેના ૩ અનન્ત પ્રકારો સંભવે છે. આમ છતાં (૧) ભવ-પ્રત્યય અને (૨) ગુણ-પ્રત્યય એમ બે પ્રકારોમાં આનો સમાવેશ કરી શકાય છે. જેમ પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવામાં પક્ષી તરીકેનો જન્મ કારણરૂપ છે તેમ દેવોને અને નારકીઓને દેવ અને નારકી તરીકે ઉત્પન્ન થવાથી, આ જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં ભવ કારણ હોવાથી, તેમનું અવધિજ્ઞાન ‘ભવ-પ્રત્યય’ કહેવાય છે. મનુષ્યો તથા તિર્થંચોને તો તપ વગેરેના પરિણામથી ઉદ્ધ-

૧ આ પ્રમાણે મતિજ્ઞાનાદિનો સમાસ-વિગ્રહ થાય છે જેમકે મતિશ્ચ સા જ્ઞાનં ચ મતિ-જ્ઞાનમ્, શ્રુતં ચ તદ્ જ્ઞાનં ચ શ્રુતજ્ઞાનમ્, મનઃપર્યાયશ્ચ સ જ્ઞાનં ચ મન પર્યાયજ્ઞાનમ્, કેવલં ચ તદ્ જ્ઞાનં ચ કેવલજ્ઞાનમ્

૨-૩ આ વાત આગળ ઉપર સમજાવવામાં આવનાર છે.

ભવતા અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આથી કરીને આને ક્ષયોપશમના નિમિત્તવાળું એટલે કે ‘ગુણુ-પ્રત્યય’ કહેવામાં આવે છે. અત્ર એ પ્રશ્ન ઊઠે છે કે અવધિજ્ઞાન તો ક્ષયોપશમિક ભાવમાં છે અને નારકાદિ જન્મ તો ઔદયિક ભાવમાં છે એટલે આ પ્રમાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી નારકાદિ જન્મ અવધિજ્ઞાનનો હેતુ કેમ હોઈ શકે? આનો ઉત્તર એ છે કે ખરી રીતે ભવ-પ્રત્યય જ્ઞાન પણ ગુણુ-પ્રત્યય જ છે, કારણ કે ક્ષયોપશમ વિના આ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ. વિશેષમાં નારક કે દેવ તરીકે ઉત્પત્તિ થતાં વેંત જ યથાયોગ્ય ક્ષયોપશમ થાય છે જ-હોય છે જ

ગુણુ-પ્રત્યય અવધિજ્ઞાનના છ પ્રકારો—

ગુણુ પ્રત્યય અવધિજ્ઞાનના (૧) અનુગામિક, (૨) અનનુગામિક, (૩) વર્ધમાન, (૪) હીયમાન, (૫) પ્રતિપાતિ અને (૬) અપ્રતિપાતિ એવા છ પ્રકારો પડે છે.

અનુગામિકની વ્યાખ્યા—

જેમ દેશાંતર જતા મનુષ્યની સાથે તેની આખ પણ જાય છે તેમ જે અવધિજ્ઞાન જે ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયું હોય ત્યાંથી ‘અન્યત્ર પણ જીવને અનુસરે તે જ્ઞાન ‘અનુગામિક’ (સાથે જનાર) અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે. આવું જ અવધિજ્ઞાન નારક અને દેવાને હોય છે.

અનનુગામિકનું સ્વરૂપ—

જેમ દીવો જે ક્ષેત્રમા-સ્થળમાં રહ્યો હોય ત્યાં જ પ્રકાશ પાડે અને અન્ય ક્ષેત્રમાં પ્રકાશ ન પાડે તેમ જે અવધિજ્ઞાન જે ક્ષેત્રમા ઉત્પન્ન થયું હોય ત્યાં જ બોધ કરાવે, પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રમાં જતાં તે બોધ ન કરાવે તેને ‘અનનુગામિક’ (નહિ સાથે જનાર) જ્ઞાન બાણુવું.^૨

વર્ધમાનની વ્યાખ્યા—

જે જ્ઞાન અંશુલતા અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા વિષય ઉપર પ્રકાશ નાખતું નાંખતું વધીને અલોકાકાશમાં લોકાકાશ જેવડા અસંખ્યાત ગોળાઓને પ્રકાશવાને સમર્થ થાય તેને ‘વર્ધમાન’ (વધતુ જતું) સમજવું. જેમ અગ્નિમા બળતણ નાંખવામાં આવે તેમ તે વધારે ને વધારે પ્રદીપ્ત થાય, એવી રીતે પરિણામની વિશુદ્ધિમાં વધારો થતાં આ જ્ઞાન પણ વધતું જાય છે.

૧ ઉત્પત્તિ-મ્થાનમા રહીને જેટલા યોજન સુધી ક્ષેત્રો જાણી શકે તેટલા યોજન સુધી અન્યત્ર જવા છતાં જાણી શકે એ એનો કલિતાર્થ છે.

૨ વિશેષાંતની ૭૧૬ મી ગાથામા સૂચવ્યા મુજબ અવધિજ્ઞાન અનુગામિક અને અનનુગામિક એમ ઉભયસ્વરૂપી અથવા મિશ્ર પણ હોય છે. અર્થાત્ એક નેત્રવાળા પુરુષની જેમ જે અવધિજ્ઞાનનો કોઈક ભાગ અન્ય મ્થળે જવા છતાં સાથે જાય છે અને કેટલોક ભાગ સાથે જનો નથી તે અવધિજ્ઞાન ‘મિશ્ર’ છે. મનુષ્ય અને તિર્થંત્રોને આ (મિશ્ર) તેમજ અનુગામિક અને અનનુગામિક એમ ત્રણે જાતનું અવધિજ્ઞાન મળે છે

હીયમાનનું લક્ષણ—

જે અવધિજ્ઞાન પ્રતિલક્ષણ ઘટતું જાય તે ‘ હીયમાન ’ (ઓછું થતું) અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રતિપાતિનું સ્વરૂપ—

જે અવધિજ્ઞાન અંશુલના અસંખ્યેય ભાગથી માડીને તે સંખ્યાત હબારો અને અસંખ્યાત હબારો યોજન સુધી—છેક લોકાકાશ પર્યંત પણ પ્રકાશ પાડીને પાછું પડે તે ‘ પ્રતિપાતિ ’ (પડનારું) જ્ઞાન સમજવું. આવી રીતે પતન થવામાં પ્રમાદ અથવા ભવાંતર કારણરૂપ છે.

અપ્રતિપાતિનો વિચાર—

જે જ્ઞાન અલોકાકાશના એક પ્રદેશને પણ જોઈ શકે છે, તેને ‘ અપ્રતિપાતિ ’ (નહિ પડનારું) અવધિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આને ‘ પરમાવધિ ’ પણ કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અંતર્મુહૂર્તમાં જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

હીયમાન અને પ્રતિપાતિનો ભેદ—

હીયમાન એટલે ધીરે ધીરે ઓછું થવું અને પ્રતિપાતિ એટલે પુંક મારતાં દીવો જેમ એકદમ બુઝાઈ જાય તેમ એકદમ ઘટી જવું—શમી જવું. અર્થાત્ હીયમાન ક્રમિક છે અને પ્રતિપાતિ અક્રમિક છે.

આ પ્રમાણે શ્રીદેવધિગણિ ક્ષમાશ્રમણ નન્દીસૂત્રમાં નિર્દેશ છે. વાચકચકવર્તી શ્રીઉમા-

પ્રકાશન્ટરનો
વિચાર

સ્વાતિએ તો તત્ત્વાર્થભાષ્ય (પૃ. ૬૮)માં પ્રતિપાતિ અને અપ્રતિપાતિ એ બે ભેદોને બદલે ‘ અનવસ્થિત ’ અને ‘ અવસ્થિત ’ એવા બે પ્રકારો આપ્યા છે. જે જ્ઞાનમાં વધઘટ થાય તે ‘ અનવસ્થિત ’ છે. આવું જ્ઞાન જળના તરંગોની માફક શમી જાય છે અને

પાછું ઉત્પન્ન થાય છે. જે જ્ઞાન જેટલા ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયું હોય તેટલા ક્ષેત્રમાં કાયમ જ રહે—પડે નહિ અને ઉલટું કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રહે તે ‘ અવસ્થિત ’ જ્ઞાન કહેવાય છે. આથી તો આને ‘ અપ્રતિપાતિ ’ તરીકે ગણી શકાય તેમ છે.^૧

મનઃપર્યાયજ્ઞાનનું લક્ષણ ગ્રન્થકાર એમ સૂચવે છે કે—

મનરૂપેણ પરિણતદ્રવ્યાણાં પરિચ્છેદકત્વં સર્વતો ભાવેન મનો-
દ્રવ્યગિચ્છેદકત્વં વા મનઃપર્યાયજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧)

૧ આ અવધિજ્ઞાનના સંબંધમાં ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પરંતુ ગ્રન્થ-ગૌરવના ભયથી તેનો ઉલ્લેખ ન કરતા તેના જિજ્ઞાસુને વિશેષાવશ્યક (ગા. ૫૬૭-૮૦૮) જેવા ભલામણ છે.

અર્થાત્ મનરૂપે પરિણત થયેલાં દ્રવ્યોના પરિચ્છેદ કરાવનારા જ્ઞાનને ‘મનઃપર્યાય જ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે. ‘મનઃપર્યવ’ અને ‘મનઃપર્યાય’ એ એકાર્થક છે. આ વ્યાખ્યા સમજવામાં જોનાની મન વિષેની પ્રક્રિયા જાણવી આવશ્યક હોવાથી, તેમની માન્યતાનુસાર મનના ‘દ્રવ્ય-મન’ અને ‘ભાવ-મન’ એવા બે બે પ્રકારે પડે છે તેનાં લક્ષણો વિચારીએ.

મનઃપર્યાયનું
લક્ષણ

મનઃપર્યાયિનામકર્મોદયે સતિ મનોયોગ્યવર્ગણાદલિકાનિ ગૃહીત્વા-
જીવેન મનસ્ત્વેન પરિણતાનિ યાનિ દ્રવ્યાણિ તદ્રૂપત્વં દ્રવ્યમનંસઃ, દ્રવ્ય-
મનઆલમ્બનત્વે સતિ જીવસ્ય મનનવ્યાપારરૂપત્વં ભાવમનસશ્ચ
લક્ષણમ્ । (૪૦-૪૧)

અર્થાત્ મનઃપર્યાયિ-નામકર્મનો ઉદય થતાં, મનરૂપે પરિણત થઈ શકે તેવા પુદ્ગલો લઈને જીવ તે પુદ્ગલોને મનરૂપે પરિણમાવે છે. આ પ્રકારે મનરૂપે દ્રવ્યમન અને ભાવમનનાં પરિણત થયેલા પુદ્ગલોને ‘દ્રવ્ય-મન’ કહેવામાં આવે છે. આ દ્રવ્ય-મનનું અવલંબન કરીને જીવ મનનરૂપ વ્યાપાર કરી શકે છે. આ મનન-વ્યાપારને ‘ભાવ-મન’ કહેવામાં આવે છે.

પ્રસ્તુતનો વિચાર કરતાં જણાશે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાનના બે પ્રકારે છે:- (૧) ઋજુમતિ અને (૨) વિપુલમતિ. આ હકીકત તેમજ એનાં લક્ષણો ગ્રન્થકારના શબ્દમાં નીચે મુજબ છે:-

તच्च मनःपर्यायज्ञानं द्विविधम् , ऋजु-विपुलमतिमनःपर्याय-
ઋજુમતિનું લક્ષણ ભેદાત્ । तत्र सामान्याकाराध्यवसायनिबन्धनी
મૂતકતિપયપર્યાયવિશિષ્ટમનોદ્રવ્યપરિચ્છેદકત્વ -
મૃજુમતિમનઃપર્યાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨)

विशेषाकाराध्यवसायनिबन्धनीभूतप्रभूताप्रभूतविशेषविशिष्टमनो -
विपुलमतिनું લક્ષણ દ્રવ્યપરિચ્છેદકત્વં વિપુલમતિમનઃપર્યાયસ્ય
લક્ષણમ્ । (૪૩)

૧ આનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ નીચે મુજબ છે —

“ પરિ-સર્વતો અવનં અવ, પરિ અવઃ પર્યવઃ, મનસિ મનસો વા પર્યવઃ મનઃ-
પર્યવ । મનપર્યવશ્ચ સ જ્ઞાનં ચ મનઃપર્યવજ્ઞાનમ્ ”

અત્ર ‘અવન’ શબ્દનો અર્થ ગમન, વેદન સમજવો.

અર્થાત્ સામાન્યાકાર અધ્યવસાયના કારણરૂપ અને મનરૂપે પરિણુત થયેલાં દ્રવ્યોનો થોડાક પર્યાયો સહિત સાક્ષાત્કાર કરાવનારો બોધ તે ' ઋણુમતિ મનઃપર્યાયજ્ઞાન ' સમજવું અને તે દ્રવ્યોનો ઘણા પર્યાયોની સાથે વિશિષ્ટાકારે સાક્ષાત્કાર કરાવનારો બોધ તે ' વિપુલમતિ મનઃપર્યાયજ્ઞાન ' જાણવું.

ઋણુમતિના લક્ષણમાં જે ' સામાન્યાકાર બોધ ' કહ્યો છે તેથી એમ ન સમજવું કે તે જ્ઞાન મટીને દર્શન થયું, કેમકે ઋણુમતિ એક, બે અથવા ત્રણ વિશેષોને ગ્રહણ કરે છે; સર્વથા વિશિષ્ટ બોધનો ત્યાં અભાવ નથી. ' સામાન્ય ' શબ્દ અત્ર થોડા પર્યાયવાચી છે, નહિ કે દર્શન-વાચી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી.

ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ વચ્ચે તફાવત—

ઋણુમતિ મનરૂપે પરિણુમેલ દ્રવ્યોનો અદ્ય પર્યાયો સહિત બોધ છે, જ્યારે વિપુલમતિ ઘણા પર્યાયો પૂર્વકનો પરિચ્છેદ છે. જેમકે કોઈ મનુષ્ય ઘટનો વિચાર કરતો હોય, તો ઋણુમતિ એટલું કહી શકે કે તે ઘટનો વિચાર કરે છે, જ્યારે વિપુલમતિ તો તે અમુક વર્ણના, અમુક વસ્તુના, અમુક માપના ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ પ્રકારના ઘટનો વિચાર કરે છે એમ કહી શકે. વળી વિપુલમતિ ઋણુમતિ કરતાં વધારે શુદ્ધ છે. વિશેષમા ઋણુમતિજ્ઞાન તો કેવલજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી ટકી રહે એવો નિયમ નથી. આથી ઉલટું, વિપુલમતિજ્ઞાન તો કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધી રહે છે.

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં રહેલી વિશિષ્ટતા—

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન બન્ને અતીન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ છે, તથા રૂપી દ્રવ્ય ઉપર પ્રકાશ પાડનારાં છે તેમજ ^૧અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ ત્રિકાલવિષયી છે. અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર મનઃપર્યાયના કરતાં વિશાળ છે, કેમકે સમસ્ત લોકનો બોધ અવધિજ્ઞાન કરાવવા સમર્થ છે, જ્યારે મનઃપર્યાયજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર તો મનુષ્યક્ષેત્ર—^૨અઢી દ્વીપ છે. વળી સર્વ રૂપી પદાર્થોનો પરિચ્છેદ અવધિજ્ઞાન દ્વારા થઈ શકે, પરંતુ આ વાત મનઃપર્યાયથી બને તેમ નથી, કેમકે તે તો મનરૂપે પરિણુત થયેલા જ રૂપી પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવી શકે તેમ છે. અવધિજ્ઞાનનો સ્વામી ગમે તે જીવ થઈ શકે, જ્યારે મનઃપર્યાયજ્ઞાન તો અપ્રમાદી મુનિઓને જ થાય છે. વળી મનઃપર્યાય અવધિ કરતાં વધારે વિશુદ્ધ છે તેમજ તેનો વિષય પણ વિશેષ સૂક્ષ્મ છે. શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર અને તેમના અનુયાયિઓનું માનવું તો એવું છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાન તે અવધિજ્ઞાનનો એક પ્રકાર છે.^૩

કેવલજ્ઞાન પરત્વે ઉલ્લેખ કરીએ, તે પૂર્વે મનઃપર્યાયજ્ઞાનના સંબંધમાં એક વાત કહેવાની રહી જાય છે. તે એ છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાની જેમ દ્રવ્ય-મનને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે, તેમ ભાવ-મનને તે જોઈ શકતો નથી અર્થાત્ મનરૂપે પરિણુમેલાં દ્રવ્યોને પ્રત્યક્ષ જોવાનો તેનો અધિકાર છે, કિન્તુ

૧ અવધિજ્ઞાની અતીત (પસાર થઈ ગયેલી) સંખ્યાતીત (અસંખ્યેય) ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીના પદાર્થો જાણી શકે છે, જ્યારે મન પર્યાયજ્ઞાની પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગ જેટલા અતીત કાલ-વિષયક પદાર્થો જાણી શકે છે.

૨ જમ્બૂદ્વીપ, ધાતકીદ્વીપ અને પુષ્કરદ્વીપનો અર્ધ વિભાગ.

૩ આ હકીકત માટે જુઓ પૃ. ૨૫૬.

અધ્યવસાયાત્મક—મનનવ્યાપારરૂપ ભાવ—મનને તે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે નહિ; કારણ કે ભાવ—મન જ્ઞાનરૂપ છે અને તે અરૂપી છે. અરૂપી—અમૂર્ત પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર બોધ તો કેવલજ્ઞાનીઓને જ હોઈ શકે.

કેવલજ્ઞાનનું લક્ષણ વિચારતાં ગ્રન્થકાર કથે છે કે—

**સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયસાક્ષાત્કારિત્વં કેવલજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્, સકલ-
વસ્તુસ્તોમપરિચ્છેદકત્વં વા । (૪૪)**

અર્થાત્ સર્વ દ્રવ્ય અને તેના સમસ્ત પર્યાયોનો સાક્ષાત્કાર તે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે. ક્ષેત્ર, કાળ વગેરે કોઈ પણ જાતની અવધિથી આ જ્ઞાન બાધિત નથી. આ જ્ઞાન ત્રણે કાળના પદાર્થોનો બોધ કરાવે છે. એવો વિશ્વમાં એક પણ પદાર્થ નથી કે જેના ઉપર આ જ્ઞાન પ્રકાશ ન પાડી શકે. અર્થાત્ આ જ્ઞાન લોકાલોકપ્રકાશક છે. આ જ્ઞાન અનુત્તમ (સર્વોત્તમ), અન્તિમ, અનન્ય, અનુપમ, અન્યની અપેક્ષા વિનાનું, અનન્ત, અપ્રતિપાતી, વિભળ, અખિલ આવરણોથી મુક્ત અને શાશ્વત છે.^૧

કેવલજ્ઞાનીની સિદ્ધિ—

ત્રીમાંસકાલિક દર્શનકારો સર્વજ્ઞને માનતા નથી. જૈન શાસ્ત્રો તેમની માન્યતા અનુશ્રિત હોવાનું સિદ્ધ કરવા માટે નીચે મુજબ ઊદાહરણ કરે છે:—

આપણે જગત્માં જોઈએ છીએ કે કોઈ મનુષ્ય અતિશય બુદ્ધિશાળી તો કોઈક અત્યંત બુદ્ધિમાન, કોઈક વિદ્વાન તો કોઈ મૂર્ખ હોય છે. એ પ્રકારે સિન્ન સિન્ન જાતની બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો નજરે પડે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનની તરતમતા રહેલી છે. આ ઉપરથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે જેમ નાના મોટા પદાર્થોમાં રહેલી પહોળાઈ, વધતાં વધતાં આકાશમાં વિશ્રાન્તિ લે છે અર્થાત્ વધતી જતી પહોળાઈનો અંત આકાશમાં આવે છે—આકાશમા સંપૂર્ણ પહોળાઈ રહેલી છે, તેમ જ્ઞાનની માત્રા પણ વૃદ્ધિ પામતી જતી કોઈ વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણ વિશ્રામ લેતી હોવી જોઈએ. અર્થાત્ જે વ્યક્તિમાં પરિપૂર્ણ જ્ઞાન—કેવલજ્ઞાન હોય, તેને જ ‘સર્વજ્ઞ’ કહેવામાં આવે છે.

આ સર્વજ્ઞ—સિદ્ધિના સમર્થનમાં એમ પણ નિવેદન કરવામાં આવે છે કે ચંદ્રગ્રહણાદિક ભૂત-ભવિષ્યત્કાલિક જ્ઞાનોનો જગત્માં ક્યાંથી પ્રચાર થયો, એ જ્ઞાનોનો મૂળ પ્રકાશક કોણ છે એ પ્રશ્ન વિચારતાં તે આદિ પ્રકાશકને સર્વજ્ઞ માનવો પડે છે. વળી જે જે વસ્તુ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે, તે તે વસ્તુ કોઈને પણ પ્રત્યક્ષ હોવી જોઈએ. આ હકીકત, ધૂમના દર્શન દ્વારા અનુમાન પ્રમાણથી નિશ્ચિત થતો અગ્નિ કોઈને પણ પ્રત્યક્ષ હોય જ છે એથી સત્ય ઠરે છે. તો પછી પ્રસ્તુતમાં પણ સ્વર્ગ, નરક, કર્મ, પરમાણુ, લોકાલોક ઇત્યાદિ જ્ઞાનના વિષયો જે આપણને અનુમાનગમ્ય છે, તે કોઈને પણ પ્રત્યક્ષ હોવા જ જોઈએ. આ યુક્તિથી પણ સર્વજ્ઞનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે.^૨

૧ આ વિશેષણોની સાર્થકતા માટે જુઓ ઋષભભંડુ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૬૮).

૨ આ સબંધમા જુઓ ચતુર્વિંશતિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૧૫૮-૧૫૯) તેમજ શ્રીચાર્કિનીમહત્તરામનુ આચાર્યવર્ય શ્રીહરિભદ્રકૃત સર્વજ્ઞસિદ્ધિપ્રકરણ.

કેવલજ્ઞાનના પ્રકારો—

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને ઉદ્દેશીને તો કેવલજ્ઞાનના પ્રકારો પડી શકે તેમ નથી, પરંતુ સ્વામિત્વની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં એના ભેદ-પ્રભેદો સંભવે છે. નન્દીના ૧૯મા આદિ સૂત્રો પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનના (૧) ^૧લવસ્થાનું કેવલજ્ઞાન અને (૨) સિદ્ધાનું કેવલજ્ઞાન એમ બે ભેદો છે. વળી લવસ્થા-કેવલજ્ઞાનના યોગ આશ્રીને ^૨સયોગિ-લવસ્થા-કેવલજ્ઞાન અને ^૩અયોગિ-લવસ્થા-કેવલજ્ઞાન એમ બે ભેદો પડે છે. વળી આ પૈકી પ્રથમ ભેદના ^૪પ્રથમ-સમય-સયોગિ^૦ અને ^૫અપ્રથમ-સમય-સયોગિ^૦ અથવા ^૬ચરમ-સમય-સયોગિ^૦ અને ^૭અચરમ-સમય-સયોગિ^૦ એવા અવાંતર ભેદો છે. એવી રીતે અયોગિ-લવસ્થા-કેવલજ્ઞાનના પણ પ્રથમ-સમયાયોગિ^૦ અને ^૮અપ્રથમ-સમયાયોગિ^૦ અથવા ^૯ચરમ-સમયાયોગિ^૦ અને ^{૧૦}અચરમ-સમયાયોગિ^૦ એમ બે ભેદો છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધ-કેવલજ્ઞાનના અનંતર-સિદ્ધ^૦ અને પરંપર-સિદ્ધ^૦ એમ બે પ્રકારો પડે છે. જેમા સમય વડે વ્યવધાન (અંતર) નથી તે અનંતર છે. સિદ્ધત્વના પ્રથમ સમયમાં વર્તનારના કેવલજ્ઞાનને અનંતર-સિદ્ધ^૦ કહેવામાં આવે છે. વિવક્ષિત સમયમાં સિદ્ધ થયેલાની અપેક્ષાએ એની પછીના સમયમાં જે સિદ્ધ થયા હોય તે પર ગણાય, એનાથી પછી સિદ્ધ થાય તે વળી વિશેષ પર ગણાય. આ પ્રમાણે વિવક્ષિત સિદ્ધત્વના પ્રથમ સમયથી પ્રાક્ દ્વિતીયાદિ સમયોને વિષે છેક અનંત અતીત અદ્ધા (કાળ) સુધી વર્તનારા સિદ્ધો ‘પરંપર-સિદ્ધ’ કહેવાય છે. એમનું કેવલજ્ઞાન ‘પરંપર-સિદ્ધ^૦’ બાણુવુ. આ પ્રત્યેકના ભેદ-પ્રભેદો છે, પરંતુ તે તો ^{૧૧}અનંતર-સિદ્ધ તેમજ પરંપર-સિદ્ધના સ્વરૂપો સત્પદ્મપદ્મ, દ્રવ્ય વગેરે અનુયોગ-દ્વાર દ્વારા ક્ષેત્રાદિ પંદર દ્વારોને વિષે સિદ્ધપ્રાભુતમાં જેમ વિચારવામાં આવ્યાં છે અને જેનું દિગ્દર્શન શ્રીમદ્ભગવદ્ગીરિસૂરિએ નન્દીસૂત્રની વૃત્તિમાં ૧૧૩મા પત્રથી કરાવ્યું છે તેનું સ્થૂલ અવલોકન અંતિમ ઉલ્લાસમાં આપણે કરીશું ત્યારે ઘટાવી લેવાશે. અત્ર તો ઉપર્યુક્ત ભેદોની સંકલના નીચે મુજબ રજૂ કરવામાં આવે છે:—

૧ લવથી મનુષ્ય-લવ જ સમજવો, કેમકે અન્યત્ર આની ઉત્પત્તિનો અભાવ છે

૨-૩ જેને માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગો-વ્યાપારો છે. તે ‘સયોગી’ કહેવાય છે, એનાથી વિપરીત વ્યક્તિને ‘અયોગી’ કહેવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિ શૈલેશી અવસ્થાને વરેલી હોય છે.

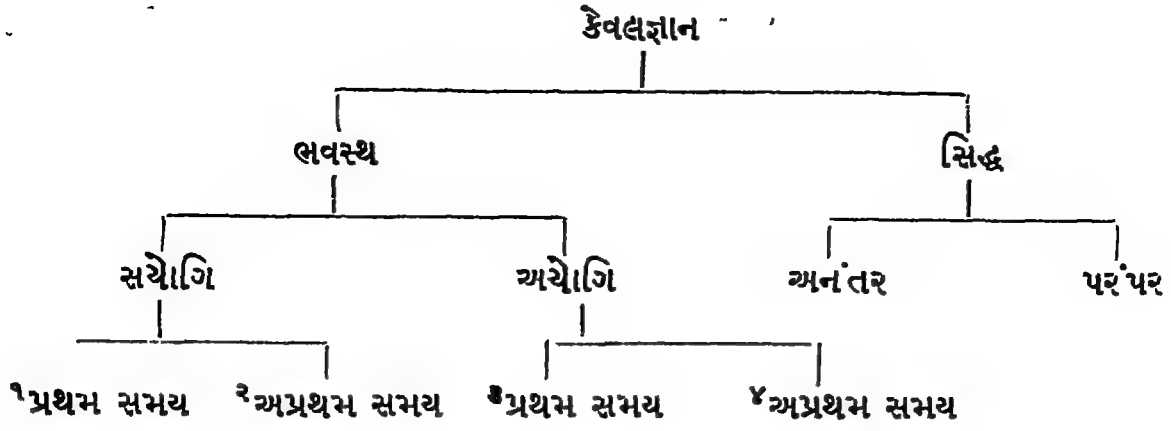
૪-૫ ‘પ્રથમ સમય’થી કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો સમય સમજવો, આ સમય પછીનો સમય તે ‘અપ્રથમ સમય’ સમજવો.

૫-૬ સયોગિ-દશાનો અંતિમ સમય તે ‘ચરમ સમય’ અને એ સિવાયનો એની પૂર્વેના છેક કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધીના સર્વ સમયો ‘અચરમ સમય’ છે.

૭-૮ અયોગિત્વની ઉત્પત્તિનો સમય એટલે કે શૈલેશી અવસ્થાની પ્રાપ્તિનો આદ્ય સમય તે ‘પ્રથમ’ સમય છે. આ સિવાયના સર્વ સમયો ‘અપ્રથમ’ છે અને તેમા છેક શૈલેશી અવસ્થાના અંતિમ સમયનો પણ સમાવેશ થાય છે.

૯-૧૦ ‘ચરમ સમય’ એટલે શૈલેશી અવસ્થાનો અંતિમ સમય સમજવો, એ સિવાયના એની પૂર્વેના સર્વ સમયો-ઠેક આ અવસ્થાની પ્રાપ્તિનો સમય તે ‘અચરમ’ બાણુવા

૧૧ આના તીર્થ-સિદ્ધ વગેરે પંદર ભેદો અંતિમ ઉલ્લાસમા વિચારવામાં આવનાર છે.

કેવલજ્ઞાનીની વાણી—

જેમને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે કેવલીઓ—જિનેશ્વરો—તીર્થંકરો મૂર્ત તેમજ અમૂર્ત, અભિલાષ્ય તેમજ અનભિલાષ્ય પદાર્થો કેવલજ્ઞાન વડે જ (નહિ કે શ્રુત-જ્ઞાન વડે) જાણીને, તેમાંથી ગ્રાહકની અનુવૃત્તિ અનુસાર અભિલાષ્ય અર્થો કહે છે. જેમ તેઓ ગણધરદેવોને ઉત્પાદાદિ ત્રિપદી કહે છે તેમ અન્ય જીવોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે—પ્રરૂપણા કરવા લાયક અર્થોનો યોગ્ય કરાવે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે તેઓ અનભિલાષ્ય ભાવોનો નિર્દેશ કરતા નથી એટલું જ નહિ, કિન્તુ અભિલાષ્ય ભાવોમાંથી પણ તેઓ સર્વ અર્થો કહેતા નથી, કેમકે અભિલાષ્ય અર્થો અનંત છે અને આયુષ્ય પરિમિત છે, એટલે એના અનન્ત ભાગ જેટલા પ્રરૂપણીય પદાર્થો ઉપર જ તેઓ દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે.^૫

કેવલી કેવલજ્ઞાન વડે જ જાણે છે એમ જે કહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે તેમનું

૧-૪ પ્રથમને સ્થાને ચરમનો પ્રયોગ કરતા ભેદાન્તર સ્પુરે છે

૫ આના સમર્થનાર્થે વિચારો વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથા —

“ પળવણિજ્ઞા ભાવા અણંતભાગો હ અણમિલ્લપ્પાણં ।

પળવણિજ્ઞાણ પુણ અણંતભાગો સુચનિવદ્ધો ॥ ૩૪૧ ॥ ”

[પ્રજ્ઞાપનીયા ભાવા અનન્તભાગસ્તુ અનભિલાષ્યાનામ ।

પ્રજ્ઞાપનીયાનાં પુનરનન્તભાગઃ શ્રુતનિવદ્ધ ॥]

અર્થાત પ્રજ્ઞાપનીય (અભિલાષ્ય) ભાવો અનભિલાષ્ય ભાવોના અનંતમા ભાગે છે અને તેમા વળી પ્રજ્ઞાપનીય ભાવોનો અનંતમા ભાગ જ શ્રુતમા યોગ્યેલો છે જેટલા પ્રરૂપણીય ભાવો છે એ બધા શ્રુતમા યોગ્ય શકાતા હોત, તો તેને જાણનારાઓનું જ્ઞાન સમાન કહેવાત. કહેવાની મતલબ એ છે કે જો-કે બધાએ ચૈદ પૂર્વધરો ચૈદ પૂર્વગત અક્ષર-લાભ વડે સમાન છે, અર્થાત અક્ષર-શ્રુતની અપેક્ષાએ બધા ચૈદ પૂર્વધરો સરખા છે, છતા શ્રુત-વિશેષથી—ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી તેઓ હીનાધિક છે. આથી કરીને તો ચૈદ પૂર્વધરોને પદ્-સ્થાન-પતિત કહ્યા છે. એટલે કે કોઇ ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વધર સર્વ અભિલાષ્ય વસ્તુને જાણે છે, તેમનાથી બીજાઓ ઓછું ઓછું જાણે છે, જે સાથી ઓછા અભિલાષ્ય ભાવોને જાણે છે, તે જઘન્ય ચૈદ પૂર્વધર છે.

જ્ઞાન શ્રુતાતીત છે. શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક છે. એથી જેમ સર્વથા શુદ્ધ પટમાં થોડી શુદ્ધિ છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી તેમ કેવલજ્ઞાન છતે શ્રુતજ્ઞાન છે એમ કહેવું વ્યાજબી નથી. આથી કરીને કેવલજ્ઞાન વડે જણાયેલા અર્થને વ્યક્ત કરનારો શબ્દોનો સમૂહ કેવલજ્ઞાની પ્રભુને ભાષા-પર્યાપ્તિ વગેરે નામકર્મના ઉદ્દેશથી ઉત્પન્ન થતો હોવાથી વચન-યોગ જ છે, નહિ કે શ્રુત. આ શબ્દો શ્રોતૃ-વર્ગને ભાવ-શ્રુતનું કારણ હોવાથી તેમને માટે તે દ્રવ્ય-શ્રુત છે. છદ્મસ્થ ગણધરાદિનું શ્રુત-ગ્રન્થાનુસારી જ્ઞાન જ કેવલીના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ભાવ-શ્રુત છે, પરંતુ કેવલીનું જ્ઞાન તે ભાવશ્રુત નથી, કેમકે તેમનું જ્ઞાન ક્ષાયિક છે, જ્યારે ભાવ-શ્રુત તો ક્ષાયોપશમિક છે. વળી કેવલીના શબ્દો બોલાતી વખતે શ્રુતરૂપ નથી, પરંતુ એ સાલળનારાઓને શ્રવણ બાદ ભાવ-શ્રુતનું કારણ બને છે; એથી ઉપચારથી એને દ્રવ્ય-શ્રુત કહેવામા આવે છે અથવા કેવલી સંબંધી વચન-યોગ ઔપચારિક હોવાથી ગૌણભૂત શ્રુત છે, કેમકે તે ભાવ-શ્રુતનું કારણ હોવાથી અપ્રધાન શ્રુત છે.

જ્ઞાનોનો સહભાવ—

એક જીવને એકી વખતે કેટલાં જ્ઞાન હોઈ શકે તે પ્રશ્ન વિષે હવે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. એક જ જીવને વિષે એક, બે, ત્રણ અથવા ચાર જ્ઞાનો એકી વખતે હોઈ શકે. જે જીવને સ્વભાવથી જ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તેને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના પણ ફક્ત મતિજ્ઞાન હોય છે. આ પ્રકારનું કથન જ્યાં મતિજ્ઞાન હોય ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન હોવું જ જોઈએ એવો નિયમ નથી એ માન્યતાનુસાર સમજવાતું છે. પરંતુ જો એમ માનવામાં આવે કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એક બીજા વિના રહી શકતાં નથી—સાહચર્યરૂપ સંબંધથી બદ્ધ છે તો પછી કોઈ પણ જીવને ફક્ત એક જ પ્રકારનું જ્ઞાન સંભવી શકે નહિ એમ મનાય. અર્થાત્ છદ્મસ્થને ઓછામા ઓછા મતિ અને શ્રુત એમ બે જ્ઞાનો હોવાં જ જોઈએ. અહીં એ પણ પ્રશ્ન વિચારવો આવશ્યક છે કે કેવલીને પાંચ જ્ઞાનોનો સહભાવ છે કે કેમ ? આમાં બે મત છે. કેટલાકેનું માનવું એમ છે કે કેવલજ્ઞાન થતાં છદ્મસ્થિક જ્ઞાનો સંભવતાં નથી અર્થાત્ કેવલીને ફક્ત એક જ જ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન હોય છે. આ મત પ્રમાણે એક જ પ્રકારના જ્ઞાનવાળો જીવ પણ હોઈ શકે, કેમકે તે જીવ તેમની માન્યતા પ્રમાણે કેવલી છે. પરંતુ જો બીજો મત અંગીકાર કરવામાં આવે અર્થાત્ જેમ સૂર્યના ઉદય દરમ્યાન પણ ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્ર હોય છે, જોકે તેનો પ્રકાશ દૃષ્ટિગોચર થતો નથી, તેમ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં અન્ય જ્ઞાનો સંભવી શકે છે, તો તે મત પ્રમાણે એવો કોઈ પણ જીવ નથી કે જેને એકલું કેવલજ્ઞાન હોય.

કોઈ પણ જીવને બે જ્ઞાન હોય તો તે મતિ અને શ્રુત હોવાં જોઈએ. એવી રીતે કોઈને ત્રણ હોય તો તે મતિ, શ્રુત અને અવધિ અથવા મતિ, શ્રુત અને મન.પર્યાય હોઈ શકે. જો કોઈ પણ જીવને ચાર જ્ઞાન હોય તો તેને કેવલજ્ઞાન સિવાયનાં બીજાં બધાં જ્ઞાનો હોવાં જોઈએ. કોઈ પણ જીવને પાંચ જ્ઞાનો હોઈ શકે કે કેમ તે વાત તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા. એટલે એ સંબંધમાં કંઈ વિશેષ કહેવાનું રહેતું નથી. આ વિષયની સમાપ્તિ કરીએ તે પૂર્વે એક વાત લક્ષ્યમાં રાખવાની

એ છે કે એકી વખતે બે, ત્રણ કે ચાર જાતનાં જ્ઞાનનો સહભાવ કહ્યો તેથી એમ ન સમજવું કે એક જ સમયમાં એક કરતાં વધારે પ્રકારના જ્ઞાન વિષે ઉપયોગ હોઈ શકે.

આ પ્રમાણે ઉપયોગના સ્વરૂપ દ્વારા પ્રમાણના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે અજ્ઞાનનું— અપ્રામાણિક જ્ઞાનનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ. આનો ઉપક્રમ કરતાં અન્યકાર કથે છે કે—

પૂર્વોક્ત ઉપયોગો દ્વિવિધઃ, સાકાર-નિરાકારભેદાત્ । તત્ર સાકારઃ સવિકલ્પરૂપઃ, નિરાકારો નિર્વિકલ્પરૂપઃ । સાકારશ્રાષ્ટવિધઃ, પૂર્વોક્ત-જ્ઞાનપંચકા-ડજ્ઞાનત્રયભેદાત્ । તત્ર જ્ઞાનપંચકં પ્રતિપાદિતમ્ । અથાજ્ઞાનં પ્રતિપાદ્યતે—

આપણે પર મા પૃથ્થમાં જોઈ ગયા તેમ ઉપયોગના (૧) સાકાર અને (૨) નિરાકાર એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં સાકાર અર્થાત્ સવિકલ્પક ઉપયોગના આઠ પ્રકારે છે—પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન. તેમાં પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન સંબંધી તો આપણે વિચાર કર્યો. એટલે અજ્ઞાન પરત્વે વિચાર કરીશું.

અજ્ઞાનનો અર્થ અને તેના પ્રકારો—

કૃત્સિતં જ્ઞાનમજ્ઞાનમ્, મિથ્યાદૃષ્ટેર્જ્ઞાનમિત્યર્થઃ । તત્ત્ર ત્રિવિધમ્— મત્યજ્ઞાન-શ્રુતાજ્ઞાન-વિભક્તજ્ઞાનભેદાત્ ।

અર્થાત્ અન્યકાર સૂચવે છે તેમ ‘અજ્ઞાન’ એટલે ‘કૃત્સિત જ્ઞાન’ એટલે કે મિથ્યાદૃષ્ટિનું જ્ઞાન તે ‘અજ્ઞાન’ જાણવું. આ અજ્ઞાનના (૧) મતિ-અજ્ઞાન, (૨) શ્રુત-અજ્ઞાન અને (૩) વિભંગજ્ઞાન એમ ત્રણ ભેદો છે.

જેમ નીચ માણસની સોળત કરવાથી ઉત્તમ માણસ પણ નીચ ગણાય છે અને કુસંગથી ખટ્ટો લાગે છે તેમ જ્ઞાન પણ મિથ્યાત્વના યોગથી ‘અજ્ઞાન’ કહેવાય છે. શું એ સુવિદિત હકીકત નથી કે—

“ ગુણા ગુણજ્ઞેષુ ગુણીભવન્તિ, તે નિર્ગુણં પ્રાપ્ય ભવન્તિ દોષાઃ ।

સુસ્વાદુતોયાઃ પ્રવહન્તિ નદયઃ, સમુદ્રમાસાદ્ય ભવન્ત્યપેયાઃ ॥ ”

અર્થાત્ ગુણના જાણકારને વિષે ગુણ ગુણરૂપે પરિણમે છે, જ્યારે નિર્ગુણ (દ્વિષિત)ની સંગતિથી તે દોષરૂપ બને છે. અત્યંત સ્વાદિષ્ટ જળવાળી નદીઓ વહે છે, પરંતુ સમુદ્રનો સમાગમ થતા તેનું જળ પીવા લાયક રહેતું નથી.

મિથ્યાત્વરૂપ વિષથી મૂર્ચ્છિત જીવો સર્વશદ્ધ યથાસ્થિત વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા નથી.

નિર્ણય-સમયે એટલે ઉપયોગ-કાલમાં પણ તેમને અનંત પર્યાયવાળી વસ્તુનો યોધ નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ અમુક પર્યાય સિવાયના અન્ય પર્યાયોનો અપલાપ કરે છે. એથી તો એમના નિશ્ચય અને સંશય અજ્ઞાનરૂપ જ છે. સમ્યક્ત્વરૂપ અમૃતનું પાન કરનારા જીવોના તો સંશય અને અનધ્યવસાય પણ જ્ઞાનરૂપ છે, કેમકે સંશયથી જિજ્ઞાસા થાય છે અને તે દ્વારા સત્ય વસ્તુનો વિશેષ પરિચય થાય છે તથા વળી આગમના અભિપ્રાય પ્રમાણે સંશયાદિ અજ્ઞાનનું કારણ નથી, કિન્તુ મિથ્યાદૃષ્ટિનો સંબંધ તેમાં હેતુરૂપ છે.

વિશેષમાં મિથ્યાદૃષ્ટિનું અજ્ઞાન સામાન્ય નથી, કિન્તુ તે અતિશય ભયંકર છે, કષ્ટકારી છે; કેમકે તેમનું કહેવાતું જ્ઞાન પણ ભવ-ભ્રમણનું કારણ છે. ^૧ઉન્મત્તની પેઠે તેમને ઉપલબ્ધિ થાય છે. તેમનામાં સત-અસતનો વિવેક પણ નથી. વળી આવા મિથ્યાત્વીઓને સર્વજ્ઞભાષિત યથાવસ્થિત પદાર્થોમાં કેવળ સંશય કે અનધ્યવસાય છે એમ નહિ, કિન્તુ સર્વત્ર મિથ્યાભિનિવેશ હોવાથી તેમને તેમાં વિપર્યય જ-વિપરીત અધ્યવસાય જ છે. જેમ સમ્યગ્દૃષ્ટિ પદાર્થને સ્યાદ્રાદ-દૃષ્ટિથી જુઓ છે-અનેકાન્તવાદપુરસ્સર સમજે છે, તેમ મિથ્યાદૃષ્ટિ કરતો નથી. એ તો એકાન્ત-વાદનું અનુચિત અવલંબન લે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિને એટલી તો અછલ હોય છે કે ઘોડો તે ગધેડો નથી, તેમ ગધેડો તે ઘોડો પણ નથી. પરંતુ કુદેવમાં દેવની બુદ્ધિ, સુદેવમાં કુદેવની બુદ્ધિ એમ ગુરૂ અને ધર્મ પરત્વે પણ વિપરીત બુદ્ધિ રાખવાથી તે મનુષ્ય અજ્ઞાની-મિથ્યાદૃષ્ટિ કહેવાય છે. મિથ્યાદૃષ્ટિના મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેને મતિ-અજ્ઞાન અને શ્રુત-અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

વિભંગજ્ઞાન—

‘ભંગ’ એટલે ‘વિકલ્પ’. વિરૂદ્ધ વિકલ્પો જેમાં હોય, તે ‘વિભંગજ્ઞાન’ કહેવાય છે અથવા અવધિજ્ઞાનનો જે વિપર્યય-વિપરીત ભેદ તે ‘વિભંગજ્ઞાન’ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે જ્ઞાનના આઠ પ્રકારો જોયા. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે જ્ઞાનના આઠ જ પ્રકાર છે, કેમકે જેટલે અંશે અને જે પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ થયો હોય તેટલે અંશે અને તે પ્રકારના જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય. આ પ્રમાણે જ્ઞાનના અનંત પ્રકારો વિચારતા તો જ્ઞાનના અનંત પ્રકારો પડી શકે તેમ છે. છતાં પણ એ બધા પ્રકારોનો પાંચ જ્ઞાનમાં (અજ્ઞાનની જીદી વિવક્ષા ન કરીએ તો) અંતર્ભાવ થઈ શકે છે. અતઃ એવ સામાન્ય રીતે જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે.

જ્ઞાનો સંબંધી દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ વિચાર—

મતિજ્ઞાન સામાન્યથી સર્વ દ્રવ્યો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે અને વિશેષતઃ દેશાદિક ભેદોનો

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થાં (અ૦ ૧)નું નિમ્ન-લિખિત ૩૩ મું સૂત્ર—

“ સદસતોરવિશેષાદ્ યદ્વચ્છોપલબ્ધેરુન્મત્તવત્ ”

વિશેષ માટે જુઓ તેની ટીકા (પૃ ૧૧૩-૧૧૪)

પણ ઓધ કરાવે છે. ક્ષેત્રથી તેનો વિષય લોકલોક છે અર્થાત્ લોક અને અલોકમાં રહેલ પદાર્થોને મતિજ્ઞાની જોઈ શકે છે. કાળથી તે અતીત, વર્તમાન અને અનાગત એટલે ત્રૈકાલિક છે તથા ભાવથી ^૧ઔદયિકાદિ પાંચે ભાવ વિષયક છે.

શાસ્ત્રના બળથી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્ય, સમગ્ર ક્ષેત્ર, સમસ્ત કાળ અને બધા ભાવોને સામાન્ય રૂપે જાણે છે. વિશેષાબ્દની ૪૯૩ મી ગાથામાં સૂચવ્યા મુજબ જોડે શ્રુતજ્ઞાન કેવળ સ્વ પર્યાયથી કે પર પર્યાયથી કેવલજ્ઞાનની બરાબરી કરી શકે તેમ નથી, તોપણ સ્વ અને પર અર્થાત્ ઉભય પર્યાયો વડે વસ્તુને જાણવામાં તે તેનાથી ઉતરે તેમ નથી, તેના સમાન જ છે. પરંતુ વિશેષતા એ છે કે શ્રુત પરોક્ષ છે, જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. એથી તો શ્રુતના વિશિષ્ટ જ્ઞાનીને ‘ શ્રુતકેવલી ’ કહેવામાં આવે છે અને એમણે ^૨મધુકરી-વૃત્તિ પૂર્વક આણેલા ભોજનને સર્વજ્ઞા પણ સ્વીકારે છે.

અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી જઘન્યપણે ભાષા અને તૈજસના રૂપી પદાર્થોને અને વધારેમાં વધારે તો સમસ્ત સૂક્ષ્મ અને બાહર રૂપી દ્રવ્યોને વિશેષાકારથી જાણે છે. અવધિજ્ઞાની ક્ષેત્રથી જઘન્યપણે અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગને જાણે છે અને વધારેમાં વધારે તો અલોકાકાશમાં લોકાકાશ જેવડા અસંખ્યાત ગોળાઓને જાણી શકે છે.^૩ કાળથી અવધિજ્ઞાની ઓછામાં ઓછા આવલિના અસંખ્યાતમા ભાગને અને ઉત્કૃષ્ટપણે અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી જાણી શકે. ભાવથી અનંત પર્યાયો જાણી શકે, પરંતુ દરેક દ્રવ્યના અનંત પર્યાયોને તે જાણી શકે નહિ.

૧ આ સંબધમાં આ ઉલ્લાસમાં આગળ ઉપર વિચાર કરવામાં આવનાર છે.

૨ જેમ મધુકર અન્યાન્ય પુષ્પોમાંથી મકરન્દ ચૂસી લે છે અર્થાત્ એક જ ફૂલનો સમગ્ર રસ ચૂસી તેને નીરસ બનાવવાનું-તેને બગાડવાનું કાર્ય ભમરો કરતો નથી, તેમ જિનની આજ્ઞામાં રહેલા મુનિવરો એક જ ગૃહસ્થને ત્યાથી યથેષ્ટ આહાર ન લેતા જુદે જુદે સ્થળેથી ભોજન ગ્રહણ કરે છે કે જેથી અમુક એક ગૃહસ્થને તેઓ બોળરૂપ ન થઇ પડે, તેને ત્યા પાછળ જન્મનારાને અડચણ ન પડે કે તેને માટે ફરીથી રસોઇ તૈયાર કરવી પડે. અત્રિસ્મૃતિ પણ આ સંબધમાં કથે છે કે—

“ ચરેદ્ માધુકરી વૃત્તિ-મપિ મ્લેચ્છકુલાદપિ ।
 પકાન્નં નૈવ મુઞ્જીત, વૃહસ્પતિસમાદપિ ॥ ”

અર્થાત્ મ્લેચ્છ કુળમાંથી પણ માધુકરી વૃત્તિએ ભિક્ષા ગ્રહણ કરવી, કિન્તુ એકના ધરથી-ભવે પછી તે વૃહસ્પતિના સમાન કેમ ન હોય તેવાને ત્યાથી પણ સંપૂર્ણ ભોજન લેવું નહિ.

માધુકરી વૃત્તિનો ‘ ગોચરી ’ પર્યાયવાચક શબ્દ છે. ગાય જેમ બ્રમિ ઉપર ઉગેલુ ઘાસ ઉપર ઉપરથી ચરી ખાય છે, કિન્તુ તેનો સમૂળ નાશ કરતી નથી તેમ એક ગૃહસ્થને અપ્રીતિ કે મંકાચ ઉપજાવ્યા વિના તેને ત્યા ખૂટી ન પડે તેવી રીતે થોડુંક ભોજન તેને ઘેરથી લે અને એવી રીતે સમગ્ર ભિક્ષા અન્યાન્ય ગૃહસ્થોને ઘેર ફરી કરીને મેળવે.

૩ અલોકમાં આકાશ સિવાય કોઈ અન્ય પદાર્થ નથી વળી આકાશ તો અરૂપી છે એટલે આ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય સૂચવવા આ અસત્કલ્પના કરવામાં આવી છે એમ સહેલાઈથી સમજાય છે.

ઋણુમતિ મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનુષ્યક્ષેત્રમાં એટલે કે અઢી દ્વીપમાં રહેલા સંસ્કૃત પર્યાય જીવોએ મનરૂપે પરિણમાવેલા અનંત પ્રદેશવાળા અનંત સ્કંધોને જીએ છે. તિર્યગ્-લોકના મધ્ય ભાગથી નીચે રત્નપ્રભા નરકમાં એક હજાર ચોજન સુધીનું, ઉચ્ચાઈમાં જ્યોતિશ્ચક્રના ઉપરના તલ સુધીનું અને તિર્યગ્ યે સમુદ્ર અને અઢી દ્વીપ સુધીનું તેનું ક્ષેત્ર છે. કાળથી પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા અતીત અને અનાગત કાળના મનોગત ભાવોને તે જાણે છે. ભાવથી સર્વ પદાર્થોના અનંતમા ભાગમાં રહેલા અનંત પર્યાયોને તે જાણે છે.

વિપુલમતિ દ્રવ્યથી ઋણુમતિએ જાણેલા પદાર્થોને વધારે સ્પુટરૂપે તેમજ વિશેષ પર્યાય યુક્ત જીએ છે. વિપુલમતિનું ક્ષેત્ર પણ ઋણુમતિના કરતા પહોળાઈ, લંબાઈ અને જડાઈમાં અઢી આગળ વધારે છે. કાળની બાબતમાં બન્નેનું જ્ઞાન સરખું છે, જ્યારે ભાવમાં વિપુલમતિ વધારે સ્પષ્ટ જીએ છે.

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથી રૂપી તેમજ અરૂપી એમ સમસ્ત પદાર્થોને, ક્ષેત્રથી સર્વ ક્ષેત્રને, કાળથી ત્રણ કાળના પદાર્થોને તથા ભાવથી દ્રવ્યના સર્વ પર્યાયોને એક સમયમાં જાણે છે.

વિવિધ જ્ઞાનીઓની સંખ્યા—

મનઃપર્યાયજ્ઞાનીની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. અવધિજ્ઞાનીઓ એથી અસંખ્ય ગુણ છે. તેના કરતાં મતિજ્ઞાની અને શ્રુતજ્ઞાનીઓ અધિક છે. આ બંને જ્ઞાનીઓની સંખ્યા સરખી છે. આ સંખ્યા કરતાં અસંખ્ય ગુણ વિલંબજ્ઞાની છે. તેનાથી અનંત ગુણ કેવલીઓ છે અને તેથી અનંત ગુણ અને પરસ્પર તુલ્ય એવા મતિ-અજ્ઞાની અને શ્રુત-અજ્ઞાની છે.

પાંચ જ્ઞાનોનો ક્રમ અને પરસ્પર સમાનતા—

આપણે જોઈ ગયા તેમ જોઈ શાસ્ત્રોમાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ ક્રમપૂર્વક પાંચ જ્ઞાનોનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. તે આ પ્રમાણે ક્રમ રાખવામાં કોઈ વિશિષ્ટ હેતુ છે કે નહિ એવો સહજ પ્રશ્ન થાય છે. આનો ઉત્તર એ છે કે આ ક્રમ સકારણ છે. મતિ અને શ્રુત એ બે જ્ઞાનોમાં (૧) સ્વામી, (૨) કાળ, (૩) કારણ, (૪) વિષય અને (૫) પરોક્ષતા એમ પાંચ દૃષ્ટિએ સમાનતા છે. અર્થાત્

મતિ અને શ્રુતની

સમાનતા

આ બે જ્ઞાનોના સ્વામી એક જ છે, કેમકે સિદ્ધાન્તમાં

કહ્યા મુજબ જ્યાં મતિજ્ઞાન હોય ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન હોય છે જ

અને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન હોય ત્યાં મતિજ્ઞાન હોય છે જ.^૧

અનેક જીવોની અપેક્ષાએ આ બે જ્ઞાન સદા હોય છે અને એક જીવ આશ્રીને ૬૬ સાગરોપમથી કંઈક અધિક કાળ પર્યાય હોય છે એટલે કે એક જીવ તેમજ અનેક જીવની

૧ આ રહ્યો તે મુદ્રાલેખ—

“ જત્થ મહનાણ તત્થ સુચનાણં, જત્થ સુચનાણં તત્થ મહનાણં ”

[યત્ર મતિજ્ઞાનં તત્ર શ્રુતજ્ઞાનં યત્ર શ્રુતજ્ઞાનં તત્ર મતિજ્ઞાનમ]

અપેક્ષાએ કાળની દૃષ્ટિએ આ બે જ્ઞાન તુલ્ય છે. વળી ક્ષયોપશમ, ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ કારણ પણ ઉભય જ્ઞાનમા સમાન છે. આ બંને જ્ઞાનો સર્વ દ્રવ્યાદિ ઉપર પ્રકાશ પાડનાર હોવાથી એ બેનો વિષય એક છે અર્થાત્ વિષયની દૃષ્ટિએ તે બેમાં સમાનતા રહેલી છે. આ બેને જ્ઞાનો ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ પર નિમિત્તથી ઉદ્ભવતા હોવાથી પરોક્ષ છે એટલે કે પરોક્ષતાની દૃષ્ટિએ આ બેમાં તુલ્યતા છે. આ પ્રમાણે આ બે જ્ઞાનો પરસ્પર સમાન હોવાથી તેનો ઉપન્યાસ સાથે જ થાય એ ન્યાય છે, પરંતુ એથી આ બેને પાત્ર જ્ઞાનોમાં આદ્ય પદ મળી જતું નથી. તે માટેની તેમની લાયકાત તો એ છે કે અત્યાર સુધી એવો કોઈ આત્મા થયો નથી, છે નહિ અને થશે પણ નહિ કે જે આ બે જ્ઞાનો પ્રાપ્ત કરવા પૂર્વે સ્પષ્ટ જ્ઞાનરૂપ અવધિ આદિ મેળવવા પામ્યો હોય, પામે છે અથવા પામવાનો છે. આથી એ દ્વિતિ થાય છે કે પાત્ર જ્ઞાનોમાં મતિ અને શ્રુતને આદ્ય સ્થાન આપવું યોગ્ય છે. પરંતુ એ બેમાં મતિજ્ઞાનને કેમ પ્રથમ પદ આપ્યું તે જાણવું બાકી રહે છે. આનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારો એક તો એમ આપે છે કે તીર્થંકર-ગણધરોના કથન મુજબ મતિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન છે, કેમકે અવગ્રહાદિરૂપ મતિજ્ઞાન થયા વિના શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. બીજો ઉત્તર એ છે કે શ્રુતજ્ઞાન પણ મતિજ્ઞાનની જેમ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયરૂપ નિમિત્તોથી જ ઉદ્ભવે છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાન તે એક પ્રકારનું મતિજ્ઞાન જ છે—તે મતિજ્ઞાનનો વિશિષ્ટ લેહ જ છે.^૧ આથી કરીને મૂળ પ્રથમ અને તેની વિશિષ્ટતા પછી હોય તે ન્યાય અનુસાર મૂળરૂપ મતિજ્ઞાન પ્રથમ અને તેના વિશિષ્ટ પ્રકારરૂપ શ્રુતજ્ઞાન પછી એ ક્રમ સચુકિતક જણાય છે.

મતિ અને શ્રુતનું અવાધ સાથે સાધર્મ્ય—

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની સાથે અવધિજ્ઞાનની (૧) કાળ, (૨) વિષય, (૩) સ્વામિત્વ અને (૪) લાલની દૃષ્ટિએ સમાનતા—સાધર્મ્ય છે. જેમકે અનેક જીવોની અપેક્ષાએ તેમજ એક જીવની અપેક્ષાએ આદ્ય બે જ્ઞાનોનો જેટલો સ્થિતિ-કાલ છે, તેટલો જ અવધિજ્ઞાનનો છે; એટલે આથી કાલ-દૃષ્ટિએ સાધર્મ્ય સિદ્ધ થયું. મિથ્યાત્વનો ઉદય થતાં, પૂર્વે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિને લઈને મતિ અને શ્રુત એ જ્ઞાનરૂપે ગણાયાં હોય તે પણ અજ્ઞાનરૂપ ગણાય, અર્થાત્ તેનો વિષય થાય છે, એ વાત અવધિજ્ઞાનના વિષયરૂપ વિભંગજ્ઞાનને પણ લાગુ પડે છે. આથી આ ત્રણ જ્ઞાનોમાં વિષયથી સાધર્મ્ય છે. મતિ અને શ્રુતનો સ્વામી જ અવધિજ્ઞાનનો સ્વામી બને છે એટલે આ ત્રણમાં સ્વામિત્વથી પણ સધર્મતા છે. વળી આ ત્રણ જ્ઞાનોના લાલ પણ સાથે થાય છે. દાખલા તરીકે મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિભંગજ્ઞાનવાળા સુરાદિને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં ત્રણે અજ્ઞાનો જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. આથી આ જ્ઞાનોમાં લાલથી પણ સાધર્મ્ય છે. આ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાનનું તેની પૂર્વેનાં જ્ઞાનો સાથે સાધર્મ્ય હોવાથી તેનો તેમના પછી નિર્દેશ કરવો તે સ્થાને છે.

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવ જ્ઞાનમાં સામ્ય—

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવ જ્ઞાનમાં (૧) છદ્મસ્થિતા, (૨) વિષય અને (૩) લાલ એ દૃષ્ટિએ સમાનતા છે. જેમકે અવધિજ્ઞાન જેમ છદ્મસ્થિત થાય છે, તેમ મનઃપર્યવ પણ તેને જ થાય

છે; સર્વજ્ઞને થતું નથી. આ બંને જ્ઞાનો પુદ્ગલો ઉપર જ પ્રકાશ પાડનારાં હોવાથી વિષયની અપેક્ષાએ પણ એ બેમાં તુલ્યપણું રહેલું છે. ઉભય જ્ઞાનો ક્ષયોપશમ ભાવમાં વર્તતાં હોવાથી ભાવની દૃષ્ટિએ પણ તે બેમાં સમાનતા રહેલી છે. આ પ્રમાણેની આ બે જ્ઞાનોની સમાનતા ધ્યાનમાં લેતાં સમાન ધર્મોના સાથે સમન્વય કરવો સમુચિત સમજાય છે.

મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનની સમાનતા—

જેમ મનઃપર્યવજ્ઞાનના અધિકારી અપ્રમત્ત મુનિરાજ છે, તેમ કેવલજ્ઞાન પણ અપ્રમત્ત મુનિવર્ચને જ થાય છે એટલે કે અધિકારિત્વ-સ્વામિત્વની દૃષ્ટિએ આ બેમાં સમાનતા છે. એથી કેવલજ્ઞાનનો મનઃપર્યવ પછી ઉલ્લેખ કરવામા આવે છે તે ન્યાય્ય છે. આ પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનને અંતિમ પદ મળે છે. બીજા બધાં જ્ઞાનોના અંતમાં જ કેવલજ્ઞાનનો લાભ થાય છે, તેથી તેને અન્તમાં સ્થાન આપ્યું તે સ્થાને છે. વિશેષમાં આ જ્ઞાન સમસ્ત દ્રવ્ય તેમજ તેના પર્યાયો ઉપર પ્રકાશ પાડનાર હોવાથી તે સમગ્ર જ્ઞાનોમાં ઉચ્ચ છે, શ્રેષ્ઠ છે; એથી એનો અન્તમાં ઉલ્લેખ કર્યો તે વ્યાજબી છે.

મતિજ્ઞાનાદિમાં ભિન્નતા—

ઉપર્યુક્ત નિરૂપણથી કેાઇને એમ શંકા થાય કે મતિજ્ઞાનાદિમાં પરસ્પર સમાનતા છે એટલે જ્ઞાનના પાંચ પ્રકારો ન માનતાં તેને એકજ જાતનું માનવું જોઇએ, તો આનું સમાધાન એ છે કે કેાઇ બે પદાર્થોમાં અમુક ધર્મોની સમાનતા જણાય, તેથી શું તેને એક જ માનવા એ વ્યાજબી છે? એમ જ હોય તો આ બ્રહ્માણ્ડમાં એવી કઇ વસ્તુ છે કે જે બીજી વસ્તુઓ સાથે અમુક અંશમાં—અમુક ધર્મો વડે સમાનતા નહિ ધરાવતી હોય? આમ છતાં વિશ્વની સમગ્ર વસ્તુઓને એકરૂપ જ ન માનતાં તેને વિવિધ ગણવામા આવે છે તેમ પ્રસ્તુતમાં સમજવું. આ વાતની પુષ્ટિ અર્થે એ નિવેદન કરવું જરૂરી જણાય છે કે જેમ ઘટાકાશ, પટાકાશ, વગેરેમાં સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ, અર્થક્રિયા-કારિત્વ ઇત્યાદિ ધર્મો સમાન છે, છતાં લક્ષણાદિ ભેદથી તેમાં ભિન્નતા સ્વીકારવામાં આવે છે, તેમ અત્રે મતિજ્ઞાનાદિમા લક્ષણ, કાર્ય આદિથી ભિન્નતા માનવી ન્યાયસગત છે.

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં તફાવત—

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એક બીજાથી પૃથક્ છે—એ બેમાં ભેદ છે એ વાતને પ્રથમ તો એ બેનાં લક્ષણો જ કહી આપે છે, કેમકે “મન્યતે યોગ્યોઽર્થોઽનયેતિ મતિઃ” એ મતિ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે, જ્યારે “શ્રવણં શ્રુતમિત્યાદિ” શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. વળી મતિજ્ઞાન શ્રુતનું કારણ છે, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન એનું કાર્ય છે. આ પ્રમાણે મતિ અને શ્રુતમાં વલ્ક (છાલ) અને શુભ (દોરડા)ની પેઠે કારણ-કાર્ય-ભાવ હોવાથી તે બે ભિન્ન સિદ્ધ થાય છે. વિશેષમાં ઇન્દ્રિયોના વિભાગથી પણ આ બેમાં અંતર છે. “પૂર્વમા કલ્યું છે કે—

૧ આદ્ય કર્મગ્રન્થની એાપત્ત વૃત્તિના સાતમા પત્રમા “કયં પૂર્વન્તિર્ગતા ગાથા” એમ નિવેદન કરવામા આવ્યું છે તેમજ વિશેષાંતની આ ૧૧૭ મી ગાથાનું વિવરણ કરતા શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્યે પણ એવો જ નિર્દેશ કર્યો છે.

“ સોઈંદિઓવલહી, હોઈ સુયં સેમયં તુ મહનાળં ।
મુત્તૂળ દન્વસુયં અક્ષરલંભો ન સેસેસુ ॥ ”

અર્થાત્ ‘શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ (જ) તે શ્રુત છે, જ્યારે નેત્ર વગેરે ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે.’ દ્રવ્ય-શ્રુત સિવાય શેષ ઇન્દ્રિયોમાં અક્ષરનો લાભ તે પણ શ્રુત છે.* વળી મતિજ્ઞાનના ૨૮ ભેદો પડે છે, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ કે વીસ છે એ દૃષ્ટિએ પણ એ બેમાં ભિન્નતા રહેલી છે. વિશેષમાં મતિ-જ્ઞાન પોતાના ઉપર જ પ્રકાશ પાડી શકે છે, અર્થાત્ તે અન્ય જ્ઞાનોનું નિરૂપણ કરવા અસમર્થ છે; જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન તો સ્વપરપ્રકાશક છે એટલે કે તે પોતાના સ્વરૂપનું તેમજ મતિજ્ઞાનાદિનું પ્રરૂપણ કરવા સમર્થ છે એ વાત પણ આ હકીકતને પુષ્ટિ આપે છે.

વળી મતિજ્ઞાન અનક્ષર અને સાક્ષર એમ ઉભયસ્વરૂપી છે, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન તો સાક્ષર જ છે, કેમકે અવગ્રહરૂપ મતિજ્ઞાન અનક્ષર છે અને ઇલાદિરૂપ મતિજ્ઞાન સાક્ષર છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જેનો નિર્દેશ ન થઈ શકે એવા સામાન્યમાત્ર પ્રતિભાસરૂપે અવગ્રહ હોવાથી

૧ છાયા—

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિર્ભવતિ શ્રુતં શેષકં તુ મતિજ્ઞાનમ ।
મુક્ત્વા દ્રવ્યશ્રુતમક્ષરલામ્બો ન શેષેષુ ॥

૨ આ સમાસનો વિગ્રહ ત્રણ પ્રકારે થાય છે: (અ) શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, (આ) શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, (ઇ) શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે જેની ઉપલબ્ધિ થાય તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. આ પૈકી પ્રથમના બે વિગ્રહમાં શ્રોત્રેન્દ્રિયદ્વારા શબ્દોદ્ભવ સહિત ઉપલબ્ધિરૂપ ભાવશ્રુત સૂચવાય છે, જ્યારે ત્રીજા વિગ્રહમાં ઉપયોગ રહિત બોલનારાને દ્રવ્ય-શ્રુત અને ઉપયોગ પૂર્વક બોલનારાને દ્રવ્ય-શ્રુત તેમજ ભાવ-શ્રુત એમ બે પ્રકારના શ્રુત સૂચવાયા છે.

૩ અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જેમ મુનિવર્ય શ્રીમદ્ મંગલવિજય ઉપાધ્યાય જ છે એ વાક્યથી મંગલવિજય નામની વ્યક્તિમાં ઉપાધ્યાયતાના અસંબંધનો વ્યવચ્છેદ કરવામાં આવ્યો છે, નહિ કે એમના સિવાય કોઈ પણ ઉપાધ્યાય પદથી અલકૃત નથી, તેમ શ્રુતજ્ઞાન પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિવાળું જ-શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું જ છે, કિન્તુ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુત જ છે એમ નહિ. કેમકે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તો શ્રુતજ્ઞાન હોય તેમજ મતિજ્ઞાન પણ હોય. અવગ્રહ, ઇલા, અપાય વગેરે રૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી મતિજ્ઞાન ઉદ્ભવ છે, જ્યારે શ્રુતાનુસારી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શ્રુત થાય છે. એથી એ સ્ફુટ થાય છે કે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિને છોડીને નેત્ર વગેરે ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે જ મતિજ્ઞાન છે એમ નહિ, કિન્તુ અવગ્રહાદિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ મતિજ્ઞાન છે. વિશેષમાં પુસ્તકાદિમાં લખેલું હોય તે સર્વ મતિજ્ઞાન નથી, કેમકે આ તો શબ્દની પેઠે ભાવ-શ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્ય-શ્રુત જ છે વળી અક્ષરનો લાભ થાય તેટલા ઉપરથી જ તે શ્રુત ન કહેવાય, કેમકે અક્ષર લાભ તો ઇલા અને અપાયરૂપ મતિજ્ઞાનમાં પણ થાય છે, તેથી શ્રુતાનુસારી સાક્ષિલાપ વિજ્ઞાનરૂપ અક્ષરનો લાભ તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’ બાણુ તાત્પર્ય એ છે કે કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ જ શ્રુત છે એમ નહિ, પરંતુ આ ઉપરાંત બાકીની નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમાં પરોપદેશથી જન-વાક્યાનુસારી ઉપલબ્ધિ અક્ષર-લાભ થાય તે પણ ‘શ્રુતજ્ઞાન’ છે. નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમાં અક્ષરલાભ સિવાયનું અશ્રુતાનુસારી અવગ્રહાદિરૂપ જે જ્ઞાન તે ‘મતિજ્ઞાન’ છે.

તે અનક્ષરાત્મક છે, જ્યારે ઇહાદિ તો પરામર્શાદિ સ્વરૂપવાળાં હોવાથી તે અક્ષરાત્મક છે; અને અક્ષર વિના શબ્દાર્થના પર્યાયોચનની ઉપપત્તિ નહિ હોવાને લીધે શ્રુત તો સાક્ષર જ છે.^૧

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાવમાં લિન્નતા—

મનઃપર્યાવજ્ઞાન મુનિરાજને જ હોઈ શકે છે એથી આ બે જ્ઞાનોમાં સ્વામિત્વની અપેક્ષાએ લેઈ જણાય છે વળી ત્રણ જ્ઞાનવાળી વ્યક્તિને મતિ અને શ્રુત ઉપરાંત આ બેમાંથી ગમે તે એક હોય એ હકીકત પણ આની લિન્નતા સૂચવે છે. આ ઉપરાંત મનોવર્ગણારૂપે પરિણમેલા જ દ્રવ્યો મનઃપર્યાવજ્ઞાનનો વિષય બને છે, જ્યારે સમગ્ર રૂપી પદાર્થો—અન્યાન્ય વર્ગણાઓ અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે એ પણ આ બેના અંતરમાં વધારો કરે છે.

પૂર્વાચાર્યોએ એક એક વસ્તુને અન્યાન્ય દૃષ્ટિથી ચર્ચી છે—એકના એક પદાર્થનો વિચાર જુદા જુદા નય અનુસાર કર્યો છે, એથી કેટલીક વાર વિરુદ્ધ અભિપ્રાયો જોઈને બાલ-જીવો ભડકી ઊઠે છે; પરંતુ જેમણે નયોનો અભ્યાસ ચથેષ્ટ રીતે કર્યો છે તેમને માટે તો આ માર્ગ જરા પણ ભયાનક નથી એટલું જ નહિ, કિન્તુ તેમને તો આ ઊહાપોહ આનંદજનક થઈ પડે છે. બાલ-જીવો અને પ્રૌઢ જ્ઞાનીઓ વચ્ચે લેઈ પડે છે તેનું કારણ એ છે કે અમુક વસ્તુનું શું રહસ્ય છે એ સમજવું વિચારકની દૃષ્ટિને અધીન છે. જેવો વિચારક હોય તેવું તત્ત્વ તે ગ્રહણ કરી શકે તેમજ તેનો નિર્દેશ કરવાની રીતિ પણ અધિકારીના ઉપર આધાર રાખે છે. પ્રસ્તુતમાં સૌથી પ્રથમ આપણે શ્રુતજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનથી લિન્ન છે કે નહિ એ જટિલ પ્રશ્ન સંબંધી ઊહાપોહ કરીશું તો સમજાશે કે બાલ-જીવો શ્રુતને મતિથી લિન્ન ગણે તેમાં અડચણ નથી, જ્યારે બુદ્ધિશાળીઓ તેને અલિન્ન માને તેમાં કોઈ દોષ નથી.

મતિજ્ઞાનમાં શ્રુતજ્ઞાનનો અંતર્ભાવ—

મતિજ્ઞાન વડે જ શ્રુતજ્ઞાનના કાર્યની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે, તો પછી શ્રુતજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનથી પૃથક્ (અલગ) માનવાની કલ્પના કરવી તે વ્યર્થ છે—ગેરવ્યાજબી છે. એથી જ કરીને તો શબ્દથી ઉત્પન્ન થતા સામાન્ય જ્ઞાનના ઉત્તર કાળમાં જ્યારે વિશેષ જિજ્ઞાસા થાય, ત્યારે તેને લઈને મતિજ્ઞાનના અપાયરૂપ અંશની પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી, અવગ્રહની પૃથક્ કલ્પનારૂપ ગૌરવ-દોષ અત્ર લાગુ પડી શકતો નથી, કેમકે શબ્દનું સામાન્ય જ્ઞાન જ ત્યાં અવગ્રહરૂપ છે એટલે કે અવગ્રહની અલગ કલ્પનાનો ત્યાં અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? આ સંબંધમાં જો કોઈ એમ દલીલ કરે કે શબ્દથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનમાં અશબ્દથી ઉત્પન્ન થતું (અશાબ્દ) જ્ઞાન કે તેની સામગ્રી અસ્થિત નિયમેન પ્રતિબંધક હોવાથી આ કથન દૂષિત છે, તો તે પાયા વિનાની દલીલ છે. આનું

૧ આદ્ય કર્મગ્રન્થની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના સાતમા પત્રમાં કહ્યું છે કે—

‘ અવગ્રહજ્ઞાનમનશ્ચર, તસ્યાનિર્દેશ્યસામાન્યમાત્રપ્રતિભાસાત્મકતયા નિર્વિકલ્પ-ત્વાત્; ઈદાદિજ્ઞાનં તુ સાક્ષરં; તસ્ય પરામર્શાદિરૂપતયાડવશ્યં વર્ણરૂષિત્વાત્ ’

૨ વિદ્વ, આવરણ.

કારણ એ છે કે અશબ્દ જ્ઞાનમાં પ્રતિબદ્ધતા હોવાથી પ્રતિયોગીની કોટિમાં શબ્દમૂલક મતિ-જ્ઞાનનો પણ પ્રવેશ થઈ શકે છે, એટલા માટે શ્રુતજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનથી લિન્ન ગણવું તે યોગ્ય નથી. આમ છતાં પણ જો આ બે જ્ઞાનોને લિન્ન જ ગણવામાં આવે તો શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના ઉચ્છેદનો હુર્ધટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાનો. વળી શબ્દ-જ્ઞાનરૂપ શ્રુતને અવગ્રહાદિ ક્રમવાળા મતિજ્ઞાનથી લિન્ન માનવાનો કદાચ હે કરવામાં આવે તો અનુમાન, સ્મરણ, તર્ક, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન વગેરેને પણ મતિજ્ઞાનથી લિન્ન માનવાનો અતિપ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે અને પાંચ જ્ઞાનોને બદલે નવ કે એથી અધિક જ્ઞાનોની કલ્પના કરવી પડશે. કહેવાની મતઢળ એ છે કે જેમ શ્રુતજ્ઞાનમાં સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષતાનો અભાવ છે, તેમ અનુમાનાદિમાં પણ છે તો પછી શ્રુતને મતિથી લિન્ન માનવું અને અનુમાનાદિને મતિથી લિન્ન ન માનવા એ ક્યાનો ન્યાય ? આ સંબંધમાં એ પ્રશ્ન કરવો નિર્થક છે કે અવગ્રહ વગેરે ભેદોને જ સૂત્રમાં સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષરૂપ મતિજ્ઞાનના ભેદો તરીકે ઓળખાવ્યા છે અને અનુમાન, સ્મરણ, તર્ક વગેરે પરોક્ષ મતિજ્ઞાનસ્વરૂપી સિદ્ધ છે, એથી કરીને જ્ઞાનાન્તરની કલ્પના માટે સ્થાન જ ક્યાં છે ? આ પ્રશ્નને નિર્થક કહેવાનું કારણ એ છે કે જેમાં અવગ્રહ વગેરે ભેદો માલુમ પડે તેને મતિજ્ઞાન કહેવાનું સ્વીકારવામાં આવે, તો શબ્દ-જ્ઞાનમાં પણ અવગ્રહાદિનો સંભવ હોવાથી તેને પણ પરોક્ષ મતિજ્ઞાન તરીકે માનવું જોઈએ અને ન માનીએ તો આ તો અર્ધજરતી ન્યાયનું સેવન કયું ગણાય.

શ્રુતને મતિથી લિન્ન માનવું જોઈએ એ સંબંધી દલીલોમાં જો એમ ઉમેરો કરવામાં આવે કે મતિ વડે હું જાણું છું, અને શબ્દ સાંભળીને જાણું છું એ પ્રકારના અનુભવ જ આ બે જ્ઞાનોની લિન્નતાનું કારણ છે તો તે અસ્થાને છે કારણ કે અનુમાનથી હું જાણું છું, યાદ કરીને હું જાણું છું, તર્કથી હું જાણું છું ઇત્યાદિ અનુભવો જગત-પ્રસિદ્ધ છે, તો અનુમાન વગેરે જ્ઞાનોને પૃથક્ જ્ઞાનાન્તરરૂપે કેમ ન માનવા જોઈએ ? આનો ઉત્તર એમ આપવો કે અનુભૂતિત્વ, સ્મૃતિત્વ વગેરે-માં તો મતિજ્ઞાન બરાબર વ્યાપ્ત છે, એથી ત્યાં તેને અલગ જ્ઞાન તરીકે સ્વીકારવાની જરૂર નથી, તો તે લૂલો બચાવ છે. કેમકે શું શબ્દ-જ્ઞાનમાં પણ મતિજ્ઞાનપણુ વ્યાપ્ત નથી કે ? તે ઓતપ્રોત છે જ અને એથી કરીને તો શબ્દજ્ઞાનને-શ્રુતોપયોગને મતિજ્ઞાનથી-મતિ-ઉપયોગથી પૃથક્ માનવા તૈયાર થવું તે શું ઉચિત ગણાય ખરું ?

હું મતિજ્ઞાન વડે જાણુ તો નથી એવી પ્રતીતિ પોતે જ જ્યારે શ્રુતજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનરૂપે સ્વીકારવામાં બાધક છે તો પછી શ્રુતને મતિ તરીકે કેમ જ ઓળખાવાય એવો પ્રશ્ન રજુ કરનારે

૧ ‘ પ્રતિયોગી ’નો વિપર્યાય ‘ અનુયોગી ’ છે. આનો અર્થ એ છે કે જેનો અભાવ હોય તે ‘ પ્રતિયોગી ’ કહેવાય અને જેને વિષે અભાવ હોય તે ‘ અનુયોગી ’ કહેવાય જેમકે ‘ મૂતલે ઘટો નાસ્તિ ’ એમાં ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી ‘ ઘટ ’ છે અને અનુયોગી ‘ મૂતલ ’ છે. પ્રસ્તુતમાં શાબ્દ જ્ઞાન પ્રતિયોગી છે

૨ ‘ અર્ધ ’ એટલે અડધી અને ‘ જરતી ’ એટલે વૃદ્ધા અર્થાત્ કોઈ નારીને અડધી જીવાન કે અડધી ઘરડી કહેવી તે આ ન્યાયનું કાર્ય છે આવું કથન ઉપદાસને પાત્ર છે, કેમકે જગતમાં ક્યા તો નારીને યુવનિ કહેવામાં આવે છે કે ક્યા તો વૃદ્ધા સમોધવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો અડધી જીવાન કે અડધી ડોશી એવા શબ્દોથી વ્યવહાર થતો નથી

યાદ રાખવું કે અનુમાન વડે હું જાણતો નથી, સ્મરણ દ્વારા હું જાણતો નથી એવી પ્રતીતિઓ સ્વયં અનુમાનાદિને મતિજ્ઞાનરૂપે માનવામાં બાધકતા ઉપસ્થિત કરે છે તો અનુમાનાદિને જ્ઞાનાંતરરૂપે કેમ ન માનવા ?

નિસર્ગ-સમ્યક્ત્વ અને અધિગમ-સમ્યક્ત્વરૂપ કાર્યો લિન્ન હોવાથી તેનાં કારણરૂપ મતિ-જ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પણ પૃથક્ હોવા જોઈએ એ કથન પણ એક પ્રકારનું સાહસ છે, કેમકે ‘નિસર્ગ’નો અર્થ સ્વભાવ જ કરવાનો છે. આ વાતની લગવાનું ઉમાસ્વાતિ ટેકો આપે છે.^૧ આ ઉપરથી સમજાય છે કે ‘નિસર્ગ’ શબ્દ અત્ર સ્વભાવવાચી છે, એથી કરીને નિસર્ગ-સમ્યક્ત્વ-મા મતિજ્ઞાનની કારણતા અને અધિગમ-સમ્યક્ત્વમા શ્રુતજ્ઞાનની કારણતાની વાત અપ્રાસંગિક છે. વિશેષમા જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રમાં શ્રુતજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનથી લિન્ન ગણાવ્યું છે તે તો ^૨પ્રાક્ષણ-વસિષ્ઠ ન્યાયને યાને ‘ગોખલીવર્દ’ ન્યાયને અવલંબીને છે, એ વાત ભૂલવા જેવી નથી. આ ઊહાપોહનો નિષ્કર્ષ આપણે મહાવાદી શ્રીસિદ્ધસેનના નિમ્ન-લિખિત ઉદ્દગાર દ્વારા સૂચવીશું:—

“વૈયર્થ્યાતિપ્રસङ्गाभ्यां ન મત્યમ્યધિકં શ્રુતમિતિ ”

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનની એકતા—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ શ્રુતજ્ઞાન એ એક જાતનું મતિજ્ઞાન છે એમ કુશાગ્ર બુદ્ધિ-શાળીઓ વિચારી શકે છે. એવી રીતે તેઓ મનઃપર્યાયજ્ઞાનને પણ અવધિજ્ઞાનના એક પ્રકાર તરીકે ઓળખાવી શકે છે. આ પ્રમાણેની ઘટના થઈ શકે એવું અવધિજ્ઞાનનું લક્ષણ જ્ઞાનબિન્દુના ૧૪૩મા પત્રમાં નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે.

“અવધિજ્ઞાનં રૂપિસમવ્યાપ્યવિષયતાશાલિજ્ઞાનવૃત્તિ જ્ઞાનત્વવ્યાપ્યજાતિમત્ત્વમ્”

આ લક્ષણ ધ્યાનમાં આવે તે માટે પ્રથમ સમવ્યાપ્તા એટલે શું તે જાણવું જોઈએ. જ્યાં જ્યાં સચેતનત્વ છે ત્યાં ત્યાં પ્રાણુદિમત્ત્વ છે; અને જ્યાં જ્યાં સમવ્યાપ્યતા પ્રાણુદિમત્ત્વ છે ત્યાં ત્યાં સચેતનત્વ છે. અર્થાત્ સચેતનત્વ અને પ્રાણુદિમત્ત્વનાં ક્ષેત્ર સરખાં છે, એ બેમાંથી કોઈનું ક્ષેત્ર અન્યથી ન્યૂનાધિક નથી. આનું નામ સમવ્યાપ્યતા છે જે બેનાં ક્ષેત્રો વિષમ હોય તે બે વચ્ચે વિષમ-

૧ આ ૨જો પ્રશમરતિગત તે ઉલ્લેખ—

“ શિક્ષાગમોપદેશ-અવગાન્યેકાર્થિકાન્યધિગમસ્ય ।

પ્રકાર્યઃ પરિણામો, ભવતિ નિસર્ગઃ સ્વભાવચ્ચેતિ ॥ ૨૨૩ ॥ ”

૨-૩ પ્રાક્ષણ કહેવાથી વસિષ્ઠ પણ પ્રાક્ષણ હોવાથી તેનો ઉલ્લેખ થઈ જ જાય છે, છતાં બાળ જીવોના બોધ માટે પ્રાક્ષણને બોલાવો અને વસિષ્ઠને બોલાવો એમ કહેવાય છે. એવી રીતે ‘ગો’ કહેવાથી બલીવર્દ (બળદ)નો પણ નિર્દેશ થઈ જાય છે, છતાં વિશેષ સ્પષ્ટતાની ખાતર—બાળ જીવોની મુંઝવણ ટાળવાને માટે લિન્નતામૂલક કથન કરાય છે. આ કથનો અનુક્રમે પ્રાક્ષણ-વસિષ્ઠ અને ગો-બલીવર્દ નામના ન્યાય અનુસાર છે. આ બે ન્યાયોમા અર્થની દૃષ્ટિએ સમાનતા છે.

વ્યાખ્યતા છે. જેમકે ધૂમ અને અગ્નિ. આ બેનાં ક્ષેત્રો નાનાં મોટાં હોવાથી અત્ર વિષમ-વ્યાખ્યતા છે. પ્રસ્તુતમાં જ્યાં જ્યાં રૂપી સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનની વિષયતા છે, ત્યાં ત્યાં અવધિજ્ઞાનની વિષયતા છે; અને જ્યાં જ્યાં અવધિજ્ઞાનની વિષયતા છે ત્યાં ત્યાં રૂપી સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનની વિષયતા છે. આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે રૂપી સાક્ષાત્કાર વિષયતામાં અને અવધિજ્ઞાનની વિષયતામાં સમવ્યાખ્યતા છે. આવી સમવ્યાખ્યતાથી વિભૂષિત જ્ઞાનમાં રહેલી જ્ઞાનત્વવ્યાખ્યભતિથી અલંકૃત જ્ઞાન તે ‘અવધિજ્ઞાન’ છે. ભતિમાં ‘જ્ઞાનત્વવ્યાખ્ય’ એવું વિશેષણ ન આપવામાં આવે તો અંકલી જ્ઞાનત્વ ભતિને લઈને મતિજ્ઞાન વગેરેને પણ તે લક્ષણ લાગુ પડતું હોવાથી ‘અતિવ્યાપ્તિ’ નામનો દોષ ઉદ્ભવે છે. આના નિવારણાર્થે ‘જ્ઞાનત્વવ્યાખ્ય’ વિશેષણની આવશ્યકતા છે.

અત્ર એમ શંકા ઉઠાવવી કે સંયમપ્રત્યય-અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન-સાધારણભતિ વિશેષને લઈને મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં આ લક્ષણ જતું હોવાથી ‘અતિવ્યાપ્તિ’ રૂપ આપત્તિ ઉપસ્થિત થાય છે, તો તે અસ્થાને છે. કેમકે અવધિજ્ઞાન-વિશેષને જ મનઃપર્યાયજ્ઞાનરૂપે સ્વીકારી આ લક્ષણ બાંધવામાં આવ્યું છે એટલે આ લક્ષણ લક્ષ્યમાં જ રહે છે, અલક્ષ્યમાં તે ગયું નથી, તો પછી અત્ર અતિવ્યાપ્તિ છે એમ કહેવાય જ કેમ ? જે લક્ષણ લક્ષ્ય તેમજ અલક્ષ્ય ઉભયને લાગુ પડતું હોય ત્યાં આ આપત્તિની સંભાવના છે. જેમકે શીંગડાંવાળું જનાવર તે ગાય કહેવાય એ લક્ષણ ભેંસ, ઘેટાં વગેરેમાં પણ જતું હોવાથી અત્ર અતિવ્યાપ્તિ છે.

વિશેષમાં કુશાગ્ર તાકિંકેતુ કહેવું એ છે કે બાહ્ય પદાર્થના આકારનું અનુમાન કરાવનારું અને મનરૂપે પરિણુમેલા દ્રવ્યનું અર્થાત્ મનોવર્ગણને ગ્રહણ કરનારું જ્ઞાન અવધિજ્ઞાનાવશેષ જ છે. આનું કારણ એ છે કે અપ્રમત્ત સંયમ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનમાં રહેલી જન્યતાવચ્છેદકત્વ-રૂપ ભતિને પણ અવધિજ્ઞાનની વ્યાખ્યભતિ તરીકે સ્વીકારવામાં કશો વાંધો નથી.^૧

આ પ્રમાણેના તર્કો સામે ટકી ન શકવાથી આને ઉત્સૂત્ર કહેવા કોઈ તૈયાર થાય તો તે ભીંત ભૂલે છે એમ કહેવું પડશે. કારણ કે શું નયોને ધ્યાનમાં લેતાં ચાર પ્રકારવાળી ભાષાને પણ દ્વિવિધ નથી કહેવાતી ? કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રજ્ઞાપના, દશવૈકલિક વગેરે સૂત્રોમાં સત્યા, મૃષા સત્યામૃષા (મિશ્ર) અને અસત્યામૃષા એમ ચાર પ્રકારે ભાષાનો જોરશોરથી નિર્દેશ કરેલો છે, છતાં નિશ્ચય-નયની અપેક્ષાએ સત્યા અને મૃષા એમ ભાષાના બે ભેદો માનવામાં કશી હાનિ નથી.

આવી રીતે વ્યવહાર-નયને લક્ષ્યમાં રાખીને પરિણુમના (૧) શુરુ, (૨) લઘુ, (૩) શુરુ

૧ આ રહી જ્ઞાનખિન્દુના ૧૪૪ મા પત્ર-ગત પકિત—

“ નઠ્યાસ્તુ જ્ઞાપ્યાર્થકારાણુમાપકમનોદ્રઘ્યાકારગ્રાહકં જ્ઞાનમવધિવિશેષ પદ, અપ્રમલસંયમવિશેષજન્યતાવચ્છેદકજાતેરવધિન્ધવ્યાપ્યાયા પદ (કર્તવ્યનાત) કર્તવ્યનાધર્મીતિ ન્યાયાત્ । ”

૨ આ સબંધમાં આગળ ઉપર વિચાર કરવામાં આવનાર છે.

૩ બુદ્ધિ દ્વિતીય ઉલ્લાસવુ વિવેચન.

લઘુ અને (૪) અગુરુલઘુ એમ જે ચાર પ્રકારે શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા છે, તેનો નિશ્ચય-નય પ્રમાણે વિચાર કરતાં ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ એમ બે પ્રકારના જ પરિણામ મળી શકાય છે.

વિશેષમાં મન્દ મતિશાળીને અનુમાન કરવામાં પાંચ અવયવોની અપેક્ષા રહે છે, કિન્તુ પ્રતિભાશાળીને તો બે અવયવો પણ પર્યાપ્ત છે એ કયો સમીક્ષક નહિ સ્વીકારે ? શું આને ઉત્સૂત્ર કહેવાનું કેઈ સાહસ એડી શકે કે ? નહિ જ. તો પ્રસ્તુતમાં પણ નય-દ્વિષ્ટિએ વિચાર કરતાં મતિ અને શ્રુતની તેમજ અવધિ અને મનઃપર્યાય જ્ઞાનોની એકતા સ્વીકારવી એમાં ઉત્સૂત્રની ગંધ સરખી પણ જણાતી નથી, જોકે સ્થૂલ બુદ્ધિવાળાઓને ઉદ્દેશીને એકતાને સ્થાને ભિન્નતાનું કથન કરવું તે અયોગ્ય નથી.

જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય—

આપણે આ પ્રમાણે જ્ઞાન સંબંધી વિવેચન કર્યું એ ઉપરથી એની મહત્તા ધ્યાનમાં આવી હશે. છતાં જ્ઞાનનું ગૌરવ સ્પુટ કરવાના ઇરાદાથી તેમજ એનો મહિમા ગાવાની અભિલાષાથી એ સંબંધમાં ઉમેરો કરવા મન લગત્યાય છે. મરણસમાધિ (મરણસમાધી) નામના દશમાં પ્રકીર્ણકમાં જ્ઞાનનો મહિમા વર્ણવેલો છે. તેમાંથી વાનગીરૂપે અત્ર થોડુંક પીરસીશું.

“ જં અન્નાણી કમ્મં સ્વેદ્દ વહુઆહિં વાસકોડીહિં ।
તં નાણી તિહિ ગુત્તો સ્વેદ્દ ઝસાસમિત્તેણં ॥ ૧૩૬ ॥ ”

“ નાંણેણ વજ્જણિજ્જં વજ્જિજ્જહ્ કિજ્જહ્ ય કરણિજ્જં ।
નાણી જાણહ્ કરણં કજ્જમકજ્જં ચ વજ્જેહં ॥ ૧૩૭ ॥ ”

“ નાંણેણ સઙ્ગમાવા ણજ્જંતી સઙ્ગજીવલોઅંમિ ।
તમ્હા નાણં કુસલેણ સિન્નિસવયઞ્વં પયત્તેણં ॥ ૧૪૦ ॥ ”

૧ આતું અપર નામ ‘ મરણવિભત્તિ ’ છે, એમ આ પ્રકીર્ણકની નિમ્ન-લિખિત અતિમ ગાથા ઉપરથી જાણી શકાય છે:—

“ ઇમાઓ અદ્દ સુયાઓ માવા ડ ગહિયંમિ લેસ અત્થાઓ ।
મરણવિભત્તી રહ્યં ત્રિય નામ મરણસમાહિં ચ ॥ ૬૬૩ ॥ ”

[ઇમેમ્બ્યોઽષ્ટમ્બ્યઃ શ્રુતેમ્બ્યો માવાન્ તુ ગૃહીતે લેશમર્થતઃ ।
મરણવિભત્તી રચિતા દ્વિતીય નામ મરણસમ્માધિશ્ચ ॥]

૨-૩-૪ યાયા—

યદજ્ઞાની કર્મ ક્ષપયતિ વહુકાભિર્વર્ષકોટીભિઃ ।
તત્ જ્ઞાની ત્રિભિર્ગુપ્તઃ ક્ષપયતિ ડચ્છવાસમાત્રેણ ॥
જ્ઞાનેન વર્જનીયં વર્જ્યતે ક્રિયતે ચ કરણીયમ્ ।
જ્ઞાની જાનાતિ કરણં કાર્યમકાર્યં ચ વર્જયિત્વા ॥
જ્ઞાનેન સર્વમાવા જ્ઞાયન્તે સર્વજીવલોકે ।
તસ્માન્ જ્ઞાનં કુશલેન શિશ્વયિતવ્યં પ્રયત્નેન ॥

અર્થાત્ જે કર્મ અજ્ઞાની પુષ્કળ કરેહો વર્ષે ખપાવી શકે, તે કર્મને ત્રણ ગુણ્તિથી અલંકૃત જ્ઞાની ઉચ્છ્વાસ-માત્રમાં ખપાવી શકે. જ્ઞાન વડે હેયનો ત્યાગ કરાય છે અને કરવા લાયક કાર્ય કરાય છે. અકાર્યને વર્જન જ્ઞાની કરણ અને કાર્યને (ખરાબર) જાણે છે. સમગ્ર જીવ-લોક-માંના સર્વે જાવો જ્ઞાનથી જણાય છે, વાસ્તે પ્રયત્નપૂર્વક કુશળ જને તેનું શિક્ષણ લેવું.

જ્ઞાનનો પ્રભાવ પ્રદર્શિત કરતાં એક કવિએ કહ્યું છે કે—

“ જ્ઞાનં કર્મમહીધ્રમેદકુલિશં શંસન્તિ મોહાપહં

જ્ઞાનં મૂષણમક્ષિનાં વરધનં જ્ઞાનં જગદીપનમ્ ।

एतत् तत्त्वमतत्त्वमेतदपरं ज्ञानेन विज्ञायते

लोकालोकविलोकनैकपटवः स्युर्ज्ञानदानाज्जनाः ॥ ”

અર્થાત્ જ્ઞાન એ કર્મરૂપ પહાડને લેદનારું વજ્ર છે અને મોહને ફર કરનાર તરીકે એના (બહુ-શ્રુતો) વખાણ કરે છે. જ્ઞાન એ પ્રાણીઓનું ઘરેણું છે; એ ઉત્તમ દોહલત છે; એ હુનિયાનો દીવો છે. આ તત્ત્વ છે, આ અતત્ત્વ છે, એમ જ્ઞાનથી વિશેષતઃ જણાય છે અને વળી એનું દાન દેવાથી મનુષ્યો લોક અને અલોકનું અવલોકન કરવામાં અદ્વિતીય કુશળતા પામે છે.

જ્ઞાન-નિરૂપણ અને પ્રમાણ-વિચાર—

જૈન સાહિત્યમાં જ્ઞાન-નિરૂપણની બે પદ્ધતિઓ જોવાય છે. (૧) આગમિક અને (૨) તાર્કિક. આગમિક પદ્ધતિમાં મતિ આદિરૂપે જ્ઞાનના પાંચ પ્રકારો પાડી જ્ઞાનવૃત્તિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તાર્કિક પદ્ધતિના બે પ્રકારો છે. (૧) પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે લેહસૂચક અને (૨) પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ એ ચાર લેહસૂચક.

પ્રથમ પદ્ધતિને આગમિક કહેવાના બે કારણો છે: એક તો જૈનેતર દર્શનમાં નહિ વપરાયેલા એવા મતિ, શ્રુત આદિ જ્ઞાનવિશેષવાચી નામો વડે જ્ઞાનનું નિરૂપણ અને બીજું જૈન શ્રુતના ખાસ વિભાગરૂપ કર્મશાસ્ત્રમાંની કર્મપ્રકૃતિઓના વર્ગીકરણમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મના વિભાગ તરીકે મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ ઇત્યાદિ શબ્દોની યોજના, નહિ કે પ્રત્યક્ષાવરણ, પરોક્ષાવરણ, અનુમાનાવરણ કે ઉપમાનાવરણ જેવા શબ્દોનો ઉલ્લેખ.

૧ આ લેખ ન્યાયાવતારના ગૂર્જર વિવેચનના આધારે યોજાયેલો છે એટલે તેના કર્તા સાક્ષરવર્ધ પ. સુખલાલજીનો હું ઝણી છું.

૨ ન્યાયાવતારમાં શરૂઆતમાં જોકે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે જ પ્રમાણોનો નિર્દેશ છે, છતાં પરોક્ષના નિરૂપણમાં અનુમાન અને આગમ એવા બે પ્રકારોનો ઉલ્લેખ હોવાથી એક દર રીતે તાર્કિક-શિરોમણિ શ્રીમદ્ધર્મેન પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એમ ઉપર્યુક્ત ત્રણ પ્રકારો સ્વીકારે છે. આવું નિરૂપણ અન્ય કોઈ જૈન પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જણાતું નથી ત્રણ પ્રકારો શ્રીધર્મચરકૃષ્ણની સામ્યકારિકા અને શ્રીપતંજલિ મહર્ષિના યોગસૂત્રમાં વર્ણવેલ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમનું સ્મરણ કરાવે છે.

બીજી પદ્ધતિને તાર્કિક કહેવાનાં પણ બે કારણો છે: એક તો તેમાં ચોખ્ખાચેલ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન આદિ શબ્દોની ન્યાય, બૌદ્ધ આદિ જૈન દર્શનોમાંની સમાનતા-સાધારણતા અને બીજું પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ આદિ સમગ્ર જ્ઞાનવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરવામાં રહેલી તર્કદૃષ્ટિની પ્રધાનતા.

ગણધરદેવ શ્રીસુધર્મપ્રણીત મૂળ આગમોથી માંડીને ન્યાયાચાર્ય શ્રીચણ્ડીચર્યાસુની કૃતિ સુધીનાં જ્ઞાનનિરૂપણ પરત્વેના (કર્મગ્રન્થને બાદ કરતાં) સમસ્ત શ્વેતાંબર-દિગંબર વાડ્મયમાં બંને પદ્ધતિઓ સ્વીકારવામાં આવી છે, પરંતુ પ્રથમ પદ્ધતિ જ પ્રાચીન હોય એમ જણાય છે, કારણ કે જૈનતત્ત્વચિન્તનની આસ વિશિષ્ટતા અને લિન્ન પ્રસ્થાનવાળા કર્મશાસ્ત્રમાં એ જ આગમિક પદ્ધતિ સ્વીકારાયેલી છે. આથી એમ ભાસે છે કે શ્રમણુ લગવાનું મહાવીરના સ્વતંત્ર વિચારનું વ્યક્તિત્વ આગમિક પદ્ધતિમાં જ છે. બીજી તાર્કિક પદ્ધતિ બેકે જૈન વાડ્મયમાં ઘણા જૂના કાળથી પ્રચાર પામેલી લાગે છે, પણ તે પ્રથમ પદ્ધતિની પછી જ અનુક્રમે દાર્શનિક સંઘર્ષણુ તેમજ તર્કશાસ્ત્રનું પરિશીલન વધવાને લીધે યોગ્ય રીતે સ્થાન પામી હોય એમ જણાય છે.

મૂળ અંગો પૈકી ત્રીજા સ્થાનાંગ નામના આગમમાં તાર્કિક પદ્ધતિના બંને પ્રકારોનો નિર્દેશ છે. ભગવતી નામના પાંચમા અંગમાં ચાર લેહવાળા બીજા પ્રકારની તાર્કિક પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ છે. શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ દશવૈકલિક (દ્વમપુષ્પિકાખ્ય પ્રથમ અધ્યયન)ની સ્વકૃત નિયુક્તિમાં ન્યાયપ્રસિદ્ધ પરાર્થાનુમાનનું અતિવિસ્તૃત અને અતિસ્ફુટ વર્ણન જૈન દૃષ્ટિએ કર્યું છે એ ઉપરથી તાર્કિક પદ્ધતિને નિયુક્તિકારના પહેલાં જૈન શાસ્ત્રમાં સ્થાન મળ્યું હશે તેમ છતાં નિયુક્તિમાં પણ, મૂળ અંગોમાં નજરે પડતી બંને પદ્ધતિનો સમન્વય કરાયેલો જણાતો નથી. કાલક્રમે આ કાર્ય કરવા માટે વાચકવર્ગ શ્રીઉમાસ્વાતિ બહાર પડે છે. સમગ્ર આગમોનું દોહન કરી સમસ્ત જૈન પદ્ધતિને લોકપ્રિય દાર્શનિક સંસ્કૃત સૂત્ર શૈલીમાં સૌથી પ્રથમ ગૂંથનાર આ મુનિચક્રવર્તી છે. તેઓ તત્ત્વાર્થાધિ૦ના પ્રથમ અધ્યાયમાં જ્ઞાનનિરૂપણના પ્રસંગે આગમિક પદ્ધતિના ઉપર તાર્કિક પદ્ધતિ ઘટાવે છે. જ્ઞાનના મતિ, શ્રુત ઇત્યાદિ પાંચ લેહો દર્શાવી તેને તાર્કિક પદ્ધતિના પ્રથમ પ્રકારમાં ઘટાવતાં તેઓશ્રી કહે છે કે પહેલાં બે જ્ઞાન પરોક્ષ છે, જ્યારે બાકીનાં ત્રણે પ્રત્યક્ષ છે.^૧ તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ૦ ૧, સૂ૦ ૬)ના સ્વોપજ્ઞ ભાષ્ય (પૃ૦ ૫૧)માં “ચતુર્વિધ-મિત્યેકે” કહી તેમણે ચાર પ્રમાણોનો સૂચન કર્યું છે તેમજ આગળ જતાં “નયવાદાન્તરેણ” (પૃ૦ ૫૧) એમ કહી તેમણે ચાર પ્રમાણો અપેક્ષાનુસાર-શબ્દનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનમાં ઘટી શકે છે એમ પણ સૂચવ્યું છે. પરંતુ પાંચ જ્ઞાનોને પ્રત્યક્ષ, અનુમાન ઇત્યાદિ ચાર પ્રમાણોમાં સૂત્ર કે ભાષ્ય દ્વારા ઘટાવવા પ્રયાસ કર્યો નથી કે જેવો પ્રયાસ પ્રથમ પ્રકારની તાર્કિક પદ્ધતિ માટે તેમણે કર્યો છે.

આતું કારણ પં. સુખલાલજી એમ જણાવે છે કે વાચકવર્ગના મત પ્રમાણે પ્રથમ

૧ વાચકશ્રીએ પ્રથમ પ્રકારની તાર્કિક પદ્ધતિ જૈન દર્શનને વધારે બધેસતી છે એવી જે જાપ તત્ત્વાર્થાધિ૦ દ્વારા મારી તેને જ દિગંબર વિદ્વાર્યે શ્રીકુંદકુંદાચાર્યે મજુર રાખી એમ તેમણે સ્વેલા પ્રવચનસારના પ્રથમ પ્રકરણથી જોઇ શકાય છે.

પ્રકારની જ તાર્કિક પદ્ધતિ જૈન દર્શનને વિશેષ અનુકૂળ છે, જ્યારે દ્વિતીય પદ્ધતિ આગમોમાં નિર્દિષ્ટ હોવા છતાં મૂળે એ દર્શનાંતરની છે, એકે અમુક અપેક્ષાએ એને જૈનદર્શનમાં સ્થાન આપવામાં હરકત નથી.

આ પ્રમાણે સાકાર ઉપયોગ ચાને જ્ઞાન વિષે યથામતિ ઊઠાપોહ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. એટલે હવે નિરાકાર અર્થાત્ નિર્વિકલ્પક ઉપયોગ જે દર્શન તેના લક્ષણ તથા ભેદો તરફ નજર કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે.

વિષયવિષયિસન્નિપાતાનન્તરસમુદ્ભૂતસત્તામાત્રવિષયકાવબોધરૂપત્વં દર્શનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૫)

અર્થાત્ પદાર્થો (વિષય) અને ઇન્દ્રિયો (વિષયી)નો સંબંધ થયા બાદ ઉત્પન્ન થતો અને સત્તામાત્રનો બોધ કરાવવાવાળો બોધ તે ‘દર્શન’ કહેવાય છે. આ દર્શન પછી ‘અવગ્રહાદિક ઉદ્ભવે છે. આ દર્શનના (૧) ચક્ષુર્દર્શન, (૨) અચક્ષુર્દર્શન, (૩) અવધિદર્શન અને (૪) કેવલદર્શન એમ ચાર ભેદો છે. એ વાત તેમજ આનાં લક્ષણોના સંબંધમાં ગ્રન્થકારના શબ્દો એ છે કે—

તच्च दर्शनं चतुष्प्रकारम्—चक्षु-रचक्षु-रवधि-केवलभेदात् । तत्र—चक्षुरिन्द्रियविषयकसामान्यावबोधरूपत्वं चक्षुर्दर्शनस्य लक्षणम् । (૪૬)

અર્થાત્ નેત્ર-ઇન્દ્રિય દ્વારા જે સામાન્ય—નિરાકાર બોધ થાય તે ‘ચક્ષુર્દર્શન’ કહેવાય છે. આ દર્શન ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓને જ હોઈ શકે. અર્થાત્ જેને નેત્ર હોય તે બધાને આ દર્શન હોય છે.

અચક્ષુર્દર્શનનું લક્ષણ—

चक्षुर्वर्जापरेन्द्रिय-मनोविषयकसामान्यावबोधरूपत्वमचक्षुर्दर्शनस्य लक्षणम् । (૪૭)

અર્થાત્ નેત્રેન્દ્રિય સિવાયની બાકીની ઇન્દ્રિયો તથા મન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા સામાન્ય બોધને ‘અચક્ષુર્દર્શન’ બોલવું. આ દર્શન સર્વ જીવોને હોય છે.

અવધિદર્શનનું લક્ષણ—

अवधिदर्शनावरणक्षयोपशमादिवशाद् विशेषग्रहणवैमुख्येन रूपि-द्रव्यविषयकसामान्यावबोधरूपत्वमवधिदर्शनस्य लक्षणम् । (૪૮)

૧ આ સંબંધમાં ગ્રન્થકાર અત્ર કહે છે કે—

“ તતો (દર્શનતો) જાતમાર્ગ સર્વસામાન્યાદદ્યાન્તરસામાન્યાકારવિશિષ્ટવસ્તુ-પ્રાદુરૂપત્વમવગ્રહસ્ય લક્ષણમ્ । ”

અર્થાત્ અવધિદર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમોદિકથી ઉત્પન્ન થતા તેમજ વિશેષને ગ્રંહણ કરવામાં વિમુખ એવા રૂપિ-દ્રવ્ય-વિષયક સામાન્ય બોધને ‘અવધિદર્શન’ કહેવામાં આવે છે. અવધિ-જ્ઞાની તેમજ વિભંગજ્ઞાની આ દર્શનના અધિકારી છે. કેટલાકે વિભંગજ્ઞાનીને અવધિદર્શન હોય એમ સ્વીકારતા નથી.

કેવલદર્શનનું લક્ષણ—

કેવલદર્શનાવરણક્ષયાદિનિમિત્તવશાત્ ત્રૈકાલિકવસ્તુવિષયક-સામાન્યાવબોધરૂપત્વં કેવલદર્શનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯)

અર્થાત્ કેવલદર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયાદિથી ઉદ્ભવતો એવો અને ત્રણે કાલના પદાર્થવિષયક સામાન્ય બોધ તે ‘કેવલદર્શન’ કહેવાય છે. આ દર્શનના અધિકારી કેવલીઓ છે. શ્રીમદ્ધર્મેન દિવાકરનું એમ માનવું છે કે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એમ બે પૃથક્ અલવતા નથી. અર્થાત્ જો કેવલજ્ઞાન છે તે જ કેવલદર્શન છે.

કેવલીઓને પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દર્શન થાય છે, જ્યારે અન્ય જીવોને તો પ્રથમ દર્શન અને ત્યાર બાદ જ્ઞાન થાય છે.

દર્શનીઓની સંખ્યા—

અવધિદર્શનવાળાની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. અશ્વદર્શનવાળાની સંખ્યા આથી અસંખ્ય ગુણી છે. આનાથી અનંત ગુણા કેવલદર્શનવાળા છે અને તેમાંથી અનંત કરતાં પણ અધિક અશ્વદર્શનવાળા છે.

મનઃપર્યાયદર્શનનો અભાવ—

અત્ર કોઈને શંકા થાય કે મનઃપર્યાયદર્શન એમ પાચમું દર્શન કેમ ન કહ્યું ? તો એનું સમાધાન એ છે કે મનઃપર્યાયનો વિષય જ્ઞાન જ છે, અને આ જ્ઞાન મનના પર્યાયોને જ વિવિક્ત રૂપે ગ્રંહણ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે વળી અત્ર પર્યાયનો અર્થ વિશેષ કરવાનો છે, અને વિશેષના આલંબનરૂપ તો જ્ઞાન છે નહિ કે દર્શન. આથી મનઃપર્યાયદર્શન સંભવી શકતું નથી.

આ સબધમાં થોડોક ઊહાપોહ કરવો અસ્થાને નહિ ગણાય. નન્દીસૂત્રના ૧૮ માં સૂત્રના નિમ્ન-લિખિત—

“ ૧ દઘ્વઓ ણં ઉજુમહં અણંતે અણંતપરમિણ સ્વંધે જાગહ પાસહ ”

૧ યાયા—

દ્રઘ્યત ઋજુમતિરનન્તાનનન્તપ્રદેશિકાન્ સ્કન્ધાન્ જાનાતિ પદ્યતિ ।

—ઉદ્દેશ્ય ઉપરથી અર્થાત્ મનઃપર્યાયજ્ઞાન પદ્ધતિ ક્ષયોપશમથી થતું હોવાને લીધે તે જ્ઞાનરૂપ હોવા છતાં જ્યારે અહીં ઋણુમતિ દ્રવ્યથી અનન્ત પ્રદેશી અનન્ત સ્કંધોને જાણે છે તેમજ જુએ છે એમ કહ્યું છે તો તેને દર્શન હોવાનું સૂચન થાય છે. આ દર્શન મનઃપર્યાયદર્શન કેમ ન હોય એવી શંકા ઉદ્ભવે છે. આનું સમાધાન એ છે કે શ્રુતજ્ઞાનીની પેઠે મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનઃપર્યાયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ બાદ ઉત્પન્ન થતા માનસ અચક્ષુર્દર્શનથી જુએ છે. એટલે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાનીરૂપ એક જ પ્રમાતા મનઃપર્યાયજ્ઞાનથી મનોદ્રવ્યને સાક્ષાત્ જાણે છે અને તેને જ અચક્ષુર્દર્શનથી પરોક્ષપણે જુએ છે. અત્ર કોઈ એવો તર્ક ઊઠાવે કે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ હોવાથી તે પરોક્ષાર્થવિષયક છે અને અચક્ષુર્દર્શન મતિજ્ઞાનનો એક પ્રકાર હોવાથી તે પરોક્ષાર્થ વિષયવાળું છે, એટલે શ્રુતજ્ઞાનના વિષયભૂત મેરુ, સ્વર્ગ વગેરે પરોક્ષ પદાર્થમાં અચક્ષુર્દર્શન ઉચિત છે, કેમકે અચક્ષુર્દર્શનને શ્રુતનું આલંબન હોવાથી તેની શ્રુતના વિષય સાથે સમાનતા છે; કિન્તુ અવધિ આદિ જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ હોવાથી એટલે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાન પ્રત્યક્ષાર્થ વિષયવાળું હોવાથી પરોક્ષ અર્થના વિષયવાળા અર્થાત્ લિન્ન વિષયવાળા અચક્ષુર્દર્શનની મનઃપર્યાયજ્ઞાનને વિષે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ સ્વીકારાય ? તો આનો જવાબ એ છે કે આક્ષુષ પ્રત્યક્ષથી જણાયેલ ઘટ વગેરે પ્રત્યક્ષ પદાર્થ તે તે સંબંધી અચક્ષુર્દર્શનમાં વિશેષ અનુગ્રાહક હોવાથી જો પરોક્ષ અર્થમાં અચક્ષુર્દર્શનની પ્રવૃત્તિ માની શકાય છે તો પ્રત્યક્ષ અર્થમાં તો તે વિશેષે કરીને સ્વીકારી શકાય તેમ છે. આ પ્રમાણે અચક્ષુર્દર્શનને મનઃપર્યાયજ્ઞાનનું અનુગ્રાહક માનવાથી આ જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણમાં કશો વિરોધ આવતો નથી, કેમકે અવધિજ્ઞાની અચક્ષુર્દર્શન અને અચક્ષુર્દર્શન વડે પરોક્ષ અર્થને જુએ છે, છતાં તેના પ્રત્યક્ષપણમાં જેમ વિરોધ ઉપસ્થિત થતો નથી, તેમ અત્ર પણ સમજી લેવું.

કેટલાક આચાર્યોનું કહેવું એમ છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનઃપર્યાય જ્ઞાન વડે જાણે છે અને અવધિદર્શન વડે જુએ છે, પરંતુ પૂજ્યપાદ ભાષ્યકારના અભિપ્રાય મુજબ તે શુદ્ધ નથી, કેમકે શાસ્ત્રમાં મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને અવધિદર્શન હોવું જ જોઈએ એવો ઉદ્દેશ્ય નથી.

ઉલટું ભગવતીના આઠમા શતકના ‘આશીવિષ’ નામના દ્વિતીય ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે તેમ^૧ મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને અચક્ષુર્દર્શન અને અચક્ષુર્દર્શન એ બે અથવા આ ઉપરાંત ત્રીજું અવધિદર્શન હોવાનો નિર્દેશ છે. વિશેષમાં અવધિજ્ઞાન અને અવધિદર્શન વિના પણ મન પર્યાય જ્ઞાન સંભવે છે એ ભૂલી જવા જેવું નથી.^૨ આથી એટલે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને અવધિ હોવું જ જોઈએ એવો નિયમ ન હોવાથી તે અવધિદર્શનથી જુએ છે એમ કેમ મનાય ? આ ઉપરથી એ પણ ફલિત થાય છે કે વિભંગદર્શન એ અવધિદર્શન જ છે, પાંચ દર્શન ન હોવાથી તેનો અવધિદર્શનમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે તેમ મનઃપર્યાયદર્શન પણ અવધિદર્શનનો એક પ્રકાર છે—તેનો તેમાં અંતર્ભાવ થાય છે એ કથન અજ્ઞાનમૂલક છે—આગમવિરુદ્ધ છે. મન પર્યાયજ્ઞાની મનઃપર્યાય-

૧ આ ૨૪૦ તે મુદ્રાલેખ —

૨ ભગવતી (શં ૮, ઉં ૨, મૂ ૩)માં કહ્યું છે કે—

“ જે તિજ્ઞાણી તે આભિણિજ્ઞોદ્ધિયાણી, સુચનાણી, ઓદિનાણી; અદ્વૈ આભિ-
ણિજ્ઞોદ્ધિયાણી, સુચનાણી, મળપજ્ઞનાણી । ”

દર્શનથી જુઓ છે એમ પણ દહી શકાય તેમ નથી, કેમકે શાસ્ત્રમાં ચક્ષુર્દર્શનાદિ ચાર પ્રકારો જ દર્શાવ્યા છે, મનઃપર્યાયદર્શનનો ઉલ્લેખ જ નથી.

નન્દીસૂત્રના ઉપયુક્ત (પૃ૦ ૨૬૨) ઉલ્લેખ પરત્વે કેટલાક આચાર્યોનું માનવું એમ છે કે આ ઉલ્લેખ તો મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને અવધિદર્શનનો સંભવ છે એ લક્ષ્યીને કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જેને ચાર જ્ઞાન હોય તે અવધિદર્શનથી જુઓ છે, પરંતુ જેને મતિ, શ્રુત અને મનઃપર્યાય એ ત્રણ જ્ઞાનો હોય તે ફક્ત જાણે છે, જોતા નથી.

અજ્ઞાપનાના ત્રીસમા પદમાં મનઃપર્યાયજ્ઞાનને સારી રીતે જોવા રૂપ સાકાર ઉપયોગ-સ્વરૂપી ^૧પશ્યતા કહી છે તે વડે મનઃપર્યાયજ્ઞાની જુઓ છે એમ પણ કહેવામાં આવે છે.

કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન સંબંધી વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય—

આપણે પૃ. ૫૨-૫૮ મા ઉપયોગ સંબંધી થોડોક નિર્દેશ કર્યો છે. અત્ર એ સંબંધમાં ખાસ કરીને જ્ઞાનખિન્દુના આધારે વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે છે. સાથી પ્રથમ તો એ ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક સમન્વય છે કે શ્વેતાંબર આચાર્યોમાં ત્રણ પક્ષ છે: (૧) લગવાન શ્રીજિનભદ્રગણિ અને એમના અનુયાયીઓ—સૈદ્ધાન્તિકો કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો ઉપયોગ ક્રમશઃ છે એમ માને છે; (૨) પ્રભુ શ્રીમદ્ભવાદી અને એમના ભક્ત જનો યુગપદ્ ઉપયોગની માન્યતા ધરાવે છે; (૩) જૈન નલોનલોમણિ ^૨શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર અને એમને ચીલે ચાલનારા તાકિંકે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનને લિન્ન ન ગણતાં એક માને છે. આ પ્રમાણે (૧) ક્રમિક ઉપયોગવાદી, (૨) યુગપદ્ ઉપયોગવાદી અને (૩) ઐક્યવાદી એમ ત્રણ મંતવ્યોથી શ્વેતાંબર શાસન શોભી રહ્યું છે. ખાલ-જીવોને એકાન્તવાદની જાળમાંથી બચાવનારાં આ મંતવ્યોને શોભાસ્પદ કહેવાં તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી. આ મંતવ્યોની ઇમારત ઋણુસૂત્ર, વ્યવહાર અને સંગ્રહ નયરૂપ ઇંટોથી ચણાયેલી છે, એ વાત આપણે ૫૫ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ. આથી આ સંબંધમાં વિશિષ્ટ વિવેચન તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરવામાં આવે છે. પ્રથમ તો આ ત્રણ મતોના વિવરણમાં સરલતા થાય તે માટે ક્રમિક, યુગપદ્ અને ઐક્ય એવી ત્રણ સંજ્ઞાઓ ચોજી યુગપદ્ અને ક્રમિક વાદની ચર્ચા રજુ કરીએ.

૧ જુઓ. પૃ૦ ૫૮-૫૯.

૨ નન્દીસૂત્રની વૃત્તિમાં તાકિંકમૌલિમૌલિ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરને યુગપદ્ ઉપયોગવાદી તરીકે આલેખ્યા છે, પરંતુ તે અભ્યુપગમવાદ અનુસાર સમજવું, નહિ કે સ્વતંત્ર સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાય મુજબ, કેમકે એમનો મત સંમતિતર્ક (કા૦ ૨)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં અષ્ટ રીતે તરી આવે છે:—

“ મળપજ્જવણાણંતો જાણસ્સ ય દરિસણસ્સ ય વિસેસો ।

કેવલજ્ઞાણં પુણ દંસણં તિ જાણં તિ ય સમાણં ॥ ૩ ॥ ”

[મનઃપર્યાયજ્ઞાનાન્ત. જ્ઞાનસ્ય ચ દર્શનસ્ય ચ વિશ્લેષઃ ।

કેવલજ્ઞાનં પુનર્દર્શનમિતિ જ્ઞાનમિતિ ચ સમાનમ્ ॥]

અર્થાત્ મનઃપર્યાયજ્ઞાન સુધીના જ્ઞાનો આશ્રીને જ્ઞાન અને દર્શનમાં વિશેષતા છે, પરંતુ કેવલજ્ઞાન પરત્વે તો જ્ઞાન અને દર્શન સમાન છે—એમાં કંઈ ભેદ-ભાવ નથી.

યુગપદ્મ—જેમ સૂર્યના પ્રકાશ અને તાપનો એક કાળમાં આવિર્ભાવ થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો પણ એક કાળમાં આવિર્ભાવ થવો જોઈએ, કેમકે એનો સ્વભાવ એકી સાથે પ્રકટ થવાનો છે. જ્યારે સંપૂર્ણ સામગ્રી વિદ્યમાન હોય, ત્યારે સંપૂર્ણ કાર્ય થવામાં અડચણ હોઈ ખરી ?

ક્રમિકે—સર્વજ્ઞ જે સમયમાં જાણે છે તે સમયમાં જોતા નથી અર્થાત્ પ્રથમ સમયમાં તેમને જ્ઞાન-ઉપયોગ અને તે પછી બીજા સમયમાં દર્શન-ઉપયોગ એમ ક્રમિક ઉપયોગ છે. આગમ પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“ ‘કેવલી જં મંતે ! હમં રચણપ્પમં પુઠ્ઠિં આચારેહિં પમાણેહિં હેઝ્ઠિં સંઠાણેહિં પરિવારેહિં જં સમય જાણહિં જો તં સમયં પાસહિં ? હંતા ગોયમા ! ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાન્ આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીને સમાન, જાંઘા અને નીચા આકારે, લાંબાં, ટુંકા પરિમાણ, અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળા સ્કંધરૂપ હોતો, પરિમંડલાદિ સંસ્થાનો અને ઘનોદધિવલયાદિ પરિવાર પૂર્વક જે સમયે કેવલજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગથી જાણે છે, તે સમયે જ શું કેવલ દર્શનરૂપ ઉપયોગથી તેને જુએ છે, એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે ના, કેમકે આના કારણ તરીકે તેમણે એમ નિર્દેશ કર્યો કે

“ ‘સાગારે સે નાળે હવહ અણાગારે દંસણે’ ”

અર્થાત્ જ્ઞાન સાકાર હોય છે અને દર્શન નિરાકાર હોય છે. વિશેષમાં જેમ અક્ષુદ્દર્શનના ઉપયોગ-કાલમાં શ્રોત્ર-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી તેમ જ્ઞાનોપયોગ-કાલમાં દર્શનોપયોગ સંભવતો નથી. એમાં સ્વભાવ જ કારણ છે. એટલે કે વસ્તુ-સ્થિતિ જ એવી છે કે જે ઉપયોગો સંભવતા નથી. ઉભયસ્વરૂપી વિષયની સમીપ દશામાં પણ કેવલજ્ઞાન તમામ વિશેષોનું જ ગ્રહણ કરે છે, જ્યારે કેવલદર્શન સર્વ સામાન્યનું ગ્રહણ કરે છે. આ પ્રમાણેનો કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો સ્વભાવ છે.

યુગપદ્મ—આ કથન કીક નથી, કેમકે આમ માનવાથી તો તીર્થંકરની આશાતના થાય છે, કારણ કે પ્રત્યેક પદાર્થ ઉભયસ્વરૂપી યાને સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે. તો પછી સામાન્યને છોડીને

૧ જાયા—

કેવલી મદન્ત ! હમં રત્નપ્રભં પૃથ્વીં આકારેઃ પ્રમાણેઃ હેતુભિઃ સંસ્થાનેઃ પરિવારે યસ્મિન્ સમયે જાનાતિ ન તસ્મિન્ સમયે પશ્યતિ ! હન્ત ગૌતમ !

૨ જાયા—

સાકારં તદ્ જ્ઞાનમ, અનાકારં દર્શનમ્ ।

૩ આના જેવું સૂત્ર પ્રજ્ઞાપનાતા ૩૦ મા પન્ના ૫૩૧ મા પત્રમા છે. આ ઉપરાંત આને મળતો આવનો ભાવાર્થ ભગવતીના ૧૪ મા શતકના ૧૦ મા ઉદ્દેશકમાં તેમજ એના ૧૮ મા શતકના ૮ મા ઉદ્દેશકમાં નજરે પડે છે.

કેવળ વિશેષનું જ કેવલજ્ઞાન ગ્રહણ કરે તેમજ વિશેષને મૂકીને ફક્ત સામાન્યનું કેવલદર્શન ગ્રહણ કરે એ વાત કયો બુદ્ધિશાળી સ્વીકારી શકે ? કહેવાની મતલબ એ છે કે સર્વથા સામાન્યથી રહિત કે વિશેષથી રહિત કોઈ વસ્તુ જ નથી,^૧ એથી કરીને કમિક વાદીનો પક્ષ સ્વીકારતાં કેવલ જ્ઞાનીને જ્ઞાન કે દર્શન બેમાંથી એકે સંભવશે નહિ. આના જેવી બીજી આપત્તિ કઈ હોઈ શકે ?

ક્રમિક૦—આ વાતમાં શું માલ છે ? કશો નહિ, કેમકે શું સર્વજ્ઞ વિશેષને મુખ્યત્વે બાણે અને સામાન્યને ગૌણરૂપે જોઈ શકે એ માન્યતા ન્યાય-સંગત નથી કે ?

યુગપદ્મ૦—આપની યુક્તિના વખાણ કરવા માંડી વાળો, કેમકે એક વસ્તુને પ્રધાન અને ગૌણરૂપે વિલોકવી તે ક્ષયોપશમતાને અધીન છે. કેવલીને તો ક્ષાયિક જ્ઞાન છે, માટે આપની માન્યતા આપને જ મુખ્યારક હો. વળી કેવલજ્ઞાનમાં છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનની વિશેષતા સ્વીકારવા જતા તો બકડું કાઢતા ઊંટ પેસશે એ કહેવતના દૃષ્ટાંતરૂપ બનશે, કેમકે આથી તો કેવલજ્ઞાનમાં અવગ્રહાદિ માનવાનો હર્ધર પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે.

વિશેષમાં આપે જે ઉપયુક્ત સૂત્રનો અર્થ કર્યો છે તે વ્યાજબી નથી. એનો વાસ્તવિક અર્થ તો એ છે કે કેવલજ્ઞાન વડે સર્વજ્ઞ રત્નપ્રભા પૃથ્વીને જે આકારો વગેરે સ્વરૂપે બાણે છે અર્થાત્ એના જેટલા ધર્મો છે તેટલા બધાનું—નહિ કે ન્યૂનાધિકનું તેમને જ્ઞાન થાય છે, તેવી રીતનો બોધ કેવલદર્શનથી તેમને થતો નથી, કેમકે દર્શન સામાન્યસ્વરૂપી છે.

ક્રમિક૦—આપ ભલે અમારી યુક્તિની અવગણના કરો, પરંતુ અમારી તો એ ચોક્કસ માન્યતા છે કે એક કાલમાં જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મરૂપ બે આવરણોનો ક્ષય થવા છતાં ઉપયોગ તો ક્રમસર જ પ્રવર્તે છે અને તેમાં સ્વભાવ જ હેતુ છે.

યુગપદ્મ૦—ખૂબ કરી. આ પ્રમાણે દરેક કાર્યમાં સ્વભાવને જ કારણરૂપ સ્વીકારવાથી બે કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય તેમ છે તો પછી બીજા કારણો જે વિદ્વાનો માને છે તે તેમની અજ્ઞાનતા હશે નહિ વાર ?

ક્રમિક૦—જેવી રીતે મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનોના આવરણનો સમકાલે ક્ષયોપશમ થાય છે, પરંતુ ઉપયોગ તો બનેનો ક્રમિક જ છે તેવી રીતે કેવલીને પણ જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય એક કાળમાં થયેલો હોવા છતાં ઉપયોગ તો ક્રમશઃ જ પ્રવર્તે છે.

યુગપદ્મ૦—શ્રુત—ઉપયોગમાં મતિજ્ઞાન હેતુરૂપ હોવાથી તેમજ શાબ્દ જ્ઞાન વગેરેમાં પ્રત્યક્ષાદિ સામગ્રીની પ્રતિબધકતા (વિઘ્નકારકતા) હોવાથી મતિ અને શ્રુતના ઉપયોગોને ક્રમિક માનવા તે ઠીક

૧ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરકૃત ન્યાયાવતાર (શ્લો. ૨૯)ના શ્રીદેવભદ્રસૂરિકૃત ટિપ્પન (પૃ. ૮૩)-મા સાક્ષીરૂપે નીચે મુજબનું પદ નજરે પડે છે —

“ નિર્વિશેષં ન સામાન્યં, ભવેચ્છશવિષાણવત્ ।

વિશેષોઽપિ ચ નૈવાસ્તિ, સામાન્યેન વિનાકૃતઃ ॥ ”

છે, પરંતુ કેવલીના સંબંધમાં તો જ્ઞાન અને દર્શનના આવરણોનો સર્વથા ક્ષય થયેલો હોવાથી પરસ્પર કાર્ય-કારણરૂપ પ્રતિબદ્ધ-પ્રતિબંધક ભાવ વગેરે ન હોવાથી એક કાળમાં બંને ઉપયોગો માનવામાં કશી અડચણ નથી. આ વાતને સંમતિતર્કના જ્ઞાનકાંડની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સમર્થિત કરે છે:—

“ ભ્રમણહ સ્ત્રીણાવરણે જહ મઙ્ગણાં જિણે ન સંભવહ ।

તહ સ્ત્રીણાવરણિજ્ઞે વિસેસઓ દંસણ નત્થિ ॥ ૬ ॥ ”

અર્થાત્ ક્ષીણુ આવરણવાળા જિનમાં જેવી રીતે અવગ્રહાદિ ચાર ભેદવાળું મતિજ્ઞાન સંભવતું નથી તેમ તેમનામાં જ્ઞાન-ઉપયોગના કાળથી અન્ય કાળમાં દર્શન-ઉપયોગ ઘટી શકતો નથી. ક્રમિક ઉપયોગતા મત્યાદિ છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનો સાથે જ સબંધ ધરાવે છે. આ વાતને અનુમાન પણ ટેકો આપે છે કે કેવલદર્શન કેવલજ્ઞાનના સમાન કાળમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેની એક કાળમાં સામગ્રી સંપૂર્ણ હોવાથી તેના ફળરૂપ કાર્યો થવા જ જોઈએ એટલે કે ક્રમિક ઉપયોગને બદલે યુગપદ્મ ઉપયોગ હોય એ જ સ્વાભાવિક છે. વિશેષમાં આથી વિરુદ્ધ મત ધરાવનારે યાદ રાખવું કે આગમ પણ આ મતવ્યની વિરુદ્ધ છે. પ્રજ્ઞાપનાના ૧૮ મા પદમાં ૩૮૯મા પત્રમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ કેવલણાણી ણં પુચ્છા, ગોથમા ! સાતિણ અપજ્જવસિતે ”

આથી કરીને તો શ્રીસિદ્ધસેન સંમતિતર્ક (કાં ૨, ગાં ૭)માં કથે છે કે—

“ સુત્તામ્મિ ચેવ માહં અપજ્જવસિયં તિ કેવલં વુત્તં ।

સુત્તાસાયણમીરુહિ તં ચ દદ્ધવ્વયં હોહ ॥ ”

અર્થાત્ સૂત્રમાં તો કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનને સાદિ અપર્યવસિત એટલે કે પ્રારંભવાળાં પરંતુ અંતરહિત કહ્યા છે. આથી ક્રમિક ઉપયોગ સ્વીકારતાં બીજા જ સમયમાં તેનું અવસાન થઈ જવાનું, જ્ઞાન-દર્શનની સાદિ-અનંતતા ઉપર પાણી ફરી વળવાનું, એ વાત ક્રમિક વાદીએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે. એ વાદીને ફરીથી યાદ કરાવવામાં આવે છે કે અવિકલ સંપૂર્ણ સામગ્રીની સદ્ભાવ-દશામાં રૂપ, રસ વગેરેનો સમકાલે પ્રાકુર્ભાવ ફલાદિમાં જોવાય છે અને ત્યાં ક્રમિકતા માટે અવકાશ નથી, સૂર્યના સમકાલીન પ્રકાશ અને તાપમાં ક્રમિકતા માટે સ્થાન નથી અને ગાયની સાથે ઉગેલાં શીંગડાંમાં પણ આ કલ્પના અશક્ય છે તેમ સમકાલીન કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન માટે સમજી લેવું. આથી ક્રમિક ઉપયોગવાદીએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કેવલજ્ઞાનના કાળમાં કેવલદર્શનનો

૧-૩ છાયા—

ભ્રમણતે સ્ત્રીણાવરણે યથા મતિજ્ઞાન જિને ન સમ્ભવતિ ।

તથા સ્ત્રીણાવરણીયે વિશેષતો દર્શનં નાસ્તિ ॥

કેવલજ્ઞાનીનિનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! સાદિકઃ અપર્યવસિતઃ ।

સૂત્રે ચેવ સાદિ અપર્યવસિતમિતિ કેવલં પ્રોક્તમ ।

સૂત્રાશાતનમીરુહિ તત્ ચ દ્રઢવ્યં ભવતિ ॥

અને કેવલદર્શનના કાળમાં કેવલજ્ઞાનનો સફલાવ માન્યા વિના છુટકો નથી. એમ નહિ સ્વીકારવાથી તો બેમાંથી એક પણ ઉપયોગ નહિ સંભવે. આ વાતને સમ્ભવિતિ (કાં ૨)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પુષ્ટિ આપે છે:—

“ ૧ મંતમ્મિ કેવલે દંસણમ્મિ ણાણસ્સ સંઘવો ણત્થિ ।

કેવલણાણમ્મિ ચ દંસણસ્સ તમ્હા સણિહણાહં ॥ ૮ ॥ ”

અર્થાત્ કેમિક વાદ સ્વીકારતાં કેવલદર્શનના સમયે કેવલજ્ઞાનનો સંભવ નથી અને કેવલજ્ઞાનના સમયે કેવલદર્શનનો સંભવ નથી, એથી એ સાન્ત સિદ્ધ થાય છે.

વળી, જ્યારે સર્વજ્ઞને સામાન્ય અને વિશેષ ઉપયોગનાં આવરણોને સર્વથા નાશ થયેલો આપ માનો છો તો કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પૈકી આપ પ્રથમ કોની ઉત્પત્તિ સ્વીકારો છો ? એકના ઉત્પાદના સફલાવમાં બીજાનો ઉત્પાદ અનિવાર્ય છે. કદાચ એકની સામગ્રી બીજાને પ્રતિબંધક માનવા પ્રેરણા તો બેમાંથી એકનો પણ સફલાવ રહેશે નહિ, બંનેનો અભાવ માનવો પડશે.

ક્રમિક૦—પ્રથમ કેવલજ્ઞાન અને પછી કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થાય છે એમ અમે બેધડક સ્વીકારીએ છીએ, કેમકે વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથા અમારા મતને ટેકો આપે છે:—

“ ૨ સ્વ્વાઓ લહ્હીઓ જં સાગરોવઓગલામાઓ ।

તેણેહ સિદ્ધલહ્હી ઉપ્પજ્જહ તદુવઉત્તરસ ॥ ૩૦૮૯ ॥ ”

અર્થાત્ સાકાર ઉપયોગના લાભથી સમગ્ર લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી અત્ર તે સાકાર ઉપયોગવાળાને સિદ્ધ-લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

યુગપદ્મ૦—આપનું આ કથન ગેરવ્યાજબી છે, કેમકે ઉપર્યુક્ત ગાથા તો લબ્ધિના સમ-કાલીન ઉત્પાદની સાક્ષી પૂરે છે, નહિ કે કેમિકની, કેમિક ઉપયોગ પરત્વે તો એ ઉદાસીન છે. વળી સર્વજ્ઞને કેવલદર્શનરૂપ ઉપયોગ કેવલજ્ઞાનના અનંતર સમયમા થાય છે એ હકીકત એક ક્ષણ (સમય) ન્યૂનાધિક આયુષ્યવાળા કેવલીના સંબંધમાં કેમિક ઉપયોગ-દ્વયની ધારાનો નિર્વાહ કેવી રીતે થવા દે ?

ક્રમિક૦—જ્ઞાન-ઉપયોગ-સામાન્યમાં દર્શન-ઉપયોગની હેતુતા અમે માનીએ છીએ, કેમકે નિર્વિકલ્પક સમાધિરૂપ છદ્મસ્થ-કાલમાં તેવો અનુભવ થાય છે. આથી પ્રથમ કેવલજ્ઞાનની ઉપપત્તિ

૧-૨ છાયા—

સતિ કેવલદર્શને જ્ઞાનસ્ય સમ્ભવો નાસ્તિ ।

કેવલજ્ઞાને ચ દર્શનસ્ય તસ્માત્ સનિધને (કેવલજ્ઞાનદર્શને) ॥

સર્વા લબ્ધયો યત્ સાકારોપયોગલાભાત્ ।

તેનેહ સિદ્ધલબ્ધિરુત્પચતે તદુપયુક્તસ્ય ॥

થઈ શકશે અને કેવલદર્શનમાં કેવલજ્ઞાનની વિશિષ્ટ હેતુતા હોવાથી દ્વિતીય સમયમાં કેવલદર્શનની ઉપપત્તિ માટે જરૂર અવકાશ રહેશે. આ પ્રમાણે કેમિક સામગ્રીરૂપ ઉભય સંપત્તિ વડે કેમિક ઉપયોગ-દ્રવ્યની ધારનો નિર્વાહ થવાનો અને એક ક્ષણ ન્યૂનાધિક આયુષ્યવાળાઓમાં એક ક્ષણમાં કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો સ્વીકાર નહિ કરવાથી પણ સર્વ જાતની ઉપપત્તિ સંભવે છે તો શા માટે અમારે કેમિક ઉપયોગ વાદ ન માનવો ?

યુગપદ્મ—એક ક્ષણ ન્યૂનાધિક આયુષ્યવાળાઓમાં એક ક્ષણમાં કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નહિ સ્વીકારવાનું સાહસ તમે કરી શકો તેમ નથી, કેમકે દંસણપુઢવં નાળં ઇત્યાદિ કથનથી વિરોધ ઉપસ્થિત થાય છે. વળી તેવી હેતુતામાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી, કારણ કે ઉત્પન્ન થયેલું કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક હોવાથી તેનો નાશ કોઈ પણ રીતે સંભવતો જ નથી તેમજ તેની અનુપપત્તિ માટે પણ અવકાશ નથી.

આ પ્રમાણે કેમિક ઉપયોગ-વાદ પ્રમાણ-વિકલ જણાય છે એથી કરીને એક કાળમાં બંને ઉપયોગો સ્વીકારવા એ ઉત્તમ માર્ગ છે એવી શ્રીમદ્ભગવાદી ઉદ્ઘોષણા કરે છે.

ઐક્ય—લગવાન શ્રીસિદ્ધરોન દિવાકર કેમિક કે અકેમિક ઉપયોગવાદને ન સ્વીકારતાં ત્રીજો જ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે. તેમનું કહેવું તો એ છે કે જે જ્ઞાન છે તે જ દર્શન છે. જ્ઞાન-ઉપયોગથી દર્શન-ઉપયોગ પૃથક્ છે જ નહિ, કેમકે બંને કારણની સામગ્રીના સદ્ભાવમાં સમૂહના આલંબન-રૂપ ઉત્પાદ જ અન્યત્ર જણાય છે, માટે પૂર્વોક્ત અપરિદૃષ્ટ કલેશમાં પડવાની કશી જરૂર નથી. વળી ઐક્યવાદરૂપ પક્ષમાં જ કેવલીને સર્વજ્ઞ કહી શકાય તેમ છે; અન્ય પક્ષોમાં તેમ કરવું અશક્ય છે. આ વાતનો તેઓ સંમતિતર્ક (કાં ૨)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા પ્રધોષ કરે છે:—

“ જહ સર્વં સાચારં, જાણહ એકસમણ સર્વવણુ. ”

જુજ્ઞહ સયા વિ એવં, અહવા સર્વં જ યાણાહ ॥ ૧૦ ॥ ”

અર્થાત્ જાતિ-વ્યક્તિ સહિત ધર્મવાળું સાકાર જગત્ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે. જો એક સમયમાં કેવલી સર્વ સાકાર જગતને જાણે છે તો જ સમગ્ર કાળમાં તેનું ‘સર્વજ્ઞપણું’ સંભવે છે. અથવા મતિજ્ઞાનની જેમ તે સર્વને ન જાણે તો તેની સર્વજ્ઞતા ઘટી શકતી નથી. સાથે સાથે એ ભૂલવા જેવું નથી કે દર્શનમાં તો સામાન્યતઃ જ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે; તે કંઈ વિશેષ ઉપર પ્રકાશ પાડી શકે તેમ નથી. આથી કેવલદર્શનને કેવલજ્ઞાનથી ભિન્ન ન માનતાં જે કેવલજ્ઞાન છે તે જ કેવલદર્શન છે એમ સ્વીકારવું, કેમકે જ્ઞાનના પ્રકાશમાં તમામ પ્રકાશોનો અન્તર્ભાવ થઈ જાય છે.

વિશેષમાં જ્ઞાન વ્યક્તસ્વરૂપી છે, જ્યારે દર્શન અવ્યક્તસ્વરૂપી છે; એથી ક્ષીણ આવરણ-

૧ છાયા—

यदि सर्वं साकारं जानाति एकसमयेन सर्वज्ञः ।

युज्यते सदाऽपि एवमथवा सर्वं न जानाति ॥

વાળા કેવલીમાં પૃથક્ કેવલદર્શન સંભવતું નથી. સર્વજ્ઞ જેવી સમર્થ વ્યક્તિમાં વ્યક્તતા-અવ્યક્તતા કેવી રીતે સ્વીકારાય ? આ વાત સંમતિતર્ક (કા. ૨)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં અળકી ભેઠે છે:—

“ પરિસુદ્ધં સાયારં, અવિયત્તં દંસણં અણાયારં ।

ળ ય સ્ત્રીણાવરણિજ્જે જુજ્જહ સુવિયત્તમવિયત્તં ॥ ૧૧ ॥ ”

આથી એ ફલિત થાય છે કે સામાન્ય-વિશેષસ્વરૂપી જ્ઞેયનો સાક્ષાત્કાર કરવાવાળું, અને બંને રીતે એક સ્વભાવવાળું કેવલીને જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

અત્ર કોઈ એવી શંકા કરે કે ગાદ્ય બે પ્રકારનાં હોવાથી ગ્રાહક જ્ઞાન પણ બે પ્રકારનું હોવું જોઈએ તો તે અસ્થાને છે, કેમકે આમ માનવા જતા તો કેવલજ્ઞાનનાં ગ્રાહ્ય અનન્ત હોવાથી ગ્રાહકરૂપ કેવલજ્ઞાન પણ એક વ્યક્તિમાં અનન્ત માનવાં પડશે. વિષયમાં ભિન્નતાઓ હોવાને લીધે જ્ઞાનમાં ભિન્નતા માનવી એ ઠીક નહિ. કદાચ ઉપચારથી એમ માનવામાં આવે તો વાંધો નથી, બાકી પ્રધાનપણે તેમ કરવું ન્યાય નથી છતાં જો એમ માનવાનો કદાચરૂ કરવામાં આવે તો એક લીધક અનેકનો પ્રકાશક હોવાથી એમાં પણ અનેકતાની વ્યર્થ કલ્પના કરવી પડશે. (આ પ્રમાણે સૂર્યના સંબંધમાં પણ ઘટાવી લેવું). વળી જેમ ઠંડા અને ઊના સ્પર્શમાં તેના જુદા જુદા સ્વભાવને લઈને જેમ પરસ્પર વિરોધ છે, તેમ એક સ્વભાવવાળા બે ઉપયોગમાં વિરોધ નથી. દાખલા તરીકે દર્શન અને સ્પર્શનરૂપ બે શક્તિવાળા એક દેવદત્તમાં જેમ વિરોધ નથી, તેમ ઉભય સ્વભાવસ્વરૂપી એક જ્ઞાનવાળા કેવલીમાં વિરોધ નથી. જ્ઞાનપણા અને દર્શનપણાને લઈને જ જ્ઞાન અને દર્શનમાં ભિન્નતા છે, નહિ કે ધર્મીના લેઈને લઈને.

આ ઉપરથી ઐક્યવાદી ક્રમિક કે અક્રમિક ઉપયોગવાદીને કહે છે કે આપની માન્યતા યુક્તિ-વિકલ હોવાથી વજનદાર નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ આગમ પણ આપના મતને અસંગત કરાવે છે. આના સમર્થનાથે સંમતિ (કા. ૨)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા રજુ કરવામાં આવે છે:—

“ અદ્વિદ્વં અણાયં, ચ કેવલી એવ માસહ સયા વિ ।

અગસમયમ્મિ હંદી, વયણવિયપ્પો ન સંભવહ ॥ ૧૨ ॥ ”

અર્થાત્ ક્રમિક પક્ષમાં જ્ઞાન-કાલમાં અદ્વિ અને દર્શન-કાલમાં અજ્ઞાત સ્વીકારવાં પડે છે, એટલે કે કેવલી જ્ઞાન-કાલમાં જોઈ શકતા નથી અને દર્શન-કાલમાં તેઓ જાણી શકતા નથી.

૧ ડાયા—

પરિશુદ્ધં સાયારં અવ્યક્તં દર્શનમનાકારમ્ ।

ન ચ સ્ત્રીણાવરણે યુજ્યતે સુવ્યક્તતા-ડગ્યક્તતે ॥

૨ ડાયા—

અદ્વૈતમજ્ઞાતં ચ કેવલી એવ માસતે સદાડપિ ।

પક્ષસ્થિત સમયે ઓષધનવિકરણો ન સંભવતિ ॥

અકસ્મિક પક્ષમાં સામાન્ય અંશમાં અજ્ઞાત અને વિશેષ અંશમાં અદૃષ્ટ માનવાં પડે છે એટલે કે સામાન્ય અંશને જાણુતા નથી અને વિશેષ અંશને ભગવાન્ જોતા નથી એવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય છે. કેવલી સર્વદા ભાષણ કરે છે એ વાત શાસ્ત્રસંમત છે તો પછી એક સમયમાં જ્ઞાનથી જાણુલા વિશેષોને અને દર્શનથી જોયેલા સામાન્યને ભગવાન્ કયે છે આવો વચનમાં વિકલ્પ આપના પક્ષમાં ઘટી શકશે નહિ.

અન્ય કાળમાં અન્યનું ઉપલક્ષણ હોવાથી અને વિષયાંતરની ગૌણતા હોવાથી વચન-વિકલ્પની ઉપપત્તિ થઈ શકશે એવો ખચાવ થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે એવો લૂલો ખચાવ કરવા જતાં તો ભ્રાન્ત છદ્મસ્થમા પણ આવા પ્રયોગની આપત્તિરૂપ પ્રસંગ સ્વીકારવો પડશે. વળી જો 'શૃંગગ્રાહિકે ન્યાય અનુસાર જ્ઞાન અને દર્શનરૂપ વિષયવાળા જ પદાર્થોનો તેમની બુદ્ધિમાં અનુપ્રવેશ થતો હોવાથી અમને કશી અડચણ આવતી નથી એવો વ્યર્થ પ્રલાપ કરશે નહિ, કેમકે એમ કરવા જતાં તો સર્વજ્ઞતા જ હવામાં ઊડી જશે. સંમતિ૦ (કા૦ ૨)મા કહ્યું પણ છે કે—

“ ૨અણ્ણાયં પાસંતો, અદ્દિદં ચ અરહા વિયાણંતો ।

કિં જાણહ કિં પાસહ, કહ સવ્વણુ ત્તિ વા હોહ ? ॥ ૧૩ ॥ ”

અર્થાત્ અજ્ઞાતને જોનાર અને અદૃષ્ટને જાણનાર બુદ્ધિ છે પણ શું અને જાણે છે પણ શું ? અને આ પ્રમાણે કેવલી જ્યારે કંઈ જોતા કે જાણુતા નથી, તો તેમનું સર્વજ્ઞપણું ક્યાં રહ્યું ?

વળી જ્ઞાન અને દર્શનને એક (અભિન્ન) નહિ માનવામાં આવે તો દર્શનમાં અલ્પ વિષયતા હોવાથી એમાં અનન્તતા સંભવશે નહિ અને આગમમા તો દર્શનને અનન્ત કહેલું છે. હાખલા તરીકે બુદ્ધિ ભગવતી (શ૦ ૫, ઉ૦ ૪, સૂ૦ ૧૮૫)નો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ:—

“ ૩અણંતે નાણે કેવલિસ્સ, અણંતે દંસણે કેવલિસ્સ, નિવ્વુદે નાણે કેવલિસ્સ, નિવ્વુદે દંસણે કેવલિસ્સ ”

અનંત વિશેષવર્તી સાકાર ગ્રાહક જ્ઞાનથી સામાન્ય માત્રનું અવલંબન કરનાર દર્શન અલ્પ સિદ્ધ થાય છે માટે દર્શનને જ્ઞાનથી ભિન્ન માનનારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જ્યારે દર્શન માટે પૂરતા વિષયો જ નથી તો એમાં અનન્તતા કયાથી સંભવશે ? આથી ઐક્ય-વાદ સ્વીકારવો સમુચિત છે. એક જ કેવલજ્ઞાનમાં સામાન્ય અંશની અપેક્ષાએ દર્શન-વ્યવહાર અને વિશેષ અંશની અપેક્ષાએ જ્ઞાન-વ્યવહાર થઈ શકે તેમ છે.

૧ ગાયેના ટોળામાંથી દરેક ગાયનું શીંગડું પકડી પકડીને આ મારી ગાય, આ મારી ગાય એમ ગાયો ઓળખવી તે ' શૃંગગ્રાહિકે ન્યાય ' કહેવાય છે.

૨ છાયા—અજ્ઞાત પશ્યન્ અદૃષ્ટં ચ અર્હન્ વિજાનન્ ।

કિં જાનાતિ કિં પશ્યતિ કથં સર્વજ્ઞતા યા ભવેત્ ? ॥

૩ છાયા—અનન્તં જ્ઞાનં કેવલિનઃ, અનન્તં દર્શનં કેવલિનઃ, નિવૃત્તં જ્ઞાનં કેવલિનઃ, નિવૃત્તં દર્શનં કેવલિનઃ ।

પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન એ વાત છદ્મસ્થના ઉપયોગ પરત્વે સુવિદિત છે, કારણ કે પ્રથમ સામાન્યનો અનુભવ કરાય છે અને ત્યાર બાદ વિશેષનો અનુભવ થાય છે. એવી રીતે કેવલીમાં ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલા ભેદો હોવા ભેદભે; હા, એટલી વિશેષતા જરૂર છે કે કેવલીમાં પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દર્શન છે, કેમકે બધી લખિધઓ સાકાર ઉપયોગવાળાને જ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે કેવલીમાં જ્ઞાનહેતુક દર્શન છે. આ પ્રમાણે ક્રમિકવાદી કહેવા તત્પર હોય તો તે તેની અજ્ઞાનતા છે. કેમકે “ જુગવં દો નત્થિ ઉવઓગા ” એ કથન તો એક કાલમાં બે ઉપયોગની ઉપ-પત્તિની ના પાડે છે, નહિ કે સમકાલમાં તે બેના અવસ્થાનની. ઉભય ઉપયોગની ધારણામાં અન્તરાયરૂપ કોઈ સામગ્રી નહિ હોવાથી સહાવસ્થાનમાં કશો દોષ નથી.

વળી અવગ્રહરૂપ મતિજ્ઞાનને આપ દર્શન કહો છો અને અપાયરૂપ મતિજ્ઞાનને જેમ જ્ઞાન કહો છો તેમ કરવાથી તો મતિજ્ઞાન દર્શનરૂપ બનશે અને એ વાત તો યુક્તિ-વિરુદ્ધ છે અને વળી મતિજ્ઞાનના ૨૮ ભેદોનો ઉચ્છેદ થશે તે વધારામાં.

અત્ર એ પણ ઉમેરવામાં આવે છે કે યથાસ્થિત તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન પણ સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ સમ-જનું, સમ્યગ્દર્શન પણ સમ્યગ્જ્ઞાનની એક પ્રકારની વ્યાપ્ય ભતિ હોવાથી આ સમજણમાં કંઈ આકૃત આવતી નથી.

આ પ્રમાણે આપણે જ્ઞાન-દર્શનનું દ્વિદર્શન કર્યું. હવે જૈન દર્શનની વિશિષ્ટતાને સિદ્ધ કરનારા નયના માર્ગનું અવલોકન કરીએ.

નય-મીમાંસા

નય એ તત્ત્વ-જ્ઞાનના ભંડારને ઉઘાડનારી સુવર્ણની કુંચી છે, વિકટમા વિકટ પ્રશ્નને સુંદર અને સચોટ રીતે ઉકેલનારી બારાખડી છે, જગતના સમગ્ર વિચારોનું અને વર્તનોનું-સામાજિક કે વ્યક્તિગત બંધારણના પાયાનું નિરીક્ષણ કરાવનારી દીપિકા છે, મતાંતર-સહિષ્ણુતારૂપ વદલીને પોષનારી મેઘ-વૃષ્ટિ છે અને અસતોષ અને ગેરસમજનો બહિષ્કાર કરનરી રાજસા છે. આવા અતુલ્ય નયને જૈન દર્શનમાં કેન્દ્ર-સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ તેની સર્વવ્યાપકતા સ્વીકારવામાં આવી છે, એ વાત શું વિશેષાબ્દની નિમ્ન-લિખિત ગાથા ઉપરથી તરી નથી આવતી ?—

“ નૈત્થિ નૈહિં વિહુણં, સુત્તં અત્થો ય જિણમણં કિંચિ ।

આસજ્જ ઉ સોયારં, નૈ નયવિસારઓ વૂઝા ॥ ૨૨૭૭ ॥ ”^૧

૧ છાયા—

નાસ્તિ નયૈવિહીનં સૂત્રમર્થશ્ચ જિનમત્તે કિંચિત્ ।

આસાથ તુ શ્રીતારં નયાન્ નયવિશારદો વ્રૂયાત્ ॥

૨ આ ગાથા ટાયણરૂપે અનુયોગદ્વારની શ્રીહિમચન્દ્રચરિત વૃત્તિ (પત્રાક ૧૭)માં નજરે પડે છે.

અર્થાત્ જૈન દર્શનમાં નય રહિત કોઈ સૂત્ર કે અર્થ નથી. આથી કરીને નયવિશારદ (નયમાં નિષ્ણાત શુરુ) યોગ્ય શ્રોતા મળતાં નયનું વિવિધ પ્રકારે કથન કરે.^૧

આ પ્રમાણેના ગૌરવવાળા નયના લક્ષણ પરત્વે પૂર્વ મુનિવર્યોનું શુ કથન છે તે જોઈ લઈએ.

નયનાં લક્ષણો—

(૧) નયચક્રસારમાં નય પરત્વે કહ્યું છે કે—

“ અનન્તધર્માત્મકે વસ્તુન્યેકધર્મોન્નયનં જ્ઞાનં નયઃ ”

અર્થાત્ અનંતધર્માત્મક પદાર્થને વિષે (એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુના અનંત ધર્મો પૈકી) એક ધર્મનું મુખ્યપણે ગ્રહણ તે ‘ નય ’ છે.

(૨) ન્યાયાવતાર (શ્લો ૦ ૨૯)ની ટીકા (પૃ ૦ ૭૩)માં શ્રીસિદ્ધર્ષિ^૧ નયની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ રજૂ કરે છે:—

“ અનન્તધર્માધ્યાસિતં વસ્તુ સ્વાભિપ્રેતૈકધર્મવિશિષ્ટં નયતિ-પ્રાપયતિ સવેદનમારોહ્યતીતિ નયઃ ”

અર્થાત્ અનંત ધર્મોથી વિશિષ્ટ વસ્તુને પોતાને અભિમત એવા એક ધર્મથી યુક્ત જે જણાવે છે તે ‘ નય ’ છે.

(૩) આ સંબંધમાં પ્રમાણુનય ૦ (૫૦૭, સૂ ૦ ૧)નો મુદ્રાલેખ એ છે કે—

“ નીયતે યેન શ્રુતાશ્ચ પ્રમાણવિષયીકૃતસ્યાર્થસ્યાંશસ્નદિતરાંશૌદાસીન્યતઃ સ પ્રતિપત્તુરભિપ્રાયવિશેષો નયઃ ”

અર્થાત્ સિદ્ધાન્તમાં કહેલા પ્રમાણ વડે વિષયરૂપ બનેલા (એટલે કે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી નિશ્ચય કરાયેલા) અર્થના અંશરૂપ અને ઈતર અંશો તરફ ઉદાસીનતા (એટલે કે નહિ તેનું ગ્રહણ કે નહિ તેનો નિષેધ) પૂર્વકનો અભિપ્રાય-વિશેષ તે ‘ નય ’ છે.^૨

૧ નયની મહત્તાને લક્ષ્યમાં રાખીને તો અનેક વિબુધવરોએ નયના વિવરણના પ્રસંગને જોતા ન કરતા સાનન્દ વધાવી લીધો છે

૨ આ ઉપરથી એ ક્લિત થાય છે કે નયરૂપે ગણાવા લાયક કોઈ પણ આશય-અભિપ્રાય-વિચાર પ્રત્યક્ષ, અનુમાન કે અન્ય કોઈ પણ પ્રમાણથી આધિત ન જ હોવો જોઈએ. અમુક વિચાર અબ્રાન્ત છે, અસદ્વિગ્ધ છે, દોષરહિત છે એવી પ્રતીતિ પ્રમાણ દ્વારા થાય ત્યાર પછી જ તે વિચાર નયસમિતિનો સભ્ય બની શકે છે વિશેષમાં આ પ્રમાણે સભ્ય બનેલા વિચારે પોતાનાથી ભિન્ન કે વિરુદ્ધ વિચાર સાથે ઝપાઝપી કરવા કે ઝુબેશ ઊઠાવવા તૈયાર થવું નહિ, પરંતુ પોતાનું કાર્ય તેના તરફ ઉદાસીન રહી બળવડું જોઈએ જો આ પ્રમાણે નહિ વર્તે તો નયસમિતિ તેને પોતાની સમિતિમાંથી કાઢી મૂકે- તેને ‘ નયાભાસ ’ની પદવી આપી તેને પોતાના સઘ બહાર મૂકી દે.

(૪) પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિ (પત્રાંક ૨૪૩)માં આ પરત્વે એ ઉલ્લેખ છે કે—

“ અનેકધર્મકં વસ્તુનવધારણપૂર્વકમેકેન નિત્યત્વાદ્યન્યતમેન ધર્મેણ પ્રતિપાંચ સ્વબુદ્ધિં નીયંતે-પ્રાપ્યતે યેનાંભિપ્રાયવિશેષેણ સ જ્ઞાતુરભિપ્રાયવિશેષો નયઃ ”

અર્થાત્ અનેક ધર્મવાળી વસ્તુનું અનવધારણ પૂર્વક નિત્યત્વ વગેરે અનંત ધર્મો પૈકી કોઈ એક ધર્મ વડે પ્રતિપાદન કરી જે અભિપ્રાય-વિશેષ દ્વારા આ વસ્તુને પોતાની બુદ્ધિમાં ઉતારાય છે તે બાબુકારનો અભિપ્રાય-વિશેષ ‘ નય ’ છે.

(૫) અનુયોગોદ્ધારની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—

“ સર્વજ્ઞાનન્તધર્માધ્યાસિતે વસ્તુનિ એકાંશગ્રાહકો બોધો નયઃ ”

(૬) એક સ્થળે નયનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે:—

“ નાનાસ્વભાવેભ્યો વ્યાવૃત્ત્યૈકસ્મિન્ સ્વભાવે વસ્તુનયનં નયઃ ”

એટલે કે વસ્તુના વિવિધ સ્વભાવોને દૂર કરીને-તેની ઉપેક્ષા કરીને તેના કોઈ એક સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવું તે ‘ નય ’ છે.

(૭) “ જ્ઞાતુરભિપ્રાયઃ શ્રુતવિકલ્પો વા નયઃ ”

એ પ્રમાણે પણ નયનું લક્ષણ દ્વિગોચર થાય છે.

(૮) એક અન્યકાર નયનું લક્ષણ નીચે મુજબ નિર્દેશ છે.—

“ પ્રમાણપ્રવૃત્ત્યુત્તરકાલભાવિપરામર્શવિશેષરૂપત્વં નયસ્ય લક્ષણમ્ ”

અર્થાત્ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પછીના કાળમાં એટલે કે પ્રમાણ દ્વારા વસ્તુનો નિર્ણય થયા બાદ તેના પ્રત્યેક ધર્મનો વિશેષ રીતે વિચાર કરવો તે ‘ નય ’ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે અધ્યવસાય-વિશેષ દ્વારા પરામર્શ કરાય છે તેનું નામ ‘ નય ’ છે.^૧

(૯) તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ ૬૫)માં નયનું લક્ષણ એમ આપવામાં આવ્યું છે કે—

“ પ્રમાણપ્રકાશિતોઽર્થવિશેષપ્રરૂપકો નયઃ ”

અર્થાત્ પ્રમાણ વડે પ્રકાશિત અર્થના પર્યાયોની પ્રરૂપણા કરનાર ‘ નય ’ છે.

૧ શ્રીપ્રભાતન્દસૂરિ અને શ્રીહેમચન્દ્રગણિનુ નય પરત્વે શું કથન છે તે બાબુવા માટે બુઓ ઋષભપંચાશિકાની ટીકા (પૃ ૧૧૮-૧૧૯)

આ ઉપરથી શ્વેતાંબર તેમજ દ્વિગંબર મત પ્રમાણે નયનું લક્ષણ સમજી શકાય છે, પરંતુ અન્યકારનું એ સંબંધમાં કેવું વલણ છે તે જાણવું બાકી રહે છે એટલે એ જ દિશામાં પ્રયાણ કરીશું. એમના શબ્દોમાં નયનું લક્ષણ એ છે કે—

**અનન્તધર્માત્મકવસ્તુનિ ધર્માન્તરૌદાસીન્યપૂર્વકૈકધર્મોન્નાયકાધ્ય-
વસાયવિશેષરૂપત્વં, અનેકધર્મકદમ્બકોપેતવસ્તુનો ધર્માન્તરૌદાસીન્ય-
પૂર્વકૈકધર્મેનાવધારણાત્મકાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, પ્રકૃતવસ્ત્વંશગ્રાહી-
તરાંશાપ્રતિક્ષેપ્યધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા નયસ્ય લક્ષણમ્ । ()**

અર્થાત્ અનન્તધર્માત્મક વસ્તુમાં રહેલા અનેક ધર્મોમાંના, અન્ય ધર્મોનો નિષેધ કર્યા વિના અર્થાત્ તે ધર્મો તરફ ઉદાસીન રહીને કોઈ એક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય કરવા રૂપ અધ્યવસાય તે ‘નય’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ એક વસ્તુ સંબંધી જુદી જુદી દૃષ્ટિએ—અપેક્ષાએ વિચાર કરવાથી જે જુદા જુદા યથાર્થ અભિપ્રાયો બાંધવામાં આવે, તે બધા ‘નય’ કહેવાય છે. જેમકે કોઈ એક પુરુષ સંબંધી જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા તેને પિતા, પુત્ર, મામો, ભાણેજ, કાકો, ભત્રીજો ઇત્યાદિ વિવિધ રૂપે માનવો તે ‘નય’ છે. તે પુરુષ પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે, પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે અને વળી પોતાના ભાણેજ અને ભત્રીજાની અપેક્ષાએ મામો તથા કાકો છે. એ પ્રમાણે બાકીના સગપણો પણ ઘટાવી શકાય તેમ છે. આ દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી સમજી શકાય છે કે એકના એક પુરુષમાં પિતૃત્વ, પુત્રત્વ ઇત્યાદિ અનેક ધર્મો રહેલા છે. અર્થાત્ દરેક વસ્તુ અનંતધર્માત્મક છે.

વસ્તુના અનંત ધર્મો—

જૈન શાસ્ત્રમાં અને પ્રસ્તુતમા નયના લક્ષણમાં પદાર્થને અનંતધર્માત્મક—અનંત ધર્મવાળો કહ્યો છે. આથી એક પદાર્થમાં અનન્ત ધર્મો કેવી રીતે ઘટે છે એ જાણવાની સહજ ઉત્કણ થાય. આની તૃપ્તિ માટે આપણે તર્કરહસ્યદીપિકા (પત્રાક ૮૫-૯૦)નો આશ્રય લઈશું. ‘અનંત’ એટલે જેનો અંત (છેટો) ન આવી શકે—જેની ગણના ન થઈ શકે તે; અર્થાત્ ‘અપરિમિત’, અને ‘ધર્મ’ એટલે સહલાવી કે કમલાવી પર્યાય યાને સ્વભાવ. આથી કરીને અનંતધર્માત્મક કહો કે અનેકાન્તાત્મક કહો તે એક જ છે, કેમકે અનેકાન્તાત્મકનો અર્થ અનેક અશો—ધર્મો—સ્વરૂપોથી યુક્ત એમ થાય છે. વસ્તુ-માત્ર—ભલે પછી તે ચેતન હોય કે જડ અનંતધર્માત્મક છે, કેમકે એનું જ્ઞાન પ્રમાણ દ્વારા થઈ શકે છે. આ સ્થળે અન્વય—દૃષ્ટાન્ત મળી શકે તેમ નથી, કેમકે કોઈ પણ વસ્તુ ચેતન કે જડ વસ્તુરૂપ પક્ષમાં સમાઈ જાય છે. એથી અત્ર વ્યતિરેકી ઉદાહરણ મળી શકે છે, જેમકે જે વસ્તુ અનંતધર્માત્મક નથી, તે પ્રમેય (પ્રમાણથી જાણી શકાય તેમ) નથી, દાખલા તરીકે આકાશકુસુમ. આ અનુમાન સર્વથા દોષથી રહિત છે વળી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો પણ આ હકીકતને પુષ્ટિ આપે છે.

૧ નય, પ્રાપક, સાધક, નિર્વર્તક, નિર્ભાસક, ઉપલબ્ધ, વ્યજક એ બધા સમનાર્થક છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૩૫)નું બાળ્ય (૫૦ ૧૨૦).

પ્રસ્તુત પ્રશ્નનો એટલે કે કોઈ પણ એક વસ્તુમાં અનન્ત ધર્મો કેવી રીતે ઘટી શકે છે તેનો ઉત્તર આપણે એક માત્ર સોનાના ઘડાના દૃષ્ટાન્તથી આપીએ. આ વિવક્ષિત ઘડો પોતાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ હૈયાતી ભોગવે છે—અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યારે બીજાનાં દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ તેનું અસ્તિત્વ નથી. સત્ત્વ, રજ્યત્વ, પ્રમેયત્વ ઇત્યાદિ ધર્મોની અપેક્ષાએ આ ઘડાનો વિચાર કરતાં તેના સત્ત્વ વગેરે સ્વ પર્યાયો જ છે, કોઈ પર પર્યાય નથી. અર્થાત્

દ્રવ્યની અપેક્ષાએ

સત્ત્વ અને અસત્ત્વ

આ ઘડો સર્વદા સત્ જ છે, કેમકે સત્ત્વાદિ ધર્મો વસ્તુ-માત્રમાં હોવાથી એ ધર્મોની અપેક્ષાએ પ્રત્યેક વસ્તુ પરસ્પર સમાન છે, સ્વભાવતઃ; વિભાવતઃ માટે તેમાં અવકાશ નથી—એ ધર્મોમાં પરની કલ્પના માટે સ્થાન નથી. આ ઘડાનો આપણે વિશેષ વિચાર

કરીશું તો જણાશે કે આ ઘડો પુદ્ગલના પરમાણુઓથી બનેલો છે, વાસ્તે એ પૌદ્ગલિક દ્રવ્યરૂપે સત્ કહેવાય, પરંતુ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને કાળ એ પૈકી કોઈ પણ રૂપે તો તે અસત્ કહેવાય. અત્ર પૌદ્ગલિકપણું એ આ ઘડાનો સ્વ પર્યાય છે અને એ પર્યાય ધર્માસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાયો વગેરે અનંત પર પર્યાયોથી છૂટો (વ્યાવૃત્ત) છે એટલે કે ઘડાનો સ્વ પર્યાય એક છે, જ્યારે તેના પર પર્યાયો અનંત છે. વળી ઘડો પૃથ્વીનો બનેલો હોવાથી તે રૂપે—પાર્થિવરૂપે સત્ છે, પરંતુ જળ, અગ્નિ, વાયુ ઇત્યાદિ રૂપે અસત્ છે. અહીં પણ પાર્થિવ-રૂપ ઘડાનો સ્વ પર્યાય એક છે, જ્યારે તેના જલાદિરૂપ પર પર્યાયોની સંખ્યા અનંતની છે. આ પ્રમાણે આગળ ઉપર પણ સ્વ-પર પર્યાયોની સંખ્યા ઘટાવી લેવી. આ પાર્થિવ ઘટ પણ ધાતુરૂપે સત્ છે, પરંતુ માટી વગેરે રૂપે તો અસત્ છે. ધાતુમાં પણ તે સોનાનો બનેલો છે, નહિ કે ત્રાણુ, પિત્તળ, કે ત્યાંની વગેરે ધાતુનો; વાસ્તે તે સોનારૂપે સત્ છે, જ્યારે ત્રાણુ વગેરે રૂપે તે અસત્ છે. સોનામાં પણ એ ઘડેલા સોનાનો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, પરંતુ ઘડ્યા વિનાના સોનારૂપે તે અસત્ છે. ઘડેલા સોનારૂપે સત્ એવો આ ઘડો અમુક સોની (મોતીરામ કારીગર)ના હાથે તૈયાર થયેલો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, જ્યારે બીજા નરોત્તમ વગેરે કારીગરોની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. વિશેષમાં આ ઘડેલો ઘડો સાકડા મુખવાળો અને વચ્ચેથી પહોળા આકારનો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, જ્યારે મુગટ વગેરેના આકારરૂપે તે અસત્ છે. ઉપર્યુક્ત જે આકારરૂપે આ ઘડો સત્ છે તે આકાર ગોળ છે એટલે તે ગોળાકારે સત્ હોઈ એ સિવાયના લાંબા, ચોરસ ઇત્યાદિ આકારે અસત્ છે. વળી એનો ગોળાકાર પણ પોતાના જ પરમાણુઓથી બનેલો હોવાથી તે દૃષ્ટિએ એ સત્ છે, પરંતુ બીજા પરમાણુઓની અપેક્ષાએ તો એ અસત્ છે. આ પ્રમાણે જે જે દૃષ્ટિએ એનું સત્ત્વ જોઈ શકાય છે તે તે દૃષ્ટિ તે એનો સ્વ પર્યાય છે, જ્યારે બાકીની દૃષ્ટિઓ—અપેક્ષાઓ એના પર પર્યાયો છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ફક્ત એક ઘડાના સ્વ પર્યાયો થોડા છે, જ્યારે તેના પર પર્યાયો તો અનંત છે.

ક્ષેત્રની વિવક્ષાએ સત્ત્વ—

ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ આનું સત્ત્વ-અસત્ત્વ વિચારીએ. ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ જોતા આ ઘડો ત્રિલોકવર્તી છે એટલે ત્રણે લોકમાં વર્તવાપણું એ ઘડાનો પોતાનો પર્યાય છે. આ પર્યાયનો બીજો કોઈ પર પર્યાય હોતો નથી. ત્રિલોકવર્તી આ ઘડો તિર્યગ્-લોકમાં હોવાથી એ રૂપે તે સત્ છે, પરંતુ

અઘોલોક કે ઊર્ધ્વ-લોકમાં તે નહિ હોવાથી તે રૂપે એ અસત્ છે. તિર્યગ્-લોકમાં પણ આ ઘડો જ'ખૂદ્દીપમાં રહેલો હોવાથી આ દ્વીપની અપેક્ષાએ તે સત્ છે, જ્યારે ધાતકી વગેરે અસંખ્ય દ્વીપોની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. તેમાં પણ વળી એ ભરતક્ષેત્રમાં રહેલો હોવાથી એ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે ઐરાવતાદિ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. ભરતક્ષેત્રમાં પણ તે મુંબઈમાં રહેલો હોવાથી આ નગરની દૃષ્ટિએ તે સત્ છે, જ્યારે સુરત વગેરેની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. મુંબઈમાં પણ તે ઘેલાલાઈના ઘરમાં હોવાથી તે દૃષ્ટિએ સત્ છે, જ્યારે અન્યના ઘરમાં રહેવાની અપેક્ષાએ તો તે અસત્ છે. ઘરમાં પણ તે ઘરના એક ભાગમાં રહેલો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, જ્યારે ઘરના ઇતર ભાગોની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. તેમાં પણ એ જેટલા આકાશ-પ્રદેશને રોકે છે-અવગાહીને રહ્યો છે, તે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ તે સત્ છે, જ્યારે બાકીના આકાશ-પ્રદેશને તે નહિ રોકતો હોવાથી તે રૂપે એ અસત્ છે. એ પ્રમાણે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ બીજી ઉચિત વિચારણા કરી લેવી અત્ર એ વાતનો નિર્દેશ કરીશું કે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ઘડાના સ્વ પર્યાયોની સંખ્યા અલ્પ છે, જ્યારે તેના પર પર્યાયોની સંખ્યા અસંખ્ય છે, કેમકે લોકાકાશના-ક્ષેત્રના અસંખ્ય પ્રદેશો છે અથવા મનુષ્ય-લોકમાં રહેલો આ ઘડો બીજા સ્થાનમાં રહેલા અનંત દ્રવ્યોથી વ્યાવૃત્ત હોવાને લીધે તેના પર પર્યાયો અનંત છે. એવી રીતે ઘેલાલાઈના ઘરમાં રહેલા ઘડા વિષે સમજી લેવું.

કાળની દૃષ્ટિએ સત્ત્વ—

હવે કાળની અપેક્ષાએ ઘડાનો વિચાર કરીશું. આ ઘડો પોતાના દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય છે એટલે કે તે હોતો, છે અને હશે; એથી કરીને તેને કોઈથી પણ વ્યાવૃત્ત ન ગણી શકાય. પરંતુ એ આ યુગનો હોવાથી એ રૂપે સત્ છે જ્યારે અન્ય યાતીત કે અનાગત યુગોની વિવક્ષાએ તે અસત્ છે. આ યુગમાં પણ તે ચાલુ વર્ષનો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, જ્યારે ગયા અને આવતા વર્ષની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. વળી ચાલુ વર્ષમાં પણ આ ઘડો વસત ઋતુમાં અનેલો છે એટલે એ ઋતુની અપેક્ષાએ તે સત્ છે, જ્યારે અન્ય હેમંતાદિની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. તેમાં પણ એ નવીન (તાજે) છે, માટે નવીન રૂપે એ સત્ છે, જ્યારે પુરાણ (જૂના) તરીકે એ અસત્ છે. એમાં એ આજે બનેલો હોવાથી એ રૂપે સત્ છે, જ્યારે ગઈ કાળ વગેરેની અપેક્ષાએ અસત્ છે. તેમાં પણ વર્તમાન ક્ષણમાં તે વર્તેલો હોવાથી એ ચાલુ પળની અપેક્ષાએ વિદ્યમાન છે, જ્યારે અન્યની અપેક્ષાએ અવિદ્યમાન છે. આ પ્રમાણે કાળની અપેક્ષાએ ઘડાના સ્વ પર્યાયો અસંખ્ય છે, કેમકે એક પદાર્થ અસંખ્ય પળ સુધી ટકી શકે છે. પરંતુ જો અનંત કાળ સુધી ટકી રહેવાની કલ્પના કરવામાં આવે તો એના સ્વ પર્યાયોની સંખ્યા અનંતની થાય છે અને પર પર્યાયો તો અનંત છે જ, કેમકે આ પર્યાયો તો ઉપર્યુક્ત સમય સિવાયના કાળમાં વર્તેલા અનંત પદાર્થોમાં હોવાથી ધરાવે છે.

ભાવની કલ્પનાથી સત્ત્વ—

હવે ભાવની અપેક્ષાએ ઘડાનું સત્ત્વ તપાસીશું. ભાવથી તે પીળા વર્ણનો હોવાથી આ વર્ણની દૃષ્ટિએ તે સત્ છે, પરંતુ કાળા વગેરે રંગની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. જોકે આ ઘડો પીળો છે, પરંતુ અન્ય કોઈ પદાર્થની અપેક્ષાએ તે બમણો પીળો છે, અમુકની અપેક્ષાએ ત્રણ ગુણો એમ

ઠેઠ અમુક અપેક્ષાએ તે અનંત ગુણો પીળો છે. એવી રીતે આ ઘડામાં અમુક દ્રવ્ય કરતાં બે ગુણી પીળાશ ઓછી છે, અમુક કરતાં ત્રણ ગુણી ઓછી એમ ઠેઠ અમુક પદાર્થની પીળાશ કરતાં અનેક ગુણી ઓછી છે. આ પ્રમાણે પીળાશની જ દૃષ્ટિએ ઘડાના સ્વ પર્યાયોની સંખ્યા અનંતની જોઈ શકાય છે.

જેમ પીળા રંગની અપેક્ષાએ એના પોતાના પર્યાયો અનંત થઈ શકે છે, તેમ કાળા વગેરે વર્ણની વિવક્ષા કરતા એના પર પર્યાયો અનંત હોવાની કલ્પના થઈ શકે છે. એ પ્રમાણે છ જાતના રસ, બે પ્રકારની ગંધ, આઠ તરેહના સ્પર્શની દૃષ્ટિએ પણ ઘટાવી લેવું.

શબ્દની અપેક્ષાએ સત્ત્વ—

‘ ઘટ ’ એવો અર્થ જુદા જુદા દેશમાં જુદા જુદા શબ્દથી દર્શાવાય છે. એટલે ‘ ઘટ ’ અર્થ જણાવવા માટે વિવિધ ભાષાઓના લેહને લીધે અનેક શબ્દોથી વ્યવહાર થાય છે. આ શબ્દોની અપેક્ષાએ ઘટ સત્ છે અને એ બધા એના સ્વ પર્યાયો છે, જ્યારે જે શબ્દોથી ‘ ઘટ ’ નો ભાવ જણાવી શકાતો નથી તે શબ્દોની અપેક્ષાએ એ અસત્ છે અને એ બધા એના પર પર્યાયો છે. આ ઉભય પર્યાયો અનંત છે. અથવા ઉપર આપણે જે જે ઘટના સ્વ ધર્મો અને પર ધર્મો દર્શાવ્યા છે, તે તે ધર્મોને જણાવનારા જેટલા શબ્દો છે તે એના સ્વ કે પર ધર્મની કોટિમાં આવે છે.

સંખ્યાની વિવેક્ષાએ સત્ત્વ—

કોઈ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આ ઘડો પહેલો ગણાય, તેમ કોઈની દૃષ્ટિએ બીજો, એમ છેક અનંતમો પણ ગણી શકાય. આ બધી સંખ્યાઓ ઘડાના સ્વ ધર્મો છે એટલે એ દૃષ્ટિએ તે સત્ છે, જ્યારે જે જે સંખ્યાથી એનો વ્યવહાર થઈ શકે તેમ નથી, તે એના પર ધર્મો છે અને એની અપેક્ષાએ એ અસત્ છે આ બધા ધર્મોની સંખ્યા અનંત છે. અન્ય રીતે પણ આનો વિચાર થઈ શકે છે. જેમકે આ ઘડામાં જેટલા પરમાણુઓ કે પદાર્થો રહેલા છે, તે બધી સંખ્યા એના સ્વ ધર્મ છે અને એ સિવાયની સંખ્યાઓ પર ધર્મો છે. એ પ્રકારે પણ સ્વ ધર્મોની અને પર ધર્મોની સંખ્યા અનંતની બને છે.

સંયોગ-વિયોગની અપેક્ષાએ સત્ત્વ—

આજે અનંત કાળથી આ ઘડાના અનંત પદાર્થો સાથે સંયોગો-વિયોગો થયા છે. એ બધા સ્વધર્મો હોવાથી એ દૃષ્ટિએ એ સત્ છે, જ્યારે જે અનંત પદાર્થો સાથે એના સંયોગો-વિયોગો થયા નથી, તે સંયોગો-વિયોગો એના પરધર્મ હોવાથી એની અપેક્ષાએ એ અસત્ છે.

પરિમાણાદિની અપેક્ષાએ સત્ત્વ—

અમુક દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આ ઘડો નાનો ગણાય તો અમુકની અપેક્ષાએ તે મોટો ગણાય. એવી રીતે અન્યાન્ય અપેક્ષાએ તે લાંબો અને ટુંકો પણ ગણાય. એ રીતે એનું માપ અનંત પ્રકારનું જોઈ શકાય છે. આ બધાં અનંત માપો ઘડાના સ્વ ધર્મો છે એટલે એ અપેક્ષાએ એ સત્ છે,

ન્યારે જે માપની અપેક્ષાએ એ અન્ય-અન્ય દ્રવ્યથી જુદો પડે છે તે તે માપ એના પર ધર્મો છે અને એ દૃષ્ટિએ એ અસત્ છે. આ પર ધર્મો પણ અનંત છે. વળી આ ઘડો કોઈ પદાર્થની છેક પાસે તો, કોઈકની ઓછો પાસે, તો કોઈકની એથી ઓછો પાસે છે, અથવા અમુક પદાર્થથી એ દૂર છે, એના કરતાં અમુક પદાર્થથી વિશેષ દૂર છે, અથવા તો અમુક દ્રવ્યથી તે એક ગાઉ, તો અમુકથી બે ગાઉ ઇત્યાદિ અનંત કથનો એ સંબંધમાં થઈ શકે છે. આ બધાં કથનો સ્વધર્માત્મક હોવાથી એની અપેક્ષાએ ઘડો સત્ છે. વિશેષમાં આ ઘડો કોઈ પદાર્થની અપેક્ષાએ પૂર્વમાં, તો કોઈકની અપેક્ષાએ પશ્ચિમમાં, તો કોઈની અપેક્ષાએ વાયવ્ય કોણમાં, તો કોઈની અપેક્ષાએ ઇશાન કોણમાં છે. એ રીતે દિશા અને વિદિશાની અપેક્ષાએ પણ ઘડાના સ્વ પર્યાયો અનેક છે. કાળની અપેક્ષાએ ઘડાના સ્વ ધર્મોની અનંત સંખ્યા ઘટી શકે છે, કેમકે કાળના ક્ષણ, 'લવ, ઘડી, દિવસ, મહિનો, વર્ષ' ઇત્યાદિ ઘણા લેદો છે અને એ લેદોની અપેક્ષાએ ઘડો ખીલાં સર્વે દ્રવ્યોથી પર-અપર હોઈ શકે છે, માટે એના સ્વ ધર્મો અનંત છે એમ કહેવું 'ખોટું' નથી. જ્ઞાનની વિવક્ષાથી પણ એના સ્વધર્મો અનંત જણાય છે, કેમકે જીવો અનંત છે અને એ સર્વે આ ઘડાને પોતપોતાના દૃષ્ટિ-કોણથી-મતિજ્ઞાનાદિથી જાણી રહ્યા છે. કોઈને એનો સર્વથા સ્પષ્ટ ખોધ છે, તો કોઈકને એથી ઓછો સ્પષ્ટ, તો કોઈકને અસ્પષ્ટ ઇત્યાદિ. વળી આ ઘડો અનંતાનંત જાતનાં સુખ, દુઃખ, ત્યાગ કરવાની ખુદ્ધિ, ગ્રહણ કરવાની મતિ, તટસ્થ (ઉદાસીન) રહેવાની વૃત્તિ, પુણ્ય, પાપ, કર્મનો બંધ, કોઈ પ્રકારનો સંસ્કાર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, મોહ, જમીન ઉપર આજોટવું, પડવું, વેગ વગેરેના કારણરૂપ કે અકારણરૂપ હોવાથી ઘટ અનંત ધર્માત્મક ગણી શકાય તેમ છે. વળી ક્રિયાની અપેક્ષાએ પણ ઘટના સ્વ તેમજ પર ધર્મો અનંત છે, કેમકે જાંચે ફેંકવું, નીચે ફેંકવું, સંકોચ કરવો, વિસ્તાર કરવો, ભમવું, ઝરવું, ખાલી થવું, ભરાવું, અન્ય સ્થાને લઈ જવું, પાણી લાવવું, પાણી ધરી રાખવું ઇત્યાદિ અનંત પ્રકારની ક્રિયાના કારણરૂપ ઘડો સંભવે છે. તેમજ જે પદાર્થો આ ક્રિયાઓના કારણરૂપ નથી, તેનાથી એ દૃષ્ટિએ આ ઘટ જુદો છે-એ રૂપે આ ઘટ અસત્ છે. સામાન્યાદિની અપેક્ષાએ પણ ઘટ અનંતધર્માત્મક છે. જેમકે પૂર્વે નિવેદન કર્યા પ્રમાણે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન કાળમાં જે જે વસ્તુમાત્રના અનંત સ્વપર્યાયો અને પરપર્યાયો દર્શાવ્યા છે તે પૈકી કોઈના એક પર્યાય સાથે, તો કોઈકના બે સાથે, તો કોઈકના ત્રણ એમ ઠેક કોઈના અનંત પર્યાયો સાથે ઘડાની સમાનતા રહેલી છે. આ સમાનતા અનંત પ્રકારની છે એ દેખીતી વાત છે. વિશેષ યાને વિલક્ષણતાની અપેક્ષાએ પણ એના સ્વધર્મો અનંત છે, કેમકે કોઈ પદાર્થથી તે એક જ રીતે વિલક્ષણ-જુદો હોય, તો કોઈથી બે રીતે વિલક્ષણ, તો કોઈથી ત્રણ પ્રકારે તો કોઈથી અનંત પ્રકારે. વળી, અનંત પદાર્થોની વિવક્ષાએ ઘડામાં રહેલી સ્થૂલતા, કૃશતા, સમતા, વક્રતા, સૂક્ષ્મતા, આદરતા, તીવ્રતા, ચક્રચક્રાટ, સુંદરતા, પહોળાઈ, ટુંકાઈ, નીચતા, ઉચ્ચતા, વિશાળ સુખપણું ઇત્યાદિ એક એક ગુણ અનંત પ્રકારનો છે. તેથી એ રીતે પણ ઘડામાં અનંત ધર્મો સંભવે છે આ ઘડો આજ અનંત કાળ થયા અનંત

૧ અસખ્ય સમયો મળીને એક 'આવલિકા' થાય છે. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવના જન્મ આયુષ્યનો ૨૫૬ મો ભાગ તે 'આવલિકા' છે ૪૪૪૬૩૬૫૬૬ આવલિકા જેટલો કાળ તે 'પ્રાણ' કહેવાય છે. ૭ પ્રાણ જેટલો કાળ તે 'લવ' કહેવાય છે. ૭૭ લવો જેટલો કાળ તે 'મુક્ત' કહેવાય છે.

પદાર્થો સાથે આધાર-આધેય સંબંધ ધરાવે છે, માટે એ અપેક્ષાએ પણ એના અનંત સ્વધર્મો ગણાય તેમ છે. વળી, સ્વ સ્વામીનો સંબંધ, જન્ય-જનકનો, નિમિત્ત-નૈમિત્તિકનો, છ 'કારકનો, પ્રકાશ્ય-પ્રકાશકનો ઇત્યાદિ અસંખ્ય સંબંધોની અપેક્ષાએ પણ એક એકના અનંત ધર્મો ઘટે છે. અહીં જે ઘટના અનંતાનંત સ્વપર્યાયો અને પરપર્યાયો કહ્યા છે, તે બધાની ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતા અનંત કાળે અનંતી વાર થયાં છે, થાય છે અને થશે એ અપેક્ષાએ પણ ઘટના અનંત ધર્મો સંભવે છે. આ પ્રમાણે ખીળા રંગથી માંડીને તે આટલે સુધી ભાવની અપેક્ષાએ ઘટના અનંત ધર્મોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

અત્યાર સુધી દ્રવ્ય વગેરેની અપેક્ષાએ ઘડાના જે સ્વધર્મો તેમજ પરધર્મો દર્શાવ્યા છે તે ઉભય ધર્મોનું એકી સાથે કથન કરનાર એક પણ શબ્દ નથી, કેમકે શબ્દ તો કેમસર જ ધર્મોનો નિર્દેશ કરી શકે તેમ છે. સૂર્ય-ચન્દ્રવાચી પુષ્પદત જેવો કેાઈ સાંકેતિક શબ્દ પણ યુગપત્-એકી સાથે આવું કાર્ય કરવા સમર્થ નથી, એટલે કે આ દષ્ટિએ ઘટમાં અનંત અવ્યક્ત સ્વધર્મો ઘટે છે. વિશેષમાં પૂર્વની જેમ કહી શકાય (વક્તવ્ય) એવા અનંત ધર્મોથી અને

૧ (અ) કર્તા, (આ) કર્મ (કાર્ય), (ઇ) કરણ કે કારણ, (ઈ) સંપ્રદાન, (ઉ) અપાદાન અને (ઊ) આધાર એ છ 'કારકો' કહેવાય છે એ છ કારકો જીવ-અજીવ સમસ્ત પદાર્થો સાથે સમવાય (કથયિત્ તાદાત્મ્ય) સંબંધે સાધક, બાધક કે સાધ્ય રૂપે પ્રવર્તે છે. આનો અર્થ સ્ફુટ રીતે સમજાય તે માટે એક ઉદાહરણ વિચારીશું. ઘટરૂપ કાર્યના છ કારકોનો વિચાર કરીએ તો જણાશે કે ઘડો બનાવનાર યાને કુભાર તે 'કર્તા' છે, ઘટ તે કાર્ય; માટી તે 'ઉપાદાન-કારણ' અને ચક્ર, દંડ ઇત્યાદિ 'નિમિત્ત-કારણ'; માટીના પિંડને નવા પર્યાયની પ્રાપ્તિ તે 'સંપ્રદાન'; સ્થાસ વગેરે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય-નાશ અર્થાત જુદાપણું તે 'અપાદાન'; અને ઘટાદિ પર્યાયનું આધારપણું તે 'આધાર'.

ભવાનંદી આત્મા પરત્વે છ કારકોનું ચક્ર બાધકરૂપે કેવી રીતે પરિણમી રહ્યું છે તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ એ છે કે સંસારી આત્મા વિભાવ રાગાદિ જ્ઞાનાવરણીયાદિ દ્રવ્યરૂપ કર્મોનો 'કર્તા' છે, તે રાગાદિની પરિણતિરૂપ ભાવ-કર્મો કરીને જ્ઞાનાવરણીયાદિ દ્રવ્ય-કર્મને ગ્રહણ કરવા રૂપ 'કાર્ય' કરે છે; અશુદ્ધ વિભાવ પરિણામરૂપ ભાવાશ્રવ તે 'ઉપાદાન-કારણ' અને હિસાદિ ૧૮ પાપસ્થાનકના સેવનરૂપ દ્રવ્યાશ્રવ તે 'નિમિત્ત-કારણ' છે; અશુદ્ધ ક્ષયોપશમની તથા દ્રવ્ય-કર્મની પ્રાપ્તિ તે 'સંપ્રદાન' છે; સ્વધર્મનો અટકાવ, શુદ્ધ ક્ષયોપશમની હાનિ અને પરભાવનું અનુસરણ એ 'અપાદાન' છે, અને અનંતી અશુદ્ધ વિભાવતા તથા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મને ગળવા રૂપ શક્તિને વિષે જ ચેતનાની વિશ્રામતા અને સ્થિતિ તે 'આધાર' છે.

આ જ પટકારક ચક્રને જ્યારે સાધક આત્મા પોતાના મૂળ સ્વરૂપના આવિર્ભાવો માટે ઉપયોગમાં લે, ત્યારે તે બાધક મટી સાધક બને છે અને સિદ્ધ પરમાત્માઓને તો તે સાધ્યરૂપે પરિણમ્યું છે. સાધક જીવે એ પ્રમાણે પોતાના આત્માને સંબોધવો કે હે ચેતન 'તું પરભાવનો કર્તા, ભોક્તા કે ગ્રાહક નથી, પરંતુ તું તો ચિદાનન્દ સ્વરૂપનો ભોગી છે; તારું કાર્ય તો અનંત ગુણ પારિણામિક સ્વરૂપને ભોગવવાનું છે, વાગ્દે વીતરાગની વાણીનું યથાર્થ પાન કરી અનાદિ વિભાવરૂપ વિષ નિવારી સ્વતત્ત્વ સંભારી, વ્યવરણો વિવેક ધારી સહજનંદ પદ પ્રાપ્ત કરવું એ જ તારું 'કાર્ય' છે, તું 'તેનું ઉપાદાન કારણ' છે, તારી ગુણ-સંપત્તિને તારા પ્રદેશે પ્રદેશે પ્રકટાવવા રૂપ દાનનો તું 'સંપ્રદાની' છે, માટે અનાદિ અશુદ્ધ પરિણામને ત્યજ દે અને તારી સત્તાનો આધાર એવો તું આત્મરમણતા કેળવ.

અન્ય પદાર્થોથી આ ઘડો જુદો હોવાથી આમાં અવકતવ્ય એવા અનંત પરધર્મોનાં પણ સંભાવેશ થાય છે. આ પ્રમાણે એક ઘડાનું દષ્ટાન્ત આપી તેમાં અનંત ધર્મો રહેલા છે એમ જેમ સિદ્ધ કરી શકાયું, તેમ પદાર્થ-માત્ર પરત્વે એટલે જીવાદિ સંબંધી દર્શાવી શકાય તેમ છે.

પ્રાસંગિક શંકાઓ અને સમાધાનો—

ઉપર્યુક્ત વિવેચનના મીમાંસકને કદાચ એવો પ્રશ્ન સ્પુરે કે જે પર્યાયો ઘડાના પોતાના છે તે તેના સંબંધી ભલે કહેવાય, પરંતુ જે પર પર્યાયો છે અને જે ઘડાથી અન્ય પદાર્થોમાં રહેનારા છે, તે એના સંબંધી કેવી રીતે ગણાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે સંબંધના બે પ્રકારો છે: (૧) અસ્તિત્વ (વિદ્યમાનતા-હૈયાતી) રૂપે સંબંધ અને (૨) નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ જેમ ઘડાનો ઘડાના સ્વપર્યાય રૂપ સાથેનો સંબંધ અસ્તિત્વરૂપે છે, તેમ તેના તેના ણીજ પણ સ્વપર્યાયો સાથે અસ્તિત્વરૂપે સંબંધ છે, પરંતુ જેમ અછતા માટીરૂપ પર્યાય સાથે ઘડાનો નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ છે તેમ પરપર્યાયો ઘડામાં નહિ રહેતા હોવાથી તેની સાથે પણ એનો નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ છે. ફક્ત એ પરપર્યાયો ઘડામાં રહેતા નથી વાસ્તે જ એનો સંબંધ નાસ્તિત્વરૂપ કહેવાય છે અને એ માટે જ તે પરપર્યાયો પણ કહેવાય છે.

વળી, અહીં કોઈ એમ શંકા ઊઠાવે કે જેમ ધન વિનાનો ગરીબ માણસ ધનવાન કહેવાતો નથી, તેમ જે પરપર્યાયો ઘડાના નથી, તેઓ ઘડાના શી રીતે કહેવાય ? આમ છતાં પણ જો તેમ કહેવામાં આવે એટલે કે જે વસ્તુ જેની ન હોય છતાં તે તેની છે એમ માનવામાં આવે તો શું લોકના વ્યવહારનો ભંગ થશે નહિ ? આનું સમાધાન એ છે કે જેમ ધન અને ગરીબ વચ્ચે સંબંધ તો છે પણ તે નાસ્તિત્વરૂપ છે તેમ પરપર્યાયો અને ઘડા વચ્ચે સંબંધ તો છે, કિન્તુ તે નાસ્તિત્વરૂપ છે. નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ હોવામાં કોઈ જાતનો ખાધ નથી, કેમકે આ ગરીબને ધન નથી અર્થાત્ ગરીબ અને ધન વચ્ચે નાસ્તિત્વરૂપ સંબંધ છે એવો શું લોક-વ્યવહાર નથી ? આથી એ ફલિત થાય છે કે ઘડા અને પરપર્યાયો વચ્ચે અસ્તિત્વરૂપ સંબંધ છે એ કથન જેમ ખોટું છે, તેમ એ બે વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો-નાસ્તિત્વરૂપે પણ સંબંધ નથી એ કથન પણ અસત્ય જ છે.

અત્ર કોઈ એવો તર્ક કરે કે નાસ્તિત્વ તો અભાવરૂપ-અસદ્ રૂપ છે અને તે તુચ્છ છે તો એવા તુચ્છરૂપ સાથે કોઈનો કશો સંબંધ હોઈ-શકે ? ન જ હોય; તો પછી પરપર્યાયો પણ તુચ્છરૂપ હોવાથી એની સાથે ઘડાનો સંબંધ શી રીતે માની શકાય ? કારણ કે જે કંઈ તુચ્છરૂપ હોય તેમાં કોઈ પણ જાતની શક્તિ હોતી નથી તો પછી સંબંધ-શક્તિ ક્યાંથી હોય ? વળી, જો ઘડામાં પરપર્યાયોનું નાસ્તિત્વ છે, તો નાસ્તિત્વ સાથે ઘડાનો સંબંધ માનવો તે ઠીક છે, પરંતુ પરપર્યાયો સાથે એનો સંબંધ કેમ મનાય ? જેમ કે ઘટનો પટાભાવ યાને પટના નાસ્તિત્વ સાથે સંબંધ છે એથી કરીને એનો ઘડાનો સંબંધ પટ સાથે પણ હોય એવું જોવામાં કે સાંભળવામાં

આવ્યું નથી. કહેવાની મતલબ એ છે કે અહીં જો પરપર્યાયોના નાસ્તિત્વ સાથે ઘડાનો સંબંધ હોવાથી પરપર્યાયો સાથે પણ ઘડાનો સંબંધ છે એમ માનવામાં આવે, તો ઘડાનો સંબંધ પટના નાસ્તિત્વ સાથે હોવાથી તેનો પટ સાથે પણ સંબંધ છે એવી લોકવિરુદ્ધ માન્યતા સ્વીકારવી પડશે.

આનો જવાબ એ છે કે નાસ્તિત્વનો અર્થ તે તે રૂપે નહિ હોવાપણું એમ છે. આ જાતનું નાસ્તિત્વ એ વસ્તુનો ધર્મ છે અને એથી એ કાંઈ સર્વથા તુરંચરૂપ નથી. એથી કરીને એનો ઘડા સાથે સંબંધ હોઈ શકે છે. એનું કારણ એ છે કે ઘટ પટરૂપે નથી એમ કહેવામાં અર્થાત્ ઘડાની સત્તા જણાવવામાં એ ઘડો કપડારૂપે નથી. ઘડામા કપડારૂપે નાસ્તિત્વ છે, એ ભાવની પણ આસ જરૂર પડે છે. પટમાં જે જે ગુણો-ધર્મો-સ્વભાવો છે તે ઘટમાં નથી-એ રૂપે ઘટ નથી એ તો ઘડાને રૂપે (સ્વરૂપે) જ છે એ હકીકતમાં આ વાત સ્પષ્ટ જણાય એવી છે કે ઘડો પોતાનું સ્વરૂપ જણાવતાં કપડારૂપે પોતે નથી એ વિશેષણ-એ પરપર્યાયના નાસ્તિત્વની ખામ અપેક્ષા રાખે છે. એથી કરીને જે જે ગુણો કપડાના છે તે પણ ઘડાના ઉપયોગમા આવી જાય છે અને એ જ રીતે વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે કપડું પણ ઘડા સાથે સંબંધ ધરાવી રહ્યું છે, પછી ભલેને એ સંબંધ નાસ્તિત્વરૂપે હોય. ઘડો કપડારૂપે નથી એ વાત સુવિદિત હોવાથી કપડા અને ઘડા વચ્ચે નાસ્તિત્વરૂપ સંબંધ છે એ નિઃસંદેહાત્મક કથન છે. શુ લોકો ઘડો, કપડું વગેરે પદાર્થો પરસ્પર અભાવરૂપ છે એમ કહેતા નથી? આ ઉપરથી સમજાય છે કે કપડા વગેરેના જે ગુણો કે ધર્મો છે, તે ઘડાનો ઉપયોગ એક અપેક્ષાએ ઘડાને માટે પણ થઈ શકે છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જેનો જેની સાથે સંબંધ હોય તે અધા તેના પર્યાયો કહી શકાય. ઘડાનો ઘડાના રૂપ વગેરે સાથે સંબંધ છે. માટે એ રૂપાદિ જેમ ઘડાના પર્યાયો કહી શકાય તેમ કપડાના ધર્મો કે ગુણોનો પણ સંબંધ કોઈ અપેક્ષાએ ઘડાની સાથે હોવાથી એ પણ ઘડાના પર્યાયો કહી જ શકાય.^૧ વળી, જો એ કપડા વગેરેના ગુણો કે ધર્મો ન હોત, તો ઘડાના પોતાના જ પર્યાયોને સ્વપર્યાયો તરીકે શી રીતે ઓળખાવાય? કેમકે જ્યારે પોતાનું અને પારકું એમ બે પક્ષો હોય ત્યારે જ આવો વ્યવહાર થઈ શકે છે એટલે કે આ ગુણો ઘડાના પોતાના છે અને આ ગુણો પારકા છે. આ વ્યવહારની અપેક્ષાએ પણ કપડા વગેરેના ગુણો ઘડાને ઉપયોગી થઈ પડે છે, માટે જ એ પર-ધર્મો પણ એ ઘડા સાથે સંબંધ ધરાવી શકે છે. વળી એ પણ ભૂતપૂર્વ ન જોઈએ કે પદાર્થમાત્ર સ્વતંત્ર સ્વભાવી છે, દરેકનો સ્વભાવ પ્રતિનિયત (મુકરર-અમુક) છે; વારતે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું હોય ત્યારે એ શું છે એટલું જ નહિ જાણતાં એ શું નથી તે પણ જાણવું જોઈએ એટલે કે બીજા કયા કયા પદાર્થો છે અને તેના શા શા સ્વભાવો છે તેનો ખોધ હોયો જોઈએ. આ પ્રકારના જ્ઞાન વિના કોઈ પણ મનુષ્ય પદાર્થનું વાસ્તવિક પૃથક્કરણ કરી શકે તેમ નથી તેમ તેના પ્રતિનિયત સ્વભાવથી પરિચિત થઈ શકતો નથી. આથી એ તાત્પર્ય નીકળે છે કે એક ઘડાનું વાસ્તવિક જ્ઞાન

૧ અત્ર એ સ્મરણમા ગમવું ઉપયોગી સમજાય છે કે જે પર્યાયો જેમા અસ્તિત્વરૂપે સંબંધ હોય તે પર્યાયો તે વસ્તુના પોતાના ગણાય છે એટલે કે તે સ્વપર્યાયો છે અને જે પર્યાયો જેમા નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ હોય તે તે વસ્તુના પરપર્યાયો છે. આ પ્રસંગે જ સ્વ અને પર શબ્દો નિમિત્તેનો ભેદ જ જણાવે છે, પરંતુ સર્વથા સંબંધ કે અનન્ય જણાવતા નથી વિશેષમા ઘટમા પટના પર્યાયો નાસ્તિત્વરૂપે સંબંધ છે એટલે વ્યાવૃત્તિરૂપે તેને ઘટના સ્વપર્યાયો ગણવા તે વિરોધાત્મક કથન નથી.

મેળવવું હોય તો તેનાથી અન્ય એવા અનેક પદાર્થો અને તેના સ્વભાવોનો બોધ મેળવવો આવશ્યક છે. આથી કરીને તો જે કપડાના ગુણો કે ધર્મો છે, તે પણ દોઢ અપેક્ષાએ ઘડાના હોઈ શકે છે અને છે એ કથન નિર્વિવાદ જણાય છે. લાખ્યકાર શ્રીજિનભદ્રગણિએ પણ કહ્યું છે કે—

“ જેસુ અનાણુ તઓ, ન નજ્જણ નજ્જણ ય નાણુ ।

કિહ તસ્સ તે ન ધમ્મા, ઘડસ્સ રૂવાહ વમ્મવ્વ ? ॥ ૪૮૬ ॥ ”

અર્થાત્ જે પર્યાયો જાણવાથી જે જણાય અને જે નહિ જાણવાથી ન જાય તે ઘડાના રૂપાદિ ધર્મોના પેઠે તેના ધર્મ કેમ ન કહેવાય ?

આ ઉપરથી એ પણ દ્વિતીય થાય છે કે જે મનુષ્ય માત્ર એક જ પદાર્થને એના બધા સ્વપર્યાયો અને (એથી અનંત ગુણો) પર પર્યાયો સહિત જાણે છે, તે જ મનુષ્ય - બધું જાણી શકે છે—સર્વજ્ઞ છે અને જે મનુષ્યો સ્વપર પર્યાયોને (કે જે જેટલા સર્વ દ્રવ્યોના પર્યાયો છે તેટલાને) જાણે છે તે એક પદાર્થને વાસ્તવિક રીતે જાણે છે. આથી કરીને આચાર્યસૂત્ર (અ. ૩, ઉ. ૪, પૃ. ૧૧૭)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ જે એમં જાણહ, સે સર્વં જાણહ । જે સર્વં જાણહ સે એમં જાણહ ”

અર્થાત્ જે એકને જાણે છે તે બધું જાણે છે અને જે બધું જાણે છે તે એકને જાણે છે.

આ વિવેચન ઉપરથી પ્રત્યેક વસ્તુ અનંતધર્માત્મક છે એ કથન ટાઢા પડેલની ગપ નથી, પરંતુ યુક્તિ પૂર્વક સિદ્ધ થતી અને અત્ર જણાવ્યા પ્રમાણે થયેલી હકીકત છે એમ વિદ્વાન્ પાઠક જરૂર સ્વીકારશે એવી આશા રહે છે એટલે પ્રસ્તુત દિશામાં વિહરવામાં આવે છે.

નયોની અનંતતા—

આપણે ૨૭૩મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ જ્યારે નય એ અભિપ્રાય—વિશેષ છે અર્થાત્ વસ્તુમાં જેટલા ધર્મો રહેલા છે તે બધાને લગતા જેટલા અભિપ્રાયો તેટલા નયો કહેવાય છે, તો પછી દરેક વસ્તુ અનંતધર્માત્મક હોવાથી શું નયોની સંખ્યા અનન્ત નહિ હોવી જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો

૧ છાયા—

યેષુ અજ્ઞાતેષુ તતો ન જ્ઞાયતે જ્ઞાયતે ચ જ્ઞાતેષુ ।

કથં તસ્ય તે ન ધર્મા ઘડસ્ય રૂપાદિધર્મા इव ? ॥

૨ છાયા—

य एक जानाति स सर्वं जानाति । यः सर्वं जानाति स एकं जानाति ।

૩ આ ભાવાર્થ નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં દૃષ્ટિએચર થાય છે —

“ एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥ ”

ઉત્તર એ છે કે ખરેખર નયની સંખ્યા અનન્ત છે. એ વાતને તાકિંકચકચૂડામણિ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર પણ સૂક્ષ્મતિની ૧૪૪મી ગાથા દ્વારા સમર્થિત કરે છે, કેમકે તેમણે કહ્યું છે કે—

“ જાવહ્યા વચનપદ્મા, તાવહ્યા ચેવ હુંતિ નયવાયા ”

જાવહ્યા નયવાયા, તાવહ્યા ચેવ પરસમયા ॥

અર્થાત્ જેટલા વચન-માર્ગો છે તેટલા નય-વાદ છે જ-નયાત્મક વચનો છે. એવી જ રીતે જેટલા નય-વાદો છે એટલા જ પર સમયો-અન્યાન્ય દર્શનો છે.

નયના ભેદ-પ્રભેદનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે યથાર્થ અભિપ્રાયો નયો છે, પરંતુ જે તેઓ પોતપોતાની મર્યાદાનું દુર્નય એટલે શું ? ઉલ્લંઘન કરે તો તે માનનીય નથી અર્થાત્ પોતપોતાના મતનું મંડન કરવા ઉપરાંત અન્ય મતનો નિષેધ કરવા-તેનું ખંડન કરવા તત્પર થાય તો તે નય મટીને ‘કુનય’ બને છે. આથી કરીને તો નયના ‘લક્ષણમાં’ ‘અન્ય ધર્મો તરફ ઉદ્દાસીન’ એ શબ્દો ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જોકે કુનય પણ વસ્તુ ઉપર પ્રકાશ નાખવામાં નયથી ઉતરે તેમ નથી, તે છતાં પણ તેને ‘કુનય’, ‘દુર્નય’ કે ‘નયાભાસ’ કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે એ દ્વારા મળેલા જ્ઞાનને સર્વાંશ માનવારૂપ ભૂલ કરવામાં આવે છે અર્થાત્ તે ખીજા યથાર્થ અભિપ્રાયો-નયોનો તિરસ્કાર-નિષેધ કરે છે અને તેમ કરીને એકાન્તિક બને છે.

આ પ્રમાણે જે નયો પોતાના મર્યાદા-ક્ષેત્રની બહાર જઈ અન્યને ઉતારી પાડવા પ્રયાસ કરે એટલે કે એક ખીજા સાથે સહુકાર નહિ રાખતાં પરસ્પર નિરપેક્ષ બને તેને ‘દુર્નય’નો ઇલકાળ મળે છે. આ સંબંધમાં પંચાશત્તું નિમ્ન-લિખિત પદ્ય પ્રકાશ પાડે છે:—

“ નિઃશેષાંશજુષાં પ્રમાણવિષયીભૂયં સમાસેદુષાં

વત્તૂનાં નિયતાંશકલ્પનપરાઃ સસ-શ્રુતાસદ્વિનઃ ।

ઔદાસીન્યપરાયણાસ્તદપરે ચાંશે ભવેયુર્નયા—

શ્રેદેકાન્તકલ્પકલ્પકલુષાસ્તે સ્યુસ્તદા દુર્નયાઃ ॥ ”

અર્થાત્ પ્રમાણનો વિષય થયેલ તેમજ સમગ્ર અશોથી યુક્ત એવી વસ્તુઓના નિયમિત અંશની કલ્પના કરવામાં—અમુક અંશનો વિચાર કરવામાં તત્પર તથા અન્ય અંશે પ્રતિ ઉદ્દાસીનતા નાખવામાં પરાયણ તેમજ શ્રુતનો સંગ કરનાર સાત નયો છે, પરંતુ જે એકાન્તરૂપ કલંકના કાદવથી તે નયો મલિન બને, તો તે (નય મટીને) ‘દુર્નય’ થાય.

૧ છાયા—

યાવન્તો વચનપદ્માસ્તાવન્તશ્ચૈવ ભવન્તિ નયવાદાઃ ।

યાવન્તો નયવાદાસ્તાવન્તશ્ચૈવ પરસમયાઃ ॥

૨ જુઓ પૃ. ૨૭૩ તેમજ ૨૭૫.

શ્રીરત્નપ્રભસૂરિકૃત સ્તુતિ-દ્વાત્રિશિકાનું નિમ્ન-લિખિત પદ્ય પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ અહો ચિત્રં ચિત્રં તવ ચરિતમેતન્મુનિપતે !

સ્વકીયાનામેષાં વિવિધવિષયવ્યાસિવશિનામ્ ।

વિપક્ષાપેક્ષાણાં કથયસિ નયનાં સુનયતાં

વિપક્ષક્ષેપ્તૃણાં પુનરિહ વિમ્બો ! દુષ્ટનયતામ્ ॥ ”

અર્થાત્ હે મુનીશ્વર ! તારું આ ચરિત્ર અહો આશ્ચર્યકારી છે. કેમકે હે પ્રભુ ! તું વિવિધ વિષયની વ્યાપકતાને વશ થયેલા તેમજ વિપક્ષ (વિરુદ્ધ પક્ષ) ની અપેક્ષા રાખનારા એવા આ (તારા) પોતાના નયોને તું ‘ સુનય ’ કહે છે, જ્યારે વિપક્ષનો તિરસ્કાર કરનારા નયોને તું અત્ર ‘ દુર્નય ’ કહે છે.^૧ આ સંબંધમાં શ્રીપદ્મસાગર ગણિકૃત સ્વોપન નયપ્રકાશસ્તવપૃત્તિમાંથી થોડીક પંક્તિઓનો ઉલ્લેખ કરવો અસ્થાને નહિ લેખાય.

‘ દુર્નયવાક્યં હેયં, નયવાક્યં ચોપેક્ષ્યં, પ્રમાણવાક્યં તૂપાદેયમ્ ” (પૃ૦ ૩) ;

અર્થાત્ સમ્મલંગી-નયનું નિરૂપણ વાક્ય દ્વારા થાય છે. આ વાક્યના (૧) દુર્નય-વાક્ય, (૨) નય-વાક્ય અને (૩) પ્રમાણ-વાક્ય એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં દુર્નય-વાક્ય ત્યાજ્ય છે. નય-વાક્ય ઉપેક્ષા કરવા લાયક છે અને પ્રમાણ-વાક્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. વિશેષમાં પ્રમાણ-વાક્ય સકલાદેશાત્મક છે, નય-વાક્ય વિકલાદેશાત્મક છે, જ્યારે દુર્નય-વાક્ય તો નથી સકલાદેશાત્મક કે નથી વિકલાદેશાત્મક, એ તો હેય હોવાથી એનો ખાલિષ્કાર કરવામાં આવે છે. આ ભાવસૂચક પંક્તિઓ નીચે સુજળ છે:—

“ હત્યુક્તં સકલાદેશસ્વરૂપમ્ ; અયં ચ પ્રમાણવાક્યાપરપર્યાય એવ । . . વિકલાદેશસ્ય સકલાદેશવૈપરીત્યં તુ નયવાક્યાત્મકત્વેનૈભિરેવ કાલાદિભિર-પ્રતિઃ કૃત્વા ભેદગ્રાહકત્વાદેવ । દુર્નયવાક્યં તુ ન સકલાદેશાત્મકમ્ , નાપિ વિકલાદેશાત્મકમ્ , કિન્તુ સર્વથા હેયત્વાદ્ બહિષ્કૃતમેવ । ” (પૃ૦ ૮)

આ ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે સકલાદેશ અને વિકલાદેશનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ, કિન્તુ અન્ય-ગૌરવના ભયથી તેમ ન કરતા ન્યાયકુસુમાંજલિનુ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ૦ ૧૮૧-૧૮૫, ૧૮૮-૧૯૨), સમ્મલંગીપ્રદીપ (પૃ૦ ૩૩-૩૬) અને પ્રમાણનયન (પ. ૪, મુ. ૪૩-૪૭) જોવા ઉત્તરોત્તર વિશેષ જિજ્ઞાસાવાળાને ભલામણ કરવામાં આવે છે. અત્ર તો આ ત્રણ પ્રકારનાં વાક્યોનાં લક્ષણો વિચારવા યસ થશે.

૧ સામાન્ય રીતે જે વિપક્ષ (ગતિ) ની અપેક્ષા ગમે-તેનો આશ્રય લેતો આપે ને દુષ્ટ ગણાય છે, જ્યારે જે શત્રુ સાથે સંબંધ ન ગમે-તેને પોતાથી દૂર રાખે ને સન્નત છે એવો એથી વિપરીત દર્શક છે અને એથી જ દરીને આ વાત આશ્ચર્યજનક હોવાનું કવિરાજ સ્વયં કહે.

“ પ્રમાણવાક્યં તુ યુગપત્સકલધર્મગ્રાહિ વાક્યમ્ ” (પૃ૦ ૬) ।

“ અપરધર્મગ્રહોપેક્ષકત્વે સત્યેકધર્મગ્રાહિ વાક્યં નયવાક્યમ્ ” (પૃ૦ ૫) ।

“ અપરધર્માપલાપેનૈકધર્મગ્રાહિ વાક્યં દુર્નયવાક્યમ્ ” (પૃ૦ ૬) ।

અર્થાત્ નયવાક્ય-ગર્ભિત પ્રમાણ-વાક્ય સમગ્ર ધર્મોત્તું એક સાથે ગ્રહણ કરનારું વાક્ય છે; અન્ય ધર્મોના ગ્રહણને વિષે ઉપેક્ષા કરનારું અને એક ધર્મોત્તું ગ્રહણ કરનારું વાક્ય ‘ નય-વાક્ય ’ છે; ‘ અપર ધર્મોનો અપલાપ કરવા પૂર્વક એક ધર્મોત્તું ગ્રહણ કરનારું વાક્ય ‘ દુર્નય-વાક્ય ’ છે.

પરમાર્હત કુમારપાદ નરેન્દ્રના પ્રતિબોધક શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યકૃત અન્યયોગગ્રંથં નિમ્નલિખિત પદ્ય શું સૂચવે છે ?

“ સદેવ સત્ સ્યાત્ સદિતિ ત્રિધાઽર્થો, મીયેત દુર્નીતિનયપ્રમાણૈઃ ।

યથાર્થદર્શી તુ નયપ્રમાણ-પથેન દુર્નીતિપથં ત્વમાસ્ય ॥ ૨૮ ॥ ”

અર્થાત્ દરેક વસ્તુ સદ્રૂપ જ છે એ કથન ‘ દુર્નીતિ ’ (દુર્નય) છે, વસ્તુ સત્ છે એ કથન ‘ નય ’ છે અને વસ્તુ કથયિત સત્ છે એ કથન ‘ પ્રમાણ ’ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારે વસ્તુનો નિર્ણય થાય છે. વાસ્તવિક વસ્તુનો નિરીક્ષક એવો તું નય અને પ્રમાણના માર્ગ વડે દુર્નય-માર્ગને દૂર કર.

આ વિવેચન ઉપરથી સુનય અને દુર્નય એટલે શું તે ધ્યાનમાં આવ્યું હશે, પરંતુ સાથે સાથે એટલું ઉમેરવું બાકી રહે છે કે દુર્નય, નય અને સુનય એવી ત્રણ કલ્પનાઓનો તો દ્વિગંબરો સ્વીકાર કરે છે, નહિ કે શ્વેતાંબરો એમ શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિ નિમ્ન-લિખિત ઉદ્દેશ્ય દ્વારા સૂચવે છે:—

“ નયો દુર્નયઃ સુનયશ્ચેતિ દૈગમ્બરા વ્યવસ્થા, ન ત્વસ્માકમ્ ; નય-દુર્ન-યયોરર્થાવિશેષાત્ . ”

પરંતુ આ સૂચન ઉપર્યુક્ત ભાવાર્થથી વિરુદ્ધ જતું દેખાય છે, એટલે કે શ્વેતાંબરાચાર્યો પણ ત્રણ કલ્પનાઓ સ્વીકારતા હોય એમ લાગે છે.

સુનય અથવા જેને આપણે સામાન્ય રીતે નય તરીકે ઓળખાવીએ છીએ અને હવે પછી પણ કરીશું તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવે તે માટે જેમ આપણે નયાભાસનો થોડે ઘણે અંશે વિચાર કર્યો તેમ નયમાં અને પ્રમાણમાં શો તફાવત છે તે બાણવું આવશ્યક છે એટલે એની પણ પશ્ચ સ્થૂલ રૂપરેખા અવલોકીએ.

પ્રમાણ અને નયમાં તફાવત—

એ તો સુવિદિત હકીકત છે કે દરેક પ્રવૃત્તિમાં નિર્ણાયક અને આહક એમ બે પ્રકારની શક્તિની પ્રધાનતા છે. નિર્ણાયક શક્તિ પદાર્થના નિર્ણયો તરફ ધ્યાન આપે છે, જ્યારે આહક શક્તિ એ નિર્ણયોને ક્રમસર વ્યવહારરૂપ આપવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ શક્તિઓને અનુક્રમે શાસકારોએ ‘પ્રમાણ’ અને ‘નય’ની સંજ્ઞા આપી છે. અન્ય રીતે વિચારતાં જોઈ શકાય છે કે ઇન્દ્રિયોની મદદથી કે મદદ વિના ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન જ્યારે કોઈ વસ્તુ ઉપર ચતુર્થ પ્રકાશ પાડે છે—તેનો યુનિશ્ચય કરાવે છે ત્યારે તે ‘પ્રમાણ’ કહેવાય છે, જ્યારે પ્રમાણ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી વસ્તુને શબ્દ દ્વારા ઊભાને જણાવવા માટે તે વસ્તુના વિષયમાં જે માનસિક વિચાર-ક્રિયા થાય તે ‘નય’ કહેવાય છે અર્થાત્ શબ્દમા ઉતારાતી કે ઉતારવા યોગ્ય જ્ઞાન-ક્રિયા તે ‘નય’ છે, જ્યારે તેનો પુરોગામી ચેતના-વ્યાપાર તે ‘પ્રમાણ’ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પ્રમાણની પેઠે નય પણ જ્ઞાન છે એટલે કે પ્રમાણ અને નય એ બંને જ્ઞાનના રૂપાંતર છે, છતાં એ બેમાં ભિન્નતા છે. જેમકે પ્રમાણ નિરપેક્ષ યાને સ્વતંત્ર છે, જ્યારે નય સાપેક્ષ યાને પરતંત્ર છે, જેમકે પ્રમાણ પોતાના સ્વ મર્થથી પોતાનો બચાવ કરી શકે છે, જ્યારે નયને તો પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રમાણનો આશ્રય લેવો પડે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રમાણ વસ્તુ-સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે છે, જ્યારે નય તો આ પ્રમાણ પ્રમાણ કરેલા નિર્ણય ઉપર જીવે છે. આ વાતનું નયનાં લક્ષણો (જુઓ પૃ. ૨૭૩-૨૭૪) સમર્થન કરે છે.

પ્રમાણ અને નય વચ્ચેની ભિન્નતા એ બેના વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે. જેમકે પ્રમાણ=જે જ્ઞાન વડે ‘પ્ર’ એટલે અભ્રાન્તપણે વસ્તુનું ‘માન’ એટલે પ્રકાશન (નિર્ણય) થાય તે ‘પ્રમાણ’. નીતિ=નય તેમાં ‘ની’ એટલે પ્રમાણ દ્વારા જાણેલી વસ્તુને ઊભાની અર્થાત્ શ્રોતાની મતિમાં પહોંચાડવાની ક્રિયા અને ‘અ’ એટલે કરનાર વક્તાનો માનસિક વ્યાપાર.

આ ઉપરાંત પ્રમાણ અને નયમાં એ તફાવત છે કે નય પ્રમાણના અંશરૂપ છે, જ્યારે પ્રમાણ નયરૂપ અંશોના સમૂહરૂપ છે એટલે કે તે અંશી છે, જેમકે પ્રમાણ વ્યાપારમાંથી જ નય વ્યાપારની ધારાઓ પ્રકટે છે. વળી આ બેનો વિષય થનારી વસ્તુ જોડે એક જ છે, છતાં તેના ભાનની રીત જુદી જુદી હોવાથી પ્રમાણ અને નયમાં વિષય-લેદ સ્પષ્ટ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ભાનમા અમુક વિશેષતાઓની મુખ્યતા હોવા છતાં જ્યારે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયના વિભાગ સિવાય જ વસ્તુ ભાસમાન થાય ત્યારે તે પ્રમાણનો વિષય છે અને જ્યારે વસ્તુ ઉદ્દેશ્ય-વિધેયના વિભાગ પૂર્વક ભાસે ત્યારે તે નયનો વિષય છે. આ વાત ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે એક ઉદાહરણ વિચારીશું. આપણી નજરે કોઈ એક ઘોડો આવે ત્યારે અમુક કદ, અમુક રંગ ઇત્યાદિ તેની વિશેષતાઓ પ્રધાનપણે ભાસે છે પણ તે વખતે એ વિશેષતાઓનું પ્રાધાન્ય હોવા છતાં અભિન્નરૂપે અન્ય વિશેષતાઓ સહિત સમગ્ર ઘોડો જ આકૃષ્ટ જ્ઞાનનો વિષય બને છે. તે વખતે કાંઈ તેની અમુક વિશેષતાઓ ઊભી વિશેષતાઓ કરતાં છુટી પડી ભાસતા નથી. માત્ર અમુક-વિશેષતાઓ દ્વારા તે આજો ઘોડો જ અખંડિતપણે આંખનો વિષય બને છે (આથી જ જ્ઞાનનો વિષય બનતો ઘોડો અનેકધર્માત્મક વિષય બને છે) એ જ પ્રમાણનો વિષય થવાની રીત છે. પ્રમાણનો વિષય

અનેલ એ ઘોડાનું જ્ઞાન બીજાને શબ્દ દ્વારા કરાવવું હોય ત્યારે એ ઘોડાની અમુક વિશેષતાઓને અન્ય વિશેષતાઓથી બુદ્ધિ દ્વારા-કદપના વડે છૂટી પાડી વક્તા કહે કે એ ઘોડો અમુક આકારનો છે, અમુક કદનો છે, અમુક રંગનો છે ઇત્યાદિ. આ વખતે વક્તાના બૌદ્ધિક વ્યાપારમાં કે શ્રોતાની જ્ઞાન-ક્રિયામાં ઘોડો ભાસમાન હોવા છતાં તે ગૌણ પદ ભોગવે છે, જ્યારે તેની બુદ્ધિ પાડી દર્શાવવામાં આવેલી વિશેષતાઓ પ્રધાન પદ ભોગવે છે. તેથી જ એ વખતે જ્ઞાનનો વિષય અનતો ઘોડો અમુક અંશવિશિષ્ટ વિષય બને છે. એ જ નયનો વિષય થવાની રીત છે.

આપણે ૨૮૪મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ જ્યારે નયોની સંખ્યા અગણિત છે, તો તે કેવી રીતે સમજી શકાય એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આનો ઉત્તર એ છે કે કુશાગ્ર બુદ્ધિશાળી જૈન મુનિવરોએ આ ગણનાતીત નયોના સમૂહને સંક્ષિપ્ત પદ્ધતિએ બે, મધ્યમ પદ્ધતિએ સાત અને વિસ્તૃત પદ્ધતિએ (આ સાતેના સો સો લેહો એટલે) ૭૦૦ નયોમાં વિભક્ત કર્યા છે. આ ત્રણ પદ્ધતિ પૈકી અત્ર પ્રથમના બેનો જ વિચાર કરીશું, કેમકે મારા તેમજ મારા જેવા જિજ્ઞાસુના હુર્ભાગ્યે સાતસો પ્રકારો ઉપર પ્રકાશ પાડનાર સૂર્યશતાર નયચક્ર અધ્યયન ગ્રન્થનો વિચ્છેદ થયો છે, જ્યારે નૈગ-માદિ એક એક નયના બાર બાર લેહોનું ભાન કરાવનાર દ્વાદશાર નયચક્ર અમુદ્રિત દશામાં હોય સર્વ જનને પ્રાપ્ય નથી.

સંક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ—

અસંખ્ય નયોને નિશ્ચય-નય અને વ્યવહાર-નય એમ બે વર્ગોમાં વહેંચી શકાય છે અથવા તેનો નિશ્ચય-નયના સાધનરૂપ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે વિભાગોમાં વિભક્ત કરી શકાય છે. આવાતની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“ નિચ્છયવવહારણયા, મૂલિમભેદા ણયાણ સવ્વાણં ।

નિચ્છયસાહણહેઝ, દવ્વપજ્જત્થિયા મુણહ ॥ ”

આ ઉપરાંત તેના જ્ઞાન-નય અને ક્રિયા-નય કે અર્થ-નય અને શબ્દ-નય એવા પ્રભુ બળે વર્ગીકરણો થઈ શકે છે.

નિશ્ચયનયાદિનો પરામર્શ—

તાર્ત્વિક-પારમાર્થિક અર્થને ગ્રહણ કરનારો નય ‘ નિશ્ચય-નય ’ યાને ‘ પારમાર્થિક ’ નય છે, જ્યારે લૌકિક-વ્યાવહારિક અર્થને ગ્રહણ કરનારો નય ‘ વ્યવહાર-નય ’ છે. દ્રવ્યને વિષય કરનાર નય તે ‘ દ્રવ્યાર્થિક-નય ’ છે, જ્યારે પર્યાય તરફ વિશેષ ધ્યાન આપનાર નય ‘ પર્યાયાર્થિક ’

છે. જ્ઞાનનું ગૌરવ પ્રતિપાદન કરનારો નય તે ‘ જ્ઞાન-નય ’ છે, જ્યારે ક્રિયાની મહત્તા મિશ્ર કરવા મથતો નય તે ‘ ક્રિયા-નય ’ છે. વિશેષતઃ અર્થ તરફ દ્રષ્ટિ દેકનારો નય તે ‘ અર્થ-નય ’ છે, જ્યારે મુખ્યત્વે કરીને શબ્દ તરફ નજર કરનારો નય તે ‘ શબ્દ-નય ’ છે.

૧ અત્ર કોષને શંકા થાય કે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિકની પેઠે ગુણાર્થિક એવું પણ વર્ગીકરણ થવું જોઈએ, કેમકે જન શાસ્ત્રમા દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણ સંજ્ઞાનો સાથે પ્રયોગ થયેલો જોવામા આવે છે (દાખલા તરીકે જુઓ અનુયોગાનું ૧૨૧મું સૂત્ર), તો એવું સમાધાન એ છે કે પર્યાયથી ગુણ અને પર્યાય એ ઉભય સમજવાના છે, કેમકે સહભાવી પર્યાયનું નામ જ ગુણ છે. વળી એ પ્રશ્ન પણ સંભવે છે કે જ્યારે દ્રવ્યોને જ પર્યાયો છે તો પછી દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એવા બે ભેદો કેવી રીતે પડી શકે ? આનો ઉત્તર એ છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાયના સ્વરૂપની વિવક્ષામા કંઈક વિશેષતા છે. (પર્યાય પરિણામરૂપ છે જ્યારે દ્રવ્ય પરિણામિસ્વરૂપ છે) જેમકે રાહુનું મસ્તક એમા કથંચિત્ છઠ્ઠી વિભક્તિનો અભેદ છે. વિશેષમા પર્યાય દ્રવ્યથી પણ સૂક્ષ્મ છે. કેમકે એક દ્રવ્યમા અનંત પર્યાયો રહેલા છે. વળી દ્રવ્ય વધતા પર્યાય પણ વધે છે, કારણ કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય આશ્રીને મંખ્યેય કે અસખ્યેય અવધિનો પરિચ્છેદ છે, પરંતુ પર્યાયની વૃદ્ધિ થતા દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય પણ ખરી અને ન પણ થાય. વિશેષાભામ કહ્યું પણ છે કે—

“ મયણાપ સ્વેત-કાલા પરિવદ્ધંતેસુ દઘ્વ-ભાવેસુ ।

દઘ્વે વદદદ્ધ ભાવો ભાવં દઘ્વં તુ મયણિજ્ઞ ॥ ૬૧૯ ॥ ”

[મજ્જનયા ક્ષેત્ર-કાલો પરિવર્ધમાનયોર્દઘ્વ-ભાવયોઃ ।

દઘ્વે વર્ધંતે ભાવો ભાવે દઘ્વં તુ મજ્જનીયમ ॥]

વળી ક્ષેત્રથી પણ અનંત ગુણ દ્રવ્ય છે. આના સમર્થનાર્થે નિવેદન કરવાનું કે—

“ સ્વિત્તવિસેસેહિં તો દઘ્વમણતગુણિયં પવસેહિં ।

દઘ્વેહિં તો ભાવો સંઘગુણોડસંઘગુણિઓ વા ॥ ”

[ક્ષેત્રવિશેષેસ્તતો દ્રવ્યમનન્તગુણિતં પ્રદેશોઃ ।

દઘ્વેસ્તતો ભાવઃ નદ્દુચ્ચેયગુણોડનદ્દુચ્ચેયગુણિતો વા ॥]

આથી વિસ્તૃત વિવેચન તો નન્દીની શીકામા છે, કિન્તુ આટલાથી પણ દ્રવ્ય અને પર્યાય સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ભિન્ન છે એમ સમજાવું હશે; અને એથી કરીને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે ભેદો પાડવા તે સમુચિત છે એવી પ્રતીતિ થઈ હશે. વિશેષમા એ પણ યાદ રાખવું કે સ્વભાવથી ભિન્ન એવા દ્રવ્ય અને પર્યાયનો પરસ્પર મેલાપ થતો હોવા છતાં એ પ્રત્યેક પોતપોતાનો પૃથક્ભાવ છોડના નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ અણ્ણોણ્ણં પવિસંતા દિતા ઓગાસ અણ્ણમણ્ણસ્સ ।

મેલંતા વિ અ ણિચ્છ સગસગમાવં ન વિ જહંતિ ॥ ”

[અન્યોન્ય પ્રવિશન્તાં દદતોડવકાશં અન્યોન્યસ્ય ।

મિલ્લન્તોડપિ ચ નિત્ય સ્વકસ્વકમાવ નાપિ જહન્તિ ॥]

કોષ વળી એવી દલીલ કરે કે વસ્તુનું વિચારવામા આવતું કોષ પણ સ્વરૂપ ક્યા તો સામાન્ય હશે કે ક્યા તો વિશેષ હશે એટલે સમગ્ર નયોના ‘ સામાન્યગ્રાહી ’ અને ‘ વિશેષગ્રાહી ’ એમ બે વિભાગો પાડવા જોઈએ તો આ પણ અસ્થાને છે, કારણ કે દ્રવ્ય અને પર્યાયથી સામાન્ય અને વિશેષ અતિરિક્ત-ભિન્ન નથી. એવું કારણ એ છે કે આપણે ૧૮૧મા પૃષ્ઠમા જોઈ ગયા તેમ સામાન્યના ઊર્ધ્વતા-સામાન્ય અને તિર્થક-સામાન્ય એમ બે ભેદો છે. આ પૈકી ઊર્ધ્વતા-સામાન્ય તો દ્રવ્ય જ છે, જ્યારે તિર્થક-સામાન્ય પ્રતિવ્યક્તિ સમાન પરિણામરૂપ હોઈ વ્યજન-પર્યાય જ છે, કેમકે પ્રવચનમા ગ્યૂળ, કાલાતરગ્થાથી શબ્દોના સ કેત-વિષયને ‘ વ્યજન-પર્યાય ’ કહેલ છે. વિશેષમા વિશેષ તો વિસદ્યતા વિવર્તલક્ષણી હોઈ પર્યાય જ છે.

નિશ્ચય-નય અને વ્યવહાર-નયનો સમવતાર—

સમ્યગ્દર્શનરૂપ રથનાં જે ૧૨૫૬ સમાન આ જે નયોની સ્થૂળ વ્યાખ્યા આપણે ઉપર જોઈ ગયા. અત્ર આનો વિશેષ બોધ થાય તે માટે આંતરિક તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારા નિશ્ચય-નય અને બાહ્ય તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારા વ્યવહાર-નયનું સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર-રૂપ રત્નત્રયીનું અસ્તિત્વ, સમ્યગ્દર્શનાદિની ઉત્પત્તિ, લિંગને વંદન અને સમ્યક્દષ્ટિની વ્યાખ્યા સંબંધી શું કથન છે તેનું દિગ્દર્શન કરીએ. નિશ્ચય-નય પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને

સમ્યક્-ચારિત્રરૂપ ત્રિપુટી એક બીજથી વિખુટી રહી શકતી નથી;

સમ્યગ્દર્શનાદિની ડૈયાતી એમાંથી એકનો પણ નાશ થતાં બાકીનાના રામ રમી જાય છે. અર્થાત્ આ પૈકી કોઈ એકનો સદ્ભાવ સંભવતો નથી. જ્યાં

એકનો સદ્ભાવ જણાતો હોય, ત્યાં બીજાં જે હોવાં જ જોઈએ એમ નિશ્ચય-નયનું કથન છે.^૨ વ્યવહાર-નય પ્રમાણે તો સમ્યક્-ચારિત્રની ગેરહાજરીમાં પણ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સંભવી શકે છે. આગમમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ નિચ્છયનયસ્સ ચરણસ્સુવચાણ નાણદંસણવહો વિ ।

વવહારસ્સ ડ ચરણે, હ્યમ્મિ મયણા ડ સેસાણં ॥ ”

૧ આ ઉપમા અસ્થાનીય નથી, એ વાત સહસ્રાવધાની શ્રીમુનિસુંદર સ્મરિતે રચેલા ઉપદેશરત્નાકરના ચતુર્થ (અતિમ) અંશના, સાતમા તરંગના પ્રારંભ (પત્રાક ૨૨૩)માંના નિમ્ન-લિખિત પદ્યો પૂરવાર કરી આપે છે —

“ લહિજ્ઞ મોહજયસિરિ-મિચ્છહ જહ સિદ્ધિપુરવરે ગંતું ।

અક્ષયસુહમણુભવિતું, તા વરદંસણરહં મયહ ॥ ૧ ॥

સુમ-વરણવસહજુતો, આવસ્સગ-દાણમાહપત્થયણો ।

નિચ્છયવવહારચક્કો, દંસણરહુ નેહ જણુ રિદ્ધિ ॥ ૨ ॥ ”

[લક્ષણ મોહજયશ્રિયમિચ્છત યદિ સિદ્ધિપુરવરં ગન્તુમ્ ।

અક્ષયસુખમણુભવિતું તદ્દિ વરદર્શનરથં મજસ્વ ॥

શ્રુત-ચરણવૃષભયુક્ત આવદ્યક-દાનાદિપથ્યદનઃ ।

નિશ્ચય-વ્યવહારચક્કો દર્શનરથો નયતિ જનં ઋદ્ધિમ્ ॥]

અર્થાત્ મોહના વિજયરૂપ લક્ષ્મીને મેળવીને જો તમે ઉત્તમ સિદ્ધિ-પુરમાં જ્યાં તેમજ અક્ષય સુખનો અનુભવ કરવા ઇચ્છતા હો, તો દર્શનરૂપ શ્રેષ્ઠ રથને ભાગે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રરૂપ બાળકોથી યુક્ત, (૭) આવશ્યક, દાન વગેરે રૂપ પાથેય (ભાથા)વાળો તથા નિશ્ચય અને વ્યવહાર (નય)રૂપ ચક્રવાળો દર્શન-રથ મનુષ્યને ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવે છે.

૨ જુઓ ઉપદેશરત્નાકરની સ્વોપન વૃત્તિના ૨૨૩ માં પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિઓ:—

“ સમ્યગ્દર્શનસ્ય જ્ઞાનસ્ય ચારિત્રસ્ય ચૈકતરસ્ય નાશો શેષોમયસ્યાપિ. ”

૩ જાણા—

નિશ્ચયનયસ્ય (મતે) ચરણસ્યોપઘાતે જ્ઞાન-દર્શનવધોડપિ ।

વ્યવહારસ્ય તુ ચરણે દ્વતે મજ્જના તુ શેષયોઃ ॥

અર્થાત્ ચારિત્રનો ઉપધાત થતાં જ્ઞાન અને દર્શનનો પણ વધ થઇ જ ન્હાય છે એમ નિશ્ચય નય કહે છે,^૧ જ્યારે વ્યવહાર-નય પ્રમાણે ચારિત્રનો નાશ થતાં શેષનો નાશ થાય પણ ખરે ને નહિ પણ થાય.^૨

સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં નિશ્ચય-નયનું કહેવું એ છે કે જે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન સહિત હોય તેને તે ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે વ્યવહાર-નયનું કથન એ છે કે જે એનાથી રહિત હોય તેને એ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો વ્યવહાર-નય પ્રમાણે મિશ્રાદૃષ્ટિ તેમજ અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનને પામે છે, તેઓ એના પ્રતિપદમાનક છે, જ્યારે નિશ્ચય-નય અનુસાર સમ્યક્દૃષ્ટિ અને જ્ઞાની સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનના પ્રતિપદમાનક છે. વ્યવહાર-નયનું માનવું એ છે કે જે થયેલું વિદ્યમાન (હોય) હોય તે ફરીથી થતું નથી અને કોઇથી કરાતું પણ નથી. દાખલા તરીકે પ્રથમ તૈયાર થયેલો ઘડો ફરી બીજી વાર કરાતો નથી. આમ છતાં જો કરાયેલું ફરી કરાય તો ક્રિયા ચાલુ જ રહેશે અને ક્રિયા બંધ ન રહેવાથી કાર્ય પણ ચાલુ જ રહેશે-તે કદાપિ પૂરું નહિ થાય. આથી પ્રસ્તુતમાં મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પણ અનવસ્થા દોષ ઉપસ્થિત થશે. વિશેષમાં કરેલું પણ કરાય છે એમ સ્વીકારવામાં ઘટાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં ચક્ર-ભ્રમણ વગેરે ક્રિયા નિષ્ફળ જશે, કેમકે તે ક્રિયાનું કાર્ય તો પ્રથમથી જ વિદ્યમાન છે. વળી નિશ્ચય-નયે સ્વીકારેલા સત્કાર્યવાદમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ પણ છે, કેમકે પહેલાં માટીના પિંડ વગેરે રૂપ અવસ્થામાં ઘટાદિ કાર્ય અવિદ્યમાન હોય છે અને એ કાર્ય તો કુભારના વ્યાપાર બાદ થતું જણાય છે એટલે પૂર્વે નહિ થયેલું થતું જણાય છે. આથી કરીને વિદ્યમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એ કથન યુક્તિ-સંગત નથી. આ ઉપરાંત આ નયનું કથન એ છે કે ક્રિયા-કાલ અને નિષ્ઠા (સમાપ્તિ)-કાલમાં ભેદ છે, કેમકે ઉત્પન્ન થતા ઘટાદિ કાર્યનો ક્રિયા-કાલ અસંખ્યેય સમયનો જણાય છે તેથી કરીને જે સમયે ઘટાદિ કાર્યનો પ્રારંભ થાય છે તે જ સમયે તે ઉત્પન્ન થાય છે એમ નહિ, કિન્તુ માટી લાવવી, ચાક ઉપર તેને મૂકવી તેના શિવક, સ્થાસ, કોશ વગેરે ક્રિયા થયા બાદ ઘણા કાળે ઘટાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્રિયાના પ્રથમ સમયે જ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોય તો તે ત્યાં જણાવું જોઈએ, પણ તે વખતે તો તે ત્યાં દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. દાખલા તરીકે ઘટરૂપ કાર્ય શિવક, સ્થાસક, કોશ, કુશલ વગેરેના સમયે જણાતું નથી, કિન્તુ ઘટરૂપ કાર્યનો લાંબો ક્રિયા-કાલ પૂર્ણ થયા બાદ એટલે ઘટને લગતી સર્વ ક્રિયાની પૂર્ણાહુતિમાં તે કાર્ય નજરે પડે છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે ક્રિયા-કાલના અંતમાં જ કાર્ય વિદ્યમાન હોય છે, નહિ કે તે પૂર્વે.

આ સંબંધમાં નિશ્ચય-નયનો અભિપ્રાય એ છે કે નહિ થયેલું કાર્ય અભાવરૂપ હોવાથી આકાશ-પુષ્પની જેમ થતું નથી. જો આકાશ-પુષ્પની પેઠે અભાવરૂપ અવિદ્યમાન કાર્ય પણ ઉત્પન્ન થતું હોય તો ગધેડાને શીંગડાં પણ થવાં જોઈએ, કારણ કે અભાવ તો આકાશ-પુષ્પમાં અને આમા સમાન છે. આથી કરેલું કરાતું નથી, એ વાત યુક્તિ-વિકલ જણાય છે. વળી

૧ આતુ કારણ એ છે કે જ્ઞાન અને દર્શનની, ચારિત્રના સાધનરૂપે જ તાત્વિક સ્વરૂપવાળી અવસ્થિતિ છે; ચારિત્રના અભાવમાં અર્થ-ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી પરમાર્થથી અસત્યતા ઉદ્ભવે છે.

૨ આમા એ હેતુ રહેલો છે કે કાર્યના અભાવમાં પણ કાગળ હોય છે. જેમકે અંદરરૂપ કાર્યથી રહિત એવા બીડું અસ્તિત્વ, ધૂમરૂપ કાર્યની વિમુખ દશામાં પણ અગ્નિની હૈય તી.

નિત્ય ક્રિયારૂપ દોષ સત્કાર્યવાદમાં છે એમ કહેવું નિરર્થક છે, કેમકે શું અસત્કાર્ય-વાદમાં તે નથી કે ? અર્થાત્ અવિદ્યમાન કાર્ય કરાય છે એમ માનનારે ક્રિયા ચાલૂ રહે છે-સદા ક્રિયા કર્યા બાદ એ વાત સ્વીકારવી પડશે, અને તેમ થતાં કેઇ પણ અવિદ્યમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થશે નહિ. વિશેષમાં વિદ્યમાન કાર્યનું કરવાપણું તો કથંચિત્ પર્યાય-વિશેષથી સંભવે છે. લોકમાં પણ પર્યાય-વિશેષ ધારણ કરવાની અપેક્ષાએ વિદ્યમાન આકાશાદિમાં કરવાપણું કહેવાય છે. જેમકે અવકાશ કર, પીઠ કર ઇત્યાદિ. અવિદ્યમાન કાર્યમાં તો કેઇ પણ પ્રકારની કરણતા સંભવતી નથી.

વળી પૂર્વે નહિ થયેલું થતું જોવાય છે એમ કહેવું એ સાહસ છે, કેમકે તદનુસાર ગધેડાતું શીગડું પણ પૂર્વે અવિદ્યમાન છે તો શું તે ઉત્પન્ન થતું જણાય છે કે ?

વિશેષમાં ક્રિયા-કાલ લાંબો છે એ કથન પણ ગેરસમજને આભારી છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા પરસ્પર વિલક્ષણ અનેક કાર્યોનો જેવાં કે માટી ખોદવી, તેને એકઠી કરવી, ગુણોમાં ભરવી, તે ગુણોને ગધેડાની પીઠ ઉપર મૂકવી, કુંભારવાડો આવતા તેને પાછી ઉતારવી, માટીમાં પાણી નાખવું, તેને મસળીને તેનો પિંડ કરવો, તે પિંડ ચાક ઉપર મૂકવો, ચાક ફેરવવો-ભમાવવો, તેના શિવક, સ્થાસ, કોશ વગેરે આકારો બનાવવા એ બધાં કાર્યોનો-ક્રિયા-કાલ લાંબો જણાય તેમાં છેલ્લી ક્રિયાના સમયે થનારા ઘટને શું લાગે વળગે ?

વળી પ્રારંભમાં કાર્ય જણાતું નથી એટલે કે માટી, ચક્ર, કુંભાર વગેરે સામગ્રીની પ્રવૃત્તિના પ્રથમ સમયે ઘટ કેમ જણાતો નથી એમ કહેવું તે અજ્ઞાન છે, કારણ કે પ્રારંભના પ્રથમ સમયે કંઈ ઘટો આરંભાયો નથી કે તે જણાય અન્ય કાર્યના આરંભમાં અન્ય કાર્ય ન જણાય એ સ્વાભાવિક છે, કેમકે શું પટરૂપ કાર્યના પ્રારંભમાં અન્ય કાર્યરૂપ ઘટ જણાય છે કે ? આથી શિવકાદિના કાળમાં પણ ઘટ ન જણાય તે યુક્ત જ છે, કેમકે શિવકાદિ કંઈ ઘટ નથી તેમજ ક્રિયાના અંતમાં કાર્ય જણાય તે પણ વ્યાજબી છે, કારણ કે અન્ય સમયે આરંભેલું કાર્ય અન્ય સમયે જણાય તેમાં શી નવાઈ ? અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે સમય નિરંશ હોવાથી-એ જઘન્ય કાળ હોવાથી-એના વિભાગ નહિ પડી શકતા હોવાથી ક્રિયા-સમયે કરાતું કાર્ય કરાયેલું જ છે.^૧ જે કરાયેલું હોય તે વિદ્યમાન જ છે, માટે વિદ્યમાન જ કરાય છે, અવિદ્યમાન કરાતું નથી.

વળી જમાલિની જેમ આ મતની અવગણના કરવામાં આવે-જે સમયે કરાતું હોય

૧ ભગવતી નામના અતુર્થ અંગ (શં ૧, ઉ ૧)ના પ્રારંભમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ચલમાણે ચલિષ, ઉદીરિજ્જમાણે ઉદીરિષ જાવ ણિજ્જરિજ્જમાણે ણિજ્જરિષ ”

[ચલત્ ચલિતમ, ઉદીર્યમાણમુદીર્ણ યાવત્ નિર્જીર્યમાણ નિર્જીર્ણમ]

૨ શ્વેતામ્બર સાહિત્ય મુજબ શ્રીવીરને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યાર પછી ચૌદ વર્ષે આવસ્તિ નગરીમાં જમાલિ આચાર્ય બહુરત નિહનવ થયા એમના પછી બે વર્ષે તિષ્ઠ્યગુપ્ત નામના નિહનવ થયા પ્રભુના નિર્વાણ બાદ બીજા છ નિહનવો થયા. આ પૈકી અન્તિમ-આઠમાં નિહનવ તરીકે ઘોટિક (દિગંબર)નો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. આ બધાના મન્તવ્યો, તેનો નિરાસ વગેરે હકીકત વિશેષાં (ગાં ૨૩૦૪-૨૬૨૦)માં નજરે પડે છે નિહનવ-વાદની મનનીય ચર્ચાના દર્શન તો ઉત્તરાધ્યયન (અં ૩)ની વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિકૃત ‘ શિષ્યહિતા ’ નામની વૃત્તિ (પત્રાક ૧૫૩-૧૮૦)માં થાય છે.

તે જ સમયે કરેલું ન માનીએ અને નહિ કરાયેલું વર્તમાન સમયે બે કરાતું માનીએ તો તે વર્તમાન સમય વીત્યા બાદ કેવી રીતે કરાય ? કેમકે તે સમય નાશ પામતો હોવાથી અવિદ્યમાન જ છે અને અનાગત કાળ પણ અનુત્પન્ન હોવાથી અવિદ્યમાન છે તેથી અતીત અને અનાગત કાળે પણ કેવી રીતે કાર્ય થાય ? ન જ થાય એ દેખીતું છે.

વિશેષમાં સર્વ ક્રિયા-સમય ક્રિયમાણ (કાર્ય કરવાનો) કાળ છે. આ દરમ્યાન ક્રિયમાણ વસ્તુ (કાર્ય) નથી, કિન્તુ ક્રિયા બંધ થયા પછીનો જે તરતનો સમય તે સમય કૃતકાલ (કાર્ય-કાલ) છે એમ માનનારા વ્યવહાર-નયના ભક્તને એમ પણ પૂછી શકાય કે તમારાથી ક્રિયા વડે કાર્ય કરાય છે કે ક્રિયા વિના ? બે ક્રિયાથી કાર્ય કરાય છે તો પછી ક્રિયા અને કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન કાળે કેમ માની શકાય ? ખેરના લાકડામાં છેદનની ક્રિયા અને આખરમાં તેના કાર્યભૂત છેદ થાય છે એટલે કે ખેર છેદતા આખર છેદાય છે એમ કહેવું શું શોભાસ્પદ છે ? વળી ક્રિયા-કાલે કાર્ય થતું નથી, પરંતુ પછીથી થાય છે એ કથનથી તો નિર્ભાગિણી ક્રિયા સર્વ અનર્થનું મૂળ ઠરે છે, કેમકે જ્યાં સુધી ક્રિયા પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી કાર્ય ઉત્પન્ન જ થઈ શકતું નથી-ઉત્પન્ન થતા કાર્યમાં ક્રિયા વિદ્યભૂત બને છે. આના બચાવ તરીકે એવી દલીલ કરવી કે ક્રિયા જ કાર્ય કરે છે, કિન્તુ ક્રિયાના ઉપરમ થયા બાદ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે, તો તે નિરર્થક છે, કેમકે કાર્યનો ક્રિયા સાથે એવો શો વિરોધ છે કે જેથી ક્રિયા કાર્ય કરે છે છતાં ક્રિયા-કાલમાં કાર્ય ઉત્પન્ન ન થતાં ત્યાર બાદ થાય છે ? વળી ક્રિયાની સમાપ્તિ થયા પછી થનારું કાર્ય ક્રિયાના આરંભ વિના કેમ થતું નથી ? શું ક્રિયાનો અનારંભ અને ઉપરમ અર્થથી એક નથી ? કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્રિયાનો અભાવ ક્રિયાના આરંભની પૂર્વે તેમજ તેના ઉપરમમાં એમ ઉભય સ્થળે સમાન છે એટલે ક્રિયાના આરંભની પૂર્વે પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થવું જોઈએ.

ક્રિયા વિના કાર્ય થાય એ પક્ષ સ્વીકારવો તે મૂર્ખતા છે કેમકે એમ માનવાથી તો ઘટાદિ કાર્યો કારણભૂત ક્રિયા વિના થવા જોઈએ. વળી સ્વાધ્યાયાદિ સત્ક્રિયા જે સાધુજનો સિદ્ધિ માટે સાધે છે તે સર્વ નિરર્થક થશે, કારણ કે ક્રિયા વિના જ સર્વ થાય છે કિન્તુ તેના ઉપરમ બાદ નહિ એ વાત ચુકિત-સંગત જણાય છે. ક્રિયા-કાલ અને નિષ્ઠા-કાલમાં કંઈ ભેદ નથી. બે કાર્ય ઉત્પન્ન કરનારી આરંભેલી ક્રિયા ઉત્તર કાળમાં પણ થતી હોય તો અનવસ્થા દોષ ઉદ્ભવે પણ એમ નથી, કેમકે કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર ક્રિયા કાર્યની પૂર્વે પણ નથી તેમ પછી પણ નથી, પરંતુ તે સમકાલે જ છે; તેનો તો જે સમયે આરંભ થાય છે તે જ સમયમાં તેની પૂર્ણાહુતિ પણ થાય છે. પ્રતિસમય અન્યાન્ય કાર્ય થાય છે. આ બધાની પરંપરાથી વિમુખ રહી અમુક કાર્યની ઇચ્છા-વાળી વ્યક્તિ તે કાર્યમાં સાધનરૂપ પરંતુ તદ્રૂપ નહિ એવી જુદી જુદી ક્રિયાને પણ તેની ક્રિયા તરીકે ગણે છે એથી જ ક્રિયા-કાલ દીર્ઘ જણાય છે, બાકી વસ્તુતઃ પ્રત્યેક કાર્ય અને તેની ક્રિયા સમકાલીન છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે એકસમયી છે.

વન્દનયોગ્ય લિંગ—

વ્યવહાર-નય પ્રમાણે દ્રવ્ય-લિંગ વન્દનીય છે, જ્યારે નિશ્ચય-નય પ્રમાણે ભાવ-લિંગ

વન્દનીય છે. આ સંબંધમાં રૂપ્ય (રૂપિયા) અને ટંકનું ઉદાહરણ વિચારીએ. રૂપ્ય એ લાવ-લિંગ છે અને ટંક એ દ્રવ્ય-લિંગ છે. તેમાં અશુદ્ધ રૂપ્ય અને વિષમાહિતાક્ષર યુક્ત ટંક એ પહેલો ભાગો છે. આ ચરકે વગેરેને લાગૂ પડે છે, કેમકે તેમનાં દ્રવ્ય-લિંગ અને લાવ-લિંગ ખંને અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ રૂપ્ય અને સમાહિત અક્ષરવાળું ટંક એ બીજો ભાગો છે અને તેના ઉદાહરણ તરીકે પાર્શ્વસ્થ (પાસત્યા)નો નિર્દેશ થઈ શકે છે, કેમકે તેમનું લાવ-લિંગ અશુદ્ધ છે: શુદ્ધ રૂપ્ય અને વિષમાહિતાક્ષર ટંક નામના તૃતીય ભંગના ઉદાહરણરૂપ પ્રત્યેકયુદ્ધ છે, કે જેમણે અન્ત-સુદ્ધતમાત્ર કાળ સુધી દ્રવ્ય-લિંગનું ગ્રહણ કર્યું નથી. શુદ્ધ રૂપ્ય અને સમાહિતાક્ષર ટંકરૂપ ચતુર્થ ભંગના દૃષ્ટાન્તરૂપ સુશીલ સાધુઓ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉપર્યુક્ત ત્રણ ભાંગામાં નિર્દિષ્ટ રૂપ્ય અઘ્રેક-અવિકલ હોવાથી તેની અર્થ-ક્રિયાના અભિલાષી તેનું ગ્રહણ કરતા નથી, કિન્તુ ચોથો ભાંગામાં નિરૂપિતને જ ઉપાદેય ગણે છે, તેમ પરલોકાર્થી પુરુષોએ ત્રણ ભાંગામાં સૂચવેલી વ્યક્તિઓને વન્દન ન કરતાં ચતુર્થ ભંગસૂચક લાવલિંગથી ગભિત દ્રવ્યલિંગધારી શ્રમણને વન્દન કરવું યોગ્ય છે. આવશ્યક-નિયુક્તિની નિમ્ન-લિખિત ગાથા આ સંબંધમાં દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે:—

“રૂપ્યં ટંકં વિસમાહિત્યક્ષરં ન વિ (અ) રૂવઓ છેઓ ।

રૂપહં પિ સમાઅંગે રૂવો છેયત્તણમુવેહ ॥ ૧૧૩૮ ॥

રૂપ્યં પત્તેયવુદ્ધા ટંકં જે લિંગધારિણો સમણા ।

દવ્વસ્સ ય ભાવસ્સ ય છેઓ સમણો સમાઓગો (? ને) ॥ ૧૧૩૯ ॥ ”

નિશ્ચય-નયના મતે સર્વજ્ઞ પ્રરૂપેલાં તત્ત્વોને વિષે ચથાર્થ શ્રદ્ધા તે ‘ સમ્યક્ત્વ ’ છે અને એનાથી વિભૂષિત વ્યક્તિ તે ‘ સમ્યગ્દષ્ટિ ’ છે. વ્યવહાર-નયના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો મિથ્યાત્વનાં કારણોનું પ્રત્યાખ્યાન કરનારો અને સમ્યક્ત્વનાં કારણોનું ગ્રહણ કરનારો ‘સમ્યગ્દષ્ટિ’ કહેવાય છે.

સમ્યગ્દષ્ટિની
વ્યાખ્યા

આ ઉપરથી નિશ્ચય-નય અને વ્યવહાર-નયનું સ્વરૂપ સમજાયું હશે. આ બેનું જૈન દર્શનમાં શુ સ્થાન છે તેનું સ્થૂળ અવલોકન દ્રવ્ય-લિંગ રહિત પ્રત્યેકયુદ્ધ પણ વન્દનીય નથી એ કથનથી થાય છે. વિશેષ માટે પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકા (પત્રાંક ૨૮૧)માં સાક્ષીરૂપે આપેલી નિમ્ન-લિખિત ગાથા વિચારીશું:—

૧-૨ છાયા—

રૂપ્યં ટંકં વિષમાહિતાક્ષરં નાપિ (ચ) રૂપ્યકચ્છેકઃ ।

દ્વયોરપિ સમાયોગે રૂપ્યચ્છેકત્વમુપૈતિ ॥

રૂપ્યં પ્રત્યેકવુદ્ધાઃ ટંકં ચે લિંગધારિણઃ શ્રમણાઃ ।

દ્રવ્યસ્ય ચ ભાવસ્ય ચ છેકઃ શ્રમણ સમાયોગે ॥

૩ આ ગાથા ભગવતીની ટીકામાં હોવાનો ઉલ્લેખ જ્ઞાનસારની જ્ઞાનમંજરી નામની

“જહ જિગમયં પવજ્જહ તા મા વવહારનિચ્છયં મુચહ ।
વવહારનઓચ્છેણ તિત્યુચ્છેઓ જઓડવસ્સં ॥”

અર્થાત્ જો જિન-મતને તમે સ્વીકારતા હો, તો વ્યવહાર કે નિશ્ચય એ બેમાંથી એકને પણ ત્યજી દેશો નહિ; કેમકે વ્યવહાર-નયનો ઉચ્છેદ થતા તીર્થનો જરૂર ઉચ્છેદ થવાનો.

મધ્યમ વર્ગીકરણ—

જૈન શાસ્ત્રોમાં નયોના સામાન્ય રીતે (૧) નૈગમ, (૨) સંગ્રહ, (૩) વ્યવહાર, (૪) ઋણુસૂત્ર, (૫) શબ્દ, (૬) સમભિરૂઢ અને (૭) એવંભૂત એમ સાત પ્રકારો સાત નયોનો અન્તર્ભાવ પાડવામાં આવ્યા છે. શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર જેવા પ્રખર તાર્કિક તો છ નય માને છે, પરંતુ એ વાત શુક્તિ-વિકલ નથી; કેમકે સામાન્યગ્રાહી નૈગમનો સંગ્રહમાં અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનો વ્યવ-

હારમાં અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે અને તેમ થતાં નયોની સંખ્યા છની ઠરે છે. વળી કેટલીક વાર નયોની સંખ્યા પાંચની પણ ગણાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે પણ સચુક્તિ છે, કારણ કે તે વખતે શબ્દમાં સમભિરૂઢ અને એવંભૂતનો સમાવેશ કરી લેવામાં આવે છે. વિશેષમાં આ પાંચ પ્રકારો પૈકી નૈગમનો સંગ્રહ અને વ્યવહારમાં અન્તર્ભાવ કરતાં નયોની સંખ્યા ચારની સિદ્ધ થાય છે.

વિસ્તૃત વર્ગીકરણ—

- દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એમ બે પ્રકારના નયો પૈકી પ્રત્યેકના સો સો લેદો થાય છે તે દૃષ્ટિએ નયોના ૨૦૦ લેદો, ઉપર્યુક્ત ગણાવેલ નયોના ચાર, પાંચ, છ અને સાત પ્રકારો પૈકી પ્રત્યેકના સો સો ગણુતાં અતુકમે ૪૦૦, ૨૫૦૦, ૬૦૦ અને ૭૦૦ લેદો થાય છે. એથી પણ આગળ વધી જવું હોય તો અસંખ્ય લેદો પણ પડી શકે છે, કેમકે વિશેષાંમાં કહ્યું પણ છે કે—

ટીકા (પત્રાક ૧૦૨)માં છે. થોડા ફેરફાર સાથે આ ગાથા ટાયણરૂપે શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ જૈનધર્મ-વરસ્તોત્રની સ્વોપચ ઇતિમા આપી છે. જુઓ શ્રીઆગમેદ્યસમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત મદીય આવૃત્તિ (૫૦ ૧૬).

૧ છાયા—

यदि जिनमत प्रतिपद्यस्वम, तर्हि मा व्यवहारनिश्चयौ मुञ्चत ।
व्यवहारनयोच्छेदे तीर्थोच्छेदो यतोऽवश्यम् ॥

૨ સરખાવો પ્રવચન૦ (પત્રાક ૨૪૩)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા—

“ पक्केको य सयविहो सत्त नयसया हवन्ति एवं तु ।
धीमो वि य आपसो पंचेव सया नयानं तु ॥ ८४८ ॥ ”
[एकैकश्च सप्तविधः सप्त नयशतानि भवन्ति एवं तु ।
द्वितीयोऽपि च आदेशः पञ्चैव शतानि नयानां तु ॥]

“^૧જાવંતો વચનપદા તાવંતો વા નયા વિ સદાઓ ।

તે ચૈવ પરસમયા સમ્મન્તં સમુદિયા સવ્વે ॥ ૨૨૬૫ ॥ ”

અર્થાત્ જેટલા વચનના માર્ગો-પ્રકારો છે, તેટલા એકાંતવાચી શબ્દાત્મક નયો પર સમય-અજ્ઞેન દર્શનો છે, જ્યારે અનેકાંતવાચી ‘ સ્થાદ્ ’ પદથી લાંછિત તે સર્વે નયો એકત્રિત થતા સમ્યક્ત્વ-યથાર્થ દર્શન છે.

અત્ર કોઇને શંકા થાય કે પરસ્પર વિરોધી નયો એકત્રિત થતાં સમ્યક્ત્વ કેમ સંભવે ? શું તેઓ જૈન દર્શનરૂપ કિલ્લાને તોડી પાડવા નહિ પ્રયાસ કરે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીવિનયવિજય-ગણિના શબ્દોમાં (નયકર્ણિકામાં) એ છે કે—

“ સર્વે નયા અપિ વિરોધશ્ચતો મિથસ્તે

સમ્ભૂય સાધુસમયં ભગવન્ ! મજન્તે ।

મૂપા ઇવ પ્રતિમટા મુવિ સાર્વભૌમ—

પાદામ્બુજં પ્રધનયુક્તિપરાજિતા દ્રાક્ ॥ ૨૨ ॥ ”^૨

અર્થાત્ જેમ માંડોમાંડે પ્રતિસ્પર્ધી એવા નૃપો (આ) પૃથ્વી ઉપર (ચક્રવર્તીને હાથે) યુદ્ધ-રથનામાં હાર ખાઈ જતાં સત્વર ચક્રવર્તીના ચરણ-કમલને લાગે છે તેમ હે પ્રભુ ! પરસ્પર વિરોધ ધરાવનારા એવા પણ એ નયો એકઠા મળીને આપના સુંદર સિદ્ધાન્તને લાગે છે.

આ ઉપરથી વાચક-વર્ગને ‘ નય ’ એટલે શું તેમજ તેના કેટલા પ્રકારો છે તે વિષે થોડો ઘણો ખ્યાલ આવ્યો હશે, પરંતુ નયના દ્રવ્યાર્થિકાદિ વર્ગીકરણ પૈકી પ્રત્યેકનું જે લક્ષણ ગ્રન્થકારે આપ્યું છે તેનો સ્વાદ લેવો બાકી રહી જાય છે એટલે એ દિશામાં પ્રયાણ કરીશું.

૧ ગાથા—

યાવન્તો વચનપથાસ્તાવન્તો વા નયા અપિ શબ્દતઃ ।

તે ચૈવ પરસમયાઃ સમ્યક્ત્વં સમુદિતાઃ સર્વે ॥

૨ સરખાવો

વિશ્લેષાઠી નિમ્ન-લિખિત ૨૨૬૭ મી ગાથા—

“ સવ્વે સમેતિ સમ્મં ચૈગવસાઓ નયા વિરુદ્ધા ધિ ।

મિચ્છવવહારિણો ઇવ રાઓદાસીણવસવત્તી ॥ ”

[સર્વે સમેયન્તિ સમ્યક્ત્વ ચૈકવશતો નયાધિરુદ્ધા અપિ ।

મૃત્ય-વ્યવહારિણ ઇવ રાજોદાસીનવશવર્તી ॥]

નયોના અનેક પ્રકારે જે બળે વર્ગીકરણ પડી શકે છે, તે પૈકી અન્યકારે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બેના જ નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કર્યો છે:—

સ ચ દ્વેધા-દ્રવ્યાર્થિક-પર્યાયાર્થિકભેદાત્ ।

આ બેનાં લક્ષણો અનુક્રમે એમ બાંધવામાં આવ્યાં છે કે—

પ્રાધાન્યેન દ્રવ્યમાત્રગ્રાહ્યધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વ દ્રવ્યાર્થિકસ્ય દ્રવ્યાર્થિકત્વં લક્ષણ લક્ષણમ્ । (૫૧)

ઉત્પાદ-વિનાશાદિપર્યાયમાત્રગ્રાહ્યધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં પર્યાયાર્થિક-પર્યાયાર્થિકત્વં લક્ષણ સ્ય લક્ષણમ્ । (૫૨)

અર્થાત્ મુખ્યત્વે કરીને દ્રવ્યમાત્રત્વં ગ્રહણ કરનાર અધ્યવસાય-વિશેષ તે ‘‘દ્રવ્યાર્થિક નય’’ છે, જ્યારે ઉત્પત્તિ, વિનાશ ઇત્યાદિ પર્યાયમાત્રત્વં ગ્રહણ કરનાર અધ્યવસાય-વિશેષ તે ‘‘પર્યાયાર્થિક નય’’ છે.

આ બેના બેદોનો નિર્દેશ કરતાં અન્યકાર કથે છે કે—

તત્ર દ્રવ્યાર્થિકસ્ત્રેધા-નૈગમ-સદ્ગ્રહ-વ્યવહારભેદાત્ । પર્યાયાર્થિક-શ્વતુર્ધા-ઋજુસૂત્ર-શબ્દ-સમભિરૂઢૈ-વસ્તુભૂતભેદાત્ ।

એટલે કે દ્રવ્યાર્થિક નયના (૧) નૈગમ, (૨) સદ્ગ્રહ અને (૩) વ્યવહાર એમ ત્રણ

૧-૨ આ બેનું સ્વરૂપ વિશેષતઃ ધ્યાનમાં આવે તે માટે પરિણામની વ્યાખ્યા માટે પ્રથમ દ્રવ્યાર્થિક નયનું શું કહેવું છે તે સ્થાનાંગની ટીકાના ૪૭૪ માં પત્રમાં ટાંચણરૂપે આપેલા નિમ્ન-લિખિત શ્લોક દ્વારા જોઈએ:—

“ પરિણામો અર્થાન્તરગમન ન ચ સર્વથા વ્યવસ્થાનમ ।

ન ચ સર્વથા વિનાશઃ પરિણામસ્તદ્વિદામિષ્ટઃ ॥ ”

અર્થાત્ પરિણામ એ કંઈ સર્વથા અર્થાન્તરની પ્રાપ્તિ કે વ્યવસ્થા નથી. વળી તદ્દન વિનાશ એ પણ પરિણામ નથી. આ વ્યાખ્યા તેના જાણકારોને ઇષ્ટ છે. પર્યાયાર્થિક નય પ્રમાણે એનું સ્વરૂપ અનન્તર શ્લોક રજુ કરે છે. —

“ સત્પર્યયેણ નાશઃ પ્રાદુર્ભાવોઽસત્તા ચ પર્યયતઃ ।

દ્રવ્યાણાં પરિણામઃ પ્રોક્તઃ ક્ષત્રુ પર્યયનયસ્ય ॥ ”

અર્થાત્ સત્ પર્યાયરૂપે નાશ અને અસત્ પર્યાયરૂપે ઉત્પત્તિ તે પર્યાયાર્થિક નય પ્રમાણે અરેખર દ્રવ્યનો પરિણામ કહેવાય છે.

ભેદો છે, જ્યારે પર્યાયાર્થિક નયના (૧) ઋણુસૂત્ર, (૨) શબ્દ, (૩) સમભિરૂઢ અને (૪) એવંભૂત એમ ચાર પ્રકારો છે.

દ્રવ્યાર્થિકાદિ નયોના પેટાવિભાગ પરત્વે મત-ભેદ—

ઋણુસૂત્ર નયને દ્રવ્યાર્થિક ગણવો કે પર્યાયાર્થિક એ સંબંધમાં સૈદ્ધાન્તિકો અને તાર્કિકો વચ્ચે મત-ભેદ છે, જોકે અત્ર દર્શાવેલ અન્યકારનો વિચાર તો તાર્કિકોની પદ્ધતિને અનુસરે છે. સૈદ્ધાન્તિકો તો ઋણુસૂત્રનો પણ દ્રવ્યાર્થિક નય તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. એથી કરીને સૈદ્ધાન્તિકોની માન્યતા મુજબ નૈગમથી ઋણુસૂત્ર સુધીના ચાર નયો દ્રવ્યાર્થિક છે, જ્યારે શબ્દાદિ બાકીના નયો પર્યાયાર્થિક છે. આ વાત નયોપદેશના નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં ઝળકી જોઈ છે:—

“ તાર્કિકાણાં ત્રયો ભેદા, આદ્યા દ્રવ્યાર્થિનો મતાઃ ।
સૈદ્ધાન્તિકાનાં ચત્ત્વારઃ, પર્યાયાર્થગતાઃ પરે ॥ ૧૮ ॥ ”

દ્વિગંબર સમ્રાટાય તરફ નજર કરીશું તો શ્રીવિદ્યાનન્દસ્વામીનો મત પણ તાર્કિકોના મતને મળતો આવતો જણાશે, કેમકે તત્ત્વાર્થશ્લોકો (પૃ૦ ૨૬૮)માં તેઓ કથે છે કે—

“ સદ્ભક્ષેપાદ્ દ્વૌ વિશેષેણ, દ્રવ્ય-પર્યાયગોચરૌ ।
દ્રવ્યાર્થો વ્યવહારાન્તઃ, પર્યાયાર્થસ્તતોઽપરઃ ॥ ૩ ॥ ”

અર્થ-નયાદિ પરત્વે એકતા—

આ ઉપરથી કોઈને એ સહજ જિજ્ઞાસા થાય કે શું અર્થ-નય અને શબ્દ-નયના સંબંધમાં પણ મત-ભેદ છે તો આતું સમાધાન એ છે કે આ બાબતમાં તો સૈદ્ધાન્તિક અને તાર્કિકો એકમત છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ શ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર સમ્રાટયોતું પણ એકચ બેવાય છે. કેમકે તત્ત્વાર્થશ્લોકો (પૃ૦ ૨૭૪)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ તત્રજુસૂત્રપર્યન્તા-શ્ચત્ત્વારોઽર્થનયા મતાઃ ।
ત્રયઃ શબ્દનયાઃ શેષાઃ, શબ્દવાચ્યાર્થગોચરાઃ ॥ ”

અર્થાત્ નૈગમથી માંડીને ઋણુસૂત્ર સુધીના ચાર નયો ‘ અર્થ-નય ’ ગણાય છે, જ્યારે શબ્દ અને વાચ્યાર્થ વિષયક એવા બાકીના ત્રણ નયો ‘ શબ્દ-નય ’ મનાય છે. દ્રવ્યાર્થિકાદિના નૈગમાદિ પ્રકારોનાં લક્ષણો વિચારીએ તે પૂર્વે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયોના જે દશ દશ ભેદો જૈન શાસ્ત્રમા દષ્ટિગોચર થાય છે અને જેનો નિર્દેશ અન્યકારે કર્યો નથી, તેનું આપણે દિગ્દર્શન કરી લઈએ.

દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ પ્રકારો—

શ્રીભોજસાગરકૃત દ્રવ્યાનુયોગતર્કણા અનુસાર એનાં નામો તથા સ્થૂલ સ્વરૂપ આપણે વિચારીએ. તેમાં સૌથી પ્રથમ દ્રવ્યનાં લક્ષણો આપણે દ્રવ્યનાં લક્ષણો ૧૫૦ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ તે ઉપરાંત એ સંબંધમાં જે જુદી જુદી રીતે ઉલ્લેખ થઈ શકે છે તેની નોંધ લેવી અત્ર આવ-

શક છે. જે ‘સત્’ હોય તે ‘દ્રવ્ય’ કહેવાય છે. તેમાં “ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યયુક્તં સત્” એવું ‘સત્’ નું લક્ષણ તત્ત્વાર્થાધિ (અ. ૫, સૂ. ૨૬)માં છે. અર્થાત્ ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવતાથી જે યુક્ત હોય તે ‘દ્રવ્ય’ છે. આ અધ્યાયના ૩૭ માં સૂત્રમાં “ગુણ-પર્યાયવદ્ દ્રવ્ય” એમ પણ કહ્યું છે એટલે કે ગુણ અને પર્યાયોથી જે યુક્ત હોય તે ‘દ્રવ્ય’ છે. અથવા ગુણના આશ્રયને ‘દ્રવ્ય’ કહેવામાં આવે છે એમ ઉત્તરાર્થયનના નિમ્ન-લિખિત સૂત્રથી જણાય છે:—

“ગુણાણં આસઓ દ્રવ્યં” (અ. ૨૮, ગા. ૬)

આ પ્રમાણે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારી અ.પણે કર્મોપાધિનિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય નામના પ્રથમ પ્રકારનું અવલોકન કરીએ. સંસારી જીવોને પણ સિદ્ધ અકર્મોપાધિ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવા એ આ નયનું કર્તવ્ય છે. કેમકે આ નય કર્મની ઉપાધિની દરકાર કરતો નથી. આથી નિગોહના જીવો પણ સિદ્ધ છે એમ એ કહે છે.^૧

સત્તાગ્રાહક શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—

પ્રથમ પ્રકારમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા એ ત્રણેની મુખ્યતા રહેલી છે, પરંતુ આ પ્રકારમાં ફક્ત ધ્રુવતાની મુખ્યતા છે, જ્યારે ઉત્પાદ અને વ્યયની ગૌણતા છે. જેમકે પર્યાય પ્રતિક્ષણ પરિણામી છે,^૨ પરંતુ ત્રણે કાળમાં સત્તા અવિચળ છે. આથી આ નય દ્રવ્યને નિત્ય ગણે છે.

૧ “સીદતિ-સ્વક્રીયાન્ ગુણપર્યાયાન્ વ્યાપ્નોતીતિ સત્” એ પ્રમાણેનું ‘સત્’નું લક્ષણ દ્રવ્યાનુયોગ (૫૦ ૬૬)માં છે

૨ જાયા—

ગુણાનામાશ્રયો દ્રવ્યમ્ ।

૩ સરખાવો દ્રવ્યસંગ્રહની નિમ્ન-લિખિત ગાથા—

“મરગણગુણઠાણેહિ ય ચડદસહિ દ્વંતિ તદ્ અસુદ્ધનયા ।

વિષ્ણેયા સંસારી સઠ્ઠે સુદ્ધા હુ સુદ્ધનયા ॥ ૧૩ ॥”

[માર્ગિણાગુણસ્થાનેષ્ઠ ચતુર્દશભિર્ભવન્તિ તથાઽશુદ્ધનયાત ।

વિજ્ઞેયા સંસારિણઃ સર્વે શુદ્ધાઃ કલુ શુદ્ધનયાત ॥]

અર્થાત્ ૧૪ માર્ગિણા અને ૧૪ ગુણસ્થાનકોએ કરીને અશુદ્ધ નય થાય છે. સર્વ સંસારી શુદ્ધ નય અનુસાર શુદ્ધ જણવા.

૪ કહ્યું પણ છે કે—

“અનાદિનિધને દ્રવ્યે, સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણમ્ ।

ઉન્મજ્જન્તિ નિમજ્જન્તિ, જલકલ્લોલવજ્જલે ॥”

અર્થાત્ અનાદિ-અનન્ત દ્રવ્યમાં તેના પર્યાયો પ્રતિક્ષણ જળમાં તરંગોની પેઠે ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્યારેક પામે છે.

આત્માને આ નય નિત્ય માને છે; દેવાદિ પર્યાયથી ઉદ્ભવતી આત્માની અનિત્યતા તરફ એ ઉઠાસીને છે.

ભેદકલ્પનાનિરપેક્ષ (અભિન્ન) શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—

દ્રવ્ય જે જે લિન્ન ધર્મથી યુક્ત છે, તેમાંથી અભિન્ન ધર્મોની મુખ્યતા અને ભિન્ન ધર્મોની ગૌણતા આ નય સ્વીકારે છે. એટલે કે ગુણ-પર્યાયથી યુક્ત તે 'દ્રવ્ય' કહેવાય છે, એ વ્યાખ્યામાં ગુણ અને પર્યાયો દ્રવ્યથી લિન્ન છે તોપણ ગુણ અને પર્યાયોને દ્રવ્યથી ભિન્ન ન ગણતાં જે દ્રવ્ય છે તે જ ગુણ છે, જે દ્રવ્ય છે તે જ પર્યાય છે એમ આ નય પ્રતિપાદન કરે છે.

કર્મોપાધિસાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—

જે વખતે જે દ્રવ્ય જે લાવમાં પરિણમેલું હોય તે વખતે તે દ્રવ્યને તન્મય માનવું એ આ નયનું કાર્ય છે. અર્થાત્ આ નય ઉપાધિ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય આપે છે. જેમકે ક્રોધ, મોહાદિ કર્મોના ઉદય સમયે આત્મા ક્રોધાદિમય હોવાથી—તે રૂપે પરિણમેલો હોવાથી તેને ક્રોધી, મુગ્ધ એમ કહેવો; લોખંડનો ગોળો અગ્નિમાં તપી રહેલો હોય, ત્યારે તેને લોખંડ ન કહેતાં અગ્નિરૂપ કહેવો. આ નયને લઈને તો ભગવતીસૂત્ર (૧૦ ૧૨, ઉ ૧૦, સૂ ૪૬૭)માં તેમજ પ્રશમરતિ (શ્લો. ૨૦૦—૨૦૧)માં આઠ પ્રકારના આત્મા ગણાવ્યા છે.

૧ આ આઠ પ્રકારનું વર્ણન શ્રીઅભયદેવસૂરિએ ભગવતીની ટીકાના (૫૮૯ મા પત્રમાં) નીચે મુજબના સાક્ષીભૂત પદો દ્વારા સૂચ્યું છે.—

“ જીવાનાં દ્રવ્યાત્મા, જ્ઞેયઃ સકષાયિણાં કષાયાત્મા ।

યોગઃ સયોગિનાં પુનઃયોગઃ સર્વજીવાનામ્ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનં સમ્યગ્દૃષ્ટે-દર્શનમથ ભવતિ સર્વજીવાનામ્ ॥

ચારિત્રં ચિરતાનાં તુ, સર્વસંસારિણાં ચોર્યમ્ ॥ ૨ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) દ્રવ્યાત્મા સર્વ જીવોને (૨) કષાયાત્મા સકષાયિણે-કષાયના ઉદયવર્તી જીવોને, (૩) યોગાત્મા સયોગી જીવોને, (૪) ઉપયોગાત્મા સર્વ જીવોને, (૫) જ્ઞાનાત્મા સમ્યગ્દૃષ્ટિને, (૬) દર્શનાત્મા સર્વ જીવોને, (૭) ચારિત્રાત્મા વિરતિશાળી જીવોને અને (૮) વીર્યાત્મા સર્વ જીવોને હોય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ગુણ-પર્યાયના પાત્રરૂપ જેનો કદાપિ વિનાશ નથી—જે ત્રણે કાળમાં સ્થિર (ધ્રુવ) છે, તે ' દ્રવ્ય-આત્મા ' કહેવાય છે. આ સર્વ જીવોને છે. આત્મા અનાદિ કાળથી કષાય-મોહનીયથી લિપ્ત છે. એ કર્મના ઉદયથી આત્મા ક્રોધી વગેરે બને છે. આથી દશમાં ગુણસ્થાનક સુધીના જીવો ' કષાય-આત્મા ' કહેવાય છે, (૧૧ મે ગુણસ્થાનકે કષાયની સત્તા રહેલી છે, પરંતુ તેના ઉદય માટે ત્યાં અવકાશ નથી). બધા સુધી માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગ પ્રવર્તે, ત્યાં સુધી જીવ ' યોગાત્મા ' કહેવાય આથી કરીને તેમાં ગુણસ્થાનક સુધીના સર્વ જીવો ' યોગાત્મા ' છે. દરેક જીવને થોડું ઘણું પણ જ્ઞાન છે, પરંતુ બધાં સુધી તે સમ્યક્ત્વ પામે નહિ, ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન ગણાય છે આથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માઓ ' જ્ઞાનાત્મા ' કહેવાય. એટલે કે ચોથાથી તે ચૌદમાં ગુણસ્થાન સુધીના જીવો ' જ્ઞાનાત્મા ' છે. (અહીં જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ કે ક્ષયની વિવક્ષા નથી.) સામાન્ય ઉપયોગરૂપ દર્શન દરેક જીવને હોય છે. એટલે સમગ્ર જીવો ' દર્શનાત્મા ' છે સિદ્ધ પણ ' દર્શન-આત્મા '

ઉત્પાદ-વ્યય-સાપેક્ષ સત્તાગ્રાહક અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—

પ્રત્યેક દ્રવ્ય ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા એમ ત્રણેથી યુક્ત છે, માટે આમાં આ નય કોઈને મુખ્ય કે ગૌણ ન ગણતાં આ સર્વેને સમાન ગણે છે. એક સમયે જે જે હૈયાત છે, તે બધાએ મુખ્ય છે એવો આ નયનો મત છે. એથી કરીને તો દ્રવ્યને ઉત્પાદાદિત્રયાત્મક માને છે. જેમકે ઠટક વગેરેનો ઉત્પાદ-સમય તે જ કેયૂર વગેરેનો વિનાશ-સમય છે અને આ સમયમાં સુવર્ણની ત્રિકાલ-અબાધિત સત્તા તો છે જ. એથી ઉત્પાદાદિ સર્વને આ એક સરખું સ્થાન આપે છે.

ભેદ-કલ્પના-સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય—

આ નય વસ્તુતઃ અભિન્ન ગુણ અને ગુણીમાં ભેદ માને છે. જેમકે આ ભિક્ષુકનું પાત્ર છે એ છઠ્ઠી વિલકિતના પ્રયોગવાળા વાક્યમાં ભિક્ષુક અને પાત્ર ભિન્ન છે તેમ જ્ઞાનાદિ આત્માના ગુણ છે એ વ્યપદેશમાં છઠ્ઠી વિલકિતનો પ્રયોગ હોવાથી આત્મા અને જ્ઞાન જુદા છે. આ નય ગુણ અને ગુણીમાં કલ્પિત ભેદ માને છે, નહિ કે સ્વાભાવિક.

૧ અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નય—

આ એક સ્વભાવવાળો નય છે. આ નય દ્રવ્યને ગુણસ્વભાવી, પર્યાયસ્વભાવી એમ જુદા જુદા સ્વભાવવાળું ન માનતાં ગુણ અને પર્યાય પણ સ્વભાવ છે એ દૃષ્ટિએ તેને અભિન્ન ગણી દ્રવ્યને એક સ્વભાવવાળું માને છે. જેની હૈયાતીમાં જે હોય તે ‘અન્વય’ છે. જેમકે અમુક કમ્બુગ્રીવાદિ આકાર હોય તો ઘડો હોય અને ઘડો હોય તો અમુક કમ્બુગ્રીવાદિ હોય; આવો જે પરસ્પર સંબંધ તે ‘અન્વય’ છે. અહીં દ્રવ્ય પરત્વે ગુણ-પર્યાયરૂપ સ્વભાવ હોય તો જ દ્રવ્ય કહેવાય અને દ્રવ્ય હોય તો ગુણ-પર્યાયરૂપ સ્વભાવ હોય જ. આ પ્રમાણેનો જે પરસ્પર અવિનાભાવી સંબંધ કહેવો તે ‘અન્વય દ્રવ્યાર્થિક નય’ છે. આ કારણથી તો દ્રવ્યનું જ્ઞાન થતા આ અર્થ-બોધથી એના ગુણ અને પર્યાયોનું પણ જ્ઞાન થાય છે.

છે. સાકાર અને નિરાકાર ઉપયોગ દરેક જીવને હોય છે, વાસ્તે સમસ્ત જીવો ‘ઉપયોગ-આત્મા’ છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષયથી ઉદ્ભવતા ચારિત્રથી યુક્ત આત્મા ‘ચારિત્ર-આત્મા’ કહેવાય. પાત્રમાં ગુણુચ્ચાનથી તે તેરમાં ગુણુચ્ચાન સુધીના જીવોને આ ઇક્કાળ ઘટે છે. સિદ્ધો ‘ચારિત્ર-આત્મા’ ન કહેવાય. વીર્ય એ આત્માનો ગુણ છે. તે સર્વ જીવોમાં ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ભાવે દરેક સમારી જીવમાં જોઈ વસ્તે અંશે છે જ. આથી સર્વ સંસારી જીવો ‘વીર્ય-આત્મા’ કહેવાય. આ ઉપાધિથી મુક્ત જીવો મુક્ત છે.

આ આઠ પ્રકારો કંઈ સર્વ જીવોના વિભાગો નથી. એ તો અપેક્ષાનુસાર-અવગ્યા પ્રમાણેના ભેદો છે. એથી કરીને તો સિદ્ધ જીવોનો કપાય-આત્મા, યોગ-આત્મા, વીર્ય-આત્મા અને ચારિત્ર-આત્મા તરીકે નિર્દેશ થઈ શકતો નથી.

૧ નયપ્રતીપત્તા ૯૯ માં પત્રમાં દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ પ્રકારો સૂચવ્યા છે, પરંતુ તેમાં આ પ્રમાણેનો ક્રમ નથી. આ તો આને આઠ સ્થાન આપેલું છે.

સ્વદ્રવ્યાદિ ગ્રાહકે દ્રવ્યાર્થિકે નય—

આ નયનું એ કથન છે કે પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો જે બોધ કરાવે તે ‘દ્રવ્ય’ છે; એટલે કે દ્રવ્ય સ્વદ્રવ્યાદિ-ચતુષ્ટયનો બોધ કરાવનાર છે.

પરદ્રવ્યાદિ ગ્રાહકે દ્રવ્યાર્થિકે નય—

જેમ ઘટાદિ સ્વ દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ મત્ છે, તેમ તે પર દ્રવ્યાદિની વિવક્ષાએ અસત્ છે. આ નયનું એમ કહેવું છે કે દરેક દ્રવ્ય પર દ્રવ્યના અસત્ ભાવનો બોધક છે. આથી દરેક દ્રવ્ય પર દ્રવ્યના અસત્ ભાવવાળું છે.

પરમભાવગ્રાહી દ્રવ્યાર્થિકે નય—

આ નય પદાર્થના પરમ-શ્રેષ્ઠ-અસાધારણ ગુણને પ્રધાનતા આપે છે. જેમકે આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય વગેરે અનેક ગુણો છે, છતાં અન્ય દ્રવ્યોથી એનો ભેદ જણાવવા માટે જ્ઞાન મુખ્ય હોવાથી—એના સર્વ સ્વભાવોમા જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી આત્મા જ્ઞાનવાન છે એમ એ કહે છે, નહિ કે દર્શનવાન અથવા ચારિત્રવાન ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણેના દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ ભેદો અને તેનું સ્વરૂપ દ્વિગંબર મતાનુયાયી શ્રીદેવસેનકૃત નયચક્રમાં વર્ણવેલ છે, પરંતુ આથી દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ જ ભેદો છે એમ ન સમજવું. આ તો ઉપલક્ષણુ-માત્ર છે. અર્થાત્ કેઈએ એમ કહ્યું કે દહીંનું કાગડાથી રક્ષણ કરવું એથી એમ ન સમજવું કે બિલાડી કે કૂતરાથી તેનો વિનાશ થવા દેવો. કહેવાની મતલબ એ છે કે અત્ર જેમ બિલાડી, કૂતરા વગેરે ઉપલક્ષણથી ઘટાવી લેવાના છે તેમ આ દશ પ્રકારો ઉપરાંત અન્ય પ્રકારો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. આ સંબંધમા દ્રવ્યાનુયોગ૦ (અ૦ ૮)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ દશ ભેદાદિકાશ્રાત્ર, સન્તિ યુક્તોપલક્ષણાઃ ।

ન ચેદન્તર્ભવેત્ કુત્ર, પ્રદેશાર્થનયો વદ ॥ ૨૦ ॥ ”

વિશેષમાં જેમ કર્મરૂપ ઉપાધિની અપેક્ષા રાખનાર જીવ-ભાવને ગ્રહણ કરવાવાળા નયને દ્રવ્યાર્થિક નયનો એક પ્રકાર ગણ્યો છે તેમ જીવના સંયોગની અપેક્ષા રાખનારા પુદ્ગલ-ભાવને ગ્રહણ કરાવનાર નયનો પણ નિર્દેશ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે જો જીવ-સંયોગ-સાપેક્ષ પુદ્ગલભાવ ગ્રાહક નયને પૃથક્ સ્વીકારવામા આવે તો એવી રીતે નયોની સંખ્યા વધતી જ જાય. વળી પ્રસ્થક વગેરેનાં ઉદાહરણો દ્વારા નૈગમાદિ નયોના અશુદ્ધ, અશુદ્ધતર, અશુદ્ધતમ શુદ્ધ, શુદ્ધતર, શુદ્ધતમ એવા જે ભેદો અનુયોગ૦માં સૂચવ્યા છે તેનો સમાવેશ થાય તે માટે પણ ઉપર્યુક્ત દશ ભેદો ઉપલક્ષણુ-માત્ર છે એમ સ્વીકારવું સમુચિત છે. અશુદ્ધ વગેરેના અન્તર્ભાવ માટે-અંત્રહાર્યે અમે ઉપચાર કર્યો છે અને એ ઉપચાર ઉપનયો બને છે એમ કહેવાનું સાહસ કરશો નહિ, કેમકે આ ઉપનયો નથી, પરંતુ નયો છે એમ અનુયોગ૦ સ્પષ્ટ રીતે નિવેદન કરે છે. વિશેષમાં એ વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે ઉપનય કંઈ નવીન વસ્તુ નથી, કેમકે એનો

વ્યવહાર નયમાં સમાવેશ થાય છે એ વાતને તત્ત્વાર્થાધિ. (અ. ૧, સૂ. ૩૫)માં આપેલા નીચે મુજબના વ્યવહાર નયના લક્ષણથી પુષ્ટિ મળે છે.

“ સમુદાયવ્યક્તાકૃતિસત્તાસજ્ઞાદિનિશ્ચયાપેક્ષમ્ ।
લોકોપચારનિયતં વ્યવહારં વિસ્તૃતં વિદ્યાત્ ॥ ૩ ॥ ”

વિશેષમાં નયના ભેદોને બે ઉપનયો માનવામાં આવે તો પ્રમાણના ભેદોને ઉપપ્રમાણની સંજ્ઞા આપવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે; અર્થાત્ “ સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણં ” એ લક્ષણવાળા અને જીવના વિશિષ્ટ ગુણ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પ્રમાણના એક દેશ તરીકે બે મતિજ્ઞાનાદિ છે અને વળી આ મતિજ્ઞાનના એક દેશરૂપ બે અવગ્રહાદિ છે તેને ઉપપ્રમાણ કહેવાં પડશે.

પર્યાયાર્થિક નયના છ પ્રકારો

(૧) અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

આ નયના ઉદાહરણ તરીકે મેરુ પર્વત, રત્નપ્રભા વગેરે પૃથ્વીઓનો નિર્દેશ થઈ શકે તેમ છે. કેમકે આના પુદ્ગલોમાં અન્યેન્ય સક્રમ થયો અને થાય છે, પરંતુ તેનું સસ્થાન શાશ્વત રહ્યું છે અને રહેશે. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે મેરુ પર્વત પુદ્ગલ-સ્કંધરૂપ હોવાથી પુદ્ગલના સ્વભાવ અનુસાર પ્રતિસમય એના પરમાણુઓમાં પરિવર્તન થાય છે—કેટલાક ખરે છે અને કેટલાક મળે છે, પરંતુ સ્કંધ તો જેવો ને તેવો જ કાયમ રહે છે. આ દૃષ્ટાંતમાનો મેરુ પર્વત પુદ્ગલનો પર્વાય છે અને તે કેવળ પુદ્ગલનો જ બનેલો છે, વાસ્તે એ શુદ્ધ પર્યાય કહેવાય છે. વળી મેરુ પર્વતરૂપ દ્રવ્ય અનાદિ કાળથી છે—શાશ્વત છે. આથી એને અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાય કહી શકાય છે.

(૨) સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

જેમ દેવ, માનવ વગેરે જીવના પર્યાયો છે, તેમ સિદ્ધ પણ જીવનો પર્યાય છે. સર્વ કર્મોનો ક્ષય થતાં આ પર્યાય ઉદ્ભવે છે એટલે એની આદિ છે. આનો કદી નાશ થનાર નથી એટલે એ નિત્ય છે. વળી આ પર્યાય જીવનો જ બનેલો છે, એમાં કોઈ અન્ય પદાર્થનું મિશ્રણ નથી, એથી એ શુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે જીવનો સિદ્ધરૂપ પર્યાય સાદિ, નિત્ય અને શુદ્ધ ઠર્યો.

૧ સરખાવો દ્રવ્યાનુયોગ. (૫૦ ૨૩૭)ગત નિમ્ન-લિખિત પદ —

“ જ્ઞાનં હિ જીવસ્ય ગુણો વિશેષો, જ્ઞાનં ભવાઢ્યેસ્તરણે સુપોતઃ ।

જ્ઞાનં હિ મિથ્યાત્વતમોવિનાશો, માનુઃ કૃશાનુઃ પૃથુકર્મકક્ષે ॥ ૮ ॥ ”

૨ નયપ્રદીપના ૯૯મા પત્રમાં પર્યાયની વ્યુત્પત્તિ નીચે મુજબ આપી છે —

“ પર્યેતિ—ઉત્પાદમ્-ઉત્પત્તિં વિપત્તિં ચ પ્રાપ્નોતીતિ પર્યાયઃ । ”

૩ સસારી જીવ આત્મા અને પુદ્ગલરૂપ કર્મોનો પર્યાય છે અર્થાત્ બેનો યોગ થતા આ પર્યાય ઉદ્ભવે છે, વાસ્તે એ અશુદ્ધ પર્યાય છે. એ ઉપરથી પણ શુદ્ધ પર્યાયનો અર્થ સમજાશે.

(૩) ઉત્પાદ-વ્યય ગ્રાહકે અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

પર્યાયો પ્રતિસમય ઉત્પન્ન થાય છે અને વિનાશ પામે છે એટલે કે તે અનિત્ય છે. આ પર્યાયોની મુખ્યતાએ વસ્તુને વસ્તુરૂપ કહેવી તે આ નયનું કાર્ય છે. અન્ય વિભત્તીય પર્યાયના સંયોગનો અભાવ હોવાથી તે શુદ્ધ પર્યાય કહેવાય છે.

(૪) સત્તાસાપેક્ષ નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

દરેક પદાર્થ પ્રત્યેક સમયમાં ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતા (સત્તા) એ ત્રણે લક્ષણ-વાળો છે. આ વાક્યમાં પદાર્થની મૂળ સત્તાનો નિર્દેશ છે, પરંતુ પર્યાયનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ન બતાવ્યું, કેમકે તે તો સત્તાના ઉદ્ભવના અભાવમાં ઘટે છે. આથી આ પર્યાય અશુદ્ધ છે.

(૫) કર્મોપાધિનિરપેક્ષ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

સંસારી જીવનો પર્યાય સિદ્ધના જેવો છે. આ કથન આ નયને આભારી છે, કેમકે અત્ર સંસારી જીવમાં કર્મરૂપ ઉપાધિ હોવા છતાં તેની વિવક્ષા નહિ કરતાં જ્ઞાન, દર્શન જેવા શુદ્ધ અને નિત્ય પર્યાયની વિવક્ષા કરવામાં આવી છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ લીલા લોક-ડાને સળગાવતાં ધૂમાડો ઉત્પન્ન થાય છે તે અગ્નિની ઉપાધિ છે, તેમ સંસારી જીવને લાગેલાં કર્મો પણ ઉપાધિરૂપ છે, તે કંઈ આત્માના શુભરૂપ નથી.

(૬) કર્મોપાધિસાપેક્ષ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય—

ઉપયુક્ત પ્રકારમાં ઉપાધિની વિવક્ષા કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અત્ર એથી વિપરીત હકીકત છે. આ નય અનુસાર કહી શકાય છે કે સંસારી જીવોને જન્મ-મરણરૂપ વ્યાધિ છે. અત્ર જન્મ-મરણ કર્મરૂપ ઉપાધિની અપેક્ષાએ છે. અર્થાત્ આ પર્યાય કર્મરૂપ સંયોગને આભારી છે. એટલે આ વર્તમાન પર્યાય અનિત્ય છે અને કર્મના સંયોગને લીધે એ અશુદ્ધ પણ છે.

શ્રીદેવસેનના મત પ્રમાણે નવ નયો—

નયચક્રમાં તેના કર્તા શ્રીદેવસેન નૈગમાદિક સાત નયોનો દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયોમાં અન્તર્ભાવ ન કરતા તેને સિદ્ધરૂપે માને છે. અર્થાત્ એમના મત પ્રમાણે નયોની સંખ્યા નવની છે. (વિશેષમાં તેઓ સદ્ભૂત વ્યવહાર, અસદ્ભૂત વ્યવહાર અને ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર એમ ત્રણ ઉપનયો માને છે). આ સંબંધમાં દ્રવ્યાનુયોગો (અ. ૮)ના ઉપાન્ત્ય પદમાં નીચે મુજબના ઉદ્ગારો કાઢે છે.—

“ ઇત્યાદ્યનેકવિષયાંશ્ચ નયાન્ વિહાય

સંક્ષિપ્ત્ય તાંશ્ચ વચસાઽપ્યધિકાન્ વિધાય ।

બાલાવબોધનકૃતે કિલ દેવસેન—

સ્તત્પ્રપञ્ચનમચીકરદાસશુન્યમ્ ॥ ૨૬ ॥ ”

અર્થાત્ અનેક વિષયવાળા નિશ્ચય અને વ્યવહાર સ્વરૂપી નયોને પડતા મૂકી, આ એ

નયોનો ઉપચાર પદ્ધતી સંકોચ કરી અને વળી વચનાતરથી અધિક નયોની રચના કરી બાલજીવોને છેતરવાને માટે દેવસેને વીતરાગ માર્ગથી વિમુખ પ્રપંચ આદર્યો. એટલે કે-શ્રીભોજસાગર તો આ અધિક કલ્પનાને સર્વજ્ઞ મતથી વિરુદ્ધ ગણાતા હોય એમ જણાય છે, જોકે આ અધ્યાયના પ્રારંભમાં તો તેમણે એમ નિવેદન કર્યું છે કે—

“ યદ્યપીહાર્થભેદો ન તસ્યાસ્માકમપિ સ્ફુટમ્ ।

તથાપ્યુત્ક્રમશૈલ્યાઽસૌ દહ્યતે ચાન્તરાત્મના ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ જોકે અમારો અને એના (શ્રીદેવસેનના) કથનમાં અર્થની દૃષ્ટિએ ભિન્નતા નથી તોપણ અર્થની સમાનતા અને શબ્દની અસમાનતારૂપ ઉત્ક્રમ શૈલીથી-વિપરીત પરિભાષાથી અંતરમાં વિના કારણ સંતપ્ત છે. વિશેષમાં તેઓ આ અધ્યાયના ૧૧ મા અને ૧૨ મા શ્લોકો દ્વારા એમ પણ પ્રશ્નો ઉઠાવે છે કે પર્યાયાર્થિક અને દ્રવ્યાર્થિક નયોને જ્યારે શ્રીદેવસેન નૈગમાદિ સાત નયોથી ભિન્ન માની નયોની સંખ્યા નવની બતાવે છે તો સામાન્ય અને વિશેષના પર્યાયરૂપ અર્પિત અને અનર્પિત એ ભેદોને સ્વીકારી નયો અગ્યાર છે એવી કેમ પ્રરૂપણા કરતાં નથી ? શું સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયમાં અર્પિત અને અનર્પિતનો અતર્ભાવ કરતા હોવાથી તેઓ તેને જુદા માનતા નથી ? એમ હોય તો નૈગમાદિ ચાર નયોમા દ્રવ્યાર્થિકનો અને બાકીનામા પર્યાયાર્થિકનો સમાવેશ કરવામા તેમને શો વાંધો છે ? જેનો અંતર્ભાવ થતો હોય તેનો વિના કારણ પૃથક્ ઉલ્લેખ તે પિષ્ટપેષણ ન કહેવાય કે ?

‘ઉપનયોનુ’ દિગ્દર્શન—

નયની સમીપમાં રહેનારાને ‘ ઉપનય ’ કહેવામાં આવે છે. આની સંખ્યા ત્રણની છે. તેમાં પ્રથમનું નામ સદ્ભૂત વ્યવહાર છે. જે પર્યાય સત્ હોય તે ‘ સદ્ભૂત ’ અને જે દ્વારા વ્યવહાર કરાય તે ‘ વ્યવહાર ’ કહેવાય. આ બે શબ્દોનો દ્વન્દ્વ સમાસ કરતા ‘ સદ્ભૂતવ્યવહાર ’ શબ્દ બને છે. આ સદ્ભૂત વ્યવહારવાળો ઉપનય ધર્મ અને ધર્મીમાં ભિન્નતા સ્વીકારે છે અને એની શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતાને અવલંબીને એના શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ બે પ્રકારો પાડે છે. સદ્ભૂત એક દ્રવ્ય જ છે, એમાં ભિન્ન દ્રવ્યના સંયોગની અપેક્ષા નથી. વ્યવહારમા તો ભિન્ન દ્રવ્યના સંયોગની અપેક્ષા રહેલી છે. આ સંસારમા કેવલજ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે. જે કેવલજ્ઞાન છે તે આત્માનો શુદ્ધ ગુણ છે. વાસ્તે આ ‘ શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારનું ઉદાહરણ છે ’ એવી રીતે આ લોકમા મતિ-

૧ આ વિષય દ્રવ્યાનુયોગો ને આધારે યોજવામા આવ્યો છે

૨ નય-પ્રદીપના ૧૦૨મા પત્રમા આનું લક્ષણ એમ સૂચવાયું છે કે—

“ શુદ્ધગુણગુણિનોઃ શુદ્ધપર્યાયદ્રવ્યયોર્ભેદકથનં શુદ્ધસદ્ભૂતવ્યવહાર । ”

૩ ઉપયુક્ત ગ્રંથમા આ બેને અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર અને ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહારના ઉદાહરણો તરીકે યોગપાવેલ છે. વિશેષમા આ બે પ્રકારના સદ્ભૂત વ્યવહારના લક્ષણો ત્યાં અનુક્રમે નીચે મુજબ આપ્યા છે—

જ્ઞાનાદિ આત્માના ગુણરૂપ છે એ અશુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારનું ઉદાહરણ છે,* કેમકે મતિજ્ઞાન એ આત્માનો અશુદ્ધ ગુણ છે, એ આવરણવિશિષ્ટ છે.

(૧) ^૧ગુણ-ગુણી, (૨) ^૨પર્યાય-પર્યાયી (દ્રવ્ય), (૩) ^૩સ્વભાવ-સ્વભાવી, (૪) ^૪કારક-કારકી, (૫) ^૫ક્રિયા-ક્રિયાવાન, (૬) સંજ્ઞા-સંજ્ઞી, (૭) જાતિ-વ્યક્તિ, (૮) નિત્ય દ્રવ્ય-વિશેષ એ બધા એક દ્રવ્યાનુગત ભેદો છે.^૧ આ સંબંધમા નય-પ્રદીપના ૧૦૨મા પત્રમાં ઉલ્લેખ્યું છે કે—

“ ગુણગુણિનોદ્રવ્ય પર્યાયયોઃ સઙ્ગાસઙ્ગિનોઃ સ્વભાવતદ્વતોઃ કારક-તદ્વતોર્ભેદાદ્ ભેદકઃ સદ્ભૂતવ્યવહારઃ ”

દ્રવ્યાદિના ઉપચારથી પર દ્રવ્યના પરિણામના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારો ઉપનય ‘ અસદ્-ભૂત વ્યવહાર ’ છે.^૭ જેમકે શુદ્ધ સ્ફટિક મણિ જેવો જીવ છે. આ કર્મનો પંચવર્ણાદિ રૌદ્ર પરિણામ છે. આ પરિણામનો સંબંધ જીવ-પ્રદેશોની સાથે કર્મ-પ્રદેશોના સંસર્ગરૂપ છે. આ દ્વિતીય પ્રકારના ઉપનયના નવ ભેદો પડે છે અને તે નીચે મુજબના નવ જાતના ઉપચારોને આભારી છે:—

(૧) દ્રવ્યમાં દ્રવ્યનો, (૨) ગુણમાં ગુણનો, (૩) પર્યાયમાં પર્યાયનો, (૪) દ્રવ્યમાં ગુણનો, (૫) દ્રવ્યમાં પર્યાયનો, (૬) ગુણમાં દ્રવ્યનો, (૭) ગુણમાં પર્યાયનો, (૮) પર્યાયમાં દ્રવ્યનો અને (૯) પર્યાયમાં ગુણનો.

આ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ દૃષ્ટાન્ત દ્વારા વિચારીએ. (૧) જીવ પુદ્ગલરૂપ છે. અત્ર જીવ દ્રવ્ય છે તેમજ પુદ્ગલ પણ દ્રવ્ય છે. ઉપચારથી અસદ્ભૂત વ્યવહારથી (નહિ કે પરમાર્થથી) જીવને પુદ્ગલ માનવામાં આવે છે. અત્ર ક્ષીર-નીરનો ન્યાય ઘટાવો. એટલે કે દૂધમા જળ મળતાં તે દૂધ ગણાય

“ નિરુપાધિગુણગુણિનોર્ભેદકોડનુપચરિતસદ્ભૂતવ્યવહારઃ ”

“ સોપાધિગુણગુણિનોર્ભેદવિષય ઉપચરિતસદ્ભૂતવ્યવહારઃ ”

૧ રૂપ વગેરે ગુણો અને ઘટ ગુણી.

૨ વીંટી, કદોરો વગેરે પર્યાય અને સોનું એ પર્યાયી (જેમા પર્યાય રહે છે તે).

૩ જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ અને એનો કારક જીવ સ્વભાવી

૪ ચક્ર, દંડ વગેરે કારક અને કુંભાર એ કારકી (કારકવાન).

૫ લખવા વગેરેની ક્રિયા અને લેખક ક્રિયાવાન

૬ આ ગુણ-ગુણી ધ્યાદિ ઉપનયના અર્થો જાણવા. વિશેષમા અવિનાશી અવસ્થામા અવયવ વગેરે યથાક્રમ અવયવી આદિના આશ્રયે રહે છે, પરંતુ વિનાશી અવસ્થામા તો અનાશ્રિતપણે રહે છે.

૭ આ સંબંધમા દ્રવ્યાનુયોગો (૫ ૧૦૦)મા કહ્યું છે કે—

“ મસદ્ભૂતવ્યવહારો દ્રવ્યાદેરુપચારતઃ ।

પરપરિણતિશ્લેષ-જન્યો ભેદો નવાત્મકઃ ॥ ”

છે અને દૂધ તરીકે એ મિશ્રણને ઓળખાવતાં જળને પણ દૂધની સંજ્ઞા મળી જાય છે તેમ પુદ્ગલ સાથે જીવનો સંબંધ થતાં જીવને પુદ્ગલરૂપે ઓળખાવાય છે.

(૨) રૂપાદિ ગુણમાં ગુણનો આરોપ. જેમકે ભાવ-લેશ્યામાં દ્રવ્ય-લેશ્યાનો ઉપચાર. ભાવ-લેશ્યા એ આત્માનો અરૂપી ગુણ છે અને કૃષ્ણ, નીલ વગેરે પુદ્ગલના ગુણો છે. આ ભાવ-લેશ્યાને કૃષ્ણ, નીલ ઇત્યાદિ રૂપે જે ઓળખાવવામાં આવે છે, તે પુદ્ગલથી ઉત્પન્ન થયેલી દ્રવ્ય-લેશ્યારૂપ ગુણનો ઉપચાર છે.

(૩) આત્મ-દ્રવ્યના મનુષ્યાદિ પર્યાયોની સમાન હાથી ઘોડા વગેરે પર્યાય-સંઘ છે.

(૪) હું ગૌર (ગોરો) છું. આમાં હું એ આત્મ-દ્રવ્ય છે અને ગોરો એ પુદ્ગલનો ગુણ છે. એટલે કે અત્ર દ્રવ્યમાં ગુણનો આરોપ છે.

(૫) હું દેહધારી છું. દેહસહિત હોવું એ પુદ્ગલનો પર્યાય છે.

(૬) આ જે ગૌર જણાય છે તે આત્મા છે. એટલે કે ગૌરતારૂપ પુદ્ગલ-દ્રવ્યના ગુણના ઉપર આત્મ-દ્રવ્યનો આરોપ છે.

(૭) દેહ આત્મા છે. દેહરૂપ પુદ્ગલના પર્યાય પરત્વે અપૌદ્ગલિક-પુદ્ગલભિન્ન આત્મ-દ્રવ્યનો ઉપચાર છે.

(૮) મતિજ્ઞાન શરીર છે. અહીં મતિજ્ઞાનરૂપ આત્માના ગુણ પરત્વે શરીરરૂપ પુદ્ગલના પર્યાયનો આરોપ છે.

(૯) શરીર મતિજ્ઞાન છે.

અસદ્ભૂત વ્યવહારના ત્રણ પ્રકારો—

અસદ્ભૂત વ્યવહારના સ્વભૂતિ, વિભૂતિ અને ઉભય ભૂતિ આશ્રીને ત્રણ ભેદ છે. પરમાણુ બહુ પ્રદેશથી યુક્ત છે એ પ્રથમ પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. જોકે પરમાણુ નિરવયવ છે એટલે એને પ્રદેશો સંભવતા નથી, છતાં પણ પરમાણુની બહુ પ્રદેશોની સંસર્ગ-સિદ્ધ ભૂતિ છે. જેમકે જે પરમાણુઓનો સ્કંધ, ત્રણનો સ્કંધ ઇત્યાદિ. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને આવો વ્યવહાર થઈ શકે છે.

મતિજ્ઞાન ભૂતિશાળી છે અર્થાત્ મતિજ્ઞાન ભૂત (આકારથી યુક્ત) છે. એ દ્વિતીય પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. મતિજ્ઞાન ભૂત વિષયક લોક, મનસ્કાર વગેરેથી ઉત્પન્ન થતું હોવાથી મતિજ્ઞાનને ભૂત કહ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે તો મતિજ્ઞાન આત્માનો ગુણ હોવાથી એ અપૌદ્ગલિક છે. અપૌદ્ગલિક મતિજ્ઞાનમાં ભૂતિમાન્ પુદ્ગલ-ગુણનો ઉપચાર છે. અને આ ઉપચાર ચેતન ધર્મથી વિભૂતિય એવા પુદ્ગલ-ગુણ પરત્વે છે.

મતિજ્ઞાન જીવ અને અજીવ વિષયક છે એ તૃતીય પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. અહીં જીવ તો

મતિજ્ઞાનની સ્વભૂતિ છે, કેમકે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી છે. અજીવ એ મતિજ્ઞાનની વિભૂતિ છે. જોકે આ ઘટ છે એવું જ્ઞાન મતિજ્ઞાનાદિનો વિષય છે, છતાં પણ તે વિભૂતિ છે, કેમકે એમાં ચેતન અને જડનો વિષય-વિષયીભાવ નામનો ઉપચરિત સંબંધ છે.

એક ઉપચાર દ્વારા ખીજા ઉપચારનું વિધાન કરનારો ઉપનય ' ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર 'ના નામથી ઓળખાય છે અને એ પૂર્વોક્ત ત્રિવિધ ઉપનયનો ત્રીજો પ્રકાર છે. આના નિજ ભૂતિ અને પર ભૂતિની અપેક્ષાએ બે ભેદો છે. હું પુત્રાદિ છું એ પ્રથમ ભેદસૂચક ઉદાહરણ છે. અહીં હું એ આત્માનો સ્વપર્યાય છે અને પુત્રાદિ એ પરપર્યાય છે. હું પુત્રાદિ છું એ સંબંધ-કલ્પના છે, વળી આ પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર બધાં મારાં છે એ કથનમાં 'મારાં' એ ઉપચારજનિત ઉપચાર છે. એટલે કે પોતાના વીર્યના પરિણામરૂપ પુત્ર હોવાથી તે સ્વ આત્માનો એક ભેદ છે. આ પ્રમાણે પુત્રાદિ-ભેદ-વિશિષ્ટ હોવા છતાં તેમાં પરંપરારૂપ હેતુથી અભિન્નતારૂપ સંબંધનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે. પુત્રાદિ નિજ શરીરના પર્યાયરૂપ હોવાથી સ્વભૂતિ છે.

હું વસ્ત્ર વગેરે છું અને વસ્ત્ર વગેરે મારાં છે એ ખીજા પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. અત્ર હું એ સંબંધીવાચક છે અને વસ્ત્ર વગેરે સંબંધવાચક છે. વસ્ત્ર વગેરે મારા છે એમાં વસ્ત્ર વગેરે પુદ્ગલના પર્યાય છે. વસ્ત્રાદિ ભોજ્ય છે, જ્યારે આત્મા ભોગ કરવાવાળો છે.

પર્વતો ઉપરના કીડા-સ્થાન વગેરે હું છું અને એ મારા છે. આ સ્વભૂતિ-વિભૂતિ-ઉપચરિત-અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે.

નૈગમનાં લક્ષણો—

દેશસમગ્રગ્રાહ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, સામાન્ય-વિશેષોભયાભ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણૈર્ઘટપટાદિવસ્તૂનાં પૃથક્પૃથક્કરણનિમિત્તાવબોધાનુસારિવચનવિશેષરૂપત્વમ્, લોકાર્થનિવોધવિષયકુશલાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, સદ્કલ્પયોનિરૂપત્વમ્, વિચિત્ર-પરિચ્છેદકત્વં વા નૈગમસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩)

અર્થાત્ દેશગ્રાહી તેમજ સમગ્રગ્રાહી અધ્યવસાયનું નામ ' નૈગમ ' છે. અથવા સામાન્ય અને વિશેષ એ ઉભયનો સ્વીકાર કરવામાં તત્પર અધ્યવસાય તે ' નૈગમ ' છે. અથવા પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણો દ્વારા ઘટ, પટ ઇત્યાદિ પદાર્થોને પૃથક્ પૃથક્ કરવામાં નિમિત્તરૂપ જ્ઞાનને અનુસરનારું વચન ' નૈગમ ' કહેવાય છે અથવા લોકાર્થના બોધક (જીવાદિ) વિષયોને વિષે કુશળ અધ્યવસાય

૧ સરખાવો નયપ્રદીપના ૧૦૧મા પત્રમાનો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ.—

“ નિગમો-વિકલ્પઃ, તન્ન મત્તો નૈગમઃ ”

તે ' નૈગમ ' છે. સંકલ્પની ઉત્પત્તિરૂપ નય તે ' નૈગમ ' છે. અથવા વિચિત્ર જ્ઞાનગ્રાહી નય તે ' નૈગમ ' છે.

આ સંબંધમાં આપણે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે ઉપર્યુક્ત લક્ષણોના સમર્થનાર્થે વિશેષાં ની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ જોઈ લઈએ.—

“ ૧જેગાં માણાં સામન્નોભયવિસેસનાણાં ।

જે તેહિં મિણહ તો 'જેગમો' જાઓ જેગમાણો ત્તિ ॥૨૧૮૬॥

લોગત્થનિવોહા વા નિગમા તેસુ કુસલો ભવો વાડ્યં ।

અહવા જં નેગમઓડજેગપહા ' જેગમો ' તેજં ॥ ૨૧૮૭ ॥ ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે^૨ સત્તારૂપ સામાન્ય, ગોત્વ, વૃક્ષત્વ, અશ્વત્વ ઇત્યાદિ (સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભય સ્વરૂપી)^૩ અપાન્તરાલ સામાન્ય તેમજ નિત્ય દ્રવ્યમા રહેલ અત્ય સ્વરૂપ-વાળા વ્યાવૃત્તિ આકાર બુદ્ધિના કારણરૂપ 'વિશેષો' (કે જે પણ અપેક્ષાનુસાર સામાન્ય છે) તેને ગ્રહણ કરનારા અનેક જ્ઞાનો વડે જે વસ્તુને સ્વીકારે છે તે ' નૈગમ ' નય છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે નૈગમ નય એકજ્ઞાનગ્રાહી નથી, પરંતુ અનેકજ્ઞાનગ્રાહી છે—વિચિત્ર પરિચ્છેદક છે. વળી લોકમાં રહેલા પદાર્થોને જાણવાની અનેક રીતિઓ છે. આ બધામાં કુશળ નય તે ' નૈગમ ' નય છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે વસ્તુનો બોધ થવા માટે જે એક જ પ્રકારના માર્ગનું અવલંબન ન કરતાં વિવિધ માર્ગોનું ગ્રહણ કરે છે, જેના બોધપ્રદ માર્ગો—ગમે અનેકવિધ છે તે ' નૈગમ ' છે. આ ઉપરથી ' નૈગમ ' ની નીચે મુજબની વ્યુત્પત્તિ સાર્થક ઠરે છે—

“ નૈકે ગમા-બોધમાર્ગા યસ્યાસૌ નૈગમઃ, પૃષોદરાદિત્વાત નિરુક્તવિધિના ચ કકારલોપઃ । ”

૧ છાયા—

નૈકાનિ માનાતિ સામાન્યોભય વિશેષ જ્ઞાનાતિ ।

ય તૈમિર્નોત્તિ તતો નૈગમો નયો નૈકમાન ઇતિ ।

લોકાર્થ નિબોધા વા નિગમાઃ તેષુ કુશલો ભવો વાડ્યમ્ ।

અથવા યત્ નૈગમતોડનેકપથા નૈગમસ્તેન ॥

૨-૪ આ નગમનયની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા સૂચક છે. આનો પ્રથમ પ્રકાર નિર્વિકલ્પ મહા-સત્તા નામનો છે. તે કેવળ સામાન્યવાદી હોવાથી અશુદ્ધ છે, ગોત્વ, વૃક્ષત્વાદિ બીજા પ્રકાર સામાન્ય વિશેષ સ્વરૂપી હોવાથી શુદ્ધાશુદ્ધ છે; અને વિશેષવાદી ત્રીજા પ્રકાર શુદ્ધ છે. આ પ્રમાણેની ક્રમશઃ વિશુદ્ધતા વસતિ, પ્રસ્થક અને ગ્રામના ઉદાહરણો વિશેષ સ્પષ્ટ સમજશે. જુઓ ૫૦ ૩૧૨-૩૧૩.

૫ સમાન આકાર, ગુણ અને ક્રિયાવાળા તથા એક દેશમાથી ગયેલા અને આવેલા એવા પરમાણુઓમા આ પરમાણુ આનાથી સિન્ન છે એવા પ્રકારની જે યોગીઓની બુદ્ધિ થાય છે તેનું કારણ ' અત્ય વિશેષ ' ના નામથી ઓળખાય છે.

અર્થાત્ 'ગમ' એટલે 'માર્ગ'. જેનો એક જાતનો માર્ગ-બોધમાર્ગ નથી અર્થાત્ જે વસ્તુને અનેક રીતે માને છે તે 'નૈગમ' કહેવાય છે. નૈગમ વસ્તુને બહુ જ વિશાળ દૃષ્ટિથી અવલોકે છે એટલે કે વસ્તુગત સર્વ પ્રકારના સામાન્ય અને સમગ્ર જાતના વિશેષ ધર્મો વચ્ચે ખાસ કરીને પૃથક્તા જોતો નથી અર્થાત્ સામાન્ય ધર્મને વિશેષ ધર્મોથી જુદા પાડતો નથી. દાખલા તરીકે, કેરી એમ કહેવાથી આ ફળમા રહેલા ખાસ-વિશેષ ધર્મોનું આપણને જ્ઞાન થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે ઉપરાંત અન્ય ફળોમાં પણ જે કેરીગત ધર્મો-સામાન્ય ધર્મો છે તેનો પણ બોધ થાય છે. અર્થાત્ નૈગમ નય સામાન્ય અને વિશેષ એમ બંને ધર્મોનો બોધ કરાવે છે. નૈયાયિક અને

નૈગમાભાસ

વૈશેષિક દર્શનકારો નૈગમ નયને અનુસરે છે ખરા, પરંતુ આ નૈગમ નય તેમના હાથમાં જતાં તે દુર્નય ઘઈ જાય છે. નૈગમાભાસ બને છે, કેમકે તેઓ એકાન્તતઃ તે નયને માને છે. નૈયાયિકો પણ

એ વાત તો કબૂલ કરે છે કે દરેક વસ્તુમાં સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભય ધર્મો રહેલા છે, પરંતુ સામાન્યમાંથી વિશેષ અને વિશેષમાંથી સામાન્ય ધર્મ ઉપજાવી શકાય તેમ નથી એમ તેઓ કહે છે. આથી તેમની માન્યતા જૈન માન્યતાથી જુદી પડે છે અને તેમ હોવાનું કારણ આપણે જોઈએ છીએ તેમ એ છે કે તેઓ સામાન્ય અને વિશેષને સર્વથા ભિન્ન માને છે, જ્યારે જૈનો તો તેને સાપેક્ષ માને છે. જૈનોનું કહેવું તો એમ છે કે સામાન્ય તે જ વિશેષરૂપ અને વિશેષ તે જ સામાન્યરૂપ બની શકે છે.

નૈગમના ત્રણ પ્રકારો—

(૧) ધર્મદ્વય ગોચર, (૨) ધર્મિદ્વયગોચર અને (૩) ધર્મધર્મિગોચર એમ નૈગમના ત્રણ પ્રકારો પડે છે. તેમાં પ્રથમ પ્રકારનું કહેવું એ છે કે એક

ધર્મદ્વયગોચર

શુભ્રથી બીજા શુભ્રને પૃથક્ માનવો. જેમકે "સચ્ચૈતન્યમાત્માન" અર્થાત્ આત્મામાં સત્ ચૈતન્ય ધર્મો છે. આમાં ચૈતન્યથી સત્તાને પૃથક્ માનવામા આવી છે. ચૈતન્ય વિશેષ ધર્મ છે, સત્તા સામાન્ય ધર્મ છે.^૧

ધર્મિદ્વયગોચર—

દ્વિતીય પ્રકાર એ વસ્તુ વચ્ચે ભિન્નતા જુઓ છે. જેમકે "વસ્તુપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્"

૧ નયપ્રદીપના ૧૦૧મા પત્રમા આતું લક્ષણ નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

" ધર્મદ્વયાદીનામૈકાન્તિકપાર્થકયામિસન્ધિર્નૈગમાભાસ "

અર્થાત્ ધર્મ-યુગલની, દ્રવ્ય-દ્વયની અને દ્રવ્ય-પર્યાયની એકાન્તિક પૃથક્તા સ્વીકારનારો અધ્યવસાય ' નૈગમાભાસ ' કહેવાય છે.

૨ ધર્મથી વ્યંજનપર્યાય સમજવાનો છે, જ્યારે ધર્મથી દ્રવ્ય સમજવાનું છે. ચૈતન્યરૂપ વ્યંજન-પર્યાય વિશેષ હોવાથી તેની વિવક્ષા મુખ્ય છે, જ્યારે સત્ વિશેષણ હોવાથી તે ગૌણ છે.

એટલે કે વસ્તુ અને પર્યાય યુક્ત દ્રવ્ય છે. અહિંયા વસ્તુ અને તેના પર્યાયને લિન્ન ગણવામાં આવ્યા છે.^૧

ધર્મધર્મિગોચર—

તૃતીય પ્રકાર શુણ્ણ અને શુણ્ણી વચ્ચે લિન્નલાવ સ્વીકારે છે. “ક્ષણમેકં સુત્ત્વી વિષયા-સક્તો જીવઃ” અર્થાત્ વિષયાસક્ત જીવ એક ક્ષણ વાર સુખી છે. સુખી મનુષ્ય અને સુખ એ બે વચ્ચે લિન્નતા બતાવવામાં આવી છે.^૨

નૈગમના પ્રકારાન્તરો—

નૈગમના (૧) ભૂત નૈગમ, (૨) વર્તમાન નૈગમ અને (૩) ભવિષ્યદ્ નૈગમ એમ ત્રણ ભેદો પડે છે. થઈ ગયેલી વસ્તુને વર્તમાન તરીકે સ્વીકારવી, તે ‘ભૂત નૈગમ’ છે. મહાવીર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા તે આજ દીવાળીનો દિવસ છે. આ દૃષ્ટાન્તમાં મહાવીરના નિર્વાણ-કલ્યાણકની અતીત દીપમાલિકાનો આજની દીવાળીમાં ઉપચાર કરવામાં આવ્યો છે એટલે કે ભૂતનો વર્તમાનમાં ઉપચાર છે.

વર્તમાન નૈગમ—

જે ક્રિયા વર્તમાનમાં શરૂ થઈ નથી છતાં તેનો વર્તમાનરૂપે વ્યવહાર કરવો તે ‘વર્તમાન નૈગમ’ છે. અર્થાત્ આમાં અનાગત-ભવિષ્યત્ કાળનો વર્તમાનમાં ઉપચાર છે. જેમકે આજે ‘પદ્મનાભ પ્રભુના નિર્વાણનો દિવસ છે. હજી પદ્મનાભનું નિર્વાણ થતાં તો ઘણાં વર્ષોની વાર છે છતાં તે નિર્વાણ આજે છે એમ જે કહેવું તે ‘વર્તમાન નૈગમ’ જાણવો.

ભવિષ્યદ્ નૈગમ—

થનારી વસ્તુને થઈ કહેવી તે ભવિષ્યદ્ નૈગમ છે અર્થાત્ અત્ર ભવિષ્યત્ કાળનો ભૂતકાળમાં ઉપચાર સમજવો. જેમકે ચોખા રંધાઈ ન ગયા હોય તો પણ તે રંધાઈ ગયા એમ કહેવું તે આ નયનુ કાર્ય છે.

સામાન્ય અને વિશેષ સંબંધી જૈન માન્યતા—

આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ જૈનો સામાન્ય અને વિશેષને પરસ્પર સાપેક્ષ માને છે.

૧ દ્રવ્યરૂપ ધર્મી વિશેષ છે એટલી એની અત્ર સુખ્યતા છે, ન્યારે વસ્તુરૂપ ધર્મી વિશેષણરૂપ હોવાથી તેની ગૌણતા છે.

૨ વિષયાસક્ત જીવ એ વિશેષ છે અને સુખરૂપ પર્યાય એ વિશેષણ છે એટલે પ્રથમની પ્રધાનતા અને દ્વિતીયની ગૌણતા સમજી શકાય છે.

૩ પરસ્પર નિરપેક્ષ માનવાથી સામાન્યને વિશેષણ અને વિશેષને સામાન્યપણું પ્રાપ્ત થાય

એટલું જ નહિ કિન્તુ તેની વ્યાખ્યામા પણ ફરક રહેલો છે. જેમકે ગાય વગેરે પદાર્થની ખરી, ખાંધ, પૂછડું, શીંગડાં વગેરે જે સમાન પર્યાય છે તે 'સામાન્ય' છે; નહિ કે નિત્ય, નિરવયવ, અક્રિય, સર્વગતાદિ ધર્મયુક્ત હોય તે 'આમાન્ય' છે. વળી આ ગાય વગેરે પદાર્થના કાળાશ, ઘોળાશ ઇત્યાદિ અસમાન (વિસદૃશ) પર્યાય તે વિશેષ છે. વિશેષમા આ સામાન્ય અને વિશેષરૂપ પર્યાયો પદાર્થથી એકાન્તતઃ સિદ્ધ કે અલિન્ન નથી; પદાર્થથી તે કથંચિત્ અલિન્ન છે અને પરરૂપાદિ વડે કથંચિત્ લિન્ન છે.^૧

અજ્ઞેન માન્યતા પ્રમાણે સામાન્ય અને વિશેષનાં લક્ષણો સ્વીકારતાં નીચે મુજબ દોષો ઉદ્ભવે છે એમ ભાષ્યકારનું કહેવું છે. જુઓ વિશેષા૦ (ગા૦ ૨૧૬૩-૨૨૦૨). આનો સાર એ છે કે આ ગાય છે, આ ગાય છે ઇત્યાદિ સામાન્ય જ્ઞાન અને સામાન્ય વચન તે સામાન્ય હેતુ-પૂર્વક છે અને પરમાણુમાં આ પરમાણુ આનાથી પૃથક્ છે એવું વિશેષ-જ્ઞાન અને વચન વિશેષહેતુક છે એવી જો માન્યતા સ્વીકારવામાં આવે તો ગોત્વાદિ સામાન્ય પદાર્થોમા આ સામાન્ય છે, આ સામાન્ય છે. એવાં જ્ઞાન અને વચનની તેમજ વિશેષ પદાર્થોમા આ વિશેષ છે, આ વિશેષ છે એવાં જ્ઞાન અને વચનની પ્રવૃત્તિમાં શો હેતુ છે એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. સામાન્ય-વિશેષથી આની પ્રવૃત્તિ છે એમ કહેવાય તેમ નથી, કારણ કે સામાન્યમા ખીજું સામાન્ય ન હોય (નિઃસામાન્યાનિ સામાન્યાનિ) અને વિશેષમા ખીજો વિશેષ ન હોય. આથી જો આ ભૂત-ભરેલી માન્યતાને ન ફેરવતાં એમ કહેવામાં આવે કે અન્ય સામાન્ય સિવાય વિષયભૂત જે ગોત્વાદિ સામાન્ય પદાર્થ છે તેનાથી સામાન્ય જ્ઞાન અને વચન પ્રવર્તે છે તેમજ અન્ય વિશેષની અપેક્ષા રાખ્યા વિના તેના તે જ વિશેષથી વિશેષ જ્ઞાન અને વચન પ્રવર્તે છે તો તે સામાન્યજ્ઞાન, સામાન્ય-વચન, વિશેષજ્ઞાન અને વિશેષવચન એ બધાં પરનિમિત્તક ગણાશે, કિન્તુ એકાન્ત સામાન્ય-વિશેષ નિમિત્તક નહિ ગણાય.

નૈગમ નયની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા—

આ સંબંધમાં જૈન શાસ્ત્રોમા (૧) વસતિ, (૨) પ્રસ્થક અને (૩) ગ્રામ એ ત્રણ ઉદાહરણો આપવામા આવે છે. તે પૈકી પ્રથમ ઉદાહરણ તમે ક્યાં વસતિનું ઉદાહરણ રહો છો એ પ્રશ્નનો સ્પર્શ કરે છે. આનો ઉત્તર એમ અપાય કે હું લોકમાં રહું છું. વળી પ્રશ્ન સ્ફુરે કે લોકમા ક્યાં ? આનો જવાબ એમ અપાય કે તિર્યગ્-લોકમા. આ પ્રમાણેની પ્રશ્નોત્તરાવલી નીચે મુજબ સંલવે છે.—

છે. જેમકે પરમાણુઓમા રહેલા અન્ય વિશેષને ઉદ્દેશીને આ વિશેષ છે, આ વિશેષ છે એવું કથન અન્યની સાથે સામાન્ય જ્ઞાન અને સામાન્ય વચનનો હેતુ છે એથી કરીને વિશેષ પણ સામાન્ય કહેવાશે; પરંતુ વિશેષમા સામાન્ય નથી હોતું તેવું શું ? વળી સત્તારૂપ સામાન્ય પણ ગોત્વાદિકથી શુદ્ધ અને વચનમા લિન્નતા ઉત્પન્ન કરે છે એટલે તે પણ વિશેષ હ્યું.

૧ સરખાવો વિશેષા૦ ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા —

“તમ્હા વસ્તૂળં ચિય જો સરિસા પજ્જાઓ સ સામન્નં ।

જો વિસરિસો વિસેસો મ મઓડણથંતર તત્તો ॥”

[તસ્માદ્ વસ્તૂનાં ચલુ ય સદૃશઃ પર્યાયઃ સ સામાન્યમ્ ।

યો વિસદૃશો વિશેષઃ સ મતોડનર્થાન્તરં તસ્માત્ ॥]

તિર્યગ્-લોકમાં ક્યાં ? મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં. મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં ક્યાં ? જંબૂદ્વીપમાં. ત્યાં ક્યાં ? ભરત ક્ષેત્રમાં. ભરતક્ષેત્રમાં ક્યાં ? મુંબઈ ઇલાકામાં. મુંબઈ ઇલાકામાં ક્યાં ? મુંબઈમાં. મુંબઈમાં ક્યાં ? ભૂદેશ્વરમાં. ભૂદેશ્વરમાં ક્યાં ? ભગતવાડીમાં. ભગતવાડીમાં ક્યાં ? નવી ચાલીમાં. નવી ચાલીમાં ક્યાં ? ત્રીજે માળે. ત્રીજે માળે ક્યાં ? ૪૩ મા અંકવાળી કોટડીમાં. ત્યાં ક્યાં ? આકાશ-પ્રદેશોમાં. ક્યાં આકાશ-પ્રદેશોમાં ? જ્યાં આત્મા છે ત્યાં. આ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા સૂચક પ્રકારો છે અને તે નૈગમ નયને માન્ય છે.

પ્રસ્થકનું ઉદાહરણ—

અનાજ માપવાને માટે લાકડાનું બનાવેલું પાત્ર ‘પ્રસ્થક’ કહેવાય છે. આવું પાત્ર બનાવવા માટે કોઈ સુથાર જંગલમાં લાકડું કાપતો હોય અને તેને પૂછવામાં આવે કે લાઈ ! તમે શું કરો છો ? તો એના પ્રત્યુત્તરમાં તે કહે કે પ્રસ્થક કાપું છું. આ લાકડું કાપીને તેને ખાંધે ચડાવીને તે ઘર લાણી જતો હોય એવામાં કોઈ તેને પૂછે કે તમારી ખાંધે શું છે તો તે કહશે કે પ્રસ્થક. આ પ્રમાણે આ લાકડાને ચીરતાં, ઘડતાં, છોલતાં, સુંવાળું કરતાં ‘માન’ તૈયાર થતાં અનાજ તે માપતો હોય તે વેળા પણ—આ સઘળી અવસ્થાઓમાં તે આને ‘પ્રસ્થક’ તરીકે ઓળખાવે છે. આ પ્રકારના તેનાં કથનો ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતાથી અંકિત નૈગમ નયને અનુસરે છે.

ગ્રામનું ઉદાહરણ—

સીમા પર્યંતની જમીન તે ગામ; અથવા પ્રજાથી યુક્ત ઘર—બગીચા—વાવ—મંદિર વગેરે રૂપ જે કિલ્લા સુધીનો ભાગ તે ગામ; અથવા કેવળ પ્રજાનો સમુદાય તે ગામ; અથવા કોઈ સુખ્ય પુરુષ તે ગામ. આ નૈગમ નય અનુસારની કલ્પનાઓ છે.

સંગ્રહનું લક્ષણ—

સામાન્યવસ્તુસત્તાસદ્ગ્રાહકાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્ , નૈગમાદ્યુપ-ગતાર્થસદ્ગ્રહપ્રવણત્વે સતિ અધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા સદ્ગ્રહસ્ય લક્ષણમ્ । ” (૫૪)

અર્થાત્ સામાન્યરૂપ જે વસ્તુની સત્તા છે, તેને ગ્રહણ કરવામાં તત્પર એવા અધ્યવસાય-વિશેષને ‘સંગ્રહ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા તો નૈગમાદિક નયો દ્વારા જાણેલા અર્થનો સંગ્રહ કરવામાં કુશળ એવો અધ્યવસાય પણ ‘સંગ્રહ’ કહેવાય છે.

આ લક્ષણગત ‘સંગ્રહ-પ્રવણત્વ’ એટલે શું તે વિચારીએ તે પૂર્વે સંગ્રહના લક્ષણ પરત્વે વિશેષાભાનો નિમ્ન લિખિત ઉદ્દેશ્ય જોઈ લઈએ —

“ ૧ સંગ્રહણં સંગિણહૃ સંગિજ્ઞંતે વ તેણ જં મેયા ।

તો સંગહો ત્તિ સંગહિયપિંડિયત્થં વઓ જસ્સ ” ॥૨૨૦૩॥

અર્થાત્ સામાન્યરૂપે સમગ્ર પદાર્થોને એકત્રિત કરવા તે ‘ સંગ્રહ ’ છે; અથવા સામાન્યરૂપે સર્વ વસ્તુઓને જે એકઠી કરે છે તે ‘ સંગ્રહ ’ છે; અથવા જેથી સમસ્ત લેહો સામાન્યરૂપે એકઠા કરાય તે ‘ સંગ્રહ ’ છે; અથવા સંગૃહીત પિંડિત અર્થવાળું જેનું વચન હોય તે ‘ સંગ્રહ ’ છે.

સંગૃહીત અને પિંડિતના અર્થો—

ઉપર્યુક્ત લક્ષણ સમજવા માટે સંગૃહીત અને પિંડિત એટલે શું તે જાણવું જોઈએ. આ સંબંધમાં વિશેષાં ની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ પ્રકાશ પાડે છે:—

“ ૨ સંગહિયમાગહિયં સંપિંડિયમેગજાહમાણીયં ।

સંગહિયમણુગમો વા વહરેગો ‘પિંડિયં’ મણિયં ॥૨૨૦૪॥

અહવ મહાસામન્નં સંગહિયપિંડિયત્થમિયરંતિ ।

સન્નવિસેસાનન્નં સામન્નં સન્નવહા મણિયં ॥૨૨૦૫॥ ”

અર્થાત્ સામાન્યને અભિમુખ ગ્રહણ કરાયેલું હોય તે ‘ સંગૃહીત ’ છે અને એક જાતિને પ્રાપ્ત થયેલું તે ‘ પિંડિત ’ છે. (આવા પ્રકારનું સંગૃહીત-પિંડિત અર્થવાળું વચન તે સંગ્રહ નય છે.) અથવા સમસ્ત વ્યક્તિઓમાં અનુગત સામાન્યનું પ્રતિપાદન કરવું તે ‘ સંગૃહીત ’ છે અને એથી વ્યતિરેક-પરપણાનો નિરાસ કરનાર એવા વિશેષનું પ્રતિપાદન કરવું તે ‘ પિંડિત ’ છે. (આથી અનુગમ-વ્યતિરેકવાળું વચન તે સંગ્રહ નય છે). અથવા સત્તારૂપ મહાસામાન્ય તે ‘ સંગૃહીત ’ છે અને ગોત્વ, ગજત્વ ઇત્યાદિ અવાંતર સામાન્ય તે ‘ પિંડિત ’ છે. (આથી પરસામાન્ય અને અપર સામાન્ય અર્થવાળું વચન તે સંગ્રહ નય છે.) અથવા જેનાથી સર્વ વિશેષો ભિન્ન નથી એવું સર્વ રીતે સામાન્ય વચન અભિધેયપણે સંગ્રહ નયનું કથન છે.

સંગ્રહપ્રવણત્વનો અર્થ—

આ સંબંધમાં અન્યકાર કથે છે કે—

૧ યાયા—

સદ્ગ્રહણં સદ્ગૃહ્ણાતિ સદ્ગૃહ્ણન્તે વા તેન યદ્ ભેદાઃ ।

તસ્માત્ સદ્ગ્રહ ઇતિ સદ્ગૃહીતપિંડિતાર્થં વચો યસ્ય ॥

૨ યાયા—

સદ્ગૃહીતમાગૃહીતં સમ્પિંડિતમેકજાતિમાનીતમ્ ।

સદ્ગૃહીતમણુગમો વા વ્યતિરેકં પિંડિતં મણિતમ્ ॥

અથવા મહાસામાન્ય સદ્ગૃહીતપિંડિતાર્થમિતરદિતિ ।

સર્વવિશેષાનન્યં સામાન્યં સર્વથા મણિતમ્ ॥

સડ્ગ્રહપ્રવણત્વં નામ તન્નિયતબુદ્ધિઘ્યપદેશજનકત્વમ્, સડ્ગૃહીત-
પિણ્ડિતાર્થાભ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા । (૫૫)

તત્ર સડ્ગૃહીતં સામાન્યાભિમુલ્લગ્નગૃહીતં મહાસામાન્યં વા;
પિણ્ડિતં વિવક્ષિતૈકજાત્યુપરાગેણ પ્રતિપિપાદયિષિતં સામાન્યવિશેષરૂપ-
ત્વં વૈત્યર્થઃ ।

અર્થાત્ ‘સંગ્રહપ્રવણતા’થી તેને વિષે મુકરર બુદ્ધિનો ઉત્પાદ અથવા તેા સંગૃહીત
પિણ્ડિત અર્થને સ્વીકારમાં તત્પર અધ્યવસાયવિશેષ સમજવો. તેમાં ‘સંગૃહીત’ એટલે સામાન્યને
અભિમુખ ગ્રહણથી ગ્રહણ કરાયેલું તે અથવા મહાસામાન્ય; અને ‘પિણ્ડિત’ એટલે અપેક્ષિત એક
જાતિના આવરણ પૂર્વકનું પ્રતિપાદન અથવા સામાન્ય અને વિશેષરૂપતા.

સંગ્રહનય વિશેષ ધર્મોની આકાંક્ષા ઊભી દઇને સામાન્યરૂપે વિશ્વને જુએ છે. સામાન્ય
પ્રકારે વસ્તુઓને એકત્રિત કરી આ નય કથન કરે છે. જેમકે બધા શરીરોમાં એક જ આત્મા છે
પરંતુ કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રત્યેક શરીરમાં આત્મા જૂદો હોવા છતાં તે આત્માઓમાં સમા-
નતા રહેલી હોવાથી તે સમાનતાને ઉદ્દેશીને આ કથન કરવામાં આવ્યું છે. સાંખ્ય અને અદ્વૈતવા-
દીઓના હાથમાં આ નય જતાં તે દુર્નય અને છે.

સંગ્રહ નયના બે ભેદો—

આ નયના (૧) સામાન્ય-સંગ્રહ અને (૨) વિશેષ-સંગ્રહ એમ બે ભેદો પડે છે એટલું જ
નહિ, કિન્તુ (૧) પર-સંગ્રહ અને (૨) અપર-સંગ્રહ એમ પણ
સામાન્ય-સંગ્રહાદિનાં એના બે પ્રકારો પડે છે. તેમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યો અવિ-
રોધી છે—પરસ્પર વિરોધ રહિત છે એ સામાન્ય-સંગ્રહનું ઉદાહરણ
છે (આ કથન યુક્તિસંગત છે, કેમકે એક દ્રવ્યના સફલાવમા છએ
દ્રવ્યોની પ્રાપ્તિ થાય છે), સર્વે જીવો પરસ્પર વિરોધરહિત છે એ વિશેષ-સંગ્રહનું દૃષ્ટાન્ત છે.
(આ કથન પણ સયુક્તિક છે, કારણ કે જોકે સંસારી અને મુક્ત એમ જીવના બે મુખ્ય ભેદો
અને સંસારીના દેવ, નારક, તિર્યંચ અને માનવ એમ ચાર ભેદો, તેમાં વળી તિર્યંચના ઈન્દ્રિયોની
અપેક્ષાએ પાંચ ભેદો હોવાથી જીવો સભેદ છે—ભિન્ન છે, છતાં સમગ્ર જીવોમાં ચૈતન્ય હોવાથી—સર્વે
જીવો ચાર ભાવ-પ્રાણોને ધારણ કરતા હોવાથી તેઓ પરસ્પર અવિરોધી છે).

આથી એ ક્લિપ્ત થાય છે કે સમસ્ત વિશેષોથી રહિત અને સત્ત્વ, દ્રવ્યત્વ ઇત્યાદિને ગ્રહણ
કરવાના સ્વભાવવાળા સામાન્ય-માત્રને ગ્રહણ કરનારો પરામર્શ સંગ્રહ છે. તેવી રીતે એકીભાવથી
પિણ્ડીભૂત વિશેષ રાશિને ગ્રહણ કરનારો અર્થાત્ પોતાની જાતિથી જે દૃષ્ટ તથા ઇષ્ટ છે એ દ્વારા
સંપૂર્ણ વિશેષોને એક રૂપથી ગ્રહણ કરનારો પરામર્શ સંગ્રહ છે. આના પરસંગ્રહાદિ ભેદોનો

વિચાર કરીશું તો જણાશે કે અશ્વેષ વિશેષોને વિષે ઉદાસીનતા રાખનાર અને સત્તામાત્રને શુદ્ધ દ્રવ્ય માનનાર નય ' પરસંગ્રહ ' કહેવાય છે.^૧ આનું ઉદાહરણ ' સમગ્ર પ્રજ્ઞાણક એક છે ' એ છે. સમસ્ત સંસારમાં સત્પણું એક જ છે, એમાં કંઈ વિશેષતા નથી એટલે સદ્ગુણની અપેક્ષાએ અખિલ વિશ્વ એક છે એમ કહેવું જોઈતું નથી.

પરસંગ્રહનું સ્વરૂપ વિશેષ ધ્યાનમાં આવે તે માટે પરસંગ્રહાભાસ એટલે શું તેમજ તેનું ઉદાહરણ વિચારીએ.

સત્તાદ્વૈતનો સ્વીકાર કરનાર અને સમગ્ર વિશેષોનો નિરાસ કરનાર ' પરસંગ્રહાભાસ ' કહેવાય છે.^૨ ' સત્તા એ જ તત્ત્વ છે, એનાથી પૃથગ્ભૂત વિશેષોનું દર્શન નહિ થતું હોવાથી ', એ આનું ઉદાહરણ છે. આ દુર્નયનું સેવન અદ્વૈતવાદીઓએ કર્યું છે એમ જૈનોનું કહેવું છે.

અપરસંગ્રહનું લક્ષણ અને તેનાં ઉદાહરણો—

દ્રવ્યત્વાદિ અવાન્તર સામાન્યોને માનનાર પરંતુ તેના લેદોને વિષે ગજનિમીલિકાનો આધાર લેનાર અર્થાત્ આંખ મીંચામણા કરનાર ' અપરસંગ્રહ ' છે.^૩ ધર્માસ્તિકાયાદિ છએ દ્રવ્યો એક છે, દ્રવ્યત્વમાં અલેદ હોવાથી ' એ આનું ઉદાહરણ છે. અહીં દ્રવ્યત્વરૂપ સામાન્ય જ્ઞાનથી અલેદરૂપે છએ દ્રવ્યોનું એકતાનું સંગ્રહણ થયેલું છે, જ્યારે ધર્માસ્તિકાયાદિની વિશેષતાઓ તરફ આંખમીચાંમણાં કરવામાં આવ્યાં છે. આ સળંધમાં ચૈતન્ય અને અચૈતન્યના પર્યાયોમાં એકતા છે, એવું ખીણું ઉદાહરણ રજુ કરી શકાય. ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાન અને એનાથી વિપરીત તે અચૈતન્ય. આ બેની વિશેષ વિવક્ષા ન કરતાં દ્રવ્યત્વ સ્વરૂપે એ બેમાં અલેદ-બુદ્ધિ સંભવે છે.

અપરસંગ્રહાભાસ—

દ્રવ્યત્વાદિની પ્રતિજ્ઞા કરનાર પરંતુ તેના વિશેષોનો અપલાપ કરનાર જેમકે દ્રવ્યત્વ જ તત્ત્વ છે, ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્ય નથી એવી નિહ્નવતાને સેવનાર ' અપરસંગ્રહાભાસ ' કહેવાય છે.^૪

૧ સરખાવો નયપ્રદીપના ૧૦૧મા પત્રગત ઉપાધ્યાયજીનું કથન—

“ અશ્વેષવિશેષોદાસીન્યં મજમાનઃ શુદ્ધદ્રવ્યં સન્માત્રમભિમન્યમાનઃ પરસંગ્રહઃ”
આ જ પકિત દ્રવ્યાનુયોગમાં ૮૯ મા પાનામાં પણ નજરે પડે છે.

૨ નયપ્રદીપ (પત્ર ૧૦૨)માં એનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે—

‘ સત્તાદ્વૈતં સ્વીકુર્વાણઃ સકલવિશેષાન્ નિરાવક્ષણસ્તદાભાસઃ । ”

૩ અપરસંગ્રહના લક્ષણ પરત્વે એ ઉલ્લેખ છે કે—

“ દ્રવ્યત્વાદીનિ અવાન્તરસામાન્યાનિ મન્વાનસ્તદ્દેષુ ગજનિમીલિકામવલ-
મ્બમાનઃ પુનરપરસદ્ગ્રહઃ । ”

૪ કહ્યું છે કે—

“ ચૈતન્યમનુભૂતિઃ સ્યાત્, સત્ક્રિયારૂપમેવ ચ ।

ક્રિયા મનોવચઃકાયૈરન્વિતા વર્તતે બ્રુષમ ॥ ”

૫ નયપ્રદીપ (પત્ર ૧૦૨)માં કહ્યું છે કે—

“ દ્રવ્યત્વાદિકં પ્રતિજ્ઞાનઃ તદ્વિશેષાન્ નિહ્નુવાનસ્તદાભાસઃ । ”

વ્યવહારનું લક્ષણ—

સદ્ગ્રહગૃહીતવસ્તુનો ભેદાન્તરેણ વિભજનપરાધ્યવસાયવિશેષ-
રૂપત્વમ્, લૌકિકવ્યવહારૌપયિકાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા વ્યવહાર-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૫૬)

અર્થાત્ સંગ્રહ નય દ્વારા ગ્રહણ કરેલી વસ્તુનો ભેદ દ્વારા વિભાગ પાડવામા તત્પર એવા અધ્ય-
વસાયને ‘ વ્યવહાર નય ’ કહેવામાં આવે છે. લોકમા તેમજ વ્યવહારમાં ઉપયોગી એવો અધ્યવસાય
પણ ‘ વ્યવહાર ’ કહેવાય છે. પર્વત ખળે છે, રસ્તો આવે છે ઇત્યાદિ ઉપચારોનો આ નયમાં અંતર્ભાવ
થાય છે. લોક-વ્યવહાર તરફ આ નયનું વલણ છે. આ નય ખાસ કરીને વિશેષ ધર્મોનું જ અવલોકન
કરે છે. આર્વાકો આ નય પ્રમાણે વર્તન કરે છે, પરંતુ તેઓ ખીબા નયોનો નિરાસ કરે છે તેથી
તેમનો નય નયાભાસ બને છે.

વ્યવહારના ભેદો—

સંગ્રહ નયનો જે ભેદક વિષય છે તેના દર્શકને ‘ વ્યવહાર ’ કહેવામાં આવતો હોવાથી
આ નયના પણ સંગ્રહની જેમ બે પ્રકારે પડે છે: (૧) સામાન્ય સંગ્રહભેદક વ્યવહાર અને (૨)
વિશેષ સંગ્રહભેદક વ્યવહાર. તેમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્ય છે એ પ્રથમ પ્રકારનું ઉદાહરણ છે,^૧
જ્યારે જીવ સંસારી અને મુક્ત એમ બે પ્રકારના છે, એ દ્વિતીય પ્રકારનું ઉદાહરણ છે.^૨

વ્યવહારાભાસનું લક્ષણ—

“ યઃ પુનરપારમાર્થિકં દ્રવ્યપર્યાયવિભાગમભિપ્રેતિ સ વ્યવહારાભાસઃ ”

અર્થાત્ જે અવાસ્તવિક રીતે દ્રવ્ય અને પર્યાયના વિભાગો પાડે છે તે વ્યવહારાભાસ છે.
જેમકે આર્વાક દર્શન.

૧ અહીં ચેતનસ્વરૂપી જીવ અને અચેતનસ્વરૂપી અજીવ એ બે સંગ્રહ સામાન્યના વિષય
હોવાથી એ બેને દ્રવ્ય એવી એક જ મત્રા આપવામાં આવી છે. આ વાત યુક્તિવિરુદ્ધ નથી, કેમકે
દ્રવ્ય છે, તે તે પદ્યોમાં જાય છે એવો જે ત્રણે કાળમાં અનુગામી પદાર્થનો અંશ છે, તે સર્વત્ર અનુગત
હોવાથી ‘ દ્રવ્ય ’ કહેવાય છે. જીવ દ્રવ્ય પણ દેવ, માનવ, સિદ્ધ એવા પર્યાયોને પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ ચેતન
જીવરૂપતા સમગ્ર પર્યાયોમાં અનુગત છે. એવી રીતે અજીવ મૃત્તિકા, સુવર્ણ વગેરે દ્રવ્ય પણ ઘટ, કુંડળ
ઇત્યાદિ પર્યાયોમાં પ્રાપ્ત થાય છે, કિન્તુ મૃત્તિકા તથા સુવર્ણ અશ સર્વત્ર અનુગત છે. એથી દ્રવ્ય એવું
પદ જીવ અને અજીવ ઉભયવાચક છે.

૨ ચેતનતારૂપ ધર્મથી યુક્ત જીવો અનંત છે. એનો સસારી અને સિદ્ધ એ વિશેષ વ્યવહાર
છે. દ્રવ્ય-સામાન્યમાં જે વિશેષ દ્રવ્ય જીવ છે, એ જીવ સામાન્ય દ્રવ્યમાં સંસારિત્વ અને સિદ્ધત્વ એ
વિશેષ વ્યવહાર છે.

૩ જીવો નયપ્રદીપનું ૧૦૨ મું પત્ર

આ ઉપરથી નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવ્યું હશે. આ ત્રણ નયો પરત્વે એટલું ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયો અશુદ્ધ દ્રવ્યાનુલબ્ધિ હોવાને લીધે અશુદ્ધ છે, જ્યારે સંગ્રહ નય શુદ્ધ દ્રવ્યવાદી હોવાથી શુદ્ધ છે. નૈગમ અને વ્યવહારની અશુદ્ધતા તથા સંગ્રહની શુદ્ધતા અનુયોગદ્વારની વૃત્તિગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ નૈગમવ્યવહારરૂપોઽશુદ્ધઃ, કથમ્ ? યતો નૈગમ-વ્યવહારૌ અનન્તદ્વયણુ-કાચનેકવ્યક્ત્યાત્મકં કૃષ્ણાચનેકગુણાધારં ત્રિકાલવિષયં ચાવિશુદ્ધં દ્રવ્યમિચ્છતઃ; સદ્ગ્રહશ્ચ પરમાળ્વાદિસામાન્યાદેકં તિરોભૂતગુણકલાપમવિદ્યમાનપૂર્વાપરવિભાગં નિત્યં સામાન્યમેવ દ્રવ્યમિચ્છત્યેવ; તત્ત્વ કિલાનેકતાભ્યુપગમકલક્રેનાકલક્લિત-ત્વાત્ શુદ્ધં; તતઃ શુદ્ધદ્રવ્યાભ્યુપગમપરત્વાત્ શુદ્ધમેવાયમિતિ ”

અર્થાત્ નૈગમ અને વ્યવહાર અનંત દ્વયણુકાદિ અનેક વ્યક્તિમય, કૃષ્ણ વગેરે અનેક ગુણોના આધારભૂત, ત્રિકાલવિષયી અને અશુદ્ધ દ્રવ્યની અભિલાષા રાખે છે, જ્યારે સંગ્રહ તો પરમાણુ ઇત્યાદિ સામાન્યમાંથી એક જેનો ગુણુ-સમૂહ તિરોભાવને પામ્યો છે એવા, પૂર્વ અને અપર વિભાગો જેમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી એવા, નિત્ય, સામાન્ય જ દ્રવ્યને ઇચ્છે છે. આ દ્રવ્ય અનેકતાના અંગીકારરૂપ ઠલંકથી અઠલંકિત હોવાને લીધે શુદ્ધ છે અને આવા શુદ્ધ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરવામાં સંગ્રહ નય તત્પર હોવાથી એ શુદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે આપણે દ્રવ્યાર્થિક નયના નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર એ ત્રણે પ્રકારે વિચાર્યાં હવે પર્યાયાર્થિક નયના ‘ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એ ચાર ભેદોને વિચાર કરીશું.

ઋણુસૂત્રનું લક્ષણ—

પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહ્યધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમૃજુસૂત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૭)

૧ આતું ખીણું નામ ‘ઋણુશ્રુત’ પણ છે. આ હકીકત તેમજ આ નયના લક્ષણ ઉપર વિશેષાંતની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પૂર્ણ પ્રકાશ પાડે છે:—

“ ડજ્જું રુજું સુયં નાણમુજ્જસુયસ્સ સોઽયમુજ્જસુમો ।
સુત્તયઈ વા જમુજ્જું વત્થું તેણુજ્જસુત્તો ત્તિ ॥ ૨૦૨ ॥ ”

[ઋણુ શ્રુત જ્ઞાનં ઋણુશ્રુતસ્ય સોઽયમૃજુશ્રુતઃ ।
સૂત્રયતિ વા યદ્વજ્જ વસ્તુ તેન ઋણુસૂત્ર ઇતિ ॥]

અર્થાત્ ઋણુ એટલે અવક (સરળ) અને શ્રુત એટલે બોધ; આથી જેનો સરળ બોધ હોય તે ‘ઋણુશ્રુત’ કહેવાય છે. જે વસ્તુને સરળ રીતે કહે છે તે ‘ઋણુસૂત્ર’ છે.

પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહી અધ્યવસાય ‘ઋણુસૂત્ર’ નય કહેવાય છે. અર્થાત્ આ લક્ષણ સમજાય તે માટે પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહિત્વ એટલે શું તે જાણવું. તેનો નિર્દેશ કરતાં ગ્રન્થકાર કથે છે કે—

**અતીતાનાગતસમ્બન્ધાભાવઘ્યાપ્યોપગન્તૃત્વં વર્તમાનકાલિકાત્મીય-
વસ્ત્વમ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહિત્વમ્ । (૫૮)**

અર્થાત્ અતીત અને અનાગત એ બે કાળ સાથે સંબંધ નહિ ધરાવનારા અર્થાત્ વર્તમાનકાલિક આત્મીય વસ્તુને ગ્રહણ કરવામાં તત્પર એવા અધ્યવસાયને ‘પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહી’ કહેવામાં આવે છે. આ નય વર્તમાનકાલિક પદાર્થના પર્યાયને મુખ્યતઃ ગવેષે છે. યૌદ્ધે સ્વીકારેલો નય ‘ઋણુસૂત્ર નયાભાસ ’ છે, કેમકે તેમની માન્યતાનુસાર સદાસ્થાયી દ્રવ્ય કોઈ છે જ નહિ.

ઋણુસૂત્રના બે ભેદો—

ઋણુસૂત્રના (૧) સૂક્ષ્મ અને (૨) સ્થૂલ એમ બે પ્રકારો પડે છે. તેમાં સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્ર ક્ષણિક-એકસમયી પર્યાયને માને છે, જ્યારે સ્થૂલ ઋણુસૂત્ર વર્તમાન મનુષ્યાદિ પર્યાયોને સ્વીકારે છે, કિન્તુ અતીત કે અનાગત નારકાદિ પર્યાયોને માનતો નથી. વ્યવહાર નય તો ત્રિકાલવર્તી પર્યાયોનો ગ્રાહક છે એટલે એની સાથે આ સ્થૂલ ઋણુસૂત્રની સંકરતાનો પ્રસંગ ખડો થતો નથી, કેમકે ભૂત અને ભવિષ્યતરૂપ કુટિલતાના દોષથી ઋણુ (સરળ) કેવળ વર્તમાન ક્ષણસ્થાયી પર્યાય માત્રને ગ્રહણ કરવાનો જે નયનો મુખ્ય ધરાહો છે તે ‘ઋણુસૂત્ર’ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે નૈગમાદિ ચાર પ્રકારના અર્થ-નયોનો વિચાર કર્યો. એટલે શબ્દાદિ ત્રણ પ્રકારના શબ્દ-નય તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ.

શબ્દનું લક્ષણ—

**શબ્દવાચ્યાર્થપરિગ્રહપ્રાધાન્યેऽપિ લિङ્ગ-વચન-કાલભેદેન ભિન્નાર્થ-
ગ્રાહ્યધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, ભાવમાત્રાભિધાનપ્રયોજકાધ્યવસાયવિશેષ-
રૂપત્વં વા શબ્દસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૯)**

અર્થાત્ શબ્દમાંથી નીકળતા અર્થને મુખ્યત્વે કરીને ગ્રહણ કરનારો અને લિંગ, વચન અને કાળના ભેદથી શબ્દને ભિન્ન માનનારો અધ્યવસાય ‘શબ્દ-નય’ કહેવાય છે. અથવા નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર નિક્ષેપમાંથી^૧ ફક્ત છેલ્લા અર્થાત્ ભાવ-નિક્ષેપને જ કહેવામાં નિમિત્તભૂત અધ્યવસાય તે ‘શબ્દ-નય’ છે. ઋણુસૂત્ર ચારે નિક્ષેપને ગ્રહણ કરે છે ઋણુસૂત્રની માફક આ નયને પણ વર્તમાનકાલિક ધર્મ જ ધૃષ્ટ છે. આ શબ્દ-નયની પૂર્વેના નૈગમાદિ ચાર નયોમાં પહેલા ત્રણ નિક્ષેપનું પ્રાધાન્ય છે. જીવ, આત્મા, પ્રાણી એ નવા શબ્દોનો એક જ અર્થ છે એમ આ ના નય કહે છે. અર્થાત્ આ નય પર્યાયોની ભિન્નતાને ધ્યાનમાં લેતો નથી. કેટલાક

વૈયાકરણીયો આ નયનું એકાન્તતઃ સેવન કરે છે અને એથી એ નય તેમના હાથમાં જતાં શબ્દાલાસ બને છે.

ઋણુસૂત્ર અને શબ્દ નયમાં અંતર—

ઋણુસૂત્ર પ્રત્યુત્પન્ન અવિશેષિત ઘટને સામાન્યથી માને છે, જ્યારે શબ્દ નય તો તે જ ઘટને વિશેષિત માને છે. એટલે કે આ બેમાં એ તફાવત છે કે ઋણુસૂત્ર નય ભિન્ન ભિન્ન લિંગ કે વચ્ચનવાળી વસ્તુને વિશેષતારહિત માને છે, જ્યારે શબ્દ નયની માન્યતા એથી જુદી છે. આ વાત ધ્યાનમાં આવે તે માટે નયપ્રદીપના ૧૦૩ મા પૃષ્ઠ તરફ નજર કરીશું. ત્યાં શબ્દ-નયનું નીચે મુજબ લક્ષણ આપેલું છે:—

“કાલ-કારક-લિંગ-સંખ્યા-પુરુષો-પસર્ગભેદેનાર્થે પર્યાયમાત્રં પ્રતીયતે સ શબ્દનયઃ”

અર્થાત્ કાળ, કારક, લિંગ, સંખ્યા, પુરુષ અને ઉપસર્ગના ભેદથી પર્યાય માત્ર રૂપ અર્થનો જે બોધ થાય છે તે ‘શબ્દ-નય’ છે.

કાલ-ભેદ—

સુમેરુ હતો, અને હશે. અહીં કાળની ત્રિવિધતારૂપ ભિન્નતાને લઈને સુમેરુમાં પણ શબ્દ-નય ભેદ માને છે, જ્યારે દ્રવ્યત્વની અપેક્ષાએ તેમાં જે અભિન્નતા રહી છે તેની એ ઉપેક્ષા રાખે છે.

કારક-ભેદ—

તે કુંભ કરે છે, તેનાથી કુંભ કરાય છે એ કારક-ભેદનું ઉદાહરણ છે.

લિંગ-ભેદ—

‘તટઃ’ એ નરજાતિ, ‘તટી’ એ નારીજાતિ અને ‘તટ’ એ નાન્યતરજાતિનાં રૂપ છે. આ ત્રણ જાતિઓમાં-લિંગોમાં શબ્દના સ્વરૂપનો ભેદ હોવાથી અર્થમાં પણ ભિન્નતા છે એમ શબ્દ-નયનું કથન છે.

સંખ્યા-ભેદ—

‘દારા’ અને કલત્ર એ બંને એકાર્થવાચી શબ્દો છે, છતાં પ્રથમ બહુવચનમાં છે અને દ્વિતીય એકવચનમાં છે. અન્ય ઉદાહરણ તરીકે આપઃ અને જલનો ઉદ્ભવ થઈ શકે.

પુરુષ-ભેદ—

एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, न हि यास्यति, यातस्ते पिता, એ આનું ઉદાહરણ છે. “प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च” એ સૂત્રથી આ પુરુષ-વ્યવસ્થા પ્રહાસ જ છે.

ઉપસર્ગ લેદ—

આના ઉદાહરણ તરીકે સંનિષ્ટતે, અવનિષ્ટતેનો ઉદ્દેશ કરાય છે.

શબ્દ-નયનો ઋજુસૂત્ર પ્રત્યે આક્ષેપ—

ઋજુસૂત્રને શબ્દ-નય પૂછે કે લાઈ સાહેબ ! જ્યારે તમે કાળમાં ભિન્નતાને લઈને પદાર્થ-માં લેદ-ભાવ માનો છો, તો લિંગ, વચન ઇત્યાદિના લેદથી પદાર્થમાં ભિન્નતા થાય છે એ વાત કેમ સ્વીકારતા નથી ? આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછનાર શબ્દ-નય પ્રતિ એનાથી વિશુદ્ધ એવો સમભિરૂઢ નય કટાક્ષ કરે છે કે હે દોઢડાહ્યા ! શબ્દમાં ફરક પડતા અર્થમાં ભિન્નતા આવે છે, એ વાત તો સાચી છે ને ? તો પછી લિંગાદિમાં ભિન્નતા ઉપસ્થિત થતાં અર્થમાં લેદ પડ્યો છે એમ કબૂલ કરનારા તમે શબ્દમાં લેદ પડતા અર્થમાં પણ ભિન્નતા ઉદ્ભવે છે, એ વાત કેમ સ્વીકારતા નથી ? આ પ્રશ્ન ઉપરથી સમભિરૂઢના સ્વરૂપની કંઈક ઝાંખી થઈ હશે. છતાં તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય તે માટે આપણે એનું લક્ષણ અન્યકારના શબ્દોમાં જોઈ લઈએ.

વ્યુત્પત્તિભેદેન ભિન્નતાનાં ઘટ-કુટ-કુમ્ભાદિપર્યાયવાચ્યાર્થનાં ભેદાભ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, ભાવમાત્રાભિધાનપ્રયોજકત્વે સતિ પર્યાયશબ્દાન્તરાસંક્રમણાભ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વમ્, સજ્ઞાભેદનિવૃત્તાર્થભેદાભ્યુપગમપરાધ્યવસાયવિશેષરૂપત્વં વા સમભિરૂઢસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૦)

અર્થાત્ ^૧ઘટ, ^૨કુટ, ^૩કુમ્ભ વગેરે પર્યાયોની વ્યુત્પત્તિમાં ફરક હોવાને લીધે એ પર્યાયોનો અર્થ પણ ભિન્ન છે એમ સ્વીકારવામાં તત્પર એવા અધ્યવસાય-વિશેષને ‘ સમભિરૂઢ ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા ભાવમાત્રને ગ્રહણ કરનારો હોવા છતાં ખીજા પર્યાયવાચક શબ્દોના સંક્રમણને નહિ અંગીકાર કરનારો એવો અધ્યવસાય ‘ સમભિરૂઢ ’ કહેવાય છે. અથવા સંજ્ઞા નામનો લેદ પડતાં તેનો નિયત અર્થ પણ બદલાય છે એમ માનવામાં તત્પર અધ્યવસાય તે ‘ સમભિરૂઢ ’ સમજવો.

૧ વિશિષ્ટ ચેષ્ટાવાળો પદાર્થ તે ‘ ઘટ ’ છે.

૨ કુટિલતાના યોગવાળો પદાર્થ તે ‘ કુટ ’ છે.

૩ કુત્સિતપણે પણ હોય તે ‘ કુમ્ભ ’ છે.

૪ ઇન્દ્ર, શક, પુરન્દર એવું અન્ય દૃષ્ટાન્ત પણ આપી શકાય. હિન્દનાદિન્દ્ર, શકનાચ્છક, પૂર્વારિણાત્ પુરન્દર એ પ્રમાણે આની વ્યુત્પત્તિઓ છે

શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે નિયત સંબંધ માનનારાઓ આ નયને અનુસરે છે. જે જે ઘટ વગેરે સંજ્ઞા છે તે તે સંજ્ઞાને જ આ સમલિરૂઢ અનુસરે છે, કેમકે તે સંજ્ઞાંતરથી વિમુખ છે, અને તે જ સંજ્ઞા યથાર્થ છે. આતું કારણ એ છે કે ઘટાદિ સંજ્ઞા કુટાદિરૂપ સંજ્ઞાંતરના અર્થમાં વિમુખ હોવાથી ‘ ઘટ ’ શબ્દથી જે અર્થ વાચ્ય છે, તે અર્થ કુટ, કુંલ વગેરે શબ્દથી વાચ્ય નથી. જો ઘટાદિ વસ્તુનો કુટાદિ વસ્તુમાં સંક્રમ થાય તો સકરાદિ દોષો ઉદ્ભવે. જેમકે ઘટાદિ અર્થમાં પટાદિ અર્થનો પણ સંક્રમ થતાં આ ઘટ છે કે પટાદિ વસ્તુ છે એવો સંશય થાય અથવા ઘટાદિમાં પટાદિનો નિશ્ચય થવાથી વિપર્યય થાય અથવા પટાદિકમાં ઘટાદિનો નિશ્ચય થવાથી ઘટ-પટાદિ અર્થની લિન્નતા ઊડી જઈ તેની એકતા થઈ જાય અને મેચક્રમણિની પેઠે ઘટ, પટ વગેરે પદ્ધતિની સંકીર્ણતા થાય.

સમલિરૂઢની માન્યતા એવી છે કે ઘટ, કુટ, કુંલ, કળશ વગેરે શબ્દો પટ, સ્તંભ ઇત્યાદિની જેમ લિન્ન લિન્ન પ્રવૃત્તિ-નિમિત્તવાળા હોવાથી તે લિન્ન લિન્ન અર્થના વાચક છે. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ વાચક શબ્દના લેહથી ઘટ, પટ, સ્તંભ વગેરે શબ્દોથી વાચ્ય ઘટાદિ પદ્ધતિઓ લિન્ન છે તેમ ઘટ, કુટ વગેરેમાં વાચક શબ્દોનો લેહ છે, માટે કુટ, કુંલ, કળશને ઘટથી અલિન્ન ન ગણી શકાય, કેમકે એક અર્થમાં અનેક શબ્દની પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે નહિ. ઘટ, કુટ ઇત્યાદિ શબ્દોથી વાચ્ય અર્થોનો લેહ માનવો જોઈએ, કેમકે શું શબ્દ-નય ધ્વનિના લેહને લીધે તો લિંગ, વચન ઇત્યાદિને લઈને લિન્ન એવા ઘટાદિ શબ્દોથી વાચ્ય અર્થોમાં લેહ નથી માનતો કે ?

સમાસો પરત્વે સમલિરૂઢની માન્યતા—

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય આ પાંચેના દેશ-પ્રદેશની કલ્પનામાં આ નય ખૂબી તત્પુરુષસમાસ માનતો નથી, પરંતુ કર્મધારય માને છે. કોઈકનો દ્વંદ્વ સમાસ ઘટે છે, પરંતુ રાજનો પુરુષ તે રાજપુરુષ એવો ખૂબી તત્પુરુષ સમાસ આ નયને માન્ય નથી.

એવંભૂતનું લક્ષણ—

व्यञ्जनार्थविशेषान्वेषणपराध्यवसायविशेषरूपत्वम्, विशेषेण शब्दवाच्यार्थक्रियाग्राह्यध्यवसायविशेषरूपत्व, व्युत्पत्त्यर्थान्वयनियतार्थ-बोधकत्वाभ्युपगन्तृत्व वैवम्भूतस्य लक्षणम् । (६१)

અર્થાત્ શબ્દના અર્થવિશેષને શોધવામાં તત્પર અધ્યવસાય ‘ એવંભૂત ’ કહેવાય છે. ખાસ કરીને, શબ્દથી ઉદ્ભવતા અર્થ પ્રમાણે ક્રિયા થતી હોય ત્યારે જ તે વસ્તુનો તે શબ્દથી વ્યવહાર થઈ શકે એમ સ્વીકારનારા અધ્યવસાયને ‘ એવંભૂત ’ કહેવામાં આવે છે. જેમકે ગોશબ્દથી જે ગાય ગમનક્રિયા કરતી હોય તે જ ગાયનો વ્યવહાર થઈ શકે, નહિ કે બીજી સૂતેલી કે બેઠેલી ગાયનો, એમ આ નય માને છે.

નૈગમ ન્યાદિની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધતા—

પ્રસ્થક પરત્વે નૈગમ નયનું શું કથન છે તે આપણે ૩૧૩ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ. છતાં સંગ્રહાદિ નયોના કથનો અત્ર તપાસતી વેળા તેનો સવિસ્તર વિચાર કરવો અસ્થાને નહિ ગણાય.

પ્રસ્થકનું ઉદાહરણ—

મગધ દેશમાં પ્રસિદ્ધ એવા એક પ્રકારના ધાન્યના માપને ‘ પ્રસ્થક ’ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રસ્થકને માટે લાકડું કાપવા કોઈ પુરુષ કુહાડો લઈને જંગલમાં જતો હોય ત્યારે તેને કોઈ પૂછે કે તમે કયાં જાઓ છો તો અવિશુદ્ધ નૈગમ નય પ્રમાણે તે એમ કહે કે હું પ્રસ્થક માટે જાઉં છું. ખરી રીતે એના ગમનનું કારણ પ્રસ્થક માટે લાકડું મેળવવાનું છે, નહિ કે પ્રસ્થક; છતાં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર થતો હોવાથી તેમજ વ્યવહાર એવા પ્રકારનો હોવાથી તે આમ કહી શકે છે પછી તે જંગલમાં જઈને પ્રસ્થક બનાવવા માટે ઝાડને છેદતો હોય તેવામાં તેને કોઈ પૂછે કે તમે શું છેદો છો તો એ પહેલા કરતાં વિશેષ શુદ્ધ એવા નૈગમ નયને અનુસરીને કહી શકે કે પ્રસ્થક છેદું છું. અહીં પણ પૂર્વની જેમ કારણમાં કાર્યના ઉપચાર અને વ્યવહારનો વિચાર કરી લેવો. અત્ર કાષ્ઠના પ્રસ્થક પ્રતિના કારણ-ભાવની આસન્નતા હોવાથી વિશુદ્ધતા જાણવી. એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધિપૂર્વકના નૈગમ નયનાં કથનો ૩૧૩ મા પૃષ્ઠમાં સૂચવ્યા મુજબ સમજી લેવાં. આખરે એ માણસ પ્રસ્થક નામનું માપ બનાવી રહે ત્યાં સુધી નૈગમ નય પ્રવર્તે છે. વ્યવહાર નયને પણ પૂર્વોક્ત કથન માન્ય છે અર્થાત્ વ્યવહાર-નય પણ નૈગમ નયે આપેલો અભિપ્રાય આપે છે. આ બે નયો અવિશુદ્ધ હોવાથી પ્રસ્થકના કારણને તેઓ પ્રસ્થક તરીકે ઓળખાવે છે, કેમકે તેમને યોગ્યતા કાર્યના અકારણ-કાલમાં અનિષ્પન્ન પ્રસ્થક પણ ઇષ્ટ છે. સંગ્રહ નય તો ધાન્યથી પૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત એવા પ્રસ્થકને પ્રસ્થક તરીકે માને છે; અનિષ્પન્ન પ્રસ્થક માને તો અતિવ્યાપ્તિનો પ્રસંગ ખડો થાય એમ એનું કહેવું છે.

ઋણસૂત્ર નય પ્રમાણે નિષ્પન્નસ્વરૂપી અને અર્થ-ક્રિયાના કારણરૂપ પ્રસ્થક તે પ્રસ્થક છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ તેના વડે મપાતું ધાન્ય વગેરેને પણ તે પ્રસ્થક ગણે છે.

શબ્દાદિ નયો ભાવપ્રધાન હોવાથી ભાવપ્રસ્થકની જ અભિલાષા રાજે છે. પ્રસ્થક પરત્વેનો ઉપયોગ તે ભાવ છે. એટલે તે ઉપયોગને તેમજ તેના ઉપયોગવાળાને તેઓ પ્રસ્થક ગણે છે.

વસતિનું ઉદાહરણ—

વસતિ એટલે આધારતા. ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ એવા નૈગમનાં કથનો પ્રમાણે લોક, તિર્યગ્લોક, જંબૂદ્વીપ, ભરતક્ષેત્ર, દક્ષિણાર્ધ, મુખ્ય ઇલાકો, મુખ્ય શહેર, ભૂદેશ્વર, ભગતવાડી, નવી ચાલી, તેની એક કોટડી સુધી સમજવું. અતિવિશુદ્ધ નૈગમ નય પ્રમાણે જે ઘરમાં વિગ્રોધચન્દ્ર રોજ વસે છે તેને વસતિ કહેવામાં આવે છે આધારતા એ કંઈ આધારસ્વરૂપી કે સંયોગસ્વરૂપી નથી. જાને રીતે ગૃહના ખૂણાની જેમ લોકમાં પણ એક ક્ષેત્રતા હોવાને લીધે તેની વિશેષતા નથી, તેથી અહીં વિશુદ્ધિની તરતમતા શી ? અત્ર પ્રસ્થક ન્યાયની જેમ ગૌણ અને મુખ્ય વિષયક વિશેષ નથી.

આ પ્રમાણેનું કથન સત્ય છે. વિબોધના સંયોગરૂપ પર્યાયરૂપે પરિણુમેલ ગૃહ-કોણુરૂપ ક્ષેત્ર અખંડ ક્ષેત્રથી ધર્મની લિખતાને લઈને પૃથક્ કરાયેલું છે. કેમસર ગુરુ, ગુરુતર વિષયમાં અલેદ ઉપચારથી તેની વિશુદ્ધિમાં અપકર્ષ થવાનો સંભવ છે. અન્યથા લોકમાં હું વસું છું એ અન્વયની જ ઉપપત્તિ થઈ શકે તેમ નથી. સમગ્ર લોકમાં કંઈ વિબોધનો નિવાસ નથી. વળી ઉપચાર વિના સમસ્ત લોકરૂપે રૂઢ લોક-પદ્ધતી પ્રાપ્ત દેશની ઉપસ્થિતિ પણ નથી.

સંગ્રહનય તો સંસ્તારક ઉપર આરૂઢ થયેલાને જ વસે છે એમ માને છે. કેમકે એના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો અન્ય તેનો વાસાર્થ ઘટતો જ નથી. વળી આ નય નૈગમની જેમ ઉપચારને આશ્રય આપતો નથી. એથી કરીને મૂળમાં ઝાડ વાંદરાના સંયોગવાળું છે એ કથનમાં પણ એના મત પ્રમાણે મૂળથી અલિન્ન એવું ઝાડ વાંદરાના સંયોગવાળું છે એ અર્થ કરવાનો છે.

ઋણુસૂત્ર નય તો જે આકાશ-પ્રદેશનો અવગાહીને વિબોધ રહેલો છે તેને જ વસતિ તરીકે સ્વીકારે છે અર્થાત્ જે વિબોધની અવગાહના છે તે આકાશ-ખંડમાં જ તે રહે છે, એમ માને છે. સંસ્તારકમાં તેની વસતિનો સ્વીકાર કરવાથી તો ગૃહ-કોણુદિમાં પણ તેની વસતિ સ્વીકારવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસ્તારકથી અલચ્છિન્ન આકાશ-પ્રદેશોમાં તો સંસ્તારકનું જ અવગાહન છે, નહિ કે વિબોધનું; એટલે ત્યાં પણ વસતિ એમ ન કહી શકાય. સંસ્તારકમાં, ગૃહ-કોણુમાં ઇત્યાદિ સ્થળે જે વિબોધની વસતિ છે એવો જે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તે પ્રત્યાસન્તિ દોષને લઈને બ્રાન્ત છે. વિવક્ષિત આકાશ-પ્રદેશોમાં પણ વર્તમાન સમયમાં જ વિબોધની વસતિ છે, નહિ કે અતીત અથવા અનાગત સમયોમાં; કેમકે આ સમયોનું અસ્તિત્વ જ ક્યાં છે ? પ્રતિસમય ચળ ઉપકરણુતાને લીધે આકાશ-પ્રદેશ માત્રની અવગાહનાનો સંભવ હોવાથી શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત નથો તો પોતાના આત્મામાં જ વસતિ માને છે; અન્યત્ર અન્યની વસતિનો સંભવ નથી, કેમકે મળંધનો અભાવ છે તેમજ અસંખ્યનો આધાર-આધેય ભાગ માનવાનો અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.^૧

પ્રદેશ પરત્વે નયોનું કથન—

નૈગમ નય પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, જીવ અને (પુદ્ગલ દ્રવ્યના નિચયરૂપ) રક્ધો તેમજ આ પાત્રેના બે કે તેથી અધિક પ્રદેશોના બનેલા દેશના એમ છના પ્રદેશો છે.

૧ આ સબધમાં અનુયોગદ્વારના સૂ ૧૪૫ ની વૃત્તિમાં શ્રીમલયગિરિસૂરિ કથે છે કે અન્યનો અન્યત્ર વૃત્તિનો અયોગ હોવાથી સર્વ સ્વસ્વરૂપમાં વસે છે એમ ન માનીએ તો અન્યત્ર વર્તનાર અન્ય સર્વથી લા વસે છે કે દેશથી એવા બે પ્રશ્નો ઊઠે છે. પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારીએ તો તેના આધાર વ્યતિરેકી સ્વકીય રૂપથી અપ્રતિભાસનનો પ્રસંગ ઉપગ્નિત થાય છે જેમકે સંસ્તારકાદિ આધારનું સ્વરૂપ સર્વથી ત્યા રહેલું છે, કિન્તુ તેના વ્યતિરેકથી તે ઉપલબ્ધ નથી એ પ્રમાણે દેવદત્ત દિ પણ સર્વથી ત્યા આધીયમાન હોઈ તદ્વ્યતિરેકરૂપે ઉપલબ્ધ નથી બીજો પક્ષ મંજૂર કરીએ તો વળી પૂર્વની જેમ બે પ્રશ્નો સભવે છે સર્વથી માનતા દેશીને દેશરૂપ આપત્તિ અને દેશથી માનતા વળી બે પ્રશ્નો સભવે આમ થતા અનવસ્થારૂપ દ્વય ઉદ્ભવે એટલે સર્વ પોતપોતાના સ્વભાવમાં જ વસે છે એમ માનવું સાઈ છે.

સંગ્રહ નયનું કથન એ છે કે છતાં પ્રદેશો કહેવા તે યુક્ત નથી. પાંચના પ્રદેશો છે એમ કહેવું જોઈએ, કેમકે દેશના પ્રદેશ એ કથન અસંગત છે. વ્યવહારમાં પણ જેમ કોઈ કહે કે મારા નોકરે ગધેડો ખરીદ્યો તો તે નોકર મારો હોવાથી એ ગધેડો પણ મારો છે. એવી રીતે અહીં પણ દેશનો દ્રવ્ય સાથે સંબંધ હોવાથી દેશના પ્રદેશ તે દ્રવ્યના પ્રદેશ ગણાય. અત્ર એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે આ પાંચ દ્રવ્યો છે અને એના પ્રદેશો છે એ કથન અવિશુદ્ધ સંગ્રહ નયનું જાણવું કેમકે અવાતર દ્રવ્યમાં તે સામાન્યાદિનો સ્વીકાર કરે છે. વિશુદ્ધ સંગ્રહ નય તો દ્રવ્યની બહુલતા કે પ્રદેશની કલ્પના એ બેમાંથી એકને પણ મુચ્છતો નથી. કેમકે સર્વની જ, વસ્તુના સામાન્યપણે અગીકાર થયેલો હોવાથી એકતા છે.

પાંચના પ્રદેશો છે એ કથન વ્યવહાર નય સ્વીકારવા ના પાડે છે. જેમ કોઈ પાંચ પુરુષોનું સાધારણ હિરણ્યાદિ હોય છે, તેમ જો ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ દ્રવ્યોનો કોઈ સાધારણ પ્રદેશ હોત તો આમ કહી શકાય. પરંતુ દ્રવ્યે દ્રવ્યે પ્રદેશની ભિન્નતા હોવાથી આ કથન કરી શકાય તેમ નથી. તેથી કરીને પાંચ પ્રકારના પ્રદેશ છે એમ કહેવું જોઈએ, કેમકે દ્રવ્ય-સક્ષણરૂપ આશ્રયની પંચવિધતા છે

ઋણુસૂત્ર આમ કહેનાર વ્યવહારને પણ આવકાર આપતો નથી. જો પંચવિધ પ્રદેશ છે એમ કહેવાય તો ધર્માસ્તિકાયાદિ પ્રત્યેક દ્રવ્યનો પ્રદેશ પંચવિધ સમજવાની ભૂલ થાય. ધર્મના પ્રદેશ હોય ઇત્યાદિ પાંચ વિભાગોથી પ્રદેશની ભજના હું એમ કહેવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે વદનારા ઋણુસૂત્રને શબ્દ નય કથે હું કે પ્રદેશને ભાજ્ય કહેવાથી તો ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ કદાચિત્ અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ થાય અને અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ થાય, કેમકે આ પ્રમાણેની ભજનાથી નિયતતા ઊડી જાય છે. એથી કરીને ધર્માત્મક પ્રદેશ છે ઇત્યાદિ કહેવું જોઈએ. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આ પ્રદેશ સકળ ધર્માસ્તિકાયથી અવ્યતિરિક્ત હોઈ ધર્માત્મક કહેવાય છે કે જેમ સકળ જીવાસ્તિકાયના એક દેશરૂપ એક જ દ્રવ્યથી અવ્યતિરિક્ત હોઈ તેનો પ્રદેશ જીવાત્મક કહેવાય છે તેમ એક દેશથી અવ્યતિરિક્ત હોઈ તેમ કહેવાય છે ?

“સે પણ્સે ધમ્મે” અર્થાત્ તે પ્રદેશ ધર્મ છે એટલે કે સકલ ધર્માસ્તિકાયથી અવ્યતિરિક્ત છે. જીવાસ્તિકાયને વિષે પરસ્પર ભિન્ન જ અનંત જીવ-દ્રવ્યો છે. એથી કરીને જો એક જીવ-દ્રવ્યનો પ્રદેશ છે તે સમસ્ત જીવાસ્તિકાયના એક દેશની વૃત્તિ જ હોઈ જીવાત્મક કહેવાય છે. અત્ર તો ધર્માસ્તિકાય એક જ દ્રવ્ય છે તેથી સકલ ધર્માસ્તિકાયથી અવ્યતિરિક્ત જ હોઈ તેનો પ્રદેશ ધર્માત્મક કહેવાય છે. અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય માટે પણ એમ જ યોજના કરી લેવી. જીવાસ્તિકાયને વિષે તો “જીવે પણ્સે સે પણ્સે નોજીવે” અર્થાત્ જીવ પ્રદેશ છે એટલે જીવાસ્તિકાયાત્મક પ્રદેશ છે. તે પ્રદેશનો જીવ છે ‘નો’ શબ્દ અત્ર દેશવાચી હોવાથી સકલ જીવાસ્તિકાયના એક દેશની વૃત્તિ એવો અર્થ થાય છે. આ પ્રમાણે સ્કન્ધાત્મક પ્રદેશ તેનો સ્કન્ધ છે, કેમકે સ્કન્ધ-દ્રવ્યોની અનંતતા છે.

આના સંબંધમાં સમલિટ્કનું કહેવું એ છે કે ધર્મ પ્રદેશ છે, તે પ્રદેશ ધર્મ છે એ કથન સચુકિતક નથી. એનું કારણ એ છે કે અત્ર યે સમાસો થાય છે:—(૧) તત્પુરુષ અને (૨) કર્મધારય જે ‘ધર્મ’શબ્દથી સપ્તમી સમજીએ તો સપ્તમી તત્પુરુષ અને પ્રથમા સમજીએ તો કર્મધારય થાય છે. અત્ર એ શંકા ઊઠાવવી અસ્થાને છે કે અત્ર યે વાક્યોની સંલાવના છે તેને બદલે યે સમાસોની વાત કહી તે અસંગત છે, કેમકે સમાસારંભ વાક્યોમા સમાસનો ઉપચાર કરાયો છે. અથવા અલુક્ સમાસની અત્ર વિવક્ષા છે. આ પ્રમાણે અત્ર યે સમાસો માટે સ્થાન હોવાથી કયા સમાસવાળું કથન છે તે સમજાતું નથી. તત્પુરુષ સમાસ પૂર્વકનું કથન છે એમ તો કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે એમાં એ દોષ ઉદ્ભવે છે કે ધર્મને વિષે પ્રદેશ છે એમાં ભેદની આપત્તિ છે, જેમકે કુંડામા ઊર વળી પ્રદેશ અને દેશી એ યે જુદા જણાતા નથી. વળી અભેદમાં પણ સપ્તમીનો પ્રયોગ જોવાય છે, જેમકે ઘટમાં રૂપ આ પ્રમાણે બંને પ્રકારે નજરે પડતા હોવાથી સંશયરૂપ દોષ આવે છે. જો કર્મધારય સમાસ સ્વીકારવામા આવે તો વિશેષતાપૂર્વક કથન કરવું જોઈએ કે ધર્મશ્ચ સ પ્રદેશશ્ચ એટલે સમાનાધિકરણ કર્મધારય થાય.

અત્ર વળી એ પ્રશ્ન સંભવે છે કે આ પ્રદેશ સમગ્ર ધર્માસ્તિકાયથી અવ્યતિરિક્ત હોઈ સમાનાધિકરણરૂપે તેનો નિર્દેશ કરાય છે કે એક દેશવૃત્તિ હોઈ કરીને તેમ થાય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે એકદેશવૃત્તિથી નહિ બાકીનું કથન પહેલાનો જેમ ઘટાવી લેવું.

આ સંબંધમાં એવંભૂતનું કથન એ છે કે પ્રદેશાદિરૂપે ધર્માસ્તિકાયાદિકને વસ્તુરૂપે સ્વીકારવી યોગ્ય નથી કેમકે દેશ અને પ્રદેશ જેવી કોઈ ચીજ નથી; કેમકે અખંડ વસ્તુ જ ઉપયોગમા આવે છે. વળી પ્રદેશ અને પ્રદેશી લિન્ન છે કે અલિન્ન ? જો લિન્ન હોય તો તેવી ઉપલબ્ધિ કેમ થતી નથી ? જો અલિન્ન કહેશે તો ધર્મ અને પ્રદેશ એક બીજાના પર્યાયરૂપ ઠરશે, કેમકે બંનેનો વિષય એક જ છે. વળી એકી સાથે યે પર્યાયોનું ઉચ્ચારણુ નિરર્થક છે.

કોધાદિના સંબંધમાં નયોના અભિપ્રાયો—

વિશેષા૦ ની ૨૯૬૯ મી ગાથાથી માંડીને તે ૨૯૭૭ મી સુધીમા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ પૈકી કોનો રાગ તરીકે અને કોનો દ્વેષ તરીકે કયો નય નિર્દેશ કરે છે તેનો જે વિચાર કરવામા આવ્યો છે તેના આધારે કહીશું કે અપ્રીતિરૂપ જાતિવાળા ક્રોધ અને માનને ‘સંગ્રહનય દ્વેષ કહે છે, જ્યારે પ્રીતિરૂપ જાતિવાળાં માયા અને લોભને એ રાગ કહે છે.

કંઈક અભિલાષાપૂર્વક પરને ઠગનારી માયાનો પ્રયોગ થાય છે અને આ અભિલાષ તો પ્રીતિસ્વરૂપી છે. એટલે એથી માયા પણ રાગ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે રાગ એ પ્રીતિસ્વરૂપી છે, જ્યારે દ્વેષ અપ્રીતિરૂપ છે. આ રાગદ્વેષ કોધાદિથી અત્યંત લિન્ન નથી, પરંતુ તેનો અભિપ્રાયો અનુસાર અંતર્ભાવ થાય છે. ક્રોધ તો અપ્રીતિસ્વરૂપી છે એ વાતની કોને પ્રતીતિ નથી ? વળી માન પણ પારકાના ગુણોને સહન નહિ કરી શકનારો હોવાથી અપ્રીતિરૂપ છે. આ પ્રમાણે ક્રોધ અને માન અપ્રેમાત્મક હોવાથી તે દ્વેષ છે. લોભ અભિષ્વંગસ્વરૂપી હોવાથી પ્રીતિરૂપે સુપ્રસિદ્ધ છે એટલે એ રાગ છે.

૧ નૈગમ નયના સંગ્રહ અને વ્યવહારમા સમાવેશ થતો હોવાથી એના અભિપ્રાયની જરૂર નથી.

વ્યવહાર નય ક્રોધ, માન અને માયા એ ત્રણેને દ્રેષ્ય માને છે, કેમકે માયા બીજાને ઠગવામા કામ લાગે છે એટલે એ પણ ક્રોધ અને માનની પેઠે પરોપઘાતનું કારણ છે. ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં જે મૂર્છાત્મક લોભ થાય છે તે પરનો ઉપઘાતક નહિ હોવાથી રાગ છે, જ્યારે અન્યાયથી ઉપાર્જન કરવામાં માયાદિ કપાયનો સંભવ હોવાથી તે જ લોભ દ્રેષ્ય છે, એમ વ્યવહાર નયનું માનવું છે.

ઋણુસૂત્રનો એ અભિપ્રાય છે કે ક્રોધ તો નિયમેન અપ્રીત્યાત્મક છે, પરોપઘાતક છે એટલે એને તો દ્રેષ તરીકે ગણવો તે ઘરાબર છે. માન, માયા અને લોભના સંબંધમા એકાન્ત નિશ્ચય નથી, કેમકે ઉપયોગ-કાલ અનુસાર તેની રાગ કે દ્રેષ તરીકે ગણના થાય છે જેમકે સ્વગુણોમા બહુમાનરૂપે જ્યારે માન પ્રવર્તે તો હોય તે સમયે માન રાગ છે. પરંતુ પરના ગુણમાં દ્રેષ ઉપયોગ-રૂપે જ્યારે માન વિચરે તો હોય ત્યારે તેની મત્સરતાને લઈને તે દ્રેષ ગણાવવા યોગ્ય છે. એવી રીતે પરના ઉપઘાત માટે યોજવામા આવતાં માયા અને લોભ દ્રેષ છે, અન્યથા તે રાગરૂપ છે, એટલે કે સ્વ શરીર, ધન, સ્વજન વગેરેમા મૂર્છાત્મક કાળે તે રાગરૂપ છે અને મૂર્છાત્મક આસક્તિ કહો કે રાગ કહો તે એક જ છે. વિશેષમાં ઋણુસૂત્ર નય વર્તમાન એક સમયગ્રાહી હોવાથી એક સમયમા બે ઉપયોગો માટે અવકાશ નથી. આથી જ્યારે પ્રીતિરૂપ ઉપયોગ હોય ત્યારે અપ્રીતિરૂપ ઉપયોગ માટે સંભાવના નથી અને જ્યારે અપ્રીતિરૂપ ઉપયોગ પ્રવર્તે તો હોય ત્યારે પ્રીતિરૂપ ઉપયોગ માટે સ્થાન નથી. આથી એ ફલિત થાય છે કે પ્રીતિરૂપ ઉપયોગ-કાલે માન, માયા અને લોભને રાગ ગણવા તે યુક્ત છે, જ્યારે અપ્રીતિરૂપ ઉપયોગ-કાલે તેમને દ્રેષ ગણવા તે ન્યાયસંગત છે.

શબ્દાદિ નયત્રિકની એ માન્યતા છે કે કષાયો ચાર નહિ પણ બે જ છે, કેમકે માન અને માયાનો ક્રોધ અને લોભમાં ખુશીથી અંતર્ભાવ થઈ શકે છે, જેમકે માન અને માયામા જે પરને ઉપઘાત કરવારૂપ અધ્યવસાયો છે તે અપ્રીતિરૂપ હોવાથી ક્રોધ છે, જ્યારે જે પોતાના ગુણોના ઉત્કર્ષ માટે ઉપયોગમાં આવે છે તે મૂર્છાત્મક હોવાથી લોભરૂપ છે. આથી એ નિચોડ નીકળે છે કે ક્રોધની તો દ્રેષ તરીકે ગણના કરવી, જ્યારે માન, માયા અને લોભમા જે મૂર્છાત્મક અનુરંજન અથવા જે મૂર્છાત્મક ઉપયોગ છે તે રાગ છે અને આ ત્રણમાં જે અપ્રીત્યાત્મક ઉપયોગ છે તે દ્રેષ છે. આ સમગ્ર કથનનો સાર નીચે મુજબ તારવી શકાય છે:—

નય	ક્રોધ	માન	માયા	લોભ
સંગ્રહ	દ્રેષ	દ્રેષ	રાગ	રાગ
વ્યવહાર	દ્રેષ	દ્રેષ	દ્રેષ	ગગ-દ્રેષ
ઋણુસૂત્ર	દ્રેષ	દ્રે. રા	દ્રે. રા	દ્રે. રા.
શબ્દ	દ્રેષ	દ્રે. રા		
સમભિરૂઢ	"			"
એવંભૂત	"			"

જ્ઞાનો પરત્વે નયોત્તું મંતવ્ય—

શબ્દાલાપરૂપ નામ-જ્ઞાન, સિદ્ધચક્ર વગેરેમા સ્થાપેલું સ્થાપના-જ્ઞાન, ઉપયોગ વિનાનું ભણતર એ દ્રવ્ય-જ્ઞાન અને ઉપયોગનો પરિણામ એ ભાવ-જ્ઞાન એમ જે જ્ઞાનના આર પ્રકારો પડે છે તેના સંબંધમા આતે નયોત્તું શુ કથન છે તે પરત્વે ઉપદેશપ્રાસાદનું ૩૦૬ મું વ્યાખ્યાન (૧૦૬ મું પત્ર) પ્રકાશ પાડે છે.

નૈગમ નય પ્રમાણે ભાષાદિનો સ્કંધ જ્ઞાન છે. સંગ્રહ નય અનુસાર અલેહ ઉપ-આરને લઈને સર્વે જીવો જ્ઞાન છે. વ્યવહાર નયની માન્યતા મુજબ પુસ્તકાદિ જ્ઞાન છે. ઋણુસૂત્રના મત પ્રમાણે તેના પરિણામનો સંકલ્પ તે જ્ઞાન છે. અથવા જ્ઞાનના હેતુરૂપ વીર્ય, આત્મા, ક્ષયો-પશમરૂપ બનેલી જાતના વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ અને વર્તમાન બોધ-યથાર્થ તેમજ અયથાર્થરૂપ ઉક્ત્ય જ્ઞાન એ અનુક્રમે આ આર નયોની-માન્યતા મુજબ જ્ઞાનનો અર્થ છે શબ્દ નય પ્રમાણે સમ્યક્દર્શન પૂર્વક યથાર્થ બોધરૂપ, કારણ અને કાર્ય વડે સાપેક્ષ, સ્વપરપ્રકાશક અને સ્યાદ્વાદથી યુક્ત જ્ઞાન છે. સમલિરૂઢ નય અનુસાર સમસ્ત જ્ઞાનના વચનના પર્યાયની શક્તિની પ્રવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન છે. એવંભૂત નય પ્રમાણે વસ્તુતઃ કેવળજ્ઞાન જ્ઞાન છે.

ઉત્તરોત્તર નયોની અલ્પ વિષયકતા—

સત્તા માત્રરૂપ વિષયવાળા સંગ્રહ નયથી નૈગમ નયનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે, કેમકે ભાવ તેમજ અભાવ એ બંને એના વિષયો છે. સદ્ભૂત વસ્તુ (ભાવરૂપ વિશેષ)નો પ્રકાશ કરનારા વ્યવહાર નયથી સંગ્રહનું ક્ષેત્ર મોટું છે, કારણ કે સંગ્રહ સમગ્ર સદ્વિશેષ સમૂહને જણાવે છે. વર્તમાન વિષયનુ અવલંબન કરનારા ઋણુસૂત્રથી ત્રિકાલિક પદાર્થોનું અવલંબન કરનારા વ્યવ-હારનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે કાલાદિ લેહોથી લિન્ન અર્થોનો ઉપદેશ કરનારા શબ્દથી તેના વિપરીત વેદક અર્થાત્ કાલાદિરૂપથી અર્થને લિન્ન નહિ માનનારા ઋણુસૂત્ર નયનું ક્ષેત્ર અધિક વિસ્તારવાળું છે. કેવળ કાલાદિ લેહોએ કરીને જ શબ્દનું ક્ષેત્ર ઋણુસૂત્ર કરતા નાનું છે એમ નહિ, કિન્તુ સત્સ્વરૂપાદિથી અર્પિત (યુક્ત) એવા ઘટના કથંચિત્ ઘટ છે, કથંચિત્ ઘટ નથી એ પ્રકારના ભગો પૂર્વક ભાવ-ઘટનો ઋણુસૂત્ર-સ્વીકાર કરે છે એ પણ ઋણુસૂત્ર નયના ક્ષેત્રની અધિકતાનુ એક કારણ છે જોકે આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ સાત લંગોથી યુક્ત વસ્તુને તો સ્યાદ્વાદીઓ જ કહે છે તોપણ ઋણુસૂત્રે કહેલા આ પ્રમાણેના સ્વીકારની અપેક્ષાએ અન્ય લંગથી વિશિષ્ટ બોધ થાય છે એમ માનવામા કશી અડચણ નથી. શબ્દના પર્યાયોને વિષે અર્થનો લેહ ઇચ્છનારા સમલિરૂઢથી શબ્દનુ ક્ષેત્ર વિશાળ છે, કેમકે તે સમલિરૂઢના વિષયોનો અનુયાયી છે. પ્રત્યેક ક્રિયામા લિન્ન લિન્ન અર્થને જાણનારા એવંભૂતથી સમલિરૂઢનુ ક્ષેત્ર મોટું છે, કેમકે એ એવંભૂતે સ્વીકારેલા અર્થથી અન્યથા અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. (જુઓ જૈનતર્કપરિભાષાનું ૧૨૮ મું પત્ર.)

નયોનો સમવતાર—

નૈગમાદિ નય પૂર્વક ‘ દૃષ્ટિવાદ ’ ન મના બારમા અંગમા સમસ્ત વસ્તુઓની પ્રરૂપણા છે, પરંતુ હાલમા મૌઢનચિક એવું^૧ કાલિક શ્રુત હોવાથી તેમા નયોનો સમવતાર થતો નથી.

૧ કાલ-અદણાદિ વિધિ વડે ભણાતું અગિયાર અંગરૂપ સમગ્ર શ્રુત ‘કાલિક શ્રુત’ કહેવાય છે.

મહાબુદ્ધિશાળી છેલ્લા દશ પૂર્વધર શ્રીઆચાર્યૈરસૂરિ જ સુધી કાલિક શ્રુતનો અનુયોગ પૃથક્ ન હતો, કેમકે તે સમય પર્યન્ત તો શ્રોતા અને વક્તા સતેજ બુદ્ધિવાળા હતા. વિશેષમાં આ સમય સુધી દરેક સૂત્રમાં ^૧ચરણુકરણાનુયોગ, ^૨ધર્મકથાનુયોગ, ^૩ગણિતાનુયોગ અને ^૪દ્રવ્યાનુયોગ એ ચારે અનુયોગ વિસ્તાર સહિત વર્ણવાતા હતા. જુઓ શ્રીજિનપ્રભસૂરિકૃત પંચમામં ગાથાનું ^૫વિવરણુ

આ પછી શ્રીઆચાર્યૈરક્ષિતસૂરિએ જ્ઞાનબળથી ભવિષ્યમાં માનવીઓ ^૧મતિ, ^૭મેધા, ^૮ધારણા વગેરેમાં અસમર્થ થશે એમ જાણી આ જીવો ઉપર ઉપકાર કરવાના હેતુથી કાલિકાદિ શ્રુતના વિભાગે અનુયોગો અને ^૯નયો પણ જુદા કર્યા-તેને ^{૧૦}ગોપવ્યા. આથી પૃથક્ ભાગમાં એકેક સૂત્રે એકેક અનુયોગ બતાવાય છે, બાકીના ત્રણ બતાવાતા નથી. એટલે ત્યાં નયોના સમવતારની લજના છે એમ સમજવું.

૧-૪ આચાર્યાંગ વગેરે કાલિક શ્રુતને પ્રથમ ' ચરણુકરણાનુયોગ ' કહેવ છે. ઋષિભાષિત, ઉત્તરાધ્યયન વગેરેમાં મોટે ભાગે નમિ, કપિલ પ્રમુખ મહર્ષિઓની ધર્મ-કથાઓ છે, એથી આને બીજો ' ધર્મકથાનુયોગ ' ગણવામાં આવે છે. સૂર્યપ્રજ્ઞાસિ, ચન્દ્રપ્રજ્ઞાસિ વગેરેમાં સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર વગેરેની ગતિ ઇત્યાદિ સંબંધી ગણિત પ્રધાન પદ ભોગવે છે, તેથી તેને ' ગણિતાનુયોગ ' કહેવામાં આવે છે. સમગ્ર દષ્ટિવાદમાં પૂર્વ પક્ષ, ઉત્તર પક્ષ વડે જીવાદિ દ્રવ્યનું પ્રતિપાદન છે, એથી કરીને તેમજ એમાં સોનું, રૂપું, મણિ, મોતી વગેરે દ્રવ્યોની સિદ્ધિ વર્ણવેલી છે, વારતે એ ' દ્રવ્યાનુયોગ 'ના નામથી ઓળખાય છે.

૫ આ વિવરણુ મેં સંપાદન કરેલ અને ઐષ્ટિ દે. લા. જૈ. પુ. સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ અષ્ટલક્ષાર્થી વગેરે અનેકાર્થી સાહિત્યમાં છપાયેલું છે. જુઓ પૃ. ૧૨૭-૧૩૩.

૬-૮ આના અનુક્રમે અવબોધ-શક્તિ, પાઠ-શક્તિ અને અવચારણુ-શક્તિ એ અર્થ છે.

૯ નયોની વ્યાખ્યા અતિશય ગૂઢ અર્થવાળી છે. તે સુખેથી ગ્રહણ કરી શકાય તે માટે તેને અલગ કર્યા. બીજું અપરિણામી, અતિપરિણામી અને પરિણામી એવા ત્રણ પ્રકારના શિષ્યોના અનુગ્રહાર્થે નયનો જુદો વિભાગ કરવામાં આવ્યો છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેઓ અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે, જેઓ અગીતાઈ છે અને જેઓ જિન-વચનનું રહસ્ય સમજ્યા નથી એવા શિષ્યોને ' અપરિણામી ' કહેવામાં આવે છે. આવા શિષ્યો, માત્ર જ્ઞાન જ કલ્યાણકારી છે અથવા તો કેવળ ક્રિયા કલ્યાણકારી છે એમ મિથ્યાત્વ ભાવને પામે. જેઓ અતિચામિ ઇત્યાદિ વડે જિન-વચનમાં અપવાદ-દષ્ટિવાળા હોય તેમને ' અતિપરિણામી ' જાણવા. આવા શિષ્યો અસુક નયના આધારે કરેલા કથનને જ પ્રમાણ તરીકે ગણી લે. જેઓ જૈન સિદ્ધાન્ત સારી રીતે સમજ્યા હોય તેઓ ' પરિણામી ' કહેવાય છે. તેઓ કદા પૂર્વે ગણાવેલા બે પ્રકારના શિષ્યોની જેમ મિથ્યાત્વી અને એવો સમવ નથી, પરંતુ વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરતી વેળા દર્શાવેલા સૂક્ષ્મ-અનિ સૂક્ષ્મ ભેદો તેઓ ગ્રહણ કરવા સમર્થ નથી આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને નયોને વિભાગ કર્યો છે.

૧૦ જોકે આ પ્રમાણે શ્રીઆચાર્યૈરક્ષિતસૂરિએ અનુયોગો અને નયો ગોપવ્યા-તેનો અપલાપ કર્યો, છતાં તેમનો જમાલિ પ્રમુખની જેમ નિર્ણય તરીકે ઉલ્લેખ ન થઈ શકે, કેમકે તેમણે અનુયોગો અને નયોના અભાવ કહ્યો નથી તેમજ મિથ્યાત્વ-ભાવથી પણ તેનું ગોપન કર્યું નથી, કિન્તુ પ્રવચનના હિતાર્થે જ તેમણે તેમ કર્યું છે.

નિક્ષેપનો નયમાં સમાવેશ—

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર નિક્ષેપ પૈકી પ્રથમના ત્રણ જ દ્રવ્યાર્થિક નયને અભિમત છે, જ્યારે ભાવ એ જ નિક્ષેપ પર્યાયાર્થિક નયને અભિમત છે દ્રવ્યાર્થિક નયના સંગ્રહ અને વ્યવહાર એમ બે ભેદો છે, કેમકે સામાન્યગ્રાહી અને વિશેષગ્રાહી એમ બે પ્રકારના નૈગમનો અનુક્રમે સંગ્રહ અને વ્યવહારમાં અંતર્ભાવ થાય છે એ સુવિદિત હકીકત છે. પર્યાયાર્થિક નયના ઋણુસૂત્રાદિ ચાર ભેદો છે એવો શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરનો મત છે, જ્યારે પૂજ્યપાદ શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણના અભિપ્રાય પ્રમાણે શબ્દાદિ ત્રણ ભેદો છે. આ વાતનું વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સમર્થન કરે છે:—

“ ૧નામાઙ્ગિયં દ્વવદ્વિયસ્સ ભાવો ય પઞ્જવણયસ્સ ।

સંગહવવહારા પદમગસ્સ સેસા ય હ્યરસ્સ ॥ ૭૧ ॥ ”

નમસ્કાર-નિક્ષેપનો વિચાર કરતી વેળાએ તો વિશેષાં ની ૨૮૪૭ મી ગાથાના નિમ્નલિખિત—

“ ૧ભાવં ચિય સહણયા મેસા હચ્છંતિ સઘ્વણિકલેવે ”

—પૂર્વાર્ધ દ્વારા સૂચવાયું છે કે શબ્દાદિ ત્રણ નયો શુદ્ધપણને લઈને ભાવને જ ઇચ્છે છે, જ્યારે ઋણુસૂત્રાદિ ચારે નયો અવિશુદ્ધતાને લીધે ચારે નિક્ષેપને ઇચ્છે છે. આથી એ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે ૭૫ મી ગાથામાં શ્રીસિદ્ધસેન સૂરિવરના મત પ્રમાણે ઋણુસૂત્રનો પર્યાયાસ્તિક નય તરીકે નિર્દેશ કરાયો છે, જ્યારે આ ગાથા દ્વારા તો ભાષ્યકાર પોતાનો મત જાહેર કરે છે. ઋણુસૂત્ર નામ અને ભાવ એ બે નિક્ષેપને જ ઇચ્છે છે એમ મતાંતર છે, પણ તે ચુકત નથી, કેમકે ઋણુસૂત્ર દ્રવ્યને માને છે, પરંતુ તે દ્રવ્યને જુદું ઇચ્છતો નથી એવી અનુયોગાંના ૧૪ મા સૂત્રમાં નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ દ્વારા ઉદ્ઘોષણ છે:—

“ ૨ઉજ્જુસુમસ્સ ઇગો અણુવત્તો આગમઓ ઇગં દ્વવાવસ્સયં પુહત્તં નેચ્છહિ ત્તિ ”

અર્થાત્ ઋણુસૂત્ર નયના મત પ્રમાણે ઉપયોગશૂન્ય એવા ઘણા હોય તોપણ સંગ્રહ નયની માફક ઋણુસૂત્રના મતે પણ એક જ આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક છે અને ઋણુસૂત્ર ઘણા અનુપયોગી વસ્તુઓમાં પણ જુદાપણું ઇચ્છતો નથી. વળી આ નય સ્થાપના-નિક્ષેપને પણ માને છે, કેમકે પિંડ અવસ્થામાં કડું, કંદોરો ઇત્યાદિ આકારથી રહિત સુવર્ણાદિ દ્રવ્યને, થનારા કુંડલાદિ પર્યાયરૂપ વસ્તુના રૂપે જ્યારે આ નય માને છે તો વિશિષ્ટ ઇન્દ્રાદિ કથનના હેતુભૂત ઇન્દ્રાદિ

૧-૩ છાયા—

નામઙ્ગિકં દ્રવ્યાસ્તિકસ્ય ભાવશ્ચ પર્યવનયસ્ય ।

સહગ્રહ-વ્યવહારૌ પ્રથમકસ્ય, શેષાશ્ચ હતરસ્ય ॥

ભાવમેવ શબ્દનયાઃ શેષા હચ્છન્તિ સર્વનિક્ષેપાન ।

ઋણુસૂત્રસ્ય ઇકોડનુપયુક્ત આગમતઃ ઇકં દ્રવ્યાવશ્યકં પૃથક્ત્વ નેચ્છન્તિ ઇતિ ।

આકાર યુક્ત સ્થાપનાને તે કેમ ન માને ? કેમકે દેખેલી વસ્તુને આમ નથી એમ ન કહેવાય. મતલબ કે જે નય આનાકાર એવા દ્રવ્યને ભાવહેતુકે માનીને સ્વીકારે, તે નય સાકાર સ્થાપનાને ન માને એમ બને જ નહિ વળી ઇન્દ્રાદિ સંજ્ઞામાત્રરૂપ, તેના અર્થથી રહિત, ઇન્દ્રાદિ શબ્દથી વ્યવહાર કરાતા નામને ઇચ્છનારો આ નય ભાવ-કારણતાની અવિશેષતા હોવાથી નામ અને સ્થાપનાને કેમ ન ઇચ્છે ? તેનો સ્વીકાર કરવો એ જ ન્યાય છે, કેમકે ઇન્દ્રની મૂર્તિરૂપ દ્રવ્યથી વિશિષ્ટ તદ્દાકાર રૂપ અને સ્થાપનાનો ઇન્દ્રના પર્યાયરૂપ ભાવને વિષે તાદાત્મ્ય-સંબંધ રહેલો છે. વળી ત્યાં વાચ્ય-વાચકરૂપ સંબંધથી સંબંધ એ પ્રકારની નામની અપેક્ષાથી અત્યંત સમીપ કારણતા રહેલી છે.

કેટલાકનું કહેવું એમ છે કે સંગ્રહ નય સ્થાપના સિવાયના ત્રણ નિર્દેશને ઇચ્છે છે, પરંતુ તે ઠીક નથી; કેમકે એ તો સ્વીકારવું જ પડશે કે સંગ્રહિક, અસંગ્રહિક, અનર્પિત લેહવાળો કે પરિપૂર્ણ નૈગમ સ્થાપનાને ઇચ્છે છે, કારણ કે સંગ્રહ અને વ્યવહારનું અન્યત્ર દ્રવ્યાર્થિકમા સ્થાપનાના સ્વીકારરૂપે સૂચન છે.

તેમાં પ્રથમ ઉદ્દેશમાં સંગ્રહને વિષે સ્થાપનાના સ્વીકારનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે, કેમકે સંગ્રહ નયના મતની સંગ્રહિક નૈગમ નયના મતથી અવિશેષતા છે. બીજા ઉદ્દેશમાં વ્યવહારને વિષે સ્થાપના સ્વીકારવી પડશે, કેમકે અસંગ્રહિક નૈગમ નયના મતની વ્યવહાર નયના મતથી ભિન્નતા નથી. ત્રીજા ઉદ્દેશમાં નિરપેક્ષ સંગ્રહ અને વ્યવહારને વિષે સ્થાપનાનો અસ્વીકાર હોવા છતાં એ બેનું મિલન સંપૂર્ણ નૈગમરૂપ હોવાથી સ્થાપનાનો અસ્વીકાર કરવો પરવડે તેમ નથી, કેમકે વિભાગમાં નહિ રહેલા એવા નૈગમથી પ્રત્યેક પ્રતિ એક એક ભાગનું ગ્રહણ થાય છે.

વળી સંગ્રહ અને વ્યવહારનો નૈગમમા અંતર્ભાવ થતો હોવાથી સ્થાપનાને સ્વીકારવા રૂપ તેના મતનો પણ અંતર્ભાવ થઈ જ જાય છે કેમકે ઉભય ધર્મ સ્વરૂપી વિષયનો પ્રત્યેકને વિષે અપ્રવેશ હોવા છતાં સ્થાપનારૂપ એક ધર્મનો પ્રવેશ સચુકિત છે.

સ્થાપનાનો સામાન્ય કે તદ્દવિશેષરૂપે સ્વીકાર કરવા માત્રથી સંગ્રહ અને વ્યવહારના લેહો ઘટી શકશે તે ભૂલવું નહિ.

જીવનું અન્ય લક્ષણ—

ઉપયોગવાન્ પદાર્થને જીવ કહેવામા આવે છે તે વાત તો આપણે ૨૬ મા પૃષ્ઠમા વિચારી ગયા. આ ઉપરાંત જીવનું બીજું લક્ષણ પણ આપી શકાય તેમ છે. આ સંબંધમા અન્ય-કાર કથે છે કે—

औपशमिकादिभावपञ्चकान्यतमयुक्तत्वं जीवस्य लक्षणम् । (૬૨)

અર્થાત્ ઔપશમિકાદિ પાંચ ભાવોમાથી કેઇ પણ ભાવથી યુક્ત પદાર્થને 'જીવ' કહેવામા

૧ 'ભાવ' એટલે શુ તે સમન્વય તે માટે પડેલી નામના એવા કર્મેગ્રન્થ (ગા. ૬૪)-ની શ્રીદેવેન્દ્રસંસ્કૃત સ્વોપમ વૃત્તિની નિમ્નલિખિત પદ્ધતિ રજુ કરવામા આવે છે—

આવે છે. આ લક્ષણ ખરી રીતે જોતાં યથાર્થ નથી, તે અતિવ્યાખ્યાતિ દોષથી ગ્રસ્ત છે; કેમકે ઔદયિક અને પારિણામિક ભાવો તો અજીવમાં પણ રહેલા છે. પરંતુ એ વાત સત્ય છે કે જીવમાં પાંચે ભાવો સંલવી શકે છે, જ્યારે અજીવના સંબંધમાં તો ઔદયિક અને પારિણામિક એ બે જ ભાવો અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આ સંબંધમાં ગ્રન્થકારનું સવિનય ધ્યાન ખેંચતાં તેમણે જે ખુલાસો કર્યો હતો તે નીચે મુજબ તેમના શબ્દોમાં રજૂ કરવામાં આવે છે:—

“ ઔદયિક ભાવના ગતિ, કષાય વિગેરે જે લેદો ગણાવવામાં આવે છે તે લેદો પુદ્ગલોમાં ખીલકુલ ઘટી શકતા નથી, કારણ કે ગતિ, કષાય વગેરેનો ઉદય તો જીવોને જ હોય છે. વળી લવ્યપણું, અલવ્યપણું, જીવપણું એ લેદો પણ જીવમાં જ ઘટી શકવાના, અજીવમાં નહિ. પ્રકારાંતરથી, ઉપલક્ષણથી અથવા વ્યુત્પત્તિથી પારિણામિકનો અર્થ રૂપાંતર કરવામાં આવે અને તે અર્થ ભલે પુદ્ગલોને પણ લાગૂ પડે, પરંતુ સૂત્રકાર (શ્રીઉમાસ્વામિ)ના બતાવવા પ્રમાણે તો આ લેદો જીવને જ લાગૂ પડી શકતા હોવાથી તેને અતત્સ્થ લક્ષણની ગણનામાં લેવામાં કોઈ પણ જાતનો વાધો નથી અને આવી રીતે વિચાર ન કરતાં સ્થૂળ દષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો ઔપશમિક વગેરે ભાવો પણ જીવમાં ઘટી શકવાના નહિ, કારણ કે ઔપશમિક અવસ્થા પણ કર્મજન્ય છે અને કર્મ તો પૌદ્ગલિક છે, માટે તેની પણ શા માટે જીવના સ્વતત્ત્વની કોટીમાં ગણના કરવી ? ”

પાંચ ભાવોનાં નામો—

ઉપર્યુક્ત પાંચ ભાવોનાં નામો અનુક્રમે (૧) ઔપશમિક, (૨) ક્ષાયિક, (૩) ક્ષાયોપશમિક, (૪) ઔદયિક અને (૫) પારિણામિક છે.

“ વિશિષ્ટદેતુમિઃ સ્વતો વા જીવાનાં તત્તદ્રૂપતયા ભવનાનિ ભવન્ત્યેભિરુપ-
શમાદિમિઃ પર્યાયૈરિતિ વા ભાવાઃ ”

અર્થાત્ વિશિષ્ટ કારણોને લઇને અથવા પોતાની મેળે જીવોનું તે તે રૂપે થવું તે અથવા ઉપશમ વગેરે પર્યાયોથી જે થાય છે તે ‘ ભાવો ’ કહેવાય છે.

૧ સામાન્ય રીતે લક્ષણો બે પ્રકારના હોય છે—(અ) તત્સ્થ લક્ષણ અને (આ) અતત્સ્થ લક્ષણ. જે લક્ષણ લક્ષ્યને વિષે સ્વરૂપભૂત હોઇ અન્યની વ્યાવૃત્તિ કરે તે ‘ તત્સ્થ લક્ષણ ’ કહેવાય છે. જેમકે ઉપયોગવાનું પદાર્થ જીવ કહેવાય, જીવ સ્પર્શવાનું પુદ્ગલ અગ્નિ કહેવાય ઇત્યાદિ આ લક્ષણો જીવાદિમા રહીને જ અન્યની વ્યાવૃત્તિ કરાવે છે જે લક્ષણ લક્ષ્યમા કાયમ ન રહેવા છતાં પણ લક્ષ્યનો પરિચય કરાવે અને સાથે સાથે ખીજની વ્યાવૃત્તિ પણ કરાવે તે ‘ અતત્સ્થ લક્ષણ ’ કહેવાય છે. જેમકે દેવદત્ત દડવાળો છે, જટાવાળો તપસ્વી છે ઇત્યાદિ. આ લક્ષણો જીવને વિષે ઉપયોગની જેમ કાયમને માટે રહેતા નથી, પરંતુ લક્ષ્યરૂપ દેવદત્ત અને તપસ્વીનો ખોધ કરાવતાં ઉપરાંત અક્ષયજીવ ચૈત્ર વગેરેની વ્યાવૃત્તિ પણ રૂઢી રીતે કરાવે છે.

ઔપશમિક ભાવનું લક્ષણ—

મોહનીયકર્મોપશમપ્રભવત્વમ્ , ઉદોર્ણસ્ય ક્ષયે સતિ અનુદોર્ણસ્ય
ચ ઉપશમે સતિ વિપાક-પ્રદેશવેદનરૂપદ્વિવિધસ્યાપ્યુદયસ્ય વિષ્ક-
મ્ભેણ નિર્વૃત્તિરૂપત્વં વૌપશમિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૩)

અર્થાત્ મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થવાથી—તેને રોકી રાખવાથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ ‘ ઔપ-
શમિક ’ ભાવ કહેવાય છે. જે મોહનીય કર્મ ઉદયમાં આવ્યું હોય તેનો ક્ષય થયા બાદ અને જે
મોહનીય કર્મ ઉદયમાં નહિ આવ્યું હોય તેને રોકી રાખ્યા પછી ઉત્પન્ન થતો અને વિપાકવેદન
તથા પ્રદેશવેદન એમ બે પ્રકારના (મોહનીય કર્મના) ઉદયનો સર્વથા અટકાવ કરનારો
ભાવ ‘ ઔપશમિક ’ ભાવ કહેવાય છે. પ્રદેશ અને વિપાકથી જે કર્મનો ઉદય થાય છે તેનું
વિષ્કંભણ પણ ઔપશમિક ભાવ કહેવાય છે.^૧

ક્ષાયિક ભાવનું લક્ષણ—

જ્ઞાનાવરણાદિકર્મક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૪)

અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે કર્મોનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ તે ‘ ક્ષાયિક ’ કહેવાય છે.
કર્મોનો આત્મતિક ઉચ્છેદ તે ‘ ક્ષય ’ છે. એને પણ ‘ ક્ષાયિક ’ ભાવ કહેવામાં આવે છે.^૨

ક્ષાયોપશમિક (મિશ્ર) ભાવનું લક્ષણ—

સર્વઘાતિસ્પર્ધકાનામુદોર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદોર્ણસ્ય ચોપશમે સતિ દેશ-
ઘાતિસ્પર્ધકાનામુદયરૂપત્વમ્ , પ્રદેશોદયે સત્યપિ અનુભાગં સમુદિશ્ય
ઉદોર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદોર્ણસ્ય ચ વિષ્કમ્ભિતોદયરૂપત્વં વા ક્ષાયોપશમિ-
કસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫)

૧-૨ સરખાવો લોકપ્રકાશગત ભાવ-લોકના નિમ્ન-લિખિત પદો —

“ યઃ પ્રદેશવિપાકાભ્યાં, કર્મેણામુદયોઽસ્ય યત્ ।

વિષ્કમ્ભણં સ પૃવૌપ-શમિકસ્તેન વા કૃતઃ ॥ ૭ ॥

ક્ષયઃ સ્યાત કર્મેણામાન્ય-ન્તિકોચ્છેદ સ એવ યઃ ।

અથવા તેન નિર્વૃત્તો, ય સ ‘ ક્ષાયિક ’ દ્રશ્યતે ॥ ૮ ॥ ”

તત્ત્વાર્થાદિભિન્ની શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત વૃત્તિ (પૃ ૧૩૮)માની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિઓનો
નિર્દેશ કરવો અનાવશ્યક નહિ ગણાય.—

“ તત્ત્રોપશમનમુપશમઃ—કર્મેણોઽનુદયલક્ષણાવસ્થા ભસ્મપદલાયચ્છન્નાગ્નિચત્ ,
સ પ્રયોજનમસ્યેત્યૌપશમિકસ્તેન વા નિર્વૃત્તઃ । તથા તદત્યન્તાત્થયાત્ સ ક્ષયઃ, સ
પ્રયોજનમસ્ય તેન વા નિર્વૃત્ત ઇતિ ક્ષાયિકઃ । ”

અર્થાત્ 'સર્વઘાતિ સ્વર્ધકોમાંના જે સ્વર્ધકો ઉદયમા આવ્યાં હોય તેનો ક્ષય કર્યા પછી અને જે ઉદયમાં ન આવ્યાં હોય તેને ઉપશમાવી દધને-સત્તામાં રાખી મૂક્યા બાદ 'દેશ-ઘાતિ સ્વર્ધકનો ઉદય થતા જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે 'ક્ષાયોપશમિક' ભાવ કહેવાય છે. પ્રદેશ- (વેદનરૂપ) ઉદયની આવિર્ભૂત દશામાં અર્થાત્ અમુક કર્મોનો પ્રદેશ-ઉદય થતાં, વિપાક(વેદનરૂપ) ઉદય દરમ્યાન જે સ્વર્ધકો ઉદયમાં આવ્યાં હોય તેનો નાશ કરવાથી અને જે ઉદયમાં નહિ આવ્યાં હોય તેને રોકી રાખવાથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે 'ક્ષાયોપશમિક' ભાવ છે.

આ લક્ષણુ સમન્વય તેટલા માટે પ્રથમ સ્વર્ધકતું સ્વરૂપ જાણવું જરૂરી છે, પરંતુ તે સંબંધમાં અન્યકાર સ્વયં ૩૪૪મા પૃષ્ઠમાં પ્રકાશ પાડે છે.

ઔદયિક ભાવનું લક્ષણુ—

કર્મણાં વિપાકેનાનુભવરૂપત્વમ્ , કર્મવિપાકાવિર્ભાવપ્રયોજન-રૂપત્વં વૌદયિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૬)

અર્થાત્ કર્મના વિપાકથી જે અનુભવ કરવો તે 'ઔદયિક' ભાવ છે. અથવા કર્મવિપાકનો આવિર્ભાવ કરવામાં એટલે કે કર્મને વિપાકદશામાં લાવવામાં જે ભાવ કારણભૂત હોય તેને 'ઔદયિક' ભાવ સમજવો. કર્મ-વિપાકના આવિર્ભાવથી ઉત્પન્ન થતા ભાવને પણ 'ઔદયિક' કહેવામાં આવે છે.^૧

પારિણામિક ભાવનું લક્ષણુ—

જીવાદોનાં સ્વરૂપાનુભવં પ્રતિ પ્રહોમાવરૂપત્વં પારિણામિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭)

અર્થાત્ જીવાદિ પદાર્થોના સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવામાં જે ભાવ અભિમુખ હોય તેને 'પારિણામિક' ભાવ જાણવો. પૂર્વોક્ત ભાવોની જેમ અત્ર પ્રયોજન કે નિર્વૃત્ત શબ્દનો પ્રયોગ

૧-૨ આત્માના મૂળ ગુણોના ધાતક સ્વર્ધકોને 'સર્વઘાતિ' સ્વર્ધકો કહેવામાં આવે છે, ત્યારે દેશવિરતિ (ગૃહસ્થ-ધર્મે)ના ગુણોના ધાતક સ્વર્ધકોને 'દેશઘાતિ' સ્વર્ધકો કહેવામાં આવે છે.

૩ સરખાવો ભાવ-લોકપ્રકાશનું નિમ્ન-લિખિત પદ્ય—

“ યઃ કર્મણાં વિપાકેના-નુભવઃ સોદયો ભવેત્ ।

સ યઔદયિકો ભાવો, નિર્વૃત્તત્ત્વેન વા તથા ॥ ૬૬ ॥ ”

૪-૫ તત્ત્વાર્થોદિગ્ની શ્રીસિદ્ધસેનગણિની વૃત્તિ (પૃ. ૧૩૯)ની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ આ દેખીકતનું સમર્થન કરે છે—

“ કર્મવિપાકાવિર્ભાવ ઉદયઃ તદ્વપ્રયોજનસ્તન્નિર્વૃત્તો વા ઔદયિકો ભાવઃ । ”

થઈ શકે નહિ અર્થાત્ જેનું પરિણામ પ્રયોજન છે તે પારિણામિક અથવા પરિણામથી નિર્વૃત્ત તે પારિણામિક એમ કહેવાય તેમ નથી, કારણ કે એમ કરવા જતાં તો જીવત્વ, લબ્યત્વ અને અલબ્યત્વને સાદિ માનવાનો અનુચિત પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ^૧પરિણામને પ્રયોજન માનવાથી પૂર્વ અવસ્થામાં જીવ હોતો નહિ એમ માનવું પડે. એવી રીતે નિર્વૃત્ત પક્ષમાં પણ દોષ ઉદ્ભવે. ^૨ આથી પારિણામિકમાં રાક્ષસાદિની જેમ સ્વાર્થિક પ્રત્યય સમજવો એમ ભાવ-લોક-પ્રકાશનું કથન છે, જ્યારે અનુયોગદ્વારની શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના ૧૧૪ માં પત્રમાં તો

“ પરિણમનં-તેન તેન રૂપેણ વસ્તૂનાં ભવનં પરિણામઃ, સ એવ તેન વા નિર્વૃત્તઃ પારિણામિકઃ ”

એવો ઉદ્દેશ છે.

પાંચ ભાવોની ઉત્પત્તિ—

પાંચ ભાવો પૈકી પ્રથમના ત્રણ ભાવો કર્મના ઘાતથી ઉદ્ભવે છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું કે કર્મનો ઘાત સર્વથી અને દેશથી એમ બે પ્રકારે છે. સર્વથી ઘાત પોતાના વીર્યની અપેક્ષાને અધીન છે, જ્યારે દેશથી ઘાત તે સકર્મ આત્માના પ્રયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ દાડના મદથી ગીત, નૃત્ય, હાસ્ય વગેરેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે તેમ ચોથો ભાવ પોતે ઉપાર્જન કરેલા કર્મના ઉદયથી ઉદ્ભવે છે જ્યારે પાંચમો ભાવ તો નિર્નિમિત્તક છે.

આ પાંચ ભાવો ઉપરાંત કેટલાક વેદક નામનો છઠ્ઠો ભાવ પણ માને છે. તેનું લક્ષણ ગ્રન્થકાર એમ આપે છે કે—

**અનન્તાનુબન્ધિમિથ્યાત્વમિશ્રપુજ્ઞાનાં ક્ષયે સતિ સમ્યક્ત્વપુજ્ઞ-
ક્ષયકરણચરમસમયે ચરમપુદ્ગલવેદનરૂપત્વં વેદકસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮)**

અર્થાત્ અનન્તાનુબન્ધી કષાય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીયના પુંજનો નાશ થયા પછી સમ્યક્ત્વ-મોહનીયના પુંજના ક્ષયરૂપ કાર્યના અન્તિમ સમયમાં આ પુંજમાંથી તે સમયે બાકી રહેલા ચરમ પુદ્ગલનો જે વેદનરૂપ અનુભાવ થાય તે ‘વેદક’ ભાવ છે. કેટલાક આનો ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં જ અંતર્ભાવ કરે છે.

સાન્નિપાતિક ભાવ—

કેટલાક ગ્રન્થકારો વેદકને બદલે સાન્નિપાતિક ભાવને છઠ્ઠા તરીકે ગણાવે છે. એનું લક્ષણ દર્શાવતાં શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિ અનુયોગ ૦ ની વૃત્તિના ૧૨૨ માં પત્રમાં કહે છે કે—

૧ જુઓ તત્ત્વાર્થાધિની બૃહદ્ વૃત્તિ (ભા. ૧ પૃ. ૧૪૦)

૨ સરખાવો ભાવલોકપ્રકાશનો નીચે મુજબનો શ્લોક—

“ પરિણામેન નિર્વૃત્ત. ઇતિ વાત્ર ન સમ્મચેત્ ।

અસ્યાં નિરુક્તૌ સાદિત્વં, જીવત્વાદેઃ પ્રસજ્યતે ॥ ૧૮ ॥ ”

“एषामेवौदयिकादिभावानां द्वयादिमेलापकः स एव तेन वा निर्वृत्तः सान्निपातिकः”

અર્થાત્ આ ઔદયિકાદિ ભાવો પૈકી જે, ત્રણ ધત્યાદિ ભાવોના એકત્ર મેળાપને-સંયોગને ‘સન્નિપાત’ કહેવામાં આવે છે. એ અથવા એનાથી ઉદ્ભવતો ભાવ ‘સાન્નિપાતિક’ કહેવાય છે. જૈનતત્ત્વપ્રદીપના કર્તાએ આ ભાવનો નિર્દેશ કર્યો નથી તેનું કારણ એમ સમજાય છે કે તેઓ મુખ્ય ભાવો તરફ જ લક્ષ્ય આપે છે, એથી તેમણે આ સાંયોગિક ભાવની ઉપેક્ષા કરી છે, પરંતુ આપણે તો પ્રસંગોપાત્ત એનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ.

સાન્નિપાતિક ભાવના પ્રકારો—

ઔપશમિકથી માંડીને પારિણામિક સુધીના પાંચ ભાવો પૈકી બખ્ખે બખ્ખે, ત્રણ ત્રણ, ચાર ચાર, અને પાંચે સાથે લેતાં અનુક્રમે ૧દશ, ૨દશ, ૪પાંચ અને એક એટલે કે કુલ ૨૬ લેદો થાય છે. આ પૈકી કેવળ ૭ લેદો જીવોમાં અવિરુદ્ધ રીતે સંભવે છે; બાકીના વીસ લેદો તો પ્રરૂપણા પૂરતા જ છે.^૧ અર્થાત્ દ્વિકસંયોગજન્ય દશ લેદો પૈકી ૧ક્ષાયિક-પારિણામિક નામનો એક લેદ, ત્રિકસંયોગજન્ય દશ લેદોમાંથી ૭ક્ષાયિક-ઔદયિક-પારિણામિક અને ૬ક્ષાયોપશમિક-ઔદયિક-પારિણામિક એ બે લેદો, ચતુષ્કસંયોગજન્ય ચાર લેદોમાંથી ૬ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિક-પારિણામિક-ઔદયિક તેમજ ૧૦ઔપશમિક-ક્ષાયોપશમિક-પારિણામિક-ઔદયિક એ બે લેદો

૧ “ સમિતિ સંહતરૂપતયા, નીતિ નિયતં પતનં-ગમનપ્રેક્ષ્ય વર્તનં સન્નિપાતઃ ”
—પદ્મશીતિ (પત્ર ૧૫૩)

૨-૪ આના ૨૫૪ નામ માટે જીવો ભાવ-લોક-પ્રકાશના ૭૬માથી ૯૧મા સુધીના પદો.

૫ આ સબંધમાં તત્ત્વાર્થાધિની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૧૩૭)માં જે નીચે મુજબ લખ્યું છે તેનો આશય સમજીને નથી એમ શ્રીવિનયવિજય ભાવ-લોકપ્રકાશના ૯૪ મા પદની વ્યાખ્યામાં સૂચવે છે —

“ તત્રૈકાદશવિરોધિત્વાદસમ્મયતસ્ત્યક્તા ચિકલ્પાઃ પચ્ચદશોપાસા પ્રશમરતો સમ્મચિનઃ, “વષ્ટશ્ચ સાન્નિપાતિક હત્યન્યઃ પચ્ચદશમેદઃ” હિતિ (પ્રશમ૦ પ૦ ૧૯૭) વચનાત્ ”

૬ સિદ્ધાંતના જ્ઞાન, દર્શનાદિ ક્ષાયિક છે અને તેમનું જીવત્વ પારિણામિક છે એટલે આ દ્વિક-સંયોગજન્ય લેદ સિદ્ધો જ પરત્વે ઘટે છે.

૭ સર્વજ્ઞને વિષે ક્ષાયિક જ્ઞાનાદિ, ઔદયિકી મનુષ્ય-ગતિ અને પારિણામિક જીવત્વાદિ સંભવે છે.

૮ ગતિ આશ્રીને આના ચાર લેદો પડે છે જેમકે નરક-ગતિ પરત્વે ક્ષાયોપશમિક ઇન્દ્રિયો, ઔદયિકી નરક-ગતિ અને પારિણામિક જીવત્વાદિ.

૯ આ ચારે ગતિમાં સંભવે છે એટલે એના ચાર પ્રકારો પડે છે જેમાં નરક-ગતિ આશ્રીને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક ઇન્દ્રિયો, પારિણામિક જીવત્વાદિ અને ઔદયિકી નરક-ગતિ

૧૦ આના પણ ગતિ-ચતુષ્ટય આશ્રીને ચાર પ્રકારો પડે છે. જેમકે નરક-ગતિને લક્ષ્યમાં લેતા ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક ઇન્દ્રિયો, પારિણામિક જીવત્વ અને ઔદયિકી નરક-ગતિ,

અને પંચકસંયોગજન્ય ^૧એક લેહ એટલે એકંદર છ ^૨લેહો સંભવે છે.

ભાવોનો ક્રમ—

અનુયોગદ્વાર (સૂ. ૧૨૬)માં ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, પારિણામિક અને સાન્નિપાતિક એવો ક્રમ નજરે પડે છે, જ્યારે ક્રમઃપ્રથમ વગેરેમાં તો ૩૩૨ માં પૃથ્થમાં નિર્દેશિત ક્રમ દેખાય છે, પરંતુ એ લાઘવને લઈને—કાળ, સ્વામી વગેરેની તરતમતાને આભારી છે એમ ભાવ-લોકપ્રકાશના ૨૪મા પદ્યના વિવેચનમા સૂચવાયું છે. ઔપશમિક ભાવ અલ્પકાલિક (આંતર્મૌહૂર્તિક) અને અલ્પસ્વામિક છે, વાસ્તે એનું પ્રથમ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

ક્ષાયિક ભાવ અનેક લેહવાળો, દીર્ઘ કાળવાળો અને અનેક સ્વામીવાળો હોવાથી ઔપશમિક પછી એને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે

જે કારણથી ક્ષાયોપશમિક ભાવનો ક્ષાયિક પછી નિર્દેશ કરાયો છે તે જ કારણથી ઔદયિકનો ક્ષાયોપશમિક પછી ઉલ્લેખ કરાયો છે. ભૂરિ કર્મના યોગને લીધે તેમજ સ્વામીની સાધર્મતાને લઈને ક્ષાયોપશમિક પછી ઔદયિકને સ્થાન અપાય છે. પૂર્વના ચાર ભાવોથી અત્યંત ભિન્ન હોવાને લીધે તેમજ વિષયની વિશાળતા હોવાને લીધે ઔદયિક ભાવ પછી પારિણામિકનો નિર્દેશ કરાય છે.

ઔપશમિકાદિ ભાવોના અવાંતર પ્રકારો—

હવે ઉપર્યુક્ત ઔપશમિકાદિ પાંચ ભાવોના અનુક્રમે બે, નવ, અઠાર, એકવીસ અને ત્રણ અર્થાત્ એકંદરે ૫૩ લેહોનો વિચાર કરવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ ઔપશમિક ભાવના જે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ અને ઔપશમિક ચારિત્ર એમ બે લેહો પડે છે તેનું લક્ષણ પૂર્વક સ્વરૂપ વિચારીએ.

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ—

મિથ્યાત્વાનન્તાનુવન્ધિકર્મણાં પ્રદેશવિપાકોદયવિષ્કમ્ભરૂપત્વમોપશમિકસમ્યક્ત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૧)

અર્થાત્ મિથ્યાત્વ(મોહનીય) અને અનન્તાનુબન્ધી કર્મો (કષાયો)ના પ્રદેશ-ઉદય તેમજ વિપાક-ઉદયને રોકી રાખનારા ભાવને ‘ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ ’ જાણવું.

૧ ઉપશમ-શ્રેણિમા રહેલા મનુષ્યોમા જ આ ભાવ સંભવે છે, કેમકે જે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મનુષ્ય ઉપશમ-શ્રેણિ પામે છે તેને ઔપશમિક ચારિત્ર, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક ઇન્દ્રિયો, ઔદયિક મનુષ્ય-ગતિ અને પારિણામિક જીવત્વ અને લવ્યત્વ હોય છે.

૨ આ છતાં અવાંતર લેહો પદર છે. જેમકે દ્વિકસંયોગજ એક, ત્રિકસંયોગજ બે લેહો પૈકી પ્રથમનો એક અને દ્વિતીયના ચાર, ચતુષ્કસંયોગજ બંને લેહોના ચાર, ચાર એટલે કુલે આઠ અને પંચકસંયોગજ એક ૧+૧+૪+૪+૪+૧ મળતા પદર થાય છે

નરકાદિને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ—

નરકના જીવોને તેમનો જન્મ થયા પછી અંતર્મુહૂર્ત કાળ વીત્યા બાદ આ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકે. પૂર્વ જીવોનું સ્મરણ, દેવતારૂપી મિત્રોનું આગમન અને તેણે આપેલો ઉપદેશ, તીવ્ર વેદનાનો અનુભવ એ પહેલી ત્રણ નરક સુધીના જીવોને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવામાં બાધા કારણો છે, જ્યારે આ ત્રણ કારણોમાંના મધ્યમ સિવાયનાં બે કારણો બાકીની ચાર નરકોના જીવ આશ્રી સમજી લેવાં.

તિર્થંચોના સંબંધમાં આવું સમ્યક્ત્વ જન્મ પછી ચારથી આઠ દિવસ સુધીમાં સંભવી શકે છે અને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન, ઉપદેશ અને તીર્થંકરની મૂર્તિનું દર્શન એ આ સમ્યક્ત્વ મેળવવાનાં બાધા સાધનો છે.

મનુષ્યો જન્મ્યા પછી આઠ વર્ષે આવું સમ્યક્ત્વ મેળવી શકે અને તેનાં કારણો તિર્થંચના સંબંધમાં બત વવામાં આવ્યાં તે જ છે.

નરકના જીવોની માફક દેવતાઓને પણ તેમના જન્મ પછી અંતર્મુહૂર્ત કાળ વીત્યા બાદ આ સમ્યક્ત્વ સંભવી શકે છે. એના સંબંધમાં આ સમ્યક્ત્વ થવાનાં કારણોમાં ઉપર્યુક્ત ત્રણ કારણો ઉપરાંત દેવતાની દિવ્ય શક્તિનું દર્શન પણ એક કારણ છે. આ વાત બારમા દેવલોક સુધી જ ઘટે છે; ઐવેકવાસી દેવતાઓના સંબંધમાં તો સ્મરણ અને ઉપદેશ એ બે જ કારણો છે.

અત્રે જે ઔપશમિક ભાવનો પ્રથમ ભેદ દર્શાવાયો છે તેમાં ગ્રંથિ ભેદવાથી ઉત્પન્ન થતા તેમજ ઉપશમ શ્રેણિમાં આડઠ થયેલાને ઉદ્ધલવતા એ બંને પ્રકારનાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ માટે અવકાશ છે.

ઔપશમિક ચારિત્રનું લક્ષણ—

चारित्रमोहनीयोपशमप्रभवत्वं औपशमिकचारित्रस्य लक्षणम् ।

(૭૦)

અર્થાત્ ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના ઉપશમથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ ‘ ઔપશમિક ચારિત્ર ’ છે.

ક્ષાયિક ભાવના નવ ભેદો—

ક્ષાયિક ભાવના (૧) સમ્યક્ત્વ, (૨) ચારિત્ર, (૩) જ્ઞાન, (૪) દર્શન, (૫) દાન, (૬) લાલ, (૭) ભોગ, (૮) ઉપભોગ અને (૯) વીર્ય એમ નવ ભેદો છે. તેના અનુક્રમે લક્ષણો પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ—

સસકક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧)

અર્થાત્ ચાર અનન્તાનુબન્ધી કષાયો અને ત્રણ પ્રકારના દર્શન-મોહનીય (સમ્યક્ત્વ, ^૧સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વ અને મિથ્યાત્વ) એ સાતેના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ ' ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ' કહેવાય છે.

ક્ષાયિક ચારિત્ર—

ચારિત્રમોહનીયક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨)

અર્થાત્ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો સર્વોંશે ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ ' ક્ષાયિક ચારિત્ર ' છે. અને ' યથાખ્યાત ચારિત્ર ' કહેવામાં આવે છે

ક્ષાયિક જ્ઞાન—

સકલજ્ઞેયગ્રાહિત્વે સતિ સમસ્તજ્ઞાનાવરણક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિક-જ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩)

અર્થાત્ સમસ્ત જાણુવા લાયક (^૨જ્ઞેય) પદાર્થોને ગ્રહણ કરનારા તેમજ સકળ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા ભાવને ' ક્ષાયિક જ્ઞાન ' કહેવામાં આવે છે. આનું બીજું નામ ' કેવલજ્ઞાન ' છે.

ક્ષાયિક દર્શન—

સકલદર્શનાવરણક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકદર્શનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪)

અર્થાત્ સમસ્ત દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થતા જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તે ' ક્ષાયિક દર્શન ' છે. આનું અપર નામ ' કેવલદર્શન ' છે.

૧ ખોટી અને ખરી શ્રદ્ધાનું મિશ્રણ તે ' સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વ ' છે.

૨ આનો અર્થ એમ ન કરવો કે દુનિયામાં બીજા પદાર્થો હોય છે, પરંતુ તે જાણુવા લાયક નથી. પરંતુ જે જે પદાર્થ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તે બધાને ' જ્ઞેય ' સરૂા લાગુ પડે છે.

૩ ક્ષાયિક જ્ઞાન તે જ કેવલજ્ઞાન છે; કેમકે એ જ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવે જ પ્રગટે છે. એ પ્રમાણે ક્ષાયિક દર્શન સાર સમજી લેવું.

ક્ષાયિક દાન—

एकस्मादपि तृणाग्रात् त्रिभुवनविस्मयजनकं यदर्थिनो यथेप्सित-
प्रदातृत्वं (न जातुचित् प्रतिहन्तृत्वं) तत् क्षायिकदानस्य लक्षणम् ।
(७५)

અર્થાત્ એક જ તૃણ (તણુખલા)ના અથ માત્રથી ત્રિભુવનને વિસ્મય પમાડે તેવી રીતે
યાચકને સતોષ પમાડવાની શક્તિ તે ' ક્ષાયિક દાન ' છે.

ક્ષાયિક લાભ—

अशेषलाभान्तरायक्षयादचिन्त्यमाहात्म्यविभूत्याविर्भावकत्वं क्षा-
यिकलाभस्य लक्षणम् । (७६)

અર્થાત્ લાભાન્તરાય કર્મનું સંપૂર્ણતઃ નિકન્દન થતાં જે અચિન્ત્ય માહાત્મ્ય-વિભૂતિ ઉત્પન્ન થાય
છે તેના આવિર્ભાવને ' ક્ષાયિક લાભ ' જાણવો.

ક્ષાયિક ભોગ—

समस्तभोगान्तरायक्षयप्रभवत्वे सति यथेष्टसुखानुभावरूपत्वं क्षा-
यिकभोगस्य लक्षणम् । (७७)

અર્થાત્ સમસ્ત ભોગાન્તરાય કર્મનો ક્ષય થવાથી જે યથેષ્ટ સુખનો અનુભવ થાય તે
' ક્ષાયિક ભોગ ' છે. આ ક્ષાયિક ભોગ તીર્થંકરના સંગ્રંધમાં પુષ્પવૃષ્ટિ ઇત્યાદિ પ્રાતિહાર્યના
કારણભૂત છે.

ક્ષાયિક ઉપભોગ—

उपभोगान्तरायक्षयप्रभवत्वे सति विषयसम्पत्तिं सत्यां तथोत्तर-
गुणप्रकर्षात् तदनुभवरूपत्वं क्षायिकोपभोगस्य लक्षणम्, उपभोगान्तराय-
क्षयप्रभवत्वे सति च्छत्रचामरादिप्रातिहार्यादीनां पुनः पुनरुपभुज्यमानत्वं
वा । (७८)

અર્થાત્ ઉપભોગાન્તરાય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનાર અને વિષય-સંપત્તિની વિદ્યમાન દશામાં
પણ ઉત્તર ગુણના પ્રકર્ષથી લોકોત્તર સંપત્તિનો જે ઉપભોગરૂપ અનુભવ થાય તે ' ક્ષાયિક ઉપભોગ '

કહેવાય છે. અથવા ઉપલોગાંતરાય કર્મનો ક્ષય થતા છત્ર, ચામર, મિંહાસન ઇત્યાદિ પ્રાતિ-
હાર્યનો ફરી ફરીને જે ઉપલોગ કરાય તે ‘ક્ષાયિક ઉપલોગ’ છે.

લોગ અને ઉપલોગમાં તફાવત—

જેનું એક જ વાર સેવન થઇ શકે—જે એક જ વાર લોગવાઇ શકે તે ‘લોગ’ કહેવાય છે, જેમકે ભાત વગેરે અન્ન, પુષ્પની માળા, તાંબૂલ, વિલેપના, ઉદ્ધવર્તન, ધૂપ, સ્નાન, પાનાદિ. ફરી ફરીને જેનું સેવન થઇ શકે—જેનો લોગ લોગવી શકાય તે ‘ઉપલોગ’ છે. જેમકે વસ્ત્ર, અલંકાર, ગૃહ, ગાડી, વાડી, લાડી, શયન, આમન, ઇત્યાદિ. આ વાતના સમર્થનાર્થે યોગશાસ્ત્રની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના ૧૫૭ માં પત્રગત નીચે મુજબનો શ્લોક ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે:—

“ સકૃદેવ મુજ્યતે યઃ, સ ભોગોઽન્નસ્રગાદિકઃ ।

પુનઃ પુનઃ પુનર્ભોગ્ય, ઉપભોગોઽદ્ભગનાદિકઃ ॥ ૫ ॥ ”

ક્ષાયિક વીર્ય—

વીર્યાન્તરાયક્ષયપ્રભવાપ્રતિહતશક્તિવિશેષરૂપત્વં ક્ષાયિકવીર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૯)

અર્થાત્ વીર્યાન્તરાય કર્મના નાશથી ઉદ્ભવતી અપ્રતિહત શક્તિ તે ‘ક્ષાયિક વીર્ય’ છે.

ક્ષાયિક દાનાદિ પાંચનાં અન્ય લક્ષણો નીચે મુજબ અન્યકાર દર્શાવે છે:—

દાનાન્તરાયાત્યન્તક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકદાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૦)

ક્ષાયિક લાભાન્તરાયાત્યન્તક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકલાભસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૧)

દાનાદિનાં ભોગાન્તરાયાત્યન્તક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકભોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૨)

અન્ય ઉપભોગાન્તરાયાત્યન્તક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકોપભોગસ્ય લક્ષણમ્ (૮૩)

લક્ષણો વીર્યાન્તરાયાત્યન્તક્ષયપ્રભવત્વં ક્ષાયિકવીર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૪)

અર્થાત્ દાનાન્તરાય કર્મના આત્યન્તિક ક્ષયથી ઉદ્ભવતો ભાવ તે ‘ક્ષાયિક દાન’ છે. લાભાન્તરાય કર્મના સર્વથા વિનાશથી પ્રકટ થતો ભાવ તે ‘ક્ષાયિક લાભ’ છે. ભોગાન્તરાય કર્મના અપૂર્ણ સંહારથી જે ભાવનો આવિર્ભાવ થાય છે તે ‘ક્ષાયિક ભોગ’ છે. ઉપભોગાન્તરાય કર્મનો સર્વાંગે ક્ષય થતાં જે ભાવ ઉદ્ભવે છે તે ‘ક્ષાયિક ઉપભોગ’ કહેવાય છે. વીર્યાન્તરાય કર્મનો સર્વાંગે નાશ થતાં જે ભાવ પ્રકટે છે તે ‘ક્ષાયિક વીર્ય’ કહેવાય છે.

ક્ષાયોપશમિક ભાવના ૧૮ લેહો—

હવે ક્ષાયોપશમિક ભાવના ૧૮ લેહોનો અધિકાર કહેવામાં આવે છે. મતિ આદિ ચાર પ્રકારનાં જ્ઞાનો, ત્રણ અજ્ઞાનો, ચક્ષુર્દર્શનાદિ ત્રણ દર્શનો, દાનાદિ પાંચ લબ્ધિ, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર અને દેશવિરતિ એ ૧૮ લેહો છે.

મતિ વગેરે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન—

**મતિજ્ઞાનાવરણાદિક્ષયોપશમપ્રભવત્વં ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૮૫)**

અર્થાત્ મતિજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, અવધિજ્ઞાનાવરણીય અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉદ્ભવતા ભાવો-જ્ઞાનો ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન ' કહેવાય છે.

મતિ-અજ્ઞાનાદિ—

કુત્સિતજ્ઞાનરૂપત્વં તાદૃશજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૬)

અર્થાત્ જ્ઞાનથી વિપરીત તે અજ્ઞાન. જેમકે મતિજ્ઞાનથી વિપરીત તે મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુત-જ્ઞાનથી ઉલટું તે શ્રુત-અજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાનથી ઉંધું તે વિભંગજ્ઞાન. આ ત્રણે અજ્ઞાન કહેવાય છે.

ચક્ષુર્દર્શનાદિ ક્ષાયોપશમિક દર્શન—

**દર્શનાવરણક્ષયોપશમજન્યત્વં ક્ષાયોપશમિકદર્શનસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૮૭)**

અર્થાત્ દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉદ્ભવતા ભાવને ' ક્ષાયોપશમિક દર્શન ' જાણવું. ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન અને અવધિદર્શન એ ત્રણ ક્ષાયોપશમિક દર્શન છે, જ્યારે કેવલદર્શન તે ક્ષાયિક દર્શન છે.

દાનાદિ ક્ષાયોપશમિક લબ્ધિ—

**અન્તરાયકર્મક્ષયોપશમજન્યત્વં ક્ષાયોપશમિકદાનાદિલબ્ધેર્લક્ષણમ્ ।
(૮૮)**

અર્થાત્ અન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો ભાવ ' ક્ષાયોપશમિક લબ્ધિ ' કહેવાય છે. તે પાંચ છે:—(૧) દાન, (૨) લાભ, (૩) ભોગ, (૪) ઉપભોગ અને (૫) વીર્ય.

લઘિધ પરત્વે શંકા—

પૂર્વે દાનાદિ પાંચ લઘિધઓને ક્ષાયિક ગણાવી અને અત્ર ક્રીડી તેને ક્ષાયોપશમિક ગણાવી તે શું સુક્ત છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે અન્તરાય કર્મના ક્ષયથી અને ક્ષયોપશમથી એમ બંને રીતે લઘિધઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પૂર્વોક્ત અન્તરાય કર્મના ક્ષયજન્ય છે, જ્યારે અત્રોક્ત ક્ષયોપશમજન્ય છે. વિશેષમાં ક્ષાયિક લઘિધઓ સર્વજ્ઞાને જ હોય છે, જ્યારે ક્ષાયોપશમિક લઘિધઓ છદ્મસ્થોને જ હોય છે.

ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ—

અનન્તાનુબન્ધિ-મિથ્યાત્વયોઃ સર્વઘાતિસ્પર્ધકાનામુદીર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદીર્ણસ્યોપશમે ચ દેશઘાતિનામુદયે ચ સતિ જાતં યત્ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં તદ્ભૂત્વમ્ , ઉદીર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદીર્ણસ્ય ચોપશમે સતિ અશુદ્ધપુજ્જસ્ય પ્રદેશોદયે સતિ શુદ્ધસ્ય તસ્ય વિપાકોદયરૂપત્વં વા ક્ષાયોપશમિક-સમ્યક્ત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૮૯)

અર્થાત્ અનન્તાનુબન્ધી કષાય અને મિથ્યાત્વ એ બંનેનાં સર્વઘાતી સ્પર્ધકોમાંનાં જે સ્પર્ધકો ઉદયમાં આવ્યાં હોય તેનો ક્ષય કરીને અને ઉદયમાં ન આવ્યાં હોય તેનો ઉપશમ કરીને દેશઘાતી સ્પર્ધકના ઉદય દરમ્યાન પદાર્થને વિષે જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે તે શ્રદ્ધાને ‘ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ’ કહેવામાં આવે છે. અનન્તાનુબન્ધી કષાય અને મિથ્યાત્વ—મોહનીયમાંથી જે ઉદયમાં આવેલાં તેના ક્ષય પછી અને ઉદયમાં ન આવેલાંના ઉપશમ થયા પછી અશુદ્ધ (મિથ્યાત્વ) પુંજના પ્રદેશ—ઉદય દરમ્યાન શુદ્ધ પુંજના વિપાક ઉદયને ‘ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ’ કહેવામાં આવે છે.

ક્ષાયોપશમિક ચારિત્રનું લક્ષણ—

દ્વાદશકષાયાણામુદીર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદીર્ણસ્યોપશમે ચ સઙ્ગ્વલન-નોકષાયયોર્યથાસમ્ભવમુદયે ચ સતિ સાવચયોગેભ્યઃ સર્વથા નિવૃત્તિ-પરિણામરૂપત્વં ક્ષાયોપશમિકચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ , અથવા અન્તરાય-સર્વઘાતિસ્પર્ધકાનામુદીર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદીર્ણસ્યોપશમે ચ દેશઘાતિસ્પર્ધકાનામુદયે ચ સતિ સર્વવિરત્તિપરિણામરૂપત્વં તત્ । (૯૦)

બાર કષાયમાંથી અર્થાત્ અનન્તાનુબન્ધી, અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની એવા ત્રણ પ્રકારના ચારે કષાયમાંથી જે કોઈ કષાય ઉદયમાં આવ્યા હોય તેનો નાશ કર્યા પછી અને જે

ઉદયમાં ન આવ્યા હોય તેને અટકાવી રાખીને, સંબંધન કષાય તેમજ નવ નોકષાય એમાંના કોઈનો પણ યથાચોગ્ય ઉદય રહેતે છતે સાવધ યોગોમાંથી સર્વથા નિવૃત્ત રહેવા રૂપ જે પરિણામ તે 'ક્ષાયોપશમિક ચારિત્ર' જાણવું. અથવા અન્તરાયનાં સર્વઘાતી સ્પર્ધકોમાંથી જે ઉદયમાં આવ્યાં હોય તેને ખપાવી દઈને અને ઉદયમાં ન આવ્યાં હોય તેનો ઉપશમ કર્યા પછી દેશઘાતી સ્પર્ધકોમાંથી કોઈ પણ ઉદયમાં હોવા છતાં પણ સાવધ યોગોથી સર્વથા નિવૃત્ત રહેવા રૂપ પરિણામને પણ 'ક્ષાયોપશમિક ચારિત્ર' કહેવામાં આવે છે.

દેશવિરતિનું લક્ષણ—

કષાયાષ્ટકસર્વઘાતિસ્પર્ધકાનામુદોર્ણસ્ય ક્ષયેऽનુદોર્ણસ્યોપશમે ચ પ્રત્યાખ્યાનાદિદેશઘાતિનાં યથાસમ્ભવમુદયે ચ સતિ દેશતો વિરતિ-લક્ષણપરિણામરૂપત્વં દેશવિરતિચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧)

અર્થાત્ અનન્તાનુબન્ધી અને અપ્રત્યાખ્યાન કોધાદિ કષાયરૂપ આઠ કષાયોનાં સર્વઘાતી સ્પર્ધકોમાંથી જે સ્પર્ધકો ઉદયમાં આવ્યાં હોય તેનો નાશ કરીને અને જે સ્પર્ધકો ઉદયમાં ન આવ્યાં હોય તેને રોકી રાખીને પ્રત્યાખ્યાનાદિક દેશઘાતી સ્પર્ધકોમાંનાં કોઈ પણ ઉદયમાં આવ્યાં હોય તે દશમાં દેશથી વિરતિરૂપ પરિણામ થાય છે તે પરિણામ 'દેશવિરતિ' અથવા 'ગૃહસ્થધર્મ' કહેવાય છે.

સ્પર્ધકનું લક્ષણ—

અવિભાગપરિચ્છન્નકર્મપ્રદેશાનુભાગપ્રચયશ્રેણિક્રમહાનિવૃદ્ધિરૂપત્વં સ્પર્ધકસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨)

અર્થાત્ જેના એકથી બે વિભાગ ન થઈ શકે એવા કર્મ-પ્રદેશોમાના રસના સમુદાયની વૃદ્ધિ અને કર્મ પ્રદેશોની સંખ્યામાં ઘટાડો જે કર્મ-સ્કંધમાં થાય તે સ્કંધને ક્ષાયોપશમિક લાવના લક્ષણમાં નિર્દેશીલ 'સ્પર્ધક' જાણવું. આ લક્ષણનું રહસ્ય સમજી શકાય તેટલા માટે સ્પર્ધકનો સંક્ષેપતઃ વિચાર કરવામાં આવે છે.

સ્પર્ધકનું સ્વરૂપ—

ધારો કે આત્માએ એક સમયમાં એક કર્મ-સ્કંધને ગ્રહણ કર્યો. આ કર્મ-સ્કંધમાં ઓછાવત્તી રસવાળા અનેક પરમાણુઓ (પ્રદેશો) રહેલા છે. આમાં જે પરમાણુ આપણને-અલ્પ જ્ઞાનીને ઓછામાં ઓછો રસ યુક્ત લાગે તે પરમાણુના રસમાં પણ પરમ યોગી તરતમતા

૧ આવા કર્મસ્કંધોમાંથી અનેક સ્પર્ધકો બની શકે છે એથી કરીને સ્પર્ધકથી કર્મસ્કંધને એક વિભાગ સમજવો.

જુએ છે. જે તે પોતાની મતિ અનુસાર તેના અનેક ભેદો પાડે, તો તે રસાંશો સર્વ જીવોના કરતાં અનન્ત ગુણા થાય. આ પ્રમાણે કલ્પેલા વિભાગોમાંથી જે જે પરમાણુઓમાં પરમ યોગીની ખુદ્ધિ અનુસાર ઓછામાં ઓછો રસ હોય તેવા સમાન જાતિના પરમાણુનો એક સમુદાય તે પ્રથમ વર્ગણા સમજવી. આ પ્રથમ વર્ગણાના દરેક પરમાણુમાં જેટલો રસ છે તેનાથી એક અંશે વધારે રસ જે પરમાણુઓમાં હોય તેનો જે સમુદાય કરવામાં આવે, તો તે સમુદાયને બીજી વર્ગણા જાણવી. આ પ્રમાણે એક એક રસાંશ વધતો હોય એવા પરમાણુના સમુદાયો (વર્ગણાઓ) એટલા બનાવવા કે જેથી કરીને એ સમુદાયોની-વર્ગણાઓની સંખ્યા અલબ્ધની સંખ્યા કરતાં અનન્ત ગુણી અને સિદ્ધોની સંખ્યાના અનન્તમે લાગે થાય. આ પ્રમાણે બનાવેલી વર્ગણાઓના સમુદાયને 'સ્પર્ધક' કહેવામાં આવે છે.

અત્ર એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે બીજી વર્ગણાઓની અપેક્ષાએ પ્રથમ વર્ગણામાં પરમાણુની સંખ્યા વિશેષ છે, પરંતુ તેના દરેક પરમાણુમાં રસ તો ઓછો છે. વિશેષમાં બીજી વર્ગણાના સમસ્ત રસ કરતાં પ્રથમ વર્ગણાગત રસ ઓછો છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વર્ગણા પૂર્વ પૂર્વ વર્ગણાની અપેક્ષાએ પરમાણુની સંખ્યામાં ઉતરતી છે, પરંતુ તદ્દગત રસમાં ચઢિયાતી છે. છેલ્લી વર્ગણાના દરેક પરમાણુમાં પ્રથમ વર્ગણાના પરમાણુ કરતાં અનન્ત ગુણો રસ રહેલો છે.

ઉપર સૂચવ્યા મુજબ પ્રથમ સ્પર્ધક બનતાં ઉત્તરોત્તર એક એક અંશથી વધતો રસ મળે તેમ નથી, કિન્તુ સર્વ જીવોથી અનન્તગુણા રસાંશ અધિક રસ મળે છે. એટલે તેવા રસવાળા પરમાણુથી પ્રથમની માફક વિચાર કરતાં બીજો સ્પર્ધક બને છે. એવી રીતે ત્રીજીથી માંડીને છેક અનન્ત સ્પર્ધકો સુધી સમજી લેવું.

ક્ષાયોપશમિક લાવ તેમજ તેના ભેદોનાં લક્ષણો વિચારતાં સ્પર્ધકનો ઉદ્ભવ કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી આ સંબંધમાં ઓડુક વિવેચન ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે.

પ્રત્યેક કર્મનાં અનન્તાનન્ત રસ-સ્પર્ધકો હોય છે. તેમાં કેવલજ્ઞાનાવરણ, કેવલદર્શનાવરણ, અનન્તાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાન એવા ત્રિવિધ ચારે કષાયો, મિથ્યાત્વ અને નિદ્રા એ વીસ સર્વધાતી પ્રકૃતિનાં સર્વે રસ-સ્પર્ધકો સર્વધાતિ જ હોય છે. બાકીની ૨૫ ધાતિપ્રકૃતિ અને દેશધાતીનાં જે રસ-સ્પર્ધકો અતુઃસ્થાનીય તેમજ ત્રિસ્થાનીય છે તે પણ સર્વધાતિ જ છે. આ પૈકી દ્વિસ્થાનીય સ્પર્ધકોમાંથી કેટલાંક સર્વધાતિ અને કેટલાંક દેશધાતિ છે. જે એકસ્થાનીય રસસ્પર્ધકો છે તે તો દેશધાતિ જ છે. તેમાં મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મન.પર્યવજ્ઞાનાવરણ અક્ષુર્દર્શનાવરણ, અચક્ષુર્દર્શનાવરણ અને અવધિ-દર્શનાવરણ, સંજવલન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, પાંચ અતરાય, અને પુવેહ એ સત્તર પ્રકૃતિના એક, બે, ત્રણ, અને ચાર સ્થાનવાળા રસો બંધ આશ્રીને પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે શ્રેણિની પ્રતિપત્તિ પૂર્વે આ પ્રકૃતિઓના એકસ્થાનીય, દ્વિસ્થાનીય, ત્રિસ્થાનીય કે અતુઃસ્થાનીય રસનો બંધ થાય છે. શ્રેણિની પ્રતિપત્તિને વિષે તો અનિવૃત્તિ બાદર-અદ્ધાના સંખ્યેય લાગો વ્યતીત થયા પછી

૧ "સ્પર્ધન્તે જ્યોત્તરોત્તરવૃદ્ધિયા વર્ગણાઽસ્મિન્નિતિ સ્પર્ધકમ્" એ સ્પર્ધકનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ આથી ચરિતાર્થ થાય છે.

અત્યંત વિશુદ્ધ અધ્યવસાયને લઈને શુભપણું હોવાથી આ પ્રકૃતિઓનો એકસ્થાનીય રસનો બંધ છે. ખાસીની શુભ અથવા અશુભ પ્રકૃતિઓ બંધ આશ્રીને દ્વિસ્થાનીયથી માંડીને ચતુઃસ્થાનીય રસવાળી મળે છે, પરંતુ એકસ્થાનીય રસવાળી તો મળતી નથી જ. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો સત્તર પ્રકૃતિઓને છોડીને હાથ્યાદિ અશુભ પ્રકૃતિઓનો એકસ્થાનીય રસ બાંધવા યોગ્ય શુદ્ધિ અપૂર્વ કરણ, પ્રમત્તાપ્રમત્તને હોતી જ નથી. અનિવૃત્તિ બાહર-અદ્વાના સંજયેય ભાગ પછી એકસ્થાનીય રસના બંધને યોગ્ય અને પરમ પ્રકર્ષને પામેલી શુદ્ધિ જ્યારે થાય છે, ત્યારે તેનો બંધ થતો નથી.

વળી જેમ શ્રેણિના આરોહણને વિષે અનિવૃત્તિ બાહર-અદ્વાના સંજયેય ભાગો મળ્યા પછી અત્યંત વિશુદ્ધિને લીધે મતિજ્ઞાનાવરણાદિનો એકસ્થાનીય રસનો બંધ નથી, તેમ ક્ષપક-શ્રેણિના આરોહણને વિષે ચરમ, દ્વિચરમ આદિ સમયોમાં વર્તતા સૂક્ષ્મસંપ્રાયની અતિશય વિશુદ્ધતાને લઈને કેવલદ્વિક (કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન)ને સંભવતા બંધનો એકસ્થાનીય રસ બંધ કેમ નહિ એવી શંકા ન કરવી, કેમકે સ્વરૂપ પણ કેવલદ્વિકનો રસ સર્વઘાતી છે, અને સર્વઘાતીઓના જઘન્ય પદને વિષે પણ દ્વિસ્થાનીય રસનો જ સંભવ છે. શુભ પ્રકૃતિઓની પણ અત્યંત શુદ્ધિમાં વર્તનાર ચતુઃસ્થાનીય જ રસ બાંધે છે, તેનાથી મન્દ, મન્દતર વિશુદ્ધિમાં તો ત્રિસ્થાનીય કે દ્વિસ્થાનીય અને સંકલેશાદ્વામાં વર્તનાર તો શુભ પ્રકૃતિઓ જ બાંધે નહિ, તો તેને વિષે તદ્દગત રસના સ્થાનકની ચિંતા શા માટે કરવી ?

અતિસંકલ્પિત મિથ્યાદૃષ્ટિને વિષે નરકગતિ પ્રાપ્તિ વૈકલ્ય, તૈજસ વગેરે જે શુભ પ્રકૃતિઓ બંધ પામે છે તેનો પણ તે પ્રકારના સ્વભાવને લઈને જઘન્યથી પણ દ્વિસ્થાનીય જ રસ બંધાય છે, નહિ કે એકસ્થાનીય. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન કરે કે સંકલેશના ઉત્કર્ષથી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ માત્ર થાય છે, તો જે અધ્યવસાયો વડે શુભ પ્રકૃતિઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ થાય છે તે જ અધ્યવસાયો વડે એકસ્થાનીય રસ કેમ ન થાય ? તો આનો ઉત્તર એ છે કે અત્ર પ્રથમ સ્થિતિથી માંડીને સમયની વૃદ્ધિ વડે અસંજયેય સ્થિતિ-વિશેષો થાય છે અને વળી એકેક સ્થિતિમાં અસંજયેય રસ-સ્પર્ધક-સંઘાત છે; તેથી કરીને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાતાં પ્રત્યેક સ્થિતિ-વિશેષમાંના અસંજયેય જે રસ-સ્પર્ધક-સંઘાત-વિશેષો છે, તે બધા દ્વિસ્થાનીય રસના જ સંભવે છે, નહિ કે એકસ્થાનીય; શુભ પ્રકૃતિઓના ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-બંધને વિષે પણ એકસ્થાનીય રસનો બંધ નથી.^૧

આ પ્રમાણેની વસ્તુ-સ્થિતિ હોવાથી, જ્યારે દેશઘાતિ એવાં અવધિજ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનાં સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકો વિશુદ્ધ અધ્યવસાયને લઈને દેશઘાતિરૂપે પરિણત થતાં નાશ પામે

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ ઉક્કોમઠિર્ઐ અજ્ઞપ્રસાણેર્ઠિ પગઠાણિઓ હોદ્દ ।
સુમિઝાણ તં ન જં ઠિદ્ અસંસગુણિઝા ઉ અણુમાગા ॥ ”

[ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિઃ અધ્યવસાયૈઃ પક્કસ્થાનિકા ભવતિ ।
શુભિકાનાં તદ્ ન યત્ સ્થિતિઃ અસંસગુણિકાસ્તુ અણુમાગાઃ ॥]

છે, વળી દેશઘાતિ એવાં રસ-સ્પર્ધકોને વિષે જે અતિસ્નિગ્ધ હોય તેનો રસ ઓછો થાય છે, તેમજ તદન્તર્ગત કેટલાંક રસ-સ્પર્ધકો કે જેનો ઉદયાવલિમાં પ્રવેશ થયો છે તેનો ક્ષય થાય છે, અને બાકીનાં વિપાકોદયના વિષ્કંભરૂપ ઉપશમ થાય છે, ત્યારે આત્મામાં અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન, અક્ષુદર્શન ઇત્યાદિ ક્ષાયોપશમિક ગુણો પ્રકટે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ ૧. ણિહણ્ણુ સન્વઘાઠ્ઠરસેણુ ફહેણુ દેશઘાઠ્ઠણં ।

જીવસસ ગુણા જાયંતિ ઓહિમણ્ણવ્વલુમાઠ્ઠા ॥”

અર્થાત્ નાશ થતાં એટલે દેશઘાતિરૂપે પરિણત થતાં અવધિજ્ઞાનાવરણાદિનાં કેટલાંક દેશઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના ઉપશમથી અને કેટલાંક દેશઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના ઉદયથી ક્ષયોપશમથી અનુવિદ્ય ઔદયિક ભાવ પ્રવર્તે છે. એથી કરીને જ ઉદય પામતા અંશના ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિથી વર્ધમાન અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે. વળી જ્યારે અવધિજ્ઞાનાવરણાદિનાં સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકો વિપાક-ઉદયને પામે છે ત્યારે તદ્વિષય ઔદયિક ભાવ કેવળ પ્રવર્તે છે. કેવળ અવધિજ્ઞાનાવરણીયનાં સર્વ-ઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના કોઈક વાર દેશઘાતિપણને લીધે, કોઈક વાર વિશિષ્ટ ગુણની પ્રતિપત્તિથી અને કોઈક વાર એના વિના પણ પરિણામ થાય છે; કેમકે અવધિજ્ઞાનના ભવપ્રત્યય અને ગુણ-પ્રત્યય એ બે ભેદ સુપ્રસિદ્ધ છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીયનો પરિણામ તો વિશિષ્ટ સંયમ અપ્રમાદ વગેરેની પ્રતિપત્તિને વિષે જ છે, કેમકે તથાવિધસ્વભાવીઓના જ બંધન-કાલમાં તેનું બંધન છે. વળી અક્ષુદર્શનાવરણાદિનો પણ પરિણામ તે તે ઇન્દ્રિય-પર્યાયિત આદિ ચોગ્ય સામગ્રી વડે છે. મતિ-જ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવ્યક્ષુદર્શન અને અંતરાય એ પ્રકૃતિઓમાં તો સદાએ દેશઘાતી એવાં જ રસ-સ્પર્ધકોનો ઉદય છે, નહિ કે સર્વઘાતિઓનો. તેથી કરીને સર્વઘા જ તે પ્રકૃતિઓના ઔદયિક અને ક્ષાયોપશમિક એ બે ભાવો સંમિશ્ર મળે છે, નહિ કે ફક્ત ઔદયિક. આ પ્રમાણે પંચસંગ્રહની મૂળ ટીકામાં કહ્યું છે. આ સંગત ત્યારે બને છે કે જ્યારે એમ સ્વીકારાય કે જે અધ્યવસાય વડે આ પ્રકૃતિઓનાં સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકો છે તે અધ્યવસાય વડે દેશઘાતિ કરી શકાય છે. આમ ન માનીએ તો બન્ધની સમીપ લવાયેલાં એવાં મતિજ્ઞાનાવરણાદિ દેશઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોનો સંભવ અનિવૃત્તિ બાદર-અદ્ધાના સંખ્યેય ભાગો જતા રહ્યા પછી જ હોવાથી તેની પહેલાં મતિજ્ઞાનાદિના અભાવનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. આ પ્રમાણે અભાવ થતાં તેના બળથી લભ્ય તદ્વસ્થાનો લાભ ઘટી શકશે નહિ એમ અન્યોન્યાશ્રયના આપાતથી મતિજ્ઞાનાદિનો મૂળથી અભાવનો પ્રસંગ ખડો થશે. એ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન, શ્રુત-જ્ઞાન, અવ્યક્ષુદર્શન ઇત્યાદિનો ક્ષાયોપશમિકરૂપે ઉલ્લેખ કરવાથી સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના ઉદયને વિષે તેના લાભનો અભાવ હોવાથી અને દેશઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોનો ચૂર્વે બંધ નહિ હોવાથી, માત્ર અધ્યવસાયથી સર્વઘાતિનું દેશઘાતિરૂપ પરિણમનનો અસ્વીકાર થતાં સર્વે જીવોને તેનો લાભ

મળશે નહિ એમ સમજવું. અત્ર કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે જો જે અધ્યવસાયથી એ છે તે અધ્યવસાયથી ઉક્ત સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોનો દેશઘાતિપણે પરિણામ થાય છે તો પૂર્વ અવસ્થામાં તેના બંધને વિષે શું પ્રયોજન છે તો તેને એમ પૂછવામાં આવે છે કે શું પ્રયોજનની ક્ષતિની ભીતિને લઈને સામગ્રી કાર્ય ઉત્પન્ન કરતી નથી એમ તમે કહેવા માંગો છો ? જો એમ હોય તો પ્રયોજન પૂર્ણ હોવા છતાં મળખૂત દંડ વડે પ્રેરાયેલું ચક્ર ફરશે નહિ, તેથી કરીને પ્રકૃતમાં હેતુના સમુદાયથી જ સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના બંધના ઉપાયરૂપ અધ્યવસાય વડે તેના બંધને વિષે, તેમજ તે તે અધ્યવસાયથી સર્વદા તેના દેશઘાતિ પરિણામને વિષે પણ બાધકનો અભાવ છે, તેથી કરીને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાયના વિપાક-ઉદયમાં પણ ક્ષયોપશમની અવિરુદ્ધતા છે. મોહનીય કર્મની તો મિથ્યાત્વ, અનન્તાનુબંધી કષાય વગેરે પ્રકૃતિના પ્રદેશ-ઉદયમાં ક્ષયોપશમિક ભાવ અવિરુદ્ધ છે, નહિ કે વિપાક-ઉદયમાં; કેમકે તે પ્રકૃતિઓની સર્વઘાતિપણને લઈને તેનાં રસ-સ્પર્ધકને તથાવિધ અધ્યવસાય દ્વારા પણ દેશઘાતિરૂપે પરિણામવાવું અશક્ય છે. રસના દેશઘાતિરૂપે પરિણામમાં તાદત્ત્વથી દેશઘાતિની પ્રકૃતિના હેતુત્વની કલ્પના છે તે પ્રકૃતિઓમાં વિપાક-ઉદયના વિષ્કંભની કલ્પના તો સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકોના ક્ષયોપશમિક સમ્યક્ત્વ વગેરે લાબધને કહેનારા સિદ્ધાન્તના બળથી ક્ષયોપશમની અન્યથા અનુપત્તિને લીધે જ તથાવિધ અધ્યવસાયથી સમજવી. કેવલજ્ઞાનાવરણ અને કેવલદર્શનાવરણના વિપાક-ઉદયના વિષ્કંભ માટેની અયોગ્યતામાં સ્વભાવ જ શરણ છે એમ પ્રાંચો કહે છે. હેતુના અભાવથી જ તેનો અભાવ છે. તેના હેતુપણથી અધ્યવસાયની કલ્પના કરતી વેળા તેના ક્ષયના હેતુત્વની કલ્પના તો યુક્ત છે, તેથી મિથ્યાત્વાદિ પ્રકૃતિના વિપાક-ઉદયને વિષે ક્ષયોપશમનો સંભવ નથી, કિન્તુ તેના પ્રદેશ-ઉદયને વિષે છે. વળી સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકના પ્રદેશો પણ સર્વસ્વનો નાશ કરનારા શુભવાળા છે. એથી કરીને તેના પ્રદેશ-ઉદયને વિષે પણ ક્ષયોપશમનો સંભવ કેવી રીતે છે એમ ન કહેવું, કેમકે તે સર્વઘાતિ રસ-સ્પર્ધકના પ્રદેશો કે જેનો અધ્યવસાય-વિશેષ વડે જરાક મન્દ અનુભાવવાળા બનાવેલાં વિરલ વેદ્યમાન દેશઘાતિ સ્પર્ધકોને વિષે આંતરિક પ્રવેશ થયો છે તેનામાં યથાસ્થિત સ્વબળને પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. મિથ્યાત્વ આદિ બાર કષાયોથી રહિત અવશિષ્ટ મોહનીય પ્રકૃતિઓના પ્રદેશ-ઉદયમાં કે વિપાક-ઉદયમાં ક્ષયોપશમ અવિરુદ્ધ છે, કેમકે એ પ્રકૃતિઓ દેશઘાતિની છે. તેમાં સર્વઘાતિરસના દેશઘાતિરૂપ પરિણામને વિષે ચારિત્રને અનુગત અધ્યવસાય-વિશેષને કારણરૂપ સમજવું. કિન્તુ તે પ્રકૃતિઓ અધ્રુવ ઉદયવાળી છે, એથી કરીને તેના વિપાક-ઉદયના અભાવમાં ક્ષયોપશમિક ભાવનો આવિર્ભાવ થતા, પ્રદેશોદયવાળી તે હોવા છતાં તે જરા પણ દેશઘાતિની નથી. વિપાક-ઉદય પ્રવર્તે તો હોય ત્યારે તો ક્ષયોપશમિક ભાવના સંભવને વિષે જરાક મલિનતા કરનારી હોવાને લીધે તે પ્રકૃતિઓ દેશઘાતિની બને છે. આ પ્રમાણે ક્ષયોપશમની પ્રક્રિયા ટુંકાણમાં દર્શાવી છે. વિશેષ જિજ્ઞાસુએ તો કર્મપ્રકૃતિની મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશો વિજયકૃત ગ્રીકા જોવી.

ઔદયિકના ૨૧ ભેદો—

આત્માની એક પ્રકારની કલુષિતતારૂપ ઔદયિક ભાવના એકવીસ પ્રકારો છે—૪ ગતિ, ૪ કષાય, ૩ લિંગ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધપણું, અનિયતપણું અને ૬ લેશ્યા. આના અનુક્રમે લક્ષણો નિર્દેશતા ગ્રંથકાર કથે છે કે—

**ગતિનામકર્મોદયાદ્ વિવક્ષિતભવાદ્ ભવાન્તરગમનયોગ્યત્વં ગતે-
લક્ષણમ્ । (૧૩)**

અર્થાત્ ગતિનામ-કર્મના ઉદ્દયને લીધે અમુક ભવથી ભવાન્તરમાં જવાની જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે તેને ‘ ગતિ કહેવામાં આવે છે.

કષાયનું લક્ષણ—

ચારિત્રમાહોદયાત્ કલુષિતભાવરૂપત્વં કષાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૪)

અર્થાત્ ચારિત્રમોહનીય કર્મના ઉદ્દયથી ઉત્પન્ન થતા કલુષિત ભાવને ‘ કષાય ’ કહેવામાં આવે છે.

લિંગનું લક્ષણ—

વેદોદયજન્યત્વે સતિ મૈથુનેચ્છારૂપત્વં લિંગસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫)

અર્થાત્ વેદ-મોહનીય કર્મના ઉદ્દયથી ઉત્પન્ન થતી સંસાર-સેવનની ઇચ્છાને ‘ લિંગ ’ સમજવું.

મિથ્યાદર્શનનું લક્ષણ—

અતત્ત્વે તત્ત્વબુદ્ધિરૂપત્વં મિથ્યાદર્શનસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬)

અર્થાત્ અતત્ત્વમાં તત્ત્વની બુદ્ધિ કરવી તે ‘ મિથ્યાદર્શન ’ કહેવાય છે.

અજ્ઞાનનું લક્ષણ—

મિથ્યાત્વમોહોદયે સતિ અતત્ત્વજ્ઞાનરૂપત્વમજ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭)

અર્થાત્ મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મના ઉદ્દયને લીધે ઉત્પન્ન થતા અતત્ત્વ-જ્ઞાનને ‘ અજ્ઞાન ’ સંબોધવામાં આવે છે.

અસિદ્ધનું લક્ષણ—

કર્મોદયપ્રભવત્ત્વમસિદ્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૮)

અર્થાત્ કર્મના ઉદ્દયને ‘ અસિદ્ધપણું ’ કહેવામાં આવે છે.

અસંયતનું લક્ષણ—

**અપ્રત્યાશ્વાનાવરણીયાદિકષાયોદયે સતિ સાવચયોગાદ્ વિરત-
ભાવરૂપત્વમસંયતસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯)**

અર્થાત્ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય વિગેરે કષાયના ઉદય દરમ્યાન ઉત્પન્ન થતા અને સાવચ્છ યોગથી નિવૃત્ત નહિ થનારા ભાવને ‘ અસંયતત્વ ’ કહેવામાં આવે છે,

‘લેશ્યા-વિવરણુ

લેશ્યાનું લક્ષણુ—

**મનોયોગપરિણામજન્યત્વં લેશ્યાયા લક્ષણમ્ , કૃષ્ણાદિદ્રવ્ય-
સાચિવ્યાદ્ આત્મનઃ પરિણામવિશેષરૂપત્વં વા । (૧૦૦)**

અર્થાત્ માનસિક વ્યાપારથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ-અધ્યવસાયને ‘લેશ્યા’ કહેવામાં આવે છે. અથવા અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા આત્માના પરિણામ-વિશેષને ‘ લેશ્યા ’ જાણવી.

લેશ્યાનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ—

“ લિપ્યતે-શ્લિષ્યતે આત્મા કર્મણા સહાનયેતિ લેશ્યા ”

અર્થાત્ જે દ્વારા આત્મા સાથે કર્મનો આશ્લેષ થાય છે તે લેશ્યા એવી વ્યુત્પત્તિવાળી લેશ્યાના કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજસ્, પદ્મ, અને શુક્લ એમ છ ભેદો છે. હવે પ્રથમ તો વિશુદ્ધિની તરતમતાને લક્ષ્યમાં રાખીને પાંડવામાં આવતા લેશ્યાના છ ભેદોના અનુક્રમે લક્ષણો વિચારવામાં આવે છે.

૧ દિગંબરીય સાહિત્યં પૈકી ગોમ્મટસારના જીવકાણ્ડ (ગા. ૪૮૮-૫૫૫)મા આ વિષયને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

૨ સરખાવો શ્રીચન્દ્રપિં મહત્તરસૂરિકૃત પંચસંગ્રહની શ્રીમલયગિરિસૂરિએ રચેલી વૃત્તિના દશમા પદ્યગત નિમ્ન-લિખિત પંકિત.—

“ કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યાદાત્મનઃ શુભાશુભરૂપઃ પરિણામવિશેષઃ । ઉક્તં ચ—

‘ કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યાત્, પરિણામો ય આત્મનઃ ।

સ્ફટિકસ્યેવ તત્રાયં, ‘ લેશ્યા ’ શબ્દઃ પ્રવર્તેતે ’ ॥ ”

આવશ્યકની શ્રીહારિભદ્રીય વૃત્તિના ૬૪૫ મા પત્રમા પ્રમાણરૂપે નિર્દેશણું તેમજ ઉત્તરાધ્યયનની શ્રીશાન્તિસૂરિકૃત વૃત્તિના ૬૫૬ મા પત્રમા અવનરણરૂપે આપેલું આ જ પદ્ય દ્રવ્યલોક-પ્રકાશ (સ. ૩)મા ૨૮૪ મા શ્લોકરૂપે નજરે પડે છે.

૩ આ કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યો યોગાન્તર્ગત સમજવા, કેમકે એનો યોગની સાથે અન્વય તેમજ વ્યતિરેક રૂપે સંબંધ છે. જેમકે ત્યાં સુધી યોગ છે ત્યાં સુધી લેશ્યા છે. યોગના અભાવમાં અયોગી અવસ્થામાં લેશ્યા હોતી નથી.

કૃષ્ણ લેશ્યાનું લક્ષણ—

કૃષ્ણદ્રવ્યસાચિવ્યાદ્ ફલાદનેચ્છયા મૂલાદ્ વૃક્ષોન્મૂલનપરિણામ-
તુલ્યપરિણામરૂપત્વં કૃષ્ણલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૧)

અર્થાત્ કોઈ પુરુષ કૃષ્ણ ખાવાની ઇચ્છાથી મૂળથી તે કૃષ્ણદ્રુપ વૃક્ષને ઉખેડી નાંખવા જેવો સંકલ્પ કરે તેવો પરિણામ આત્મામાં કૃષ્ણ દ્રવ્યના સંબંધને—સાન્નિધ્યને લઈને થાય તો તેને ‘ કૃષ્ણ લેશ્યા ’ જાણવી.

નીલ લેશ્યાનું લક્ષણ—

નીલદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ ફલાદનેચ્છયા મહાશાખાપાતનપરિણામ-
તુલ્યપરિણામરૂપત્વં નીલલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૨)

અર્થાત્ કૃષ્ણ ખાવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષને કૃષ્ણદ્રાથી વૃક્ષની મહાશાખાને પાડી નાંખવારૂપ જે ભાવના નીલ દ્રવ્યના સમાગમને લઈને થાય તેને ‘ નીલ લેશ્યા ’ જાણવી.

કાપોત લેશ્યાનું લક્ષણ—

કાપોતવર્ણદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ ફલાદનેચ્છયા પ્રશાખાપાતનપરિણામ-
તુલ્યપરિણામરૂપત્વં કાપોતલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૩)

અર્થાત્ કોઈ વ્યક્તિને કૃષ્ણ ખાવાની અભિલાષા થતાં તેને કૃષ્ણદ્રાથી વૃક્ષની પ્રશાખા—કાંખલી કાપી નાંખવાનો વિચાર થાય તેના જેવો આત્મામાં કાપોત વર્ણવાળા દ્રવ્યના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતો પરિણામ ‘ કાપોત લેશ્યા ’ કહેવાય છે.

તેજોલેશ્યાનું લક્ષણ—

રક્તવર્ણદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ ફલાદનેચ્છયા ગુચ્છસન્દોહચ્છેદનપરિ-
ણામતુલ્યપરિણામરૂપત્વં તેજોલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૪)

અર્થાત્ કૃષ્ણનું લક્ષણ કરવાની વાંછા થતા તે કૃષ્ણદ્રાથી વૃક્ષના ગુચ્છોના સમૂહનું છેદન કરવા રૂપ વિચારને મળતો આવતો અને રક્ત વર્ણવાળા દ્રવ્યના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામને ‘ તેજોલેશ્યા ’ કહેવામાં આવે છે.

પદ્મલેશ્યાનું લક્ષણ—

પીતવર્ણદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ ફલાદનેચ્છયા ફલોચ્છેદનપરિણામતુલ્ય-
પરિણામરૂપત્વં પદ્મલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૫)

અર્થાત્ ક્રોધને આહાર કરવાની ઇચ્છા થતાં ક્રોધને તોડવા જેવો આત્મામાં પીત વર્ણના દ્રવ્યના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતો પરિણામ ' પદ્મલેશ્યા ' જાણવી.

શુકલ લેશ્યાનું લક્ષણ—

**શુકલવર્ણદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ ફલાદનેચ્છયા પતિતફલગ્રહણપરિણામ-
તુલ્યપરિણામરૂપત્વં શુકલલેશ્યાયા લક્ષણમ્ । (૧૦૬)**

અર્થાત્ ક્રોધને ખાવાની ઇચ્છા થવાથી જમીન પર પડેલાં ક્રોધને ગ્રહણ કરવા જેવો, આત્મામાં શુકલ વર્ણવાળા દ્રવ્યના સંબંધને લીધે ઉત્પન્ન થતો પરિણામ તે ' શુકલ લેશ્યા ' જાણવી.

લેશ્યા પરત્વે દૃષ્ટાંતો—

આ લેશ્યાના સ્વરૂપ વિષે વધારે વિચાર કરવામાં આવે તે પૂર્વે સિદ્ધાન્તમાં જે બે દૃષ્ટાંતો સૂચવાયાં છે અને જેમાંના એકનું કૃષ્ણ લેશ્યાદિનાં લક્ષણોમાં નિર્દેશ કરાયો છે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

કોઈક છ મનુષ્યો માર્ગમાં ભૂલા પડવાથી મોટી અટવીમાં જઈ ચડ્યા. ત્યાં તેમને ભૂખ લાગવાથી ચારે બાજુ તેઓ ખાદ્ય પદાર્થની તપાસ કરવા લાગ્યા. આમ તેમ ફરતાં પવનથી ઝૂલતા એવા પલ્લવો વડે વટેમાર્ગને જાણે બોલાવતું ન હોય તેમ એક ક્રોધદ્રુપ જમ્બૂવૃક્ષ તેમની નજરે પડ્યું. તે જોઈને તેમાંથી એક પુરુષ બોલ્યો કે જો આ વૃક્ષને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવામાં આવે તો આપણને સુખેથી ઇષ્ટ ભોજન મળે. આ સાંભળીને બીજો બોલી બિલ્વો કે આવા મોટા ઝાડનો સમૂળ નાશ કરવાની શી જરૂર છે ? તેની મોટી ડાળીઓ કાપી નાંખવાથી આપણું કામ સરી શકે તેમ છે. એટલે ત્રીજાએ કહ્યું કે મોટી ડાળીઓને ઉગતાં તો પાછી કેટલી બધી વાર લાગશે વાસ્તે નાની નાની ડાળીઓ કે જે ક્રોધથી ભરેલી છે તે જ પાડીએ. આ પ્રમાણેની વાતચિત સાંભળીને ચોથો બોલ્યો કે ડાળીઓ પાડવાની કંઈ જરૂર નથી; આપણે ગુસ્સાઓના સમૂહને તોડીએ એટલે તેમાં ઉગેલાં ક્રોધ ખાવાથી આપણને તૃપ્તિ મળશે. ત્યારે પાંચમો બોલ્યો કે આપણને ગુસ્સાઓની આવશ્યકતા નથી, પરંતુ ક્રોધની જરૂર હોવાથી તેને જ તોડીએ. એટલે છઠ્ઠો બોલી બિલ્વો કે આ પ્રમાણે કાર્ય કરીને ખાલી ફ્રેક્ટ ઝાડનો નાશ કરવાની હું તો જરૂર દેખતો નથી. આ પૃથ્વી પર પડેલાં ક્રોધ ખાવાથી આપણી ભૂખ મટી જશે. આ છ માણસોના પરિણામો તે અનુક્રમે કૃષ્ણાદિ લેશ્યા છે.

આ સંબંધમાં બીજું દૃષ્ટાન્ત એ છે કે—

એક દિવસ કૂર કર્મ કરવામાં આનંદ માનનારા છ ચોરો એક ગામ લૂટવાને જતા હતા. તેઓ પરસ્પર વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યા. તેમાંથી એક ચોરે કહ્યું કે આજે આપણી નજરે જે ગ્રાણી પડે તેને મારવો, પછી ભલે તે બેપગો હોય કે ચોપગો હોય. એ સાંભળીને બીજાએ કહ્યું કે ચોપગાં જનાવરોએ આપણું શું બગાડ્યું છે કે તેને મારવા ?

આપણને તો મનુષ્યો સાથે વિરોધ હોવાથી તેમનો નાશ કરવો. ત્યારે ત્રીજાએ પોતાનો અભિપ્રાય એમ દર્શાવ્યો કે સ્ત્રીહત્યા એ એક ઘોર પાપ છે, વાસ્તે ક્રૂર પુરુષોને જ મારવા. પછી ત્રણેએ ચોથાને પૂછ્યું કે તારો આ બાળતમાં શો મત છે ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો કે બિચારા હથિયાર વિનાના પુરુષોને મારવાની શું જરૂર છે, માટે શસ્ત્રધારી પુરુષોનો જ સંહાર કરવો. અત્યાર સુધી પાંચમે મહામહેનતે શાંતિ બાળવી રાખ્યો હતો તેનાથી હવે રહેવાયું નહિ એટલે તેણે કહ્યું કે નાસતા એવા શસ્ત્રધારી પુરુષોને મારવાથી આપણને કશો ફાયદો નથી, વાસ્તે તેમાંથી જે સામા યુદ્ધ કરવા તૈયાર થાય તેમને જ મારવા. આમ કહી રહ્યા બાદ તેણે છઠાનો મત પૂછ્યો. તેણે તો સાફ કહ્યું કે હું તમારામાંના કોઈના પણ મતને મળતો થતો નથી.. એક તો પર દ્રવ્યનું હરણ કરવું-ચોરી કરવી એ જ મહાપાતક છે તો પછી પ્રાણિ-હત્યાનું પાતક માથે વહોરી લેવાથી આપણી શી ગતિ થશે ? આપણે કયે ભવે છૂટીશું ? વાસ્તે આપણે તો ધન જ લેવું. આ પ્રમાણે છઠે ચોરોએ જે પોતપોતાના વિચારો રજુ કર્યા તે છ પ્રકારની કૃષ્ણાદિ લેશ્યા બાણવી. કયા જીવને કંઈ કંઈ લેશ્યાઓ હોઈ શકે ?—

પૃથ્વીકાય, અપ્કાય અને વનસ્પતિકાય જીવોને તેમજ ભવનપતિ અને વ્યન્તરોને (દેવ અને દેવીઓને) કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેજસ્ એમ ચાર લેશ્યાઓ સંભવે છે, જ્યારે તેજસ્કાય, વાયુકાય, દીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, સંમૂર્ધિમ તિર્થંચ પંચેન્દ્રિય તેમજ સંમૂર્ધિમ મનુષ્યોને તથા રનારકીઓને કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એમ ત્રણ જ લેશ્યાઓ સંભવે

૧ આ દષ્ટાન ગોમ્મટસારના શ્લોકોની ૫૦૬મી અને ૫૦૭મી ગાથાઓમાં પણ જોવાય છે.—
૨ સરખાવો—

“ કિણ્ઠા નીલા કાઠ તેઠ લેમા ચ મશ્નવંતરિયા ।
જોડસસોહમ્મીસાણ તેઠલેસા મુણેયઘ્વા ॥ ૧ ॥
કલ્પે સળ્લકુમારે માહિદે ચૈવ વંધલોપ ચ ।
પપ્પસુ પમ્હલેસા તેણ પરં સુલ્લલેસા ડ ॥ ૨ ॥
પુઠ્ઠવી માડ વણસલ્લ વાયરપત્તેય લેસ ચત્તારિ ।
ગઠમયતિરિયનરેસું છલ્લેસા તિલ્લિ સેસાણં ॥ ૩ ॥ ”

[કૃષ્ણા નીલા કાપોતી તૈજસી લેશ્યા ચ મધનવ્યન્તરાણામ્ ।
વ્યોતિષ્કર્માધર્મેશાનાઃ તેજોલેશ્યાકાઃ જ્ઞાતવ્યાઃ ॥ ૧ ॥
કલ્પે માનત્કુમારે માહેન્દ્રે ચૈવ બ્રહ્મલોકે ચ ।
પતેષુ પદ્મલેશ્યા તતઃ પરં શુક્લલેશ્યા તુ ॥ ૨ ॥
પૃથ્વ્યવનસ્પતિવાદરપ્રત્યેકાનાં લેશ્યાઃ ચતસ્રઃ ।
ગર્ભજતિર્યદ્નરેષુ પદ્ લેશ્યાઃ શેષાણાં તિસ્રઃ ॥ ૩ ॥]

તથા નાગ્કી સંબંધી ત્રીએની ગાથા—

“ કાઝય દોસુ તર્ફયાઈ મં સિયા નીલિયા ચડત્યોપ ।
પંચમિયાપ મિસ્મા કણ્ઠા તત્તો પરમકણ્ઠા ॥ ”
[કાપોતી ત્રયોસ્તૃતીયસ્યાં મિથ્રા નીજી ચતુર્થ્યામ્ ।
પશ્ચમ્યાં મિથ્રા કૃષ્ણા તતઃ પરમકૃષ્ણા ॥]

છે ગર્ભજ તિર્યચ પંચેન્દ્રિય અને ગર્ભજ મનુષ્યોના સંબંધમાં છએ લેશ્યાઓ સંભવી શકે છે. જ્યોતિષ્ક દેવ અને દેવીઓને તેમજ સૌધર્મ અને ઈશાન દેવલોકવાસી જીવોને તેમજ તમામ વૈમાનિક દેવીઓને તેજેલેશ્યા છે. સાનત્કુમાર, માહેન્દ્ર, અને બ્રહ્મલોક કલ્પના દેવોને પદ્મલેશ્યા અને ત્યાર પછીના બાકીના બધા દેવોને રૂક્ત શુક્લ લેશ્યા જ છે.

લેશ્યા પરત્વે અલ્પ-બહુત્વ—

શુક્લ લેશ્યાવાળા જીવો ઔથી થોડા છે, કેમકે કેટલાક પંચેન્દ્રિય તિર્યચમાં, મનુષ્યોમા તેમજ લાન્તકાદિ દેવોમા તેનો સદ્ભાવ છે. પદ્મલેશ્યાવાળા જીવો આથી સંખ્યેય ગુણુ છે, કેમકે આવા જીવોમા કેટલાક પંચેન્દ્રિય તિર્યચ, મનુષ્યો અને પ્રથમના ત્રણ કલ્પના દેવોનો સમાવેશ થાય છે. અત્ર કોઇને શંકા થાય કે આ હકીકત તો વ્યાજબી લાગતી નથી, કારણ કે લાન્તકાદિ દેવો કરતાં તો સાનત્કુમારાદિ ત્રણ કલ્પવાસી દેવોની સંખ્યા અસંખ્યાત-ગુણી છે. આનું સમાધાન એ છે કે શુક્લ લેશ્યાવાળા પંચેન્દ્રિય તિર્યચ જીવોની જઘન્ય સંખ્યા વિચારીએ તોપણ તે જીવોની સંખ્યા અસંખ્યાત સનત્કુમારાદિ ત્રણ કલ્પવાસી દેવો કરતાં અસંખ્યાત ગુણી છે. આ વાતને ધ્યાનમાં લઇને પદ્મલેશ્યાવાળા જીવોની સંખ્યા વિચારવામા આવે તો પછી ઉપલી હકીકત અસ્થાને લાગશે નહિ. પદ્મલેશ્યાવાળા જીવો કરતાં તેજેલેશ્યાવાળા જીવો અસંખ્ય ગુણુ છે, કેમકે તેજેલેશ્યા તો બાહર પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, પ્રત્યેક વનસ્પતિ, સંખ્યેય ગુણુ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્યો, ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક, સૌધર્મ અને ઔશાન દેવોમાં સંભવે છે. આથી અનન્ત ગુણુ જીવો (સિદ્ધના જીવો) અલેશ્ય-લેશ્યારહિત છે. આથી કાપોતલેશ્યાવાળા પ્રાણીઓ અનંત ગુણુ છે, કેમકે સિદ્ધના કરતા વનસ્પતિકાયના જીવો અનન્ત ગુણુ છે. આથી નીલલેશ્યાવાળા જીવો અધિક છે અને તેના કરતાં વળી કૃષ્ણલેશ્યાવાળા જીવોની સંખ્યા વિશેષ છે.

લેશ્યાઓના વર્ણાદિનું સ્વરૂપ—

લેશ્યાઓના વર્ણાદિકનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એ ધ્યાનમાં રાખવું અગત્યનું છે કે લેશ્યાના ‘દ્રવ્ય-લેશ્યા’ અને ‘ભાવ-લેશ્યા’ એમ બે ભેદો પડી શકે છે. કૃષ્ણાદિ લેશ્યાને યોગ્ય જે દ્રવ્ય તેને ‘દ્રવ્ય-લેશ્યા’ સમજવી અને આવાં દ્રવ્યના સાન્નિધ્યથી આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા ભાવને-પરિણામને ‘ભાવ-લેશ્યા’ જાણવી. આ વર્ણાદિનો વિચાર દ્રવ્ય-લેશ્યાને જ આશ્રીને ઘટી શકે છે. તેમાં કૃષ્ણ લેશ્યાનો વર્ણ વર્ષા ઋતુના મેઘ, અંજન, ખંજન, કાજલ, ગવલ (ભેંસનું શીંગડું), અરિષ્ઠક, કોકિલા (કોયલ), ભ્રમર, ભ્રમરાવલી, ગજકલ્લ (હાથીનું બચ્ચું), કૃષ્ણ કેશર, કૃષ્ણ અશોક ઇત્યાદિના રંગને મળતો આવે છે. નીલ લેશ્યાનો વર્ણ ભૂગ, ભૂંગનાં પીંછાં, આસ, આસના પીંછાં, પોપટ, પોપટનાં પીંછા, શ્યામ વનરાજી, કબૂતર તથા મોરની ગરદન, બલદેવનાં વસ્ત્ર, નીલ કમલ, નીલ અશોક ઇત્યાદિના રંગજેવો છે. કાપોત લેશ્યાનો વર્ણ બદિરના ઝાડનો સાર, અત-સીના તેમજ વૃન્તાકના ફૂલ ઇત્યાદિને મળતો આવે છે. તેજેલેશ્યાનો વર્ણ તો માણિક્ય, ઉગતો સૂર્ય, સંધ્યા, પરાવાળાના અંકુશ ઇત્યાદિના લાલ રંગ કરતાં ચડે તેમ છે. સુવર્ણ, ચંપો ઇત્યાદિ

વસ્તુના રંગની સાથે હરીદ્રાઈ કરી શકે તેવો પદ્મલેશ્યાનો વર્ણ છે. શંખ, ચન્દ્ર, ગાયત્રી દ્વય, દહીં, સમુદ્રકીણુ ઇત્યાદિના રંગ કરતાં પણ વધારે શ્વેત વર્ણવાળી શુદ્ધ લેશ્યા છે.

કૃષ્ણ લેશ્યાનો રસ કડવી તુંબરી, લીંબડાના ફળો, લીંબડાની છાલ, ઇત્યાદિના રસને પણ હાવી દે તેમ છે. નીલ લેશ્યા રસમાં તો પીપર, આદુ, મરચા, ગજપીપર ઇત્યાદિને છતવાને સમર્થ છે. કાપોત લેશ્યાનો રસ કાચાં બીજોરાં, કોઠ, બોર, ફણુસ ઇત્યાદિના રસ કરતાં ચડે તેમ છે. પાકી કેરીના રસ જેવો રસ તેજલેશ્યાનો છે. પદ્મલેશ્યાનો રસ તો દ્રાક્ષ (દરાખ), ખનુર, મહુડા વગેરેના આસવો તેમજ ચંદ્રપ્રભાદિ મદિરાને પણ હરાવી દે તેમ છે. શુદ્ધ લેશ્યા સાકર, ગોળ, ખાડ, શેરડી ઇત્યાદિને મધુરતામાં તો બાબુએ મૂકી દે છે.

પ્રથમની ત્રણ લેશ્યાઓ અતિદુર્ગંધવાળી-મરેલી ગાયના મુઠદા કરતા પણ ખરાબ વાસવાળી છે, જ્યારે બાકીની છેલ્લી ત્રણ લેશ્યાઓ અતિસુગંધવાળી છે.

વળી પ્રથમની ત્રણ લેશ્યાઓનો સ્પર્શ ઠંડો અને લુખો છે તેમજ તેઓ સંકિલ્પ હોઈ કરીને દુર્ગતિ આપનારી છે, જ્યારે છેલ્લી ત્રણ લેશ્યાઓનો સ્પર્શ બિનો અને ચિકણો છે તેમજ તેઓ અસંકિલ્પ હોઈ સુગતિ દેનારી છે વળી વિશેષમાં પ્રથમની ત્રણ લેશ્યાઓ અપ્રશસ્ત અને મલિન છે, જ્યારે છેલ્લી ત્રણ પ્રશસ્ત અને નિર્મળ છે.

લેશ્યાઓની સ્થિતિ—

પ્રત્યેક લેશ્યાની જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારની સ્થિતિઓ છે. તેમાં પ્રત્યેકની જઘન્ય સ્થિતિ તો અંતર્મુદ્ધર્તની છે, જ્યારે કૃષ્ણાદિ લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનુક્રમે ૩૩ સાગરોપમ ઉપરાંત ૧૭ અંતર્મુદ્ધર્ત, દશ સાગરોપમ ઉપરાંત એક પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ, ત્રણ સાગરોપમ ઉપરાંત એક પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ, બે સાગરોપમ ઉપરાંત પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ, દશ સાગરોપમ ઉપરાંત બે અંતર્મુદ્ધર્ત અને તેત્રીસ સાગરોપમ ઉપરાંત બે અંતર્મુદ્ધર્ત જેટલી છે.

લેશ્યાઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ—

પહેલી લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાતમી નરકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને અનુલક્ષીને બતાવાય છે. ધૂમપ્રભાના પ્રથમ પ્રતરગત નરકના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યને લક્ષ્યીને બીજીની અને એ પ્રમાણે શૈલાના પ્રથમ પ્રતરમા વસતા નારકના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય આશ્રીને ત્રીજીની, ઇશાન દેવલોકવાસી સુરના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય વિચારતા ચોથીની, બ્રહ્મલોકના દેવના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યને લક્ષ્યમાં રાખતા પાંચમીની અને અનુત્તર સુરના પરમ આયુષ્યને અવલંબીને છઠ્ઠીની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દર્શાવાય છે.

૧ એક અંતર્મુદ્ધર્ત પૂર્વના ભવ સંબંધીનું જાણવું અને બીજું આગળના ભવ સંબંધીનું સમજવું.

નારકાદિની લેશ્યાઓની સ્થિતિ—

નારક, સુર, મનુષ્ય અને તિર્યંચો પરત્વે આનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે કાપોતી લેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની પ્રથમ નરક 'ધમા'ના પ્રથમ પ્રસ્તરના નારકના આયુષ્યની અપેક્ષાએ સમજવી, જ્યારે ત્રણ સાગરોપમ ઉપરાંત પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી પરમ સ્થિતિ તૃતીય નરક 'શૈલા'ના પ્રથમ પ્રસ્તર આશ્રીને જાણવી. કાપોતીની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તે નીલાની લઘુ સ્થિતિ સમજવી અને તે 'શૈલા'ના પ્રથમ પ્રસ્તર સંબંધી છે. નીલાની પરમ સ્થિતિ દશ સાગરોપમ ઉપરાંત પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે અને તે નરક 'રિષા'ના પ્રથમ પ્રસ્તર આશ્રીને છે. નીલાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જેટલી કૃષ્ણ લેશ્યાની લઘુ સ્થિતિ છે. કૃષ્ણ લેશ્યાની ૩૩ સાગરોપમ જેટલી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ નરક 'માધવતી'ની પરમ સ્થિતિ આશ્રીને છે.

ભવનપતિ અને વ્યંતરો આશ્રીને કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યાઓની સ્થિતિ (કેમકે વૈમાનિક અને જ્યોતિષકમાં એનો સંભવ નથી) એ છે કે કૃષ્ણ લેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષોની છે, જ્યારે પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે. આ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં એક સમય ઉમેરતાં જે સ્થિતિ આવે તે તેમની નીલ લેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ જાણવી. પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે, પરંતુ તે કૃષ્ણ લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિથી અધિક છે. નીલ લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરતાં કાપોતી લેશ્યાની લઘુ સ્થિતિ એક સમય જેટલી વધારે છે. આ લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ (શુરુ) સ્થિતિ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષક, સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોકવાસીઓમાં તેજોલેશ્યા અને ત્યાર પછી બ્રહ્મલોક સુધી પદ્મલેશ્યાનો અને લાંતક પછીના દેવલોકમાં શુક્લ લેશ્યાનો સહભાવ છે. ભવનપતિ અને વ્યંતરો આશ્રીને તેજોલેશ્યાની લઘુ સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષોની છે. ભવનપતિ પરત્વે તેજોલેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમથી કંઈક અધિક છે, જ્યારે વ્યંતરોની પદ્યોપમની છે. જ્યોતિષકોની તેજોલેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ પદ્યોપમના આઠમા ભાગ જેટલી છે, જ્યારે એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક પદ્યોપમ ઉપરાંત લાખ વર્ષોની છે વૈમાનિકોને લક્ષ્મીને તેજોલેશ્યાની લઘુ સ્થિતિ એક પદ્યોપમની છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બે સાગરોપમ ઉપરાંત પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે. આમાં એક સમય ઉમેરીએ તો પદ્મલેશ્યાની લઘુ સ્થિતિ થાય, જ્યારે એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તો દશ સાગરોપમની છે. આમાં એક સમય ઉમેરતાં શુક્લ લેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે, જ્યારે એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તો ૩૩ સાગરોપમની છે. મનુષ્યો આશ્રીને શુક્લ લેશ્યાનો વિચાર બાબુએ રાખતાં તિર્યંચો અને મનુષ્યોમાં જે જે લેશ્યાઓ છે તે બધી અંતર્મુદ્ધર્તની જઘન્ય સ્થિતિવાળી છે. મનુષ્યની શુક્લ લેશ્યાની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુદ્ધર્તની છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરોડ પૂર્વ વર્ષોમા નવ વર્ષ જેટલી ઓછી કે લગભગ નવ વર્ષ જેટલી ઓછી અથવા કરોડ પૂર્વ વર્ષો ઉપરાંત આઠ વર્ષથી કંઈક અધિક કહેવાય છે^૧.

૧ સ્થાનાંગની શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત વૃત્તિના ૪૭૪ મા પત્રમા કહ્યું છે કે કષાયનો પરિણામ હોય ત્યારે લેશ્યાનો પરિણામ છે, નહિ કે લેશ્યાનો પરિણામ હોય ત્યારે કષાયનો પરિણામ હોય છે; કેમકે

લેશ્યાઓનું પરાવર્તન—

દેવ અને નારકોની લેશ્યાને વિષે વૈદ્યૃયનું ઉદાહરણ અને તિર્યચ અને મનુષ્યોની લેશ્યા પરત્વે રાતા વસ્તુનું ઉદાહરણ ઘટાવી લેવું. જેમ વિવિધ સૂત્રના પ્રયોગથી વૈદ્યૃય મળિું અથવા જપા વગેરે પુષ્પના સાન્નિધ્યથી દર્પણો વિવિધ વર્ણોને ધારણ કરવા છતાં પોતાના સ્વરૂપને ત્યજતાં નથી તેમ લવના અન્ત સુધી અવસ્થિત રહેનારી દેવ અને નારકોની લેશ્યાઓ દ્રવ્યાંતરના ઉપધાનથી વિવિધ આકારને પામે છે, કિન્તુ સર્વથી પોતાના સ્વરૂપનો તે ત્યાગ કરતી નથી. આથી કરીને તેા લાવના પરાવર્તનથી નારકો અને દેવોને છએ લેશ્યાઓ હોવાનું પૂર્વ સૂચિઓએ કહ્યું છે. આ રહ્યું તે કથન:—

“સુરનારયાણ તાઓ દવ્વલેસા અવદ્વિયા મળિયા ।
ભાવપરાવત્તીણ પુણ એસું હુતિ છલ્લસા ॥”

વિશેષમાં આવી પરિસ્થિતિને લઈને તેા હુદ લેશ્યાવાળા નારકોને પણ તેજેલેશ્યાદિના સંલવવાળા સમ્યક્ત્વનો લાલ થાય છે. તેમજ શ્રીવીર પરમાત્માને ઉપમર્ગ કરનારા સંગમ કે જેને તેની વૈમાનિક ગતિ જોતાં તેજેલેશ્યા હોવી જોઈએ તેનામાં કૃષ્ણ લેશ્યાદિથી ઉત્પન્ન થનારા વીરના ઉપસર્ગનું કાર્ય નજરે પડે છે. રાગથી આક્ષિપ્ત પટની જેમ તિર્યચ અને માનવોની લેશ્યાઓમાં સ્વસ્વરૂપના સર્વાંશી ત્યાગ પૂર્વક પરાવર્તન થાય છે અને આથી કરીને તેા તિર્યચોની અને માનવોની લેશ્યાઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અંતર્મુદ્તની જણાય છે.

લેશ્યાઓના પરિણામ—

મોટે ભાગે આ લેશ્યાઓનો પરિણામ ત્રણ પ્રકારનો, નવ જાતનો, સત્તાવીસ તરેહનો એમ ત્રણ ત્રણ ગુણો છે: જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારનો; પ્રત્યેકના પોતાના સ્થાનની તરતમતા આશ્રીને નવ જાતનો અને તેના ત્રણ ત્રણ લેહો કરતાં જતા અન્ય લેહવાળો.

લેશ્યા—પરિણામના પ્રથમ કે અંતિમ ક્ષણમાં ‘કોઈ પણ જીવનું મરણ થતું નથી, પરંતુ છેલ્લું અંતર્મુદ્ત બાકી રહેલ હોય ત્યારે, અથવા પ્રથમ અંતર્મુદ્ત પસાર થઈ ગયા બાદ મરણ થાય છે. તેમાં વળી અંતિમ અંતર્મુદ્ત અવશિષ્ટ રહેલ હોય ત્યારે દેવી અને નારકીનું અને પ્રથમ અંતર્મુદ્ત વ્યતીત થઈ ગયા બાદ મનુષ્ય અને તિર્યચનું મરણ થાય છે.

જેના કપાયો ક્ષીણ થઈ ગયા છે તેવા માનવને પણ કિંચિન્ન્યૂન પૂર્વ કોટિ જેટલી સ્થિતિવાળા શુક્લ લેશ્યાની પરિણતિ હોય છે. કહ્યું પણ છે કે—

“મુહુત્તરં તુ જહન્ના ઉક્કોસા હોદ્ પુલ્લકોહીઓ ।
નવહિં ચરિસેહિં ઝુળા નાયઠ્ઠા સુક્કલેસ્સાપ ॥”
[મુહુર્તાર્ધં તુ જઘન્યા ઉત્કૃષ્ટા ભવતિ પૂર્વકોટચ ।
નવભિર્વર્ષેસ્સા જ્ઞાતઘ્યા શુક્કલેશ્યાયા ॥]

૧ યાયા—

સુરનારકાણાં તો દ્રવ્યલેશ્યા અવસ્થિતા મળિતા: ।
ભાવપરાવૃત્ત્યા પુનરેષુ ભવન્તિ પદ લેશ્યા: ॥

લેશ્યાની ઉત્પત્તિ—

જેઓ કષાયના નિષ્પન્દને લેશ્યા માને છે તેમના મત પ્રમાણે કષાય નામના મોહના ઉદયથી આ લેશ્યા ઉત્પન્ન થાય છે.

જેમનું માનવું એ છે કે આઠ કર્મોના પરિણામરૂપ લેશ્યાઓ છે, તેમના મતમાં અસિદ્ધત્વની જેમ, આઠ કર્મના ઉદયથી આની ઉત્પત્તિ છે.

જેઓ લેશ્યાને યોગનો પરિણામ માને છે તેમની માન્યતા પ્રમાણે ત્રણ યોગના જનક કર્મના ઉદયથી એ ઉત્પન્ન થયેલી છે.

લેશ્યા શી વસ્તુ છે ?—

આપણે ૩૫૪ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ લેશ્યાના દ્રવ્ય-લેશ્યા અને ભાવ-લેશ્યા એવા બે પ્રકારે પડે છે. તેમા દ્રવ્ય-લેશ્યાના સ્વરૂપ પરત્વે મુખ્યત્વે કરીને ચાર મત-લેહો નજરે પડે છે: (૧) કર્મ-વર્ગણાથી બનેલ, (૨) કર્મ-નિષ્પન્દ, (૩) યોગ-પરિણામ અને (૪) યોગાન્તર્ગત દ્રવ્ય.

(૧) ઉત્તરાધ્યયનના ૩૪ મા લેશ્યા-અધ્યયનના ટીકાકાર વાહિવેતાલ શ્રીશાંતિ-સૂરિ મતાતર દર્શાવતા ૬૫૧ મા પત્રમા કહે છે કે—

“ અન્યે ત્વાહુઃ—‘ કાર્મણશરીરવત્ પૃથગેવ કર્માષ્ટકાત્ કર્મવર્ગના-નિષ્પન્નાનિ કર્મલેશ્યાદ્રવ્યાણીતિ ’ । ”

અર્થાત્ કેટલાક એમ કહે છે કે લેશ્યા-દ્રવ્યો કર્મવર્ગણાનાં બનેલાં છે અને જેમ કાર્મણ શરીર આઠ કર્મોથી ભિન્ન છે તેમ એ પણ આઠ કર્મોથી ભિન્ન છે.

(૨) કર્મ-નિષ્પન્દરૂપ અર્થાત્ બંધ તા કર્મના પ્રવાહરૂપ લેશ્યા-દ્રવ્ય છે એ વાત ૬૫૦ મા પત્રમાં નીચે મુજબના શબ્દો દ્વારા દર્શાવાઈ છે:—

“ ગુરવસ્તુ વ્યાચક્ષતે—‘ કર્મનિસ્યન્દો લેશ્યા ’ । ”

અર્થાત્ ગુરુઓ તો એમ કહે છે કે લેશ્યા એ કર્મનો નિષ્પન્દ છે, કેમકે લેશ્યાઓ કર્મની સ્થિતિનાં કારણો છે. પ્રશમરતિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ તાઃ કૃષ્ણનીલકાપોતતૈજસીપદ્મશુક્લનામાનઃ ।

શ્લેષ ઇવ વર્ણબન્ધસ્ય કર્મવન્ધસ્થિતિવિધાત્ર્યઃ ॥ ૩૮ ॥ ”

એટલે કે તે કૃષ્ણ, નીલ કાપોત, તૈજસ, પદ્મ અને શુક્લ નામની લેશ્યાઓ વર્ણના બંધના-દહીકરણના આશ્લેષની પેઠે કર્મ-બંધની સ્થિતિનું વિધાન કરનારી છે.

આ મત પરત્વે શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાય લોકપ્રકાશ (સ. ૩, શ્લો. ૬૨-૬૭) દ્વારા કહે છે કે લેશ્યાને કર્મનો નિસ્યન્દ માનવો તે ઠીક નથી, કેમકે એમ માનવાથી તો તે કયા

કર્મનો નિસ્પન્દ છે એ સવાલ ઊભો થાય છે. જો યથાયોગ આઠે કર્મોના નિસ્પન્દરૂપ આને માનીએ તો ચાર કર્મોવાળા અયોગીમાં પણ આનો સંભવ માનવો પડે. જ્યારે અયોગીઓ પરત્વે ધાતિ-કર્મના ક્ષયથી તેમને લેશ્યાઓ માની નથી તો તે સયોગિ-કેવલીઓને પણ નહિ સંભવે. વળી યોગનું પરિણામપણું માનતાં લેશ્યાઓની કારણતા પ્રદેશ-બંધ આશ્રીને છે, કિંતુ કર્મનો સ્થિતિ-આશ્રીને નથી, કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“ યોગા પચ્છિપણં ઠિદ્ધઅણુભાગં કસાયઓ કુણ્ઠ ”

અર્થાત્ યોગો પ્રકૃતિ-પ્રદેશબંધ કરે છે જ્યારે કષાયો સ્થિતિ-અનુભાગબંધ કરે છે.

આ પ્રમાણેની શંકાના સમાધાનાર્થે કહેવાતું કે કોઈએ પણ લેશ્યાઓ કર્મ-સ્થિતિનું કારણ છે એવો સ્વીકાર કર્યો નથી, કેમકે કષાયોને જ કર્મ-સ્થિતિનાં કારણો કહેલા છે.^૧ વિશેષ મા કષાયોમાં અન્તર્ગત થઈ લેશ્યાઓ કષાયોની પુષ્ટિ કરનાર હોવાથી તત્સ્વરૂપ જ હોઈ અનુભાગ પ્રતિ કારણો છે. આથી કરીને ક્વચિત્ લેશ્યાઓને અનુભાગની કારણતારૂપ કહેવામાં આવે છે તે તેમજ શ્રીશિવશર્માચાર્યકૃત શતકે ત્રથમાં કષાયોને અનુભાગના કારણરૂપ કહેવામાં આવે છે તે બંને વાત ઘટે છે, કેમકે કષાયના ઉદયને પુષ્ટીકરનારી લેશ્યાઓ પણ ઉપચારથી કષાયરૂપ છે.

આ સંબંધમા વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિનું કથન એ છે કે લેશ્યાને યોગના પરિણામરૂપ માનવાથી પ્રકૃતિપ્રદેશબંધની હેતુતા જ સંભવે અને કર્મની સ્થિતિની કારણતા ન સંભવે, પરંતુ લેશ્યાને કર્મના નિસ્પન્દરૂપ માનવાથી તો કર્મની સ્થિતિની કારણતા જરૂર સંભવે; કેમકે જ્યાં સુધી કષાયોનો ઉદય હોય છે ત્યાં સુધી નિસ્પન્દનો સફલાવ હોવાથી કર્મ-સ્થિતિની હેતુતા પણ યુક્તિસંગત છે. એથી કરીને જ ઉપશાન્ત-મોહ અને ક્ષીણ-મોહમાં કર્મ-બંધનો સફલાવ હોવા છતાં સ્થિતિનો સંભવ નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ તં પદમસમયે બદ્ધં બીયસમયે વેદ્યં તત્તિયસમયે નિર્જિજ્ઞાનં ”

અર્થાત્ પહેલા સમયમા તે બાધ્યું, બીજામાં વેદ્યું અને ત્રીજામાં તેની નિર્જ્ઞા કરી.

જો કર્મના નિસ્પન્દરૂપ લેશ્યા માનીએ તો સમુચ્છિન્નક્રિય શુક્લ ધ્યાન ધ્યાનારનાં ચાર

૧ છાયા—

યોગા પ્રકૃતિપ્રદેશં સ્થિત્યનુભાગં કષાયકાઃ કુર્વન્તિ ।

૨ સરખાવો પ્રશમરતિનુ નિમ્ન-લિખિત પદ્ય—

‘ તત્ર પ્રદેશબન્ધો યોગાત્ તદનુભવનં કષાયવશાત્ ।

સ્થિતિપાકવિશેષન્તસ્ય ભવતિ લેશ્યાવિશેષેણ ॥ ૩૭ ॥ ’

અર્થાત્ તે ચાર પ્રકારના બંધને વિષે પ્રદેશ-બંધ યોગથી થાય છે. તે પ્રદેશબદ્ધ કર્મનો અનુભાવ (વિપાક) કષાયથી થાય છે. સ્થિતિ-વિશેષ તેમજ પાક-વિશેષ લેશ્યા-વિશેષથી થાય છે.

૩ છાયા—

તત્ પ્રથમસમયે બદ્ધં દ્વિતીયસમયે વેદિતં તૃતીયસમયે નિર્જીર્ણમ્ ।

કર્મોના સફલાવને વિષે તેના નિસ્યંદનો સંભવ હોવાથી લેશ્યાનો સફલાવ કેમ નહિ એ પ્રશ્ન ઊઠે છે. એમ જો હોય તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જે નિસ્યંદયુક્ત હોય તેને નિસ્યંદ હોવો જોઈએ એવો નિયમ નથી, કેમકે કદાચિત્ નિસ્યંદયુક્ત વસ્તુઓમાં પણ તથાવિધ અવસ્થામાં તેનો અભાવ જોવાય છે. વળી અયોગીને યોગના પરિણામનો અભાવ હોવાથી લેશ્યાના પરિણામનો અભાવ છે. એથી લેશ્યા એ એમનો પરિણામ જ છે એમ કહેવું ઠીક નથી, કેમકે સૂર્યોદ્દિના અભાવમાં રશ્મિ વગેરે હોતા નથી. વળી તે તદ્રૂપ જ નથી. કારણ કે કહ્યું પણ છે કે—

“ યચ્ચ ચન્દ્રપ્રભાચત્ર, જ્ઞાતં તજ્ઞાતમાત્રકમ્ ।

પ્રભા પુદ્ગલરૂપા યત્, તદ્ ધર્મો નોપપચતે ॥ ”

અર્થાત્ જે ચન્દ્રપ્રભા વગેરે પુદ્ગલ-દ્રવ્યો છે તે અહીં કેવળ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. પ્રભા પુદ્ગલ-દ્રવ્ય-રૂપ છે, પરંતુ તે ધર્મરૂપ નથી. તેથી ધર્મની ઉપપત્તિ નથી. અર્થાત્ ધર્મના પ્રકરણમાં દ્રવ્યનું ઉદાહરણ આપવું ઉચિત નથી.

(૪) લેશ્યાઓ એ યોગાન્તર્ગત દ્રવ્યો છે, કેમકે સયોગીપણી સાથે લેશ્યાઓનો અન્વય-વ્યતિરેક સંબંધ છે; કેમકે યોગ હોય ત્યારે લેશ્યા હોય છે અને યોગ ન હોય ત્યારે લેશ્યા હોતી નથી. આથી એ યોગરૂપ નિમિત્તવાળી લેશ્યા સિદ્ધ થાય છે, કિન્તુ તે યોગાન્તર્ગત દ્રવ્યરૂપ છે કે યોગનિમિત્તક કર્મદ્રવ્યરૂપ છે એ જાણવું બાકી રહે છે. યોગનિમિત્તક કર્મદ્રવ્યરૂપ તો મનાય તેમ નથી, કેમકે યોગનિમિત્તક કર્મદ્રવ્યરૂપ હોય તો ક્યાં તો તે ધાતિકર્મદ્રવ્યરૂપ હોય કે અધાતિકર્મ-દ્રવ્યરૂપ હોય. તેમાં સયોગિકેવલીને વિષે ધાતિકર્મનો અભાવ હોવા છતાં લેશ્યા સંભવે છે એટલે પ્રથમ પક્ષ ઊડી જાય છે તેમજ અયોગિકેવલીમાં અધાતિકર્મનો સફલાવ હોવા છતાં લેશ્યાનો અભાવ છે એટલે બીજો પક્ષ ઊડી જાય છે. આથી એ યોગાન્તર્ગત દ્રવ્યરૂપ સિદ્ધ થાય છે. જ્યાં સુધી કષાયો છે ત્યાં સુધી તેમનું અસ્તિત્વ છે. અને તેઓ એના ઉદયને પોષે છે. બીજા યોગાન્તર્ગત દ્રવ્યોમાં પણ કષાયના ઉદયથી ગોચર એવું ઉપબૃંહણનું સામર્થ્ય જોવાય છે. જેમકે યોગાન્તર્ગત પિત્ત દ્રવ્યનું ક્રોધના ઉદયને ઉદીપ્ત કરવાપણું છે. ક્રોધી અતિ-શય પિત્તવાળો હોય. કર્મના ઉદયોને વિષે બાહ્ય દ્રવ્યોમાં પણ એ પ્રમાણે સામર્થ્ય જોવાય છે તો યોગાન્તર્ગત દ્રવ્યોમાં એવું સામર્થ્ય કેમ ન હોય ? જ્ઞાનાવરણ અને નિદ્રારૂપ દર્શનાવરણના ઉદયને વિષે મદિરા અને દહીં વગેરે તેમજ તેના ક્ષયોપશમને વિષે બ્રાહ્મી તેમજ વચ્ચા (વજ) કારણરૂપ છે. આ પ્રમાણે કષાયને ઉદીપ્ત કરનારી લેશ્યા હોવા છતાં કષાયોની સાથે તેની એકરૂપતા નથી, કારણ કે અકષાયોને વિષે લેશ્યાના અભાવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

લેશ્યાને કર્મ-નિષ્યંદ માનવી એ ઠીક નથી એમ દર્શાવતાં પ્રજ્ઞાપનાના ૧૭મા લેશ્યાપદની ટીકામાં શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિ કથે છે કે કર્મ-નિષ્યંદ એટલે શું કર્મકલ્ક કે કર્મસાર ? કર્મકલ્ક એમ તો કહેવાય તેમ નથી, કેમકે તેની અસારતાને લઈને ઉત્કૃષ્ટ અનુભાગરૂપ બંધના હેતુતાની અનુપપત્તિનો પ્રસંગ આવે છે. કલ્ક અસાર હોય છે અને અસાર હોય તે ઉત્કૃષ્ટ અનુભાગ-બંધનો હેતુ કેવી રીતે થાય ? અને લેશ્યા તો ઉત્કૃષ્ટ અનુભાગ-બંધનાં પણ કારણો છે. જો કર્મનિષ્યંદ

એટલે કેર્મનો સાર એમ કહેવામાં આવે તો કયા કર્મનો સાર સમજવો એવો પ્રશ્ન સ્ફુરે છે. યથાયોગ આઠે કર્મોનો એ સાર છે એમ તો કહેવાય તેમ નથી, કેમકે શાસ્ત્રમાં આઠે કર્મોના અનુક્રમે વિષાદો દર્શાવ્યા છે, કિન્તુ કોઈ પણ કર્મના વિષાદરૂપે લેશ્યાનો ઉલ્લેખ નથી. આથી કર્મસારરૂપ પણ અમે કેવી રીતે સ્વીકારીએ તેથી કરીને પૂર્વોક્ત એટલે યોગવર્ગણા-અન્તર્ગત સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપ લેશ્યા છે એ પણ કિત્તમ હોવાથી તે અંગીકાર કરવા લાયક છે અને વળી શ્રીહરિભદ્રસચ્ચિ પ્રમુખ વિષ્ણુધરોએ એનો સ્વીકાર કર્યો છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વયગિરિસૂરિનું મંતવ્ય છે. શ્રીવિનયવિજય પણ આગમના દોહનરૂપ લોકપ્રકાશ (સ. ૩, સ્ત્રો. ૨/૫) દ્વારા આ મતને ગ્રાહ્ય ગણના હોય એમ જણાય છે વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિ તો કયો મત શ્રેયસ્કર છે એનો ઉલ્લેખ ન કરતા, નિષ્કર્ષરૂપે એટલું જ કહે છે કે—

“ તત્ત્વં પુનઃ કેવલિનો વિદન્તિ ”

ભાવ-લેશ્યાના ભેદો—

ભાવ-લેશ્યા સંકલેશ અને યોગને અનુગત આત્માના પરિણામ-વિશેષરૂપ છે. આના વિશુદ્ધ અને અવિશુદ્ધ એમ બે પ્રકારો છે. અકલુપિત દ્રવ્યના સપર્કથી ઉત્પન્ન થતા આત્માના પરિણામને ‘ વિશુદ્ધ લેશ્યા ’ જાણવી. આના પણ બે ભેદો છે.—(૧) કષાયોના ઉપશમથી ઉત્પન્ન થતી અને (૨) કષાયોના ટાયથી વૃદ્ધિભવતી. એકાન્ત વિશુદ્ધિને લઈને આમ કહેવાય છે; અન્યથા ક્ષાયોપશમિકી પણ શુકલ તેમજ તંજસ અને પદ્મરૂપ વિશુદ્ધ લેશ્યા સંભવે છે. અવિશુદ્ધ ભાવ-લેશ્યાના રાગવિષયક અને દ્વેષવિષયક એમ બે ભેદો છે આમાં કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યાનો સમાવેશ સમજવો.

સંકલેશના મન્દતમ, મન્દતર, મન્દ, તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ વગેરે અનેક પ્રકાર હોવાથી વસ્તુતઃ ભાવ-લેશ્યાના અસંખ્યાત પ્રકારો પડે છે, છતાં સંક્ષેપથી શાસ્ત્રમાં એના છ પ્રકારો દર્શાવ્યા છે કે જેના સ્વરૂપ માટે આપણે બે જાતનાં ઉદાહરણો ઉપર મા અને ઉપડ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા.

લેશ્યા-દ્રવ્યના જે ઉપર્યુક્ત મતો દર્શાવ્યા છે તે સર્વ અનુમાર તેરમાં શુભસ્થાનક સુધી ભાવ-લેશ્યાનો સફળાવ સમજવો. આ હકીકત ગોમ્મટસારના જીવ-કાંડની પણ નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં નજરે પડે છે:—

“ ૧અમદો ત્તિ છ લેસ્સાઓ, સુહતિયલેસ્સા હુ દેસચિરદતિયે ।
તત્તો સુક્કા લેસ્સા, અજોગિઠાણં અલેસ્સં તુ ॥ ૧૩૧ ॥ ”

૧ ગાથા—

અ’મં યત્ત ઇતિ પદ્મ લેશ્યા શુભત્રિકલેશ્યા હિ દેશચિરતત્રિકે ।
તતઃ શુક્કા લેશ્યા અયોગિસ્થાનમલેશ્યં તુ ॥

તત્ત્વાર્થાધિ० (અ. ૨, સૂ. ૬)ની સર્વાર્થસિદ્ધિ નામની ટિગંબરીય ટીકામાં તેમજ ગોસ્વમીસારમાં અન્ય સ્થળમાં કષાયના ઉદયથી રંજિત એવી યોગ-પ્રવૃત્તિને ભાવ-લેશ્યા કહી છે.^૧ આ કથન અનુસાર તો દશમા શુભસ્થાન પર્યંત લેશ્યાનો સફલાવ સમજાય, કિન્તુ અપેક્ષા પૂર્વકતું આ કથન હોવાથી પૂર્વોક્ત કથન સાથે આને વિરોધ આવતો નથી; કેમકે પૂર્વકથનમાં કેવળ પ્રકૃતિ-પ્રદેશ-અન્ધના નિમિત્તરૂપ પરિણામને લેશ્યારૂપે ગણવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આ કથનમાં સ્થિતિ-અનુભાગ વગેરે ચારે જાતના બંધોના નિમિત્તભૂત પરિણામને લેશ્યા ગણવામાં આવેલ છે.^૨

દર્શનાંતરોમાં લેશ્યા-સદૃશ વિચારો—

મહર્ષિ શ્રીપતંજલિકૃત યોગદર્શનના ચતુર્થ પાદના નિમ્ન-લિખિત—

“ કર્માશુક્લાકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષામ્ ॥ ૭ ”

—સૂત્રમાં જીવોના ભાવોની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિને લક્ષ્યમાં રાખીને તેના ચાર વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. ટીકાકાર જણાવે છે કે એ તો સુવિદિત વાત છે કે સમુદાયરૂપે કર્મ ચતુષ્પાદ છે:—(૧) કૃષ્ણ; (૨) શુક્લ-કૃષ્ણ, (૩) શુક્લ અને (૪) અશુક્લ-અકૃષ્ણ. તેમાં કૃષ્ણ કર્મ દુષ્ટોમાં હોય છે. શુક્લ-કૃષ્ણ કર્મ એ પ્રાપ્તિનાં બાહ્ય સાધનોથી લભ્ય છે. આ વિભાગગત કર્મની latent-depositનો સંગ્રહ અન્યને ઇજા કે લાલ કરવાથી થાય છે. જેઓ પવિત્ર ગ્રંથો વાંચે છે અને ધ્યાન ધરે છે તેમને શુક્લ કર્મ હોય છે, કેમકે આ કર્મનો મુખ્ય ઇન્દ્રિય સાથે જ સંબંધ છે; વળી બાહ્ય સાધનો ઉપર એ આધાર રાખતું નથી તેમજ બીજાને ઇજા કરવાથી એ ઉત્પન્ન થતું નથી. અશુક્લ-અકૃષ્ણ કર્મના અધિકારીઓ સંન્યાસીઓ જ છે કે જેમના અંતરાયો નાશ પામ્યા છે અને જેમનું શરીર પણ ચરમ છે યોગીઓને-સંન્યાસીઓને જ અશુક્લ કર્મ હોય છે. તેનું કારણ એ છે કે એમણે સારાં કૃત્યોને પણ સંન્યસ્ત કરેલાં છે તેમજ તેમને એમાંનું કશું નથી એથી તેમને અકૃષ્ણ કર્મ છે. બાકી બધા જીવોમાં અવશિષ્ટ ત્રણ કર્મોનો સંભવ છે.

મહાભારત (૧૨, ૨૮૬)માં જીવના વર્ણના છ પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. તે પણ નોંધ કરવા લાયક હકીકત છે.

જેમ જીવોના આંતરિક ભાવોની મલિનતા અને વિશુદ્ધતાની તરતમતાને લઈને જૈન

૧ “ ભાવલેશ્યા કષાયોદયરંજિતા યોગપ્રવૃત્તિરિતિ કૃત્વા ઔદયિકીત્યુચ્યતે. ”

૨ સરખાવો જીવ-કાંડની નીચે મુજબની ગાથા.—

“ જોગપત્તી લેસ્તા, કસાયડદયાણુરંજિયા હોઈ ।
તત્તો દોણં કજ્જં, વંધવડકં સમુદિટ્ઠં ॥ ૪૮૯ ॥ ”
[યોગપ્રવૃત્તિલેશ્યા કષાયોદયાણુરંજિતા ભવતિ ।
તતો દ્વયોઃ કાર્યં બન્ધવતુષ્કં સમુદિષ્ટમ્ ॥]

દર્શનમાં છ લેશ્યાઓ દર્શાવવામાં આવી છે તેમ મંબલી ગોશાલપુત્રના મતમાં એના જેવા છ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ વિભાગો કર્મની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિને લક્ષ્યમાં રાખી કૃષ્ણ, નીલ વગેરે છ વર્ણોને આધારે યોજાયા છે. એનું વર્ણન દીધનિકાય-સામગ્ગ-કલ્પસુત્રમાથી નીચે મુજબ મળી આવે છે:—

કૃષ્ણ, નીલ, લોહિત, પીત, શુક્લ અને અતિશુક્લ એવી છ જાતિઓનો તેમાં નિર્દેશ છે. કૃષ્ણ જાતિ (કષ્ણાલિજાતિ) તરીકે ઘેટાના ઘાતકો, વાઘરીઓ, શિકારીઓ, માછીઓ, ચોરો, ચોર-ઘાતકો, દરોગાઓ તેમજ દુષ્ટ કાર્ય કરનારા ખીજ જનોનો પણ નિર્દેશ છે. નીલાલિજાતિમાં લિક્ષ્ણુ (ખૌદ્ર સાધુઓ ?)નો અંતર્ભાવ થાય છે આ લિક્ષ્ણુઓ પોતાની આર જરૂરિયાતોમાં કાંટા ખોસીને ખાય છે. અર્થાત્ તે કંટક-વૃત્તિક છે. લોહિતાલિજાતિથી જૈન સાધુઓનો-નિગ્ગંથોનો નિર્દેશ કરાય છે. ગોશાલકે આ સાધુઓને એક વસ્ત્રધારી તરીકે ઓળખાવે છે. પૂર્વોક્ત બે જાતિ કરતા આ સાધુઓ શુક્લ છે-ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે. એના કરતા પણ અચ્છ-લકના-ગોશાલકના ભક્ત જનોનો-શ્રાવકોનો ઉચ્ચો દરજ્જો છે અને તેનો હાલિદ્રાલિજાતિમાં અંતર્ભાવ થાય છે. શુક્લાલિજાતિમાં ગોશાલકના સાધુઓનો-આજીવિક લિક્ષ્ણુઓનો સમાવેશ થાય છે. એ પૂર્વોક્ત આરે જાતિઓ કરતાં ઉચ્ચ છે: નન્દ, વચ્છ, કિસ, સંકિચ્છ અને મજ્જલિ-ગોસાલ સૌથી છેલ્લી પરંતુ બધાથી શ્રેષ્ઠ, ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ એવી અતિશુક્લાલિજાતિના છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એમ જણાય છે કે ગોશાલક તેમજ એના મુખ્ય શિષ્યો સૌથી ઉચ્ચ કેટિના-અતિશુક્લાલિજાતિના છે. લિક્ષ્ણુઓ, નિગ્ગંથો અને આજીવિકો અનુક્રમે નીલ, લોહિત અને શુક્લ અલિજાતિના છે; જ્યારે બાકી બધા મનુષ્યો કયાં તો સારા યાને નરસા છે એટલે કે જેઓ ગોશાલકની આજ્ઞામાં વર્તે છે તેઓ હાલિદ્રાલિજાતિના છે અને જેઓ એની આજ્ઞાની અવગણના કરનારા છે તેઓ કૃષ્ણાલિજાતિના છે.

આ ઉપરથી એક વખતે ખૌદ્ર, જૈન અને આજીવિક સાધુઓનું જળરૂં જોર હોય એમ જણાય છે. તેઓ અગ્રગણ્ય ગણાતા હોય એમ લાગે છે. દિલ્હીના અશોકના સ્તંભ ઉપરનો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ આ વાતનું સમર્થન કરે છે.

“ ‘વામણેસુ આજીવિકેસુ નિગ્ગંથેસુ ’”

આ પ્રમાણે આપણે લેશ્યા સંબંધી થોડા ઘણાં ઉદાહરણ કર્યાં છે. આ પ્રકરણને વિશેષ ન લંબાવતાં હવે નિમ્ન-લિખિત પદ્ધતિની નોંધ લઈ વિરમીશું.

“ જલ્લેસે મરહ તલ્લેસે ઉવવજ્જઈ .”

અર્થાત્ જે લેશ્યામા જીવ મરણ પામે છે તે લેશ્યા સહિત તે ઉત્પન્ન થાય છે.

૧ જુઓ Corpus Inscription Indicarum Plate XX ની ચોથી અને પાચમી લીટીઓ.

૨ જાયા—ચલ્લેશ્યો મિયતે તલ્લેશ્ય ઉપપદ્યતે ।

પારિણામિક ભાવના ત્રણ ભેદો—

કર્મના ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષયથી નહિ ઉદ્ભવતા, કિન્તુ અનાદિસિદ્ધ આત્મ-
દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ સિદ્ધ એવા પારિણામિક ભાવના (૧) જીવત્વ, (૨) ભવ્યત્વ અને
(૩) અભવ્યત્વ એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે. તેમા જીવના લક્ષણો તો આપણે ૨૬ મા તેમજ ૩૩૧
મા પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ. આથી અત્ર ખાકીના બેનાં લક્ષણોનો નિર્દેશ જોઈ લઈએ.

ભવ્યનું લક્ષણ—

સિદ્ધિગમનયોગ્યત્વં ભવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૦૭)

અર્થાત્ મોક્ષે જવાની યોગ્યતા જે જીવમાં હોય તે ‘ ભવ્ય ’ કહેવાય છે.

અભવ્યનું લક્ષણ—

સિદ્ધિગમનાયોગ્યત્વમભવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૦૮)

અર્થાત્ મોક્ષે જવાની જે જીવમાં લાયકાત નથી તે ‘ અભવ્ય ’ કહેવાય છે.

પારિણામિક ભેદોની સંખ્યા પરત્વે વિચાર—

પારિણામિકના ત્રણ જ ભેદો છે એમ નહિ, કિન્તુ એથી અધિક છે આ વાત તો આ
અન્થકાર પણ નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ દ્વારા નિર્દેશે છે.—

**“ ઇતદ્વ્યતિરિક્તા અન્યેઽપિ બહવસ્તસ્ય ભેદાઃ સન્તિ, તેઽપિ
વૃત્ત્યાદિગ્રન્થાદ વિલોકનીયાઃ, વિસ્તરભયાદત્ર નોક્તાઃ ”**

અર્થાત્ આ ઉપરાત ખીજા પણ એના ભેદો છે, પરંતુ વિસ્તારના ભયથી તેનો નામોદ્દેખ અત્ર
કરવામાં આવ્યો નથી. જેને એ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેણે તત્ત્વાર્થ-વૃત્તિ વગેરે ગ્રન્થો જોવા.

અત્ર એ ઉમેરવું પડશે કે ખરી રીતે વિચારતા ગ્રંથ-ગૌરવના ભયની ખાતર જ નહિ,
કિન્તુ પારિણામિકના અન્ય ભેદો જીવના અસાધારણ ભાવરૂપ નહિ હોવાથી પરંતુ એ તો અજીવમાં
પણ સંભવતા હોવાથી એનો અત્ર નિર્દેશ ન કરાય તો તે યુક્તિ-સંગત વાત છે. છતાં જિજ્ઞાસાની
તૃપ્તિ માટે આપણે તો એટલુંજ ઉમેરીશું કે ‘ અસ્તિત્વ ’ અન્યત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, ગુણવત્ત્વ,

૧-૨ આ બે સળધી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાવું સ્પષ્ટીકરણ
(પૃ ૪-૫).

અસર્વગતત્વ, અનાદિકર્મસંતાનબદ્ધત્વ, પ્રદેશવત્ત્વ, અરૂપત્વ, નિત્યત્વ એમ અનેક લેહો પારિણામિક લાવના છે. અસ્તિત્વ એ લાવેનો સત્તાસ્વરૂપી મૌલિક ધર્મ છે. જેમ અસ્તિત્વાદિની રૂપરેખા કે આત્માના જ્ઞાનાદિની સત્તા. આ પ્રમાણેનો સત્તારૂપ ધર્મ પરમાણુઓમાં પણ છે. અન્યત્વ એટલે એક ખીજથી બુદ્ધાપણું, જેમ કે શરીરનું આત્માથી, એક પરમાણુનું ખીજથી વગેરે. કર્તૃત્વ એટલે યોગના પ્રયોગના સામર્થ્યથી ઉદ્ભવતી શુભ, અશુભ કર્મોની રચના. પોતાના પ્રદેશમાં રહેલા શુભાશુભ કર્મની કર્તૃતાથી લોકતૃત્વ તો સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે. સૂર્યકાંત મણિનો સૂર્યનાં કિરણો સાથે સંગમ થતા અગ્નિ પ્રકટે છે તેમજ અંદ્રકાંત મણિનો અંદ્રનાં કિરણો સાથે સંયોગ થતાં તે દ્રવે છે. આ અણુવ પદાર્થ આશ્રીને કર્તૃત્વ સમજવું. ગોળ, મહિરા વગેરેને વિષે લોકતૃત્વ સુપ્રસિદ્ધ છે. જેમકે આને ગોળ ખાધો. કોધાદિ અથવા જ્ઞાનાદિ શુણ્ણએ કરીને જીવમાં શુણ્ણવત્ત્વ છે. પરમાણુઓમાં પણ એક વર્ણુતા વગેરેને લઈને આ શુણ્ણ છે. આમડી સુધીના દેહમાં સંસારી આત્મા રહેલો છે એથી એમાં અસર્વગતત્વ છે. સુક્ત આત્મા પોતાના પૂર્વ લવના દેહથી ત્રીજે લાગે હીન અવગાહનાવાળો હોવાથી તેમાં પણ અસર્વગતત્વ છે. પરમાણુમાં પણ એ પ્રમાણે અસર્વગતત્વ ઘટાવી લેવું જેની આદિ નથી એવાં કર્મની સંતતિથી વીંટલાયેલો સંસારી જીવ સંસારમા રખડે છે. એથી એમા અનાદિકર્મસંતાનબદ્ધત્વ છે. કાર્મણુ શરીર પણ અનાદિ કર્મના પ્રવાહથી યુક્ત છે એટલે એમાં પણ આ લાવ રહેલો છે. લોકાકાશના પ્રદેશના પરિમાણુ જેટલા આત્મા તેમજ ધર્માસ્તિકાયાદિ છે એટલે તેમાં પ્રદેશવત્ત્વ છે. આત્મા તેમજ આકાશ રૂપરહિત છે એટલે એમા અરૂપત્વ છે. જ્ઞાનાદિના સદ્ભાવથી આત્મા નિત્ય છે એથી એમા તેમજ દ્રવ્યરૂપે આકાશાદિ નિત્ય છે એથી એમાં નિત્યત્વ રહેલું છે.

આ પ્રમાણે આપણે લાવનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે એ નોંધ કરવી આવશ્યક સમજાય છે કે ઔપશમિકથી માંડીને તે પારિણામિક સુધીના લાવો આત્માનું સ્વરૂપ છે એટલે કે સંસારી અથવા સિદ્ધ કોઈ પણ આત્મા હોય તો એના સર્વ પર્યાયો આ પાંચ લાવોમાંથી કોઈને કોઈ લાવવાળા જરૂર હોવાના. અણુવમા ઉક્ત પાંચ લાવવાળા પર્યાયોનો સંભવ નથી તેથી એ પાંચે અણુવનું સ્વરૂપ થઈ શકતા નથી અને એથી તો અન્યકારે જીવનું જે અન્ય લક્ષણ દર્શાવ્યું છે તે યથાર્થ હોવાનો તેમણે ખુલાસો કર્યો છે.

ઉપરના પાંચે લાવો એકી વખત બધા જીવોમાં હોય છે એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. સુક્ત જીવોમા ક્ષાયિક અને પારિણામિક એ બે જ લાવો હોય છે; જ્યારે સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ લાવવાળા, કોઈ ચાર લાવવાળા તો કોઈ પાંચ લાવવાળા હોય છે, કિન્તુ બે લાવવાળો કોઈ સંસારી જીવ નથી

આત્માના સ્વરૂપ પરત્વે જૈન દર્શનની ઇતર દર્શનોથી વિશેષતા સ્પષ્ટ કરવાનું કાર્ય આ લાવ-પ્રકરણ કરે છે; કેમકે આપણે ૩૩ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ નૈયાયિક, સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શનો

૧ જે પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા છે તે 'વૈભાવિક' છે અને બાકીના ચારે ભાવવાળા પર્યાયો 'સ્વાભાવિક' છે

આત્માને ^૧કૂટસ્થ નિત્ય માને છે. અર્થાત્ એમાં તેઓ કોઈ પણ જાતનો પરિણામ સ્વીકારતા નથી. જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વગેરે પરિણામો પુરુષનાં નહિ, પરંતુ પ્રકૃતિનાં છે એવી સાંખ્યોની માન્યતા છે. વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શનો જોડેજ્ઞાનાદિને આત્માના ગુણ તરીકે માને છે છતાં આત્માને તો તેઓ એકાંત નિત્ય-અપરિણામી ગણે છે. નવીન મીમાંસકોનો મત વૈશેષિક અને નૈયાયિકોને મળતો આવે છે. ખૌદ્દ દર્શન આત્માને એકાંત ક્ષણિક અર્થાત્ ^૨નિરન્વય પરિણામોના સમૂહરૂપે સ્વીકારે છે. જૈન દર્શનની તો માન્યતા એ છે કે જેમ જડ પદાર્થોમાં કૂટસ્થ નિત્યતા કે એકાંત ક્ષણિકતા નથી, કિન્તુ ^૩પરિણામી નિત્યતા છે તેમ આત્મા પણ ^૪પરિણામી નિત્ય છે એથી કરીને તો જ્ઞાન, સુખ વગેરે પર્યાયો આત્માના જ સમજવા જોઈએ. આત્માના બધા પર્યાયો એક જ અવસ્થાવાળા નથી, કિન્તુ અન્ય અન્ય અવસ્થાઓમા મળી આવે છે. પર્યાયોની આ ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ ‘ભાવ’ કહેવાય છે અને આત્માના પર્યાયો વધારેમાં વધારે પાંચ ભાવવાળા હોવાથી તે પાંચનો જૈન શાસ્ત્રકારોએ નિર્દેશ કર્યો છે.

હવે જીવોના ભેદ-પ્રભેદોનો વિચાર કરવામાં આવે છે. તેનો નિર્દેશ કરતાં અન્થકાર કહે છે કે—

સ ચ જીવો દ્વેષા, મુક્ત-સંસારિભેદાત્

અર્થાત્ જીવના બે પ્રકાર છે:—(૧) મુક્ત અને (૨) સંસારી.^૫ તેમાં મુક્તાનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ હથોડાના ગમે તેટલા ધા પડે છતા જેમ એરણુ સ્થિર રહે છે—તેમા કશું પરિવર્તન થતું નથી તેમ દેશ, કાળ આદિના વિવિધ ફેરફારો થવા છતા જે વસ્તુમા જરા પણ ફેરફાર ન થાય તેને ‘કૂટસ્થ નિત્ય’ કહેવામા આવે છે.

૨ જીદી જીદી ક્ષણોમા સુખ, દુઃખ ઓછુંવતું ભિન્ન વિષયનું જ્ઞાન આદિ જે પરિણામો અનુભવાય છે તે પરિણામો માત્ર માનવા અને તે બધા વચ્ચે અખડ સૂત્રરૂપ કોઈ સ્થિર તત્ત્વનું ન હોવું તે જ ‘નિરન્વય પરિણામોનો પ્રવાહ’ છે. જીવો પં. સુખલાલજીકૃત તત્ત્વાર્થનું વિવેચન (પૃ. ૮૯).

૩ મૂળ વસ્તુ ત્રણે કાળમા સ્થિર રહ્યા છતા દેશ, કાળ વગેરે નિમિત્ત પ્રમાણે તેમા ફેરફાર થવો તે ‘પરિણામી નિત્યતા’ છે.

૪ આત્માને પણ પરિણામી માનવો એ જૈન દર્શનની વિશિષ્ટતા છે. બાકી પરમાણુ વગેરેમા પરિણામ-વાદ તો વૈશેષિકો, સાંખ્યો વગેરે સ્વીકારે છે.

૫ આ હકીકત ૬૧મા પૃષ્ઠમા સ ચ જીવો દ્વેષા-સંસારિ સિદ્ધભેદાન્ રૂપે નિર્દેશાધ ગઇ છે. અહીં તેનો ફરીથી ઉલ્લેખ પ્રકરણના ઉત્થાન નિમિત્તક હોય એમ સમજાય છે વિશેષમા પૂર્વેના નિર્દેશમા ‘સંસારી’નો ‘સિદ્ધ’ કરતા પ્રથમ નિર્દેશ કર્યો છે તે તત્ત્વાર્થનું અનુકરણરૂપ છે અને એથી કરીને તત્ત્વાર્થરાજની નિમ્ન લિખિત—

“ સંસારિગ્રહણમાદૌ વહુવિકલ્પત્વાત્ તત્પર્વકત્વાચ્ચ સ્વસંવેદ્યત્વાચ્ચ ”

—પંક્તિ તેને પણ ઘાગુ પડે છે અર્થાત્ ગતિ વગેરે જેટલા વિકલ્પો સંસારીના છે એટલા સિદ્ધના નથી તે સૂચવવા માટે, સંસારી એ સિદ્ધની પૂર્વાવસ્થા છે તે દર્શાવવા વાસ્તે તેમજ ગતિ વગેરે પરિણામોનો અનુભવ થવો હોવાથી સંસારી સ્વસંવેદ છે, જ્યારે સિદ્ધ અત્યંત પરોક્ષ હોવાથી અનુભવ ગમ્ય નથી એટલે તેઓ સ્વસંવેદ નથી એ બતાવવા માટે ‘સંસારિ’ પદ પહેલું રાખવામા આવ્યું છે.

સર્વકર્મવિનિર્મુક્તત્વં મુક્તત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૦૯)

અર્થાત્ સર્વ કર્મથી રહિત જીવને ' મુક્ત ' કહેવામાં આવે છે. સંસારીનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

મિથ્યાત્વાદિનિમિત્તોપાજિતકર્મવશાદાત્મનો ભવાન્તરપ્રાપ્તિરૂપત્વં સંસારિત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૦)

અર્થાત્ મિથ્યાત્વાદિક નિમિત્ત દ્વારા ઉપાજિત કરેલાં કર્મને લીધે જે જીવને ભવાન્તરમાં જવું પડે તેને ' સંસારી ' કહેવામાં આવે છે. પ્રકારાંતરથી એના ભેદો પાડતાં ગ્રંથકાર કથે છે કે—

સંસારી જીવો દ્વિવિધઃ—સમનસ્કઃ, અમનસ્કશ્ચ । તત્ર પૂર્વોક્તમનો-લક્ષણયુક્તઃ સમનસ્કઃ, તદ્રહિતોઽમનસ્કઃ ।

અર્થાત્ સંસારી જીવના બે ભેદો થઈ શકે છે. જેમકે 'સમનસ્ક' અને 'અમનસ્ક'. તેમાં પૂર્વે (૨૪૧ માં પૃષ્ઠમાં) દર્શાવી ગયા તેવા લક્ષણથી યુક્ત મનવાળો જીવ તે 'સમનસ્ક' ગણાય અને તેવું મન ન હોય તે જીવ 'અમનસ્ક' ગણાય.

સમગ્ર જીવોનો—સંસારી તેમજ સિદ્ધનો સમનસ્ક કે અમનસ્કની કોટિમાં અંતર્ભાવ થઈ શકતો નથી એ દર્શાવવા ' સંસારી ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. વિશેષમાં સમસ્ત જીવોના આ બે ભેદો છે એમ માનવા કોઈ તત્ત્વાર્થનો ઉપલક્ષ હૃદયે અભ્યાસ કરનાર પ્રેરાય તો તે યુક્તિ તેમજ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. મુક્ત જીવો અમનસ્ક છે એ વાત સાચી છે, પરંતુ સર્વે સંસારી જીવો કંઈ સમનસ્ક જ કે અમનસ્કજ નથી; તે પૈકી કેટલાક જીવો અમનસ્ક છે, બ્યારે કેટલાક જીવો સમનસ્ક છે. આથી બ્યારે પ્રથમ જીવોના સંસારી અને મુક્ત એવા બે ભેદો દર્શાવ્યા બાદ સમનસ્ક અને અમનસ્કનો વિભાગ સમગ્ર જીવોને અનુલક્ષીને સૂચવવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે બધા સંસારી જીવોને સમનસ્ક અને બધા મુક્ત જીવોને અમનસ્ક સમજી લેવાય અને તેમ કરવું તો ઉચિત નથી જ. વળી તત્ત્વાર્થની ખૂહરવૃત્તિ (પૃ. ૧૫૬), તત્ત્વાર્થરાજ્ય (પૃ. ૮૭) તેમજ તત્ત્વાર્થશ્લોક (પૃ. ૩૨૩) આ બે ભેદો સંસારીના જ છે એમ દલીલ પૂર્વક ઉદ્ઘોષણ કરે છે. જેમકે ખૂહરવૃત્તિમાં કહ્યું છે કે સૂત્રકાર શ્રીઉમાસ્વાતિએ “સમનસ્કામનસ્કાઃ” (અ. ૨, સૂ. ૧૧) એવું સૂત્ર સમાસરૂપે નિર્દેશ્યું છે, વાસ્તે તે સંસારીઓને જ આશ્રીને છે, નહિ કે મુક્તને. જો મુક્તોને પણ એ લાગુ પડતું હોત તો સમાસરૂપે તેનો નિર્દેશ ન કરતાં ‘સમનસ્કા અમનસ્કાશ્ચ’ એવો પૃથક્ ઉલ્લેખ તેઓ કરત કે જેવો ઉલ્લેખ પૂર્વના “સંસારિણો મુક્તાશ્ચ” (અ. ૨, સૂ. ૧૦) સૂત્રમાં

અત્ર જે 'મુક્ત' પદ પ્રથમ સૂચવાયું છે તેમાં ઇચ્છા સિવાય કોઈ હેતુ જણાતો નથી. સમાસમાં અર્થ અક્ષરવાળું પદ પૂર્વે મૂકવું જોઈએ એ નિયમથી શું આમ કરાયું હશે ?

૧ પ્રથમ સમનસ્કનો નિર્દેશ કરવાનું કારણ અભ્યર્હિતત્વ છે કેમકે ત્યાં સમગ્ર કરણો છે.

તેમણે કર્યો છે. વિશકલીભૂત (પૃથક્ રૂપે) ઉલ્લેખ ન કરતાં જે સંહતરૂપે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેથી તે પૂર્વોક્ત લેદો પૈકી ગમે તે એકના જે વિશેષણ રૂપ સમજવું ઉચિત છે આ બે લેદો મુક્તોને વિષે તો સંભવી શકતા નથી એટલે તે સંસારીના જે માનવા યુક્તિસંગત છે. “સંસારિણસ્ત્રાવ-સ્થાવરાઃ” (અ. ૨, સૂ. ૧૨) આ સૂત્રમાં ‘સંસારિણ.’નો પૂર્વ સૂત્ર સાથે કેટલાક સંબંધ થોળે છે વળી કોઈક તો સંસારિણઃ, ત્રસસ્થાવરાઃ, સ્મનસ્કામનસ્કાઃ એમ ત્રણ સૂત્રો અને તે પણ આ પ્રમાણેના ક્રમપૂર્વક નિર્દેશો છે, પરંતુ તે સમુચિત જણાતું નથી.

આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૮૭)નું કથન એ છે કે યથાસંખ્ય પ્રસંગ આશ્રોને બે આ બે લેદો સમગ્ર જીવોના છે એમ માનવામાં આવે તો સર્વ સંસારી જીવોને સમ-નસ્ક માનવા પડે અને એમ તો માની શકાય તેમ નથી. વળી અત્ર પૃથક્ યોજના કરી છે, એથી પણ એ લેદો સંસારીને ઉદ્દેશીને હોવાનું સમજાય છે; નહિ તો સસારિણો મુક્તાશ્ચ સ્મનસ્કામનસ્કાઃ એવું એક અખંડ સૂત્ર સૂત્રકાર યોજત અને તેમ નથી કર્યું એટલે ધજ્જાનુસાર સંબંધ છે.

દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મનનાં લક્ષણો સંબંધી શાસ્ત્રોક્ત પાઠ—

૨૬૧ માં પૃષ્ઠમાં આપણે દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મનનાં જે લક્ષણો જોઈ ગયાં છીએ તેનું નન્દી-અધ્યયનની શૃષ્ટિની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિઓ સમર્થન કરે છે:—

“મળપજ્જત્તિનામકમ્મોદયતો જોગ્ગે મળોદવ્વે વેતું મળત્તેણ પરિણા-મિયા દવ્વા દવ્વમણાં મન્નહ ।”

“જીવો પુન મળપરિણામકિરિયાવંતો ભાવમણો । કિં મળિયં હોહ ? । મળદવ્વાલંબણો જીવસ્સ મળણવાવારો ભાવમણો મળહ ।”

અર્થાત્ મનઃપર્યાસિનામકર્મના ઉદયથી યોગ્ય મનો-દ્રવ્યને ગ્રહણ કરીને મનરૂપે પરિણામેલાં દ્રવ્યો ‘દ્રવ્ય-મન’ કહેવાય છે અને જીવનો ક્રિયાવંત મન-પરિણામ તે ‘ભાવ-મન’ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જીવનો મન-દ્રવ્યના આલંબનરૂપ મનન-વ્યાપાર તે ‘ભાવ-મન’ છે આલંબન કહેવાનું કારણ એ છે કે જેમ પગ અને ચાલવાની શક્તિ હોવા છતાં બહુ ઘરડો માણસ લાકડીના ટેકા વિના ચાલી શકતો નથી તેમ ભાવ-મન હોવા છતાં જીવ દ્રવ્ય-મન સિવાય સ્પષ્ટ વિચાર કરી શકતો નથી. આ કારણથી દ્રવ્ય-મનની મુખ્યતા માની એના ભાવ અને અભાવની અપેક્ષાએ સમનસ્ક અને અમનસ્ક એવા બે લેદો કર્યા છે.

૧-૨ છાયા—

મનઃપર્યાસિનામકર્મોદયાદ્ યોગ્યાનિ મનોદ્રવ્યાણિ ગૃહીત્વા મનસ્ત્વેન પરિણામિ-તાનિ દ્રવ્યાનિ દ્રવ્યમનો ભવતિ । જીવઃ પુનર્મનઃપરિણામક્રિયાવાન્ ભાવમન । કિં મળિતં ભવતિ ? । મનોદ્રવ્યાલંબનો જીવસ્ય મનનવ્યાપારો ભાવમનો મળયતે ।

બૃહદ્વૃત્તિમાં કહ્યું છે તેમ જે જીવો દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મન એમ બંનેથી યુક્ત હોય તેઓ 'સમનસ્ક' છે, જ્યારે જે જીવો કેવળ ભાવ-મનથી યુક્ત હોય-મન:પર્યાપ્તિકરણથી નિરપેક્ષ ઉપયોગ માત્રથી યુક્ત હોય તેઓ 'અમનસ્ક' છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અમનસ્ક જીવોને દ્રવ્ય-મન નથી, જ્યારે સમનસ્ક જીવોને દ્રવ્ય-મન તો છે જ એટલે કે સમનસ્ક અને અમનસ્ક એ બે ભેદો દ્રવ્ય-મનની અપેક્ષાએ પાઠવામાં આવ્યા છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે અસંજીની જેમ દ્રવ્ય-મન વિના ભાવ-મન ન હોય પરંતુ જિનેશ્વરની જેમ ભાવ-મન વિના દ્રવ્ય-મન હોય એવો 'લોકપ્રકાશ' (સ ૩)માં તેમજ પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમદ્ભગવદ્ગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના પત્રમાં ઉલ્લેખ છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે કેટલાક સંસારી જીવોને કેવળ દ્રવ્ય-મન છે, જેમકે જિનેશ્વરને; કેટલાકને કેવળ ભાવ-મન છે, જેમકે એકેન્દ્રિયથી માંડીને અસંજી પંચેન્દ્રિયના જીવોને; અને કેટલાકને દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મન બંને છે. આથી બૃહદ્ વૃત્તિના કથનને લક્ષ્યમાં લેતાં એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જિનેશ્વર જેવાને શું સમનસ્ક ગણવા ?

પૃથ્વીકાયથી માંડીને તે ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવોને મન હોતું જ નથી-તેઓ દ્રવ્ય-મનથી રહિત છે. પંચેન્દ્રિયોમાં પણ બધાને દ્રવ્ય-મન નથી. એના દેવ, નારક, મનુષ્ય અને તિર્યચ એવા ચાર વિભાગો પૈકી પહેલા બે વિભાગોમાં તો બધાને મન હોય છે, જ્યારે છેલ્લા બે વર્ગો પૈકી ફક્ત જેઓ ગર્ભજ છે તેમને જ મન હોય છે. આથી એ તાત્પર્ય નીકળે છે કે ગર્ભજ તિર્યચો, ગર્ભજ મનુષ્યો, નારકો અને દેવોને જ દ્રવ્ય-મન હોય છે, બાકીના જીવોને દ્રવ્ય-મન હોતું નથી.

અત્ર કોઈ શંકા કરે કે કૃમિ વગેરેને પણ સૂક્ષ્મ મન હોય છે અને એ વાતને જ્ઞાન-ખિન્દુનો ૧૪૪ માં પત્રગત ઉલ્લેખ ટેકો આપે છે, પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે એક કોડી જેટલું ધન હોવાથી ધનિક કે એક ગાય હોવાથી ગોવાળીઓ કહેવાય નહિ તેમ સૂક્ષ્મ મન હોવાથી સમનસ્ક ન ગણાય. એમ એ જ ઉલ્લેખ સંપૂર્ણ વિચારતાં બેવાય છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે અત્ર કૃમિ વગેરેને જે મન હોય છે તેથી તેઓ ઇષ્ટ વસ્તુ તરફ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટ વસ્તુથી નિવૃત્તિ કરે છે, પરંતુ તેમની તે ક્રિયા કેવળ

૧ “ દ્રવ્યચિત્તં વિના ભાવ-ચિત્તં ન સ્યાદસન્નિવત્ ।

વિનાઽપિ ભાવચિત્તં તુ, દ્રવ્યતો જિનવદ્ ભવેત્ ॥ ૬૭૭ ॥”

૨ “ ભાવમનો વિનાઽપિ ચ દ્રવ્યમનો ભવતિ, યથા ભવસ્થકેવલિન. ।”

૩ આ રજો તે સંપૂર્ણ ઉલ્લેખ:—

“ યદિ ચ સદ્કલ્પવિકલ્પપરિણતદ્રવ્યમાત્રગ્રાહ્યમેદાત્ તદ્ગ્રાહકં જ્ઞાનમતિરિક્તમિત્યત્ર નિર્વન્ધસ્તદા દ્વીન્દ્રિયાદીનામપીષ્ટાનિષ્ટપ્રવૃત્તિદર્શનાત્ તજ્જનકસૂક્ષ્મસદ્કલ્પજનનપરિણતદ્રવ્યવિષયમપિ મન:પર્યાયજ્ઞાનમભ્યુપગન્તવ્યં સ્યાત્, ચેષ્ટાદેતોરેવ મનસસ્તદ્ગ્રાહ્યત્વાત્ । ન ચ તેન દ્વીન્દ્રિયાણાં સમનસ્કાપત્તિઃ, કપર્દિકાસત્તયા ધનિત્વસ્યેવ, પક્વ્યા ગઘા ગોમત્વસ્યેવ, સૂક્ષ્મેણ મનસા સમનસ્કત્વસ્યાપાદયિતુમશક્યત્વાત્ । ”

દેહ-યાત્રાને જ ઉપયોગી છે. અહિંયા તો પુષ્ટ મનની વિવક્ષા છે કે નિમિત્ત મળતાં જેનાથી દેહ-યાત્રા ઉપરાંત બીજો પણ વિચાર થઈ શકે. જેનાથી પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ સુદ્ધાં થઈ શકે એટલી વિચારની યોગ્યતા કે જેને શાસ્ત્રકારો ‘સંપ્રધારણ સંજ્ઞા’ના નામથી ઓળખાવે છે તે જેનામાં હોય તે સમનસ્કે યાને મનવાળા બાણુવા.

સજ્ઞાનઃ સમનસ્કાઃ એવા તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ. ૨)ના ૨૫ માં સૂત્રમાં પણ ‘સંજ્ઞા’ શબ્દથી આ સંજ્ઞાનું, નહિ કે આહારાદિ સામાન્ય સંજ્ઞાનું સૂચન છે

સંપ્રધારણ સંજ્ઞા એ કાર્ય છે અને મન એનું કારણ છે, વાસ્તે અમુક જીવ મનવાળો છે કે મન વગરનો તે તેનામાં આ સંજ્ઞા છે કે નહિ તેના ઉપર આધાર રાખે છે.

સંસારિણો દ્વિપ્રકારાઃ, ત્રસ-સ્થાવરભેદાત્ ।

અર્થાત્ સંસારી જીવોના ‘ત્રસ’ અને ‘સ્થાવર’ એમ બે ભેદો છે. તેમાં ત્રસ અને સ્થાવરનાં લક્ષણો નીચે સુબળ છે:—

ત્રસનામકર્મોદયજન્યસમ્પ્રાપ્તવૃત્તિવિશેષરૂપત્વં ત્રસસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૧)

સ્થાવરનામકર્મોદયજન્યસમ્પ્રાપ્તવૃત્તિવિશેષરૂપત્વં સ્થાવરસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૨)

અર્થાત્ ત્રસ-નામ-કર્મના ઉદયવાળા જીવો ‘ત્રસ’ અને સ્થાવર-નામ-કર્મના ઉદયવાળા જીવો ‘સ્થાવર’ બાણુવા.

૧ ત્રસોનું લિંગ સ્પષ્ટ હોવાથી તેનું સુખેથી ગ્રહણ થઈ શકે છે એ દર્શાવવા માટે ‘ત્રસ’ને સ્થાવરની પૂર્વે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તત્ત્વાર્થશિર્ષા૦ (પૃ. ૮૮)માં આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે—

“ ત્રસગ્રહણમાદાવલ્પાચ્છતરત્વાદભ્યર્હિતત્વાચ્છ ”

અર્થાત્ ત્રસ શબ્દમાં સ્થાવર કરતાં ઓછા અક્ષરો હોવાથી તેમજ વિશેષ ઉપયોગયુક્ત હોવાથી એને પહેલું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

૨ આ ભેદોથી એમ ન સમજવું કે બધા ત્રસ જીવો સમનસ્ક છે, જ્યારે બધા સ્થાવર જીવો અમનસ્ક છે. અલગત પૃથ્વીકાયથી તે વનસ્પતિકાય સુધીના જીવો કે જેને ‘સ્થાવર’ નામ-કર્મનો ઉદય છે તે બધા તો અમનસ્ક છે જ, પરંતુ બાકીના જીવો પૈકી કેટલાક સમનસ્ક છે, જ્યારે કેટલાક અમનસ્ક છે.

૩-૪ તત્ત્વાર્થાધિ૦ની પૃષ્ઠવૃત્તિ (પૃ. ૧૫૮)માં કહ્યું છે કે—

“ પરિસ્પૃષ્ઠસુખદુઃસ્વેચ્છાદિલિલ્લગ્નાસ્ત્રનામકર્મોદયાત્ ત્રસાઃ, અપરિસ્પૃષ્ઠ-સુલાદિલિલ્લાઃ સ્થાવરનામકર્મોદયાત્ સ્થાવરાઃ । ”

આથી સમજાય છે કે ત્રસ અને સ્થાવરોની પિછાન કરવાનું સાધન એ છે કે ત્રસ જીવોમાં દુઃખને છોડી દેવાની અને સુખને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ સ્પષ્ટ દેખાય છે, જ્યારે સ્થાવરમાં તેવી પ્રવૃત્તિ અસ્પષ્ટ જણાય છે.

ત્રસ જીવોના બે ભેદો—

ત્રસ જીવોના વળી બે ભેદ છે:—(૧) ગતિત્રસ અને (૨) લઘિત્રસ. અન્યકારના શબ્દોમાં કહીએ તો—

ત્રસા દ્વિવિધાઃ, ગતિત્રસ-લઘિત્રસભેદાત્ ।^૧

સ્વતંત્ર ગતિવાળા જીવોને ‘ગતિત્રસ’ અને સુખ-દુઃખની ઇચ્છાથી ગતિ કરનારા જીવોને ‘લઘિત્રસ’ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરતાં ગતિ-ત્રસના ^૧તેજસ્કાય અને વાયુકાય એમ બે પ્રકારે પડે છે અને લઘિ-ત્રસના (૧) દીન્દ્રિય, (૨) ત્રીન્દ્રિય, (૩) ચતુરિન્દ્રિય અને (૪) પાંચેન્દ્રિય એમ ચાર ભેદ પડે છે, જ્યારે સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, અપ્કાય અને વનસ્પતિકાય એમ ત્રણ ભેદો પડે છે.^૨ આ પૃકીકત અન્યકાર નિમ્ન-લિખિત શબ્દો દ્વારા દર્શાવે છે:—

ગતિત્રસા અપિ દ્વેધા, ^૩તેજો-વાયુભેદાત્ । લઘિત્રસાશ્ચતુર્વિધાઃ,
દ્વિ-ત્રિ-ચતુઃ-પચ્ચેન્દ્રિયભેદાત્ । સ્થાવરાશ્ચિવિધાઃ, પૃથ્વ્ય-અપ્-વનસ્પતિભેદાત્ ।

સ્થાવર અને ત્રસની વ્યાખ્યામાં મતાંતરો—

કયા જીવોને સ્થાવર અને કયા જીવોને ત્રસ ગણવા એ બાબત મતભેદ જોવામાં આવે છે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરે ઉપર પ્રમાણે સમજીતી આપે છે, જ્યારે કેટલાક પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય અર્થાત્ એકેન્દ્રિય જીવોને ‘સ્થાવર’ અને બેથી પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા

૧ ‘ત્રસ’નું લક્ષણ ઉપર મુજબ સૂચવ્યા પછી આ પ્રમાણેના ત્રસના બે ભેદો પાડવા શુ’ ઉચિત છે એવો સદજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આનો ઉત્તર એ છે કે એ વાત સાચી છે કે ‘ગતિ-ત્રસ’થી સૂચવવામાં આવનારા તેજસ્કાય અને વાયુ-કાય ત્રસના પૂર્વોક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તો ત્રસ નહિ, કિન્તુ સ્થાવર જ છે; પરંતુ દીન્દ્રિયાદિ ત્રસની સાથે તેજસ્કાય અને વાયુકાયનું ગતિની અપેક્ષાએ સાદૃશ્ય જોઈ તેમને ગતિ-ત્રસ કહેલા છે એટલે આ કેવળ ઉપચારથી જ ત્રસ છે.

૨-૩ જે જીવનું શરીર તેજમ્ અર્થાત્ અગ્નિ હોય તે ‘તેજસ્કાય’ જીવ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે જે જીવનું શરીર પૃથ્વી હોય તે ‘પૃથ્વીકાય’ જીવ ગણવા. આ પ્રમાણે અપ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય શબ્દો ઘટાવી લેવા.

૪ “યત્રાગ્નિસ્તત્ર વાયુઃ” અર્થાત્ જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં વાયુ હોય છે એ પ્રમાણેના પાંચસંપ્રહની પ્રસિદ્ધિ પ્રમાણે સ્વોપન વૃત્તિના ૧૬મા પત્રમાં ઉલ્લેખ છે. આથી અગ્નિ અને વાયુનું સાદૃશ્ય સિદ્ધ થાય છે. એટલે એ બેનો સાથે નિર્દેશ કરાય છે. તેમાં વળી અગ્નિ વાયુ કરતા સ્થૂળ છે તેથી તેને વાયુ કરતા પૂર્વે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

૫ આ ભેદો ત્રસ અને સ્થાવરના પૂર્વોક્ત લક્ષણો વિચારતા ઘટી શકતા નથી, કિન્તુ “સ્થાનશીલાઃ સ્થાવરાઃ”, “ત્રસેરુદ્ધેજનક્રિયસ્ય ત્રસ્યન્તીતિ ત્રસાઃ” એવા સ્થાવરના અને ત્રસના વ્યુત્પત્તિ-અર્થ આશ્રીતે ઘટે છે.

જીવોને 'ત્રસ' ગણે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે એ વિષુદ્ધો ત્રસ શબ્દથી 'લઙ્ગિત્રસ' જ સમજે છે. જો આપણે 'સ્થાવર' શબ્દથી તેનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એ કરીએ કે—

“**લઙ્ગાદ્યભિતાપેऽપિ તત્સ્થાનપરિહારાસમર્થાઃ સન્તસ્તિષ્ઠન્તીત્યેવંશીલાઃ**

સ્થાવરાઃ”

અર્થાત્ ગરમી આદિથી પરિતાપ પામવા છતાં પણ તે સ્થાન છોડીને અન્યત્ર જવામાં અસમર્થ હોવાથી ત્યાં જ રહે છે તે 'સ્થાવર' કહેવાય તો તેજસ્કાય અને વાયુકાયને આપણે 'સ્થાવર' સંજ્ઞા આપી શકીએ નહિ. પરંતુ સ્થાવરનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ન કરતાં તેને પ્રારિભાષિક શબ્દ તરીકે ગણીએ અર્થાત્ સ્થાવરનો અર્થ 'સ્થાવર-નામ-કર્મ'ના ઉદ્દેશવાળા જીવો એમ કરીએ તો પછી પૃથ્વીકાય, અખકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ પાંચેને 'સ્થાવર' કહેવામાં વાંધો નથી. કિન્તુ સાથે સાથે એ ક્યાનમાં રાખવું કે એમ કરતી વખતે ત્રસ શબ્દને પણ પ્રારિભાષિક શબ્દ ગણવો પડશે એટલે કે 'ત્રસ-નામ-કર્મ'ના ઉદ્દેશવાળા જીવો તે ત્રસ એમ સમજવું પડશે.

જ્યારે 'સ્થાવર' શબ્દથી તેનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ સમજવામાં આવે, ત્યારે પૃથ્વીકાય, અખકાય અને વનસ્પતિકાય જીવોને જ સ્થાવર કહી શકાય અને બાકીના બધા જીવો 'ત્રસ' ગણી શકાય. આમ થતાં 'ત્રસ' શબ્દથી તેજસ્કાય અને વાયુકાય જીવો તેમજ બે ઇન્દ્રિયથી માંડીને પાંચ ઇન્દ્રિય યુક્ત જીવો સમજવા અને 'ત્રસ' શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એ કરવો કે—

“**ત્રસન્તિ-અભિસન્ધિપૂર્વકમનભિસન્ધિપૂર્વકં વા ઝઘર્વમધસ્તિયંકુ ચલન્તીતિ ત્રસાઃ”**

૧ આ પાંચ સ્થાવરોનો આ પ્રમાણેનો ક્રમ રાખવામાં શો હેતુ છે એ દર્શાવતા તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૮૯) જોતા સમજાય છે કે પૃથ્વી હોય તો જળનું કુંભ વગેરે દ્વારા, અગ્નિનું શરાવ વગેરેથી અને વાયુનું ચર્મધટ વગેરેથી સુખપૂર્વક ગ્રહણ થઈ શકે છે આ માટે સૌથી પ્રથમ પૃથ્વીનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. વળી વિમાન, ભવન, પ્રસ્તર ઇત્યાદિ પરિણામને ભજનારી હોવાથી પૃથ્વી સ્થૂલ મૂર્તિ છે. સ્તપન વગેરે ક્રિયામાં જળનો ઉપકાર છે. પાક, શોષ, પ્રકાશ એ તેજનો ઉપકાર છે, ખેદ અને સ્વેદને દૂર કરવા રૂપ વાયુનો ઉપકાર છે અશન, આચ્છાદન, વસન વગેરે વનસ્પતિના ઉપકારના ફળો છે. પરંતુ જળ વગેરેના ઉપકાર પણ પૃથ્વીની વિષમાન દશામાં જ સંભવે છે, એટલે આ બધાના ઉપર પણ પૃથ્વીનો ઉપકાર છે અને એથી કરીને પણ એને આદ્ય સ્થાન આપવું ઉચિત સમજાય છે. પૃથ્વી એ જળનો આધાર છે અને જળ એ આધેય છે. એથી કરીને તેમજ પૃથ્વીનો વિનાશ કરનાર હોવાથી અગ્નિ જે પૃથ્વીનો વિરોધી છે તેનું વ્યવધાન કરવાનું કામ પણ જળ કરે છે એથી પણ એને પૃથ્વી પછી સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વી અને જળનો અગ્નિ પરિપાક હેતુ હોવાથી એને ત્રીજું સ્થાન અપાય છે વાયુ અગ્નિનો ઉપકારક હોવાથી એને અગ્નિ પછી સ્થાન અપાય છે. વનસ્પતિના પ્રાદુર્ભાવને વિષે પૃથ્વી વગેરે નિમિત્તતાને પામે છે વળી પૃથ્વી વગેરેના કરતા વનસ્પતિ અનંતગુણી છે એથી પણ એને અંતિમ સ્થાન અપાયું છે.

અર્થાત્ અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ગતિ-ત્રસ અને લઘિ-ત્રસ એમ ત્રસ જીવોના બે લેહ પડે છે. સ્થાનાંગ નામના ત્રીજા અંગના ઉપાંગરૂપ જીવાજીવાભિગમમાં તો ત્રસના ત્રસ અને ઔદારિક ત્રસ એમ બે લેહો પાડેલા છે. 'ત્રસ' શબ્દથી તેજસ્કાય અને વાયુકાય અને 'ઔદારિક ત્રસ'થી દ્વીન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પર્યંતના જીવો સમજાવવામાં આવ્યા છે.

ગતિ-ત્રસ અને લઘિ-ત્રસ પરત્વે મતાંતર—

આ પ્રમાણે આપણે સ્થાવર અને ત્રસ સંબંધી મત-લેહ જોયા. વિશેષમાં ગતિ-ત્રસ અને લઘિ-ત્રસ પરત્વે પણ મત-લેહ છે. આચાર્યાંગની ^૧નિયુક્તિમાં ગતિ-ત્રસ અને લઘિ-ત્રસનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ એથી વિપરીત હકીકત છે. ત્યાં 'ગતિત્રસ' શબ્દથી દ્વીન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો સમજાવવામાં આવ્યા છે અને લઘિ-ત્રસથી તેજસ્કાય અને વાયુકાય સમજાવવામાં આવ્યા છે. અર્થાત્ જેને આપણે અહીં લઘિ-ત્રસ કહ્યા છે તેને એ નિયુક્તિમાં 'ગતિ-ત્રસ' ગણાવ્યા છે અને જેને આપણે અત્ર 'ગતિ-ત્રસ' કહ્યા છે તેને એ સૂત્રમાં 'લઘિ-ત્રસ' એવું નામ આપ્યું છે. આ મત-લેહનું કારણ પણ ગતિ અને ત્રસ શબ્દોનો કયો અર્થ કરવો તે હોવું જોઈએ એમ લાગે છે.

સ્થાવરના લેહોના કંમની સકારણતા—

અન્યકારે સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, અખકાય અને વનસ્પતિકાય એવા ત્રણ પ્રકારો પાડ્યા છે. તેમાં પૃથ્વીકાયને આદ્ય સ્થાન અને વનસ્પતિ-કાયને અતિમ સ્થાન કેમ આપવામાં આવ્યું છે એવો સહેજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે. આનો ઉત્તર જીવાજીવાભિગમ (સૂ. ૧૦)ની શ્રીમદ્વયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના નવમા પત્રમાંથી એમ મળી આવે છે કે પૃથ્વી એ સર્વ જૂતનો આધાર છે. વાસ્તે ^૨પૃથ્વી-કાયિકનો પ્રથમ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી તેને વિષે પ્રતિષ્ઠિત એવા ^૩અખકાયિકનો ઉલ્લેખ કરવો તે વ્યાજબી છે અને જ્યાં જળ હોય ત્યાં વનસ્પતિ હોય એ ^૪સૈદ્ધાન્તિક વસ્તુના પ્રતિપાદન માટે અખકાયિક પછી વનસ્પતિ-કાયિકનો નિર્દેશ કરવો એ સુસંગત હોવાથી તેનો અખકાય પછી એટલે અંતમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે.

૧ આ રજો તે ઉલ્લેખ:—

“ કૃષિદ્વા સ્વલુ તસજીવા લઙ્ઘિતસા^૧ચેવ ગદ્ધતસા ચેવ ।

લઙ્ઘીય તેજવાઝુ તેણઽદ્ધિગારો હં નત્થિ ॥ ૧૫૩ ॥ ”

[દ્વિવિધા. સ્વલુ ત્રસજીવા લઙ્ઘિત્રસાઞ્ચ ગતિત્રસાઞ્ચ ।

લઙ્ઘ્યા તેજોવાયુ તેનાધિકાર હં નાસ્તિ ॥]

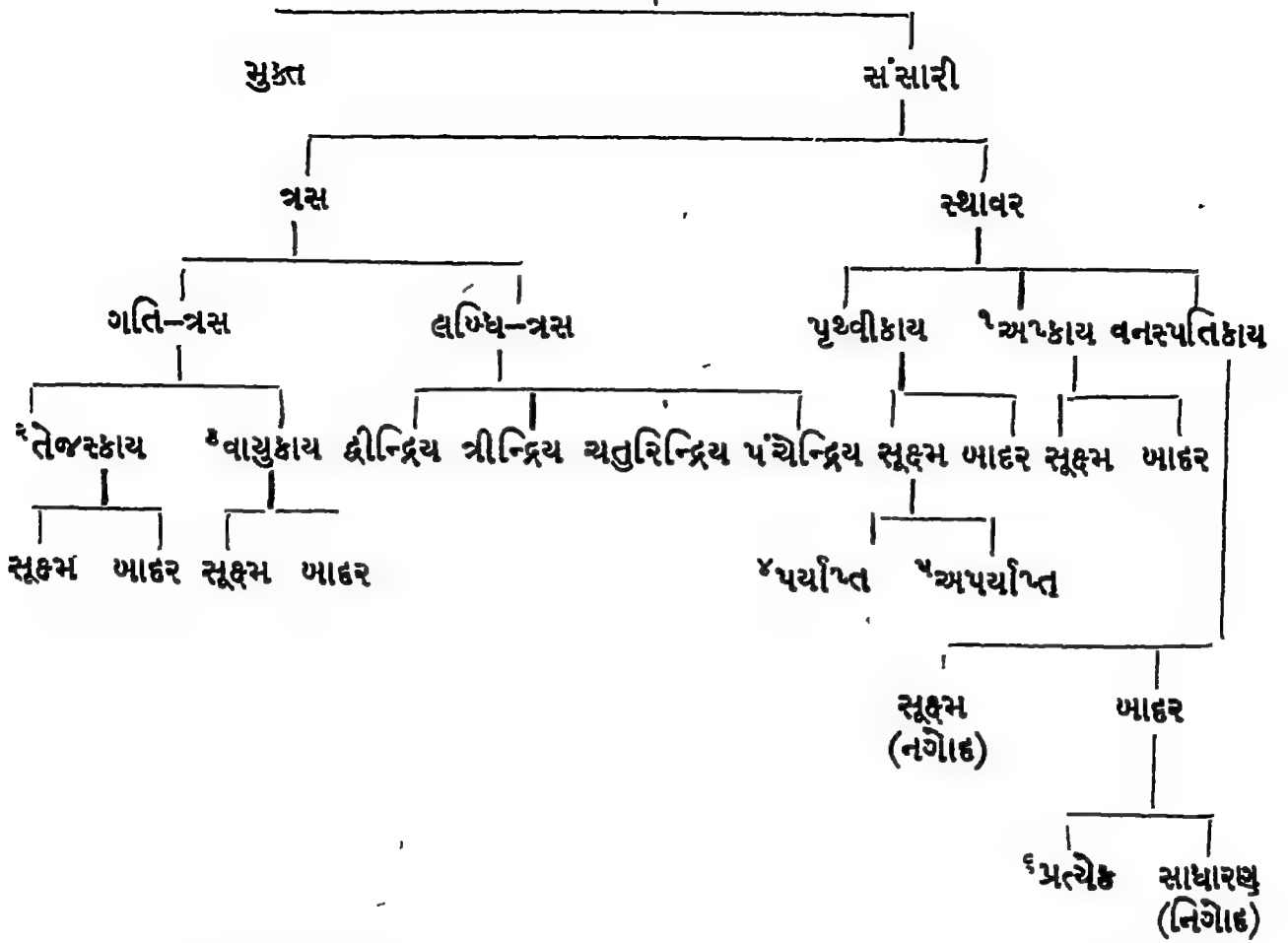
૨ પૃથ્વી-કાય કહો કે પૃથ્વીકાયિક કહો તે એક જ છે. કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“ પૃથ્વીકાયા યથ પૃથ્વીકાયિકાઃ, આર્ષત્વાત્ સ્વાર્થે દ્વિપ્રત્યયઃ ” ।

૩ આ પ્રમાણે અખકાયિક અને વનસ્પતિ-કાયિક માટે પણ સમજી લેવું.

૪ “ અથ જલં તથ વણ ” [યથ જલં તથ વનમ્].

જીવ

આ કોઠામાં લઘ્વિ-ત્રસના સ્થાવર અને ગતિ-ત્રસની પેઠે સૂક્ષ્મ અને ખાદર એમ બે ભેદો પાડ્યા નથી તેનું કારણ એ છે કે એ જીવો ખાદર જ છે. અત્ર કોઈ શંકા કરે દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવો એવા સૂક્ષ્મ પણ છે કે જે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર દ્વારા જોઈ શકાય છે અને કેટલાક તો એથી પણ વિશેષ સૂક્ષ્મ હોવાનો સંભવ છે તો આને ખાદર કેમ કહેવાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે લોક-વ્યવહારથી જે સૂક્ષ્મ હોય તેને સૂક્ષ્મ કહેવા એમ જૈન શાસ્ત્રનું માનવું નથી. એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો વાસ્તવિક રીતે જે જીવો સૂક્ષ્મનામકર્મના ઉદયવાળા છે તેને જ 'સૂક્ષ્મ' કહેવામાં આવે છે. વળી આ સૂક્ષ્મ જીવોની એ પણ વિશિષ્ટતા જણાય છે કે એવા અનેક જીવોના શરીરો એકત્રિત-

૧-૩ આ ત્રણના પણ સૂક્ષ્મ અને ખાદર એમ બે ભેદો પડે છે એ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. 'હિંદતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ' એ ગ્રંથના લેખક શ્રીયુત નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા બી એ. ના ખ્યાન ખહાર આ વાત રહી ગયેલી જણાય છે. એથી તો એ ગ્રંથના પૂર્વાર્ધ પૃ. ૨૦૨)મા એનો નિર્દેશ કરાયો નથી. એ પ્રમાણે ફક્ત ત્રસ (લઘ્વિ-ત્રસ)ના જ તેમણે પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે ભેદો પાડ્યા છે તે પણ તેમની ભૂલ છે.

૪-૫ આવા ભેદો ખાદર પૃથ્વીકાય તેમજ અગ્નિકાયાદિક સંસારી જીવના પણ સમજી લેવા.

૬ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય તો ખાદરરૂપ જ છે. જ્યારે સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય કે જેને સૂક્ષ્મ નિગોહ તેમજ સૂક્ષ્મ અનંતકાય પણ કહેવામાં આવે છે તે સાધારણ જ છે.

પિંડિત થવા છતાં તેઓ દૃષ્ટિગોચર થતા નથી, જ્યારે દ્વીન્દ્રિયાદિકની બાબત એથી વિપરીત છે. અર્થાત્ તેના દેહો એકઠા મળતાં તેઓ નયન-ગોચર બને છે.

પૃથ્વીકાયના ભેદ-પ્રભેદો—

પૃથ્વીકાયના સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય અને બાહર પૃથ્વીકાય એમ બે ભેદો પડે છે. સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય સમસ્ત લોકવર્તી છે, જ્યારે બાહર પૃથ્વીકાય તો અમુક જ સ્થાનમાં-ભાગમાં છે. (અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આ સૂક્ષ્મત્વ, બાહરત્વ આપેક્ષિક નથી, કિન્તુ કર્મોદયજનિત છે.) આ સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે ભેદો પડે છે.

બાહર પૃથ્વીકાયના જ્વલક્ષ્ણ અને ખર એમ બે ભેદો છે. જ્વલક્ષ્ણ કહેતાં ચૂર્ણિત લોહના જેવી મૃદુ પૃથ્વી સમજવી. આવી પૃથ્વી જેનું શરીર છે તેને ‘જ્વલક્ષ્ણ બાહર પૃથ્વીકાય’ જીવો જાણવા. ખર કહેતાં કઠિન એવી પૃથ્વી જેનું શરીર છે તેને ‘ખર બાહર પૃથ્વીકાય’ સમજવા.

જ્વલક્ષ્ણ બાહર પૃથ્વીકાયના ભેદો—

આ જ્વલક્ષ્ણ બાહર પૃથ્વીકાયના વળી સાત ભેદો છે—(૧) કૃષ્ણ મૃત્તિકા (કાળી માટી), (૨) નીલ મૃત્તિકા (ભૂરી માટી), (૩) લોહિત મૃત્તિકા (રાતી માટી), (૪) હારિદ્ર મૃત્તિકા (પીળી માટી), (૫) શુકલ મૃત્તિકા (સફેદ માટી), (૬) પાણ્ડુ મૃત્તિકા (અમુક દેશમાં ઉત્પન્ન થતી ધૂળરૂપ માટી) અને (૭) પનક-મૃત્તિકા (નદી પ્રમુખમાં પૂર આવ્યા પછી તેને કાઢે જે જ્વલક્ષ્ણ, મૃદુ એવો કાઢવ રહી જાય છે તે).

ખર બાહર પૃથ્વીકાયના પ્રકારો—

ખર બાહર પૃથ્વીકાયના મુખ્યત્વે કરીને ચાલીસ ભેદો છે. જેમકે, (૧) શુદ્ધ પૃથ્વી, (૨) શકરા, (૩) વાલુકા (રેતી), (૪) ઉપલ (પાષાણ, પથ્થર), (૫) શિલા (દેવ-કુલપીઠાદિક બનાવવામાં ઉપયોગી પથ્થર), (૬) લવણ (મીઠું), (૭) ઊષ (ખારી જ-મીન), (૮) લોખંડ, (૯) તાંબુ, (૧૦) કલાઈ (ત્રપુ), (૧૧) સીસું, (૧૨) રૂપું, (૧૩) સોનું, (૧૪) વજ (હીરો), (૧૫) હરિતાલ, (૧૬) હિંગલોક, (૧૭) મનઃ-શિલા (મનશીળ), (૧૮) પારો, (૧૯) અંજન (આંખમાં આંજવાનો સુરમો, ઇત્યાદિ), (૨૦) પરવાલા, (૨૧) અખરખ (અબ્રપટલ), (૨૨) અબ્રમિશ્રિત વાલુકા, (૨૩) ગોમેદક, (૨૪) રુચક, (૨૫) અંક, (૨૬) સ્ફટિક, (૨૭) લોહિતાક્ષ, (૨૮) મરકત, (૨૯) મસારગદલ, (૩૦) ભુજમોચક, (૩૧) ઇન્દ્રનીલ, (૩૨) ચન્દન, (૩૩) ગૈરિક (ગેર),

૧ આહારાદિ પુણ્યલોને ગ્રહણ કરવા તેમજ પરિણુમાવવા રૂપ જે આત્માની શક્તિ તે ‘પર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. પર્યાપ્તિ જ છે, પરંતુ દરેક જીવને જાણે જ હોવી જોઈએ એવો નિયમ નથી. પરંતુ કમા જીવને કેટલી હોવી જોઈએ એ બાબતનો નિયમ છે. આથી જે જીવને જેટલી પર્યાપ્તિ હોવાનું સાક્ષ્ય મળે છે તેટલી પર્યાપ્તિ તે પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ તે ‘પર્યાપ્ત’ કહેવાય; નહિ કરે ત્યાં સુધી તે ‘અપર્યાપ્ત’ કહેવાય.

(૩૪) હંસગર્ભ, (૩૫) પુલક, (૩૬) સૌગન્ધિક, (૩૭) ચન્દ્રકાન્ત, (૩૮) વૈદ્યુત,
(૩૯) જલકાન્ત અને (૪૦) સૂર્યકાન્ત.

આ સમસ્ત પ્રકારના બાહર પૃથ્વીકાયિકના પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે લેહો પડે છે.

અજ્ઞાયના અવાંતર લેહો—

અજ્ઞાયના સૂક્ષ્મ અને બાહર એવા બે લેહો છે અને આ પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા અવાંતર લેહો છે. આ પૈકી બાહર અજ્ઞાયના ઓસ, હિમ, કરા, ધુમસ, ^૧હરતનુ-જળ, ^૨શુદ્ધ જળ, શીતળ જળ, ^૩ઉષ્ણ જળ, ખારું જળ, ખાટું જળ, ^૪લવણ-ઉદક, ^૫વારુણ-ઉદક, ^૬ક્ષીર-ઉદક, ^૭ક્ષોદ-ઉદક, ^૮રસ-ઉદક, ^૯ધનોદ્ધિ ઇત્યાદિ અનેક લેહો છે.

તેજસ્કાયના લેહો—

તેજસ્કાયના પણ સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય અને બાહર તેજસ્કાય એમ બે લેહો પડે છે, અને વળી એ બંનેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે લેહો છે. તે પૈકી બાહર તેજસ્કાયના ઉદકા, તણુખા, જવાળા, અંગારા, અલાત (કોલસા)નો અગ્નિ, શુદ્ધ અગ્નિ, વીજળી, સૂર્યકાન્તાદિથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ, અરણિ આદિ કાષ્ઠ ઘસવાથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ, વજનો અગ્નિ વગેરે લેહો છે.

વાયુકાયના પ્રલેહો—

વાયુકાયના સૂક્ષ્મ વાયુકાય અને બાહર વાયુકાય એમ બે પ્રકારો છે. આ પ્રત્યેકના વળી પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે લેહો છે. તેમાં બાહર વાયુકાયના હશે દિશાના વાયુઓ, ^{૧૦}ઉદ્ભ્રામક, ^{૧૧}ઉત્કલિક, ^{૧૨}મંડલિક, ^{૧૩}ગુંજવાયુ, ^{૧૪}ઝંઝાવાત, ^{૧૫}સંવર્તક, ^{૧૬}વનવાત, ^{૧૭}શુદ્ધ વાત ઇત્યાદિ પ્રલેહો છે.

વનસ્પતિકાયના લેહ-પ્રલેહો—

વનસ્પતિ-કાયના સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે લેહો પડે છે. આ બંનેના વળી પર્યાપ્ત અને

૧ પૃથ્વીને ભેદીને તૃણના અગ્ર ભાગ વગેરે ઉપર રહેનારૂં પાણી. ૨ અંતરિક્ષથી પડેલું અથવા નદી વગેરેનું જળ. ૩ સ્વભાવથી ઊના પાણીના કુંડો વગેરેનું જળ જેમકે ભગવતી (શ ૨, ઉ. ૫, સ્ક. ૧૧૩)ના ૧૪૧મા પત્રમા ઉલ્લેખ કરાયેલા સ્થળનું જળ. ૪-૮ લવણ, વારુણ, ક્ષીર, ધક્કુરસ અને પુષ્કરવર સમુદ્રના જળો અનુક્રમે સમજવા. ૯ રત્નપ્રભા વગેરે સાત પૃથ્વીના આધારરૂપ ઘાટું જળ.

૧૦ અનવસ્થિત રીતે વાતો વાયુ. ૧૧ જેમ સમુદ્રમા કલ્લોલો થાય છે તેમ જે વાયુના મો-જાઓ રેતીમા સ્પષ્ટ જણાય તે પવન ૧૨ મૂળમાથી જે ગોળ ફરતો વાતો હોય તે વાયુ ૧૩ અવાજ કરતો-સુસવાટ કરતો વાયુ. ૧૪ મેઘની વૃષ્ટિ સહિત વાતો હોય તે અથવા આકરો વાયુ ૧૫ તણુખા વગેરેને ઉપાડી ઉડાવનારો વાયુ ૧૬ રત્નપ્રભા વગેરે સાત પૃથ્વીઓ પૈકી પ્રત્યેકની નીચે રહેલો ધન પરિણામવાળો અને ધનોદ્ધિના આધારભૂત વાયુ. ૧૭ શીતળ, સુખકારી અને મંદ મંદ વાતો પવન.

અપર્યાપ્ત એવા ભેદો છે. બાહર વનસ્પતિકાયના પ્રત્યેક અને સાધારણ એવા બે ભેદો છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય તો સાધારણ જ છે. એક શરીરમાં એક એક જીવ અલગ અલગ હોય તે ‘પ્રત્યેક’ શરીર કહેવાય છે, જ્યારે જેમાં અનંત જીવો હોય તે ‘સાધારણ’ શરીર કહેવાય છે.

પ્રત્યેક બાહર વનસ્પતિકાયના બાર ભેદો છે:—(૧) આમ્ર વગેરે ^૧વૃક્ષો, (૨) વેંગણુ વગેરે ગુચ્છો, (૩) નવમાલિકા, જાંઘ વગેરે ગુદ્ધો, (૪) અંપકાદિ ^૨લતાઓ, (૫) તુંબડી, દરાખ પ્રમુખની ^૩વેલ, (૬) શેરડી વગેરે પર્વો, (૭) દૂર્વા, દહીં વગેરે ઘાસ, (૮) સોપારી, ખજૂર વગેરે ^૪વલય, (૯) તાંડુલીયક વગેરે ^૫હરિતકી, (૧૦) ^૬ચોવીસ પ્રકારનાં

૧ અમુક વૃક્ષના ફળમાં એક બી છે કે વધારે એ વિચારતા વૃક્ષના એકબીજાનુકૂળ ફળવાળા અને અનેકબીજાનુકૂળ ફળવાળા એમ બે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. જાંજી, લીંબડો, આખો એ પ્રથમ પ્રકારનાં ઝાડો છે, જ્યારે કોઈ, દાડમ, ફણસ વગેરે બીજી જાતનાં ઝાડો છે.

લગવતી નામના પાંચમા અંગમાં સૂચવ્યા મુજબ વૃક્ષોના ત્રણ ભેદો પણ પડે છે જેમકે શુગવેરની પેઠે અનંત જીવોવાળાં ઝાડો; કોઈ, આખાની માફક અસખ્ય જીવોવાળાં ઝાડો; અને તાડ, તમાલ વગેરેની જેમ સંખ્યાત જીવોવાળાં ઝાડો.

વૃક્ષતું મૂળ ભૂમિ સાથે સંબંધ હોય છે, કંદ એને આશ્રીને રહેલો છે, થડ કંદ આશ્રીને રહેલ છે એમ બી સુધીનાં સર્વે અવયવો એક બીજા સાથે જોડાયેલા છે.

૨ લતા એટલે શું તે નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ ઉપરથી જણાય છે:—

“યેષાં સ્ફન્ધપદ્દેશે વિવક્ષિતોર્ઘ્વશાલાવ્યતિરેકેણ અન્યત્ શાલાન્તરં તથાવિધં પરિસ્થૂરં ન નિર્ગચ્છતીતિ તે લતાઃ”

—જીવાજીવાની વૃત્તિનું ૨૬ મું પત્ર

અર્થાત્ જેના થડના પ્રદેશને વિષે વિવક્ષિત ઊંચી ડાળી છોડીને તેની બીજી ડાળી નીકળતી નથી તે ‘લતા’ કહેવાય છે.

૩ જીવાજીવા (સૂ. ૨૦) પ્રમાણે મુખ્યત્વે કરીને લતાઓ આઠ છે અને વેલો ચાર છે, જ્યારે એના અવાતર ભેદો અનુક્રમે આઠસો અને ચારસો છે; પરંતુ તેના નામો કોઈ પણ જૈન ગ્રંથમાં હજી સુધી મારા જોવામાં આવ્યા નથી.

૪ જેની છાલ વલયના આકારની હોય છે તેને ‘વલય’ કહેવામાં આવે છે

૫ હરિતકી કહો કે લીલોતરી કહો તે એક જ છે અને એના (અ) જળમાં ઉત્પન્ન થતી, (આ) સ્થળમાં ઉત્પન્ન થતી અને (ઇ) ઉભયત્ર ઉત્પન્ન થતી એમ ત્રણ પ્રકારો છે.

૬ એના નામો પ્રવચનસારોદ્ધાર (કા. ૧૫૬)ની નીચે મુજબની માથામાં મળી આવે છે:—

“ધન્નાઈં ચડવીસં જવ ગોહુમ સાલિ વીહિ સટ્ટીમ ।

કોદ્ધવ અણુયા કંગૂ રાલય તિલ મુગ માસા ય ॥ ૧૦૦૪ ॥

અયસિ હરિમંથ તિડવહ નિપ્પાવ સિલિદ રાયમાસા ય ।

ફક્કૂ મસૂર તુવરી કુલત્થ તહ ધન્નય કલાયા ॥ ૧૦૦૫ ॥”

ધાન્ય, (૧૧) કમળ વગેરે જલરુહ અને (૧૨) ભૂમિસ્ફેટ વગેરે દ્રહ્યુ.^૧

સાધારણ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયનાં લક્ષણો—

સાધારણ વનસ્પતિકાય કહો, અનંતકાય કહો કે સૂક્ષ્મ નિગોદ કહો તે એક જ છે. જે વનસ્પતિકાય જીવોની આહાર-નિહાર, ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ, શરીર-નિષ્પત્તિ અને વ્યુત્ક્રાન્તિ-રૂપ ક્રિયાઓ એકી સાથે-સમકાલે થાય છે તે જીવો ‘ સાધારણ-વનસ્પતિકાય ’ કહેવાય છે. આનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે (૧) મૂળ, (૨) કંદ, (૩) થડ, (૪) છાલ, (૫) શાખા, (૬) પ્રવાલ, (૭) પત્ર, (૮) ફૂલ, (૯) ફળ અને (૧૦) બીજ એ દશ સ્થાનનો જે જીવ આશ્રીને સમાન ભંગ થાય તે ‘ સાધારણ ’ વનસ્પતિકાય કહેવાય છે. દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ. ૫, શ્લો. ૧૬)માં કહ્યું પણ છે કે—

**“ મૂલાદિદશકસ્યેહ, યસ્ય મજ્જઃ સમો ભવેત્ ।
અનન્તજીવં તદ્ જ્ઞેયં, મૂલાદિદશકે રલ્લ ॥ ”**

[ધાન્યાનિ ચતુર્વિંશતિઃ યવા ગોધૂમાઃ શાલયો વ્રીહયઃ ષષ્ટિકાઃ ।
કોદ્રવા અણુકાઃ કહ્લૂ રાલકાઃ તિલા મુદ્ગા માંવાશ્ચ ॥
અતસી હરિમન્થાશ્ચિપુટિકા નિષ્પાવાઃ શિલિન્દા રાજમાવાશ્ચ ।
દક્ષવો મસૂરાસ્તુવર્યઃ કુલસ્થાસ્તથા ધાન્યકં કલાયાઃ ॥]

અર્થાત્ જવ, ધઉં, શાલિ, વ્રીહિ, સાહી ચોખા, કોદરા, અણુક (મણિચણા), કાગ, રાલક, તલ, મગ, અડદ, અલસી, કાળાં ચણા, ત્રિપુટક, વાલ, મક, ચોળા, ધણુ (ખરદિંકા), મસૂર, ટુવેર, કળથી, ધાણા અને ગોળ વટાણા એ ચોવીસ ધાન્યો છે.

૧ આ બાર ભેદોને ખદ્દે સંક્ષેપથી આના છ પ્રકારો પણ પડે છે. આ વાતને આચાર્યશ્રીની નિયુક્તિની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પ્રકાશિત કરે છે:—

**“ અગ્નવીયા મૂલવીયા લંઘવીયા ચેવ પોરવીયા ચ ।
વીજરુદ્ધા સંમુચ્છિમ સમાસતો વણસર્જનીવા ॥ ૧૩૦ ॥ ”**
[અગ્નવીજા મૂલવીજા સ્કન્ધવીજાશ્ચૈવ પર્વવીજાશ્ચ ।
વીજરુદ્ધાઃ સમ્મુચ્છિમાઃ સમાસતો વનસ્પતિજીવાઃ ॥]

અર્થાત્ કોરંટક વગેરે અગ્ન બીજવાળા (અર્થાત્ અગ્ન ભાગ ઉત્પત્તિના કારણરૂપ છે એવી), કેળ, કમળ વગેરે મૂળમા બીજવાળા (એટલે કે મૂળમાથી ઉત્પન્ન થતી), શલ્લકી વગેરે થડમા બીજવાળા, શેરડી વગેરે પર્વમા બીજવાળા, શાલિ વગેરે બીજરુહ, તેમજ પચ્ચિની, શૃંગાટક (સીંગોડા), સેવાલ, તૃણ વગેરે સંમુચ્છિમ એમ છ પ્રકારની વનસ્પતિ છે. આ હકીકત અભિધાનચિન્તામણિ (કા ૪, શ્લો. ૨૬૬-૨૬૭)માં પણ નજરે પડે છે.

૨ આના સ્થૂળ સ્વરૂપ માટે જીવો ઋષભપંચાશિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૧૦૧-૧૦૨).

૩ બીજના ચોનિ-ભૂત અને અચોનિ-ભૂત એવા બે ભેદો વગેરેનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય-લોકપ્રકાશ (સ. ૫)માં ૪૯મા પદ્યથી શરૂ થાય છે,

તેમાં સમ-ભંગનું લક્ષણ વનસ્પતિસમતિમાં નીચે મુજબ દર્શાવાયું છે:—

“ ‘સ્વદિઆદ્યુન્નનિષ્કાદ્યાદ વત્તીદ્ જારિસો મંગો ।
સન્વત્થ સમસરુવો કેઆરતરીદ્તુલ્લો વા ॥
ઈત્થ પુણ વિસેસોડયં સમમંગા હુંતિ જે સવાકાલં ।
તે ચ્ચિય અણંતકાયા ન પુણો જે કોમલત્તેણં ॥ ”

અર્થાત્ ખડી વગેરેના ચૂર્ણથી બનાવેલી વાટને ભાંગવાથી અથવા ક્યારાના તર ભાંગતા જે ભાંગ થાય તે ‘સમભંગ’ છે. અત્ર એ વિશેષતા છે કે જે સર્વદા સમાન ભાંગવાળા છે તે જ અનંતકાય છે, નહિ કે જે કોમલતાને લઇને એવા છે તે.

મૂળ વગેરે દશ સ્થાનો પૈકી પ્રત્યેકમાં જુદા જુદા જીવો હોય તે ‘પ્રત્યેક’ વનસ્પતિકાય કહેવાય છે. દ્રવ્ય-લોક-પ્રકાશ(સ. ૫)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ યત્ર મૂલાદિદશકે, પ્રત્યક્કં જન્તવઃ પૃથક્ ।
પ્રત્યેકનામકર્માદ્યા-સ્તત્ પ્રત્યેકમિહોચ્યતે ॥ ૧૩ ॥ ”

જે જીવ મૂળરૂપે પરિણમે છે તે જ જીવ પ્રથમ પત્રરૂપે પરિણમે છે; કિશલય વગેરે કંઈ મૂળ જીવના પરિણામના આવિર્ભાવરૂપ નથી. ઉગતો એવો પહેલો અંકુરો સાધારણ વનસ્પતિકાય છે, પરંતુ યથાયોગ વધતો તે પ્રત્યેક પણ હોય. કહ્યું પણ છે કે—

“ જો વિ ય મૂલે જીવો સો વિ ય પત્તે પદમયાદ ત્તિ ।
સન્વો વિ કિસલમ્મો સ્વલ્લુ ઉગમમાણો અણંતમ્મો મણિમ્મો ॥ ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે ખીજનો જીવ અથવા કોઈ અન્ય જીવ, ખીજમાં મૂળરૂપે ઉત્પન્ન થઇને વિકસિત અવસ્થા કરે છે. ત્યાર બાદ અનન્તરભાવી કિસલય-અવસ્થાને અનંતકાય જીવો જ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી એમનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં તે જીવો નાશ પામે છે ત્યારે એ જ જીવ-ખીજનો જીવ અનંત કાયિકોના દેહને પોતાના પ્રાથમિક અંગરૂપે ગ્રહણ કરી પ્રથમ પત્ર થાય ત્યાં સુધી તેની વૃદ્ધિ કર્યા કરે છે.

૧-૨ છ.યા—

સ્વદિકાદિચૂર્ણનિષ્પાદિતાયા વત્ત્યાં યાદુશો મદ્ધઃ ।
સર્વત્ર સમસ્વરૂપો કેદારતરીકતુલ્યો વા ॥
અત્ર પુનર્વિશેષોડયં સમમન્ના મવન્તિ યે સદાકલમ્ ।
તે યવ અનન્તકાયા ન પુનર્યે કોમલત્વેન ॥

યોડપિ ચ મૂલે જીવઃ સોડપિ ચ પત્રે પ્રથમતયા ઇતિ ।
સર્વોડપિ કિશલયઃ સ્વલ્લુ ઉદ્ગચ્છન્ અનન્તકો મણિતઃ ॥

આચારાંગના વૃત્તિકાર પ્રથમ પત્રનો અર્થ પૃથ્વી, જળ અને કાળની અપેક્ષાવાળી બીજની વિકસિત અવસ્થા એમ કરે છે, કેમકે એ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે.

સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવોનું સ્થાન અને તેની સંખ્યા—

સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, સૂક્ષ્મ અગ્નિકાય, સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય, સૂક્ષ્મ વાયુકાય અને સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય એ પાંચે સમગ્ર લોકમાં સર્વત્ર છે. અર્થાત્ ચૌદ રાજ્યપ્રમાણુક લોકમાં એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં આ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયો ન હોય.

આખા લોકમાં રહેલા સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયથી માંડીને તે સૂક્ષ્મ વાયુ-કાય સુધીના જીવોની સંખ્યા અસંખ્યાતની છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ સાધારણ વનસ્પતિકાયની સંખ્યા અનંતની છે.

વિસ્તારથી કહીએ તો સર્વથી ઓછા સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય છે. એનાથી સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, સૂક્ષ્મ અગ્નિકાય અને સૂક્ષ્મ વાયુકાય અનુક્રમે અધિક અધિક છે. નિગોહના જીવો સૂક્ષ્મ વાયુકાય કરતાં અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે ગોળે ગોળ તેઓ અસંખ્ય છે વળી આ કરતાં પણ અનંત ગુણ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયના જીવો છે.

વનસ્પતિની સચેતનતા—

આ શીર્ષક જોઈને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય, તેજસ્કાય અને વાયુ-કાયને વિષે જીવ છે એ સિદ્ધ કયાં વિના એકાએક વનસ્પતિની સચેતનતાનો કેમ વિચાર કરાય છે તો એનો ઉત્તર એ છે કે વનસ્પતિનું જીવત્વ સિદ્ધ કરવા માટે જે યુક્તિઓ રજૂ કરવામાં આવનાર છે તે સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળાઓને-ખાલ જીવોને પણ અટ ગળે ઉતરે તેવી છે, જ્યારે પૃથ્વીકાયાદિ પરત્વેની યુક્તિઓ એટલી સુગમ નથી એટલે કે જે યુક્તિઓ દ્વારા વનસ્પતિમાં સચેતનત્વ સિદ્ધ કરાશે તે અનુસાર પૃથ્વીકાયાદિની સજીવતા હોવાની પ્રતીતિ સહેલાઈથી થઈ રહેશે. એ હેતુથી પ્રથમ વનસ્પતિ આશ્રીને વિચાર કરવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં આચારાંગ (અ. ૧, ઉ. ૫, સૂ. ૪૬), તર્કરહસ્ય-દીપિકા (પત્ર ૬૨-૬૫), લોકપ્રકાશ (સ. ૫, શ્લો. ૩૨-૪૫) વગેરે ગ્રંથો પ્રકાશ પાડે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે ઝાડના મૂળમાં જળનું સિંચન કરવાથી એનાં ફળ વગેરેમાં રસ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, વાસ્તે વનસ્પતિમાં ઉચ્છ્વાસનો સફાવ છે; કેમકે એનો અભાવ હોય તો રસ જોઈએ પ્રસરે નહિ. દાખલા તરીકે આપણામાં-મનુષ્યોમાં ઉચ્છ્વાસને લીધે જ રસનો પ્રસાર થાય છે, જ્યારે મૃતક વગેરેમાં ઉચ્છ્વાસનો અભાવ હોવાથી ત્યાં રસનો સંચાર થતો નથી. આ પ્રમાણે અન્વય અને વ્યતિરેકથી, રસનો પ્રસાર વનસ્પતિમાં ઉચ્છ્વાસ સિદ્ધ કરે છે; કેમકે વ્યાપક વિના વ્યાખ્ય હોતું નથી. વળી ઉચ્છ્વાસ એ આત્માનો ધર્મ છે એ નિર્વિવાદ વાત છે અને ધર્મ ધર્મી વિના સંભવતો નથી એટલે વનસ્પતિ સચેતન હોવાનું સિદ્ધ થાય છે.

જેમ મનુષ્યના દેહમાં ઉત્પત્તિ-ધર્મ છે તેમ વનસ્પતિના શરીરમાં પણ છે. આથી વનસ્પતિ સચેતન છે. વિશેષમાં જેમ મનુષ્યનું શરીર ખાલરૂપે, કુમારરૂપે, યુવકરૂપે અને વૃદ્ધરૂપે દેખાય છે અને તેમ હોવાથી તે સ્પષ્ટપણે ચેતનાવાળું મનાય છે તેમ વનસ્પતિનો દેહ પણ એ ચારે અવસ્થાઓ અનુભવે છે. જેમકે કેતકનું ઝાડ. વળી જેમ મનુષ્યનો દેહ નિરતર જુદી જુદી

દશાઓને અનુલવતાં વધે છે તેમ અંકૂર, કિશલય, શાખા ઇત્યાદિ અવસ્થાઓ વડે સૂચવાય છે તેમ આડ પણ વધે છે. આથી પણ એનામાં જીવ છે. વળી વૃક્ષોને સંકેત, વિકાસ વગેરે સંજ્ઞાઓ પણ છે. એથી એનામાં સચેતનતા સિદ્ધ થાય છે. વનસ્પતિમાં અન્ય જીવોની જેમ આહારાદિ દશે સંજ્ઞાઓ છે એ વાત આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે. અત્ર એ વાતનો જ નિર્દેશ કરવો પ્રસ્તુત સમજાય છે કે જેમ મનુષ્યના શરીરમાં જ્ઞાનનો સંબંધ છે તેમ વનસ્પતિના શરીરમાં પણ જ્ઞાનનો સંબંધ છે. જેમકે ખીજડો, વચુલો, અગથિયો, આમલી, ઠડી વગેરે વનસ્પતિઓ સૂઈને જાગે છે; માટે જ એમાં જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ અનુમનાય છે. વડ, પીપળો અને લીંબડો ઇત્યાદિ ઝાડોના અંકૂરાઓ વર્ષા ઋતુના મેઘની ગર્જનાથી અને શીતળ વાયુના સ્પર્શથી ઉગી નીકળે છે એટલે કે એ વનસ્પતિઓમાં શબ્દ પારખવાની અને સ્પર્શને ઓળખવાની શક્તિ પણ રહેલી છે. વળી જ્યારે પગમાં આંઝરવાળી મદોન્મત્ત સ્ત્રી પોતાનાં કેમળ ચરણોથી અશોક વૃક્ષને પ્રહાર કરે છે-તેને લાત મારે છે ત્યારે જ તેને પાદડા અને કૂલો આવે છે. જ્યારે કેાઇ જીવાન લલના ક્ષુસના આડને આલિંગન દે છે ત્યારે તેને વિષે કૂલો અને પાદડાં ઉગે છે. જ્યારે બકુલના આડ ઉપર ખુશબોદાર દારૂનો કેાગળો કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને વિષે પુષ્પો અને પત્રોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તિલકના આડ પ્રત્યે કટાક્ષ પૂર્વક દ્રષ્ટિ ફેંકવાથી તે પાદડાં અને કૂલોથી વિભૂષિત બને છે. વિશેષમાં પાંચમા સ્વરના ઉદ્ગારથી શિરીષનાં અને વિરહકનાં કૂલો ખરી પડે છે. વળી સૂર્ય-કમલો સવારે, ઘોષાતકીનાં પુષ્પો સાંજે અને ચંદ્ર-કમલો ચંદ્રના ઉદય થયા બાદ ખીલે છે. લલમણી વગેરેના રોપાઓ હાથ અડકતાં જ સંકેત પામી જાય છે. વળી અમુક વનસ્પતિ અમુક ઋતુમાં જ ફળ આપે છે. આ બધી વિશેષતાઓ વનસ્પતિમાં જ્ઞાન હોવા વિના સંભવતી નથી અને જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ એટલે ચૈતન્યની હેયાતી; અતઃ એવ વનસ્પતિની સચેતનતા સિદ્ધ થાય છે. વળી જેમ આખા શરીરની ચામડી ઉતારતાં ગધેડો મરી જાય છે તેમ સમગ્ર છાલ ઉતારતાં આડ મરી જાય છે. આ ઉપરાંત જેમ માનવ-શરીર છેદાતાં સૂકાઈ જાય છે તેમ વનસ્પતિનો દેહ પણ પલ્લવો, પુષ્પો છેદાતા સૂકાઈ જતો જોવાય છે. આ યુક્તિથી પણ વનસ્પતિનું સજીવત્વ અનુમનાય છે. વિશેષમાં જેમ મનુષ્યોને દોહદ થાય છે તેમ વનસ્પતિને પણ ઇચ્છારૂપ દોહદ થાય છે, કેમકે તેમનો દોહદ પૂર્ણ થતાં તેઓ ફળે છે, નહિ તો તેઓ સૂકાઈ જાય છે. વિશેષમાં જેમ મનુષ્ય-દેહ અશાસ્વત છે-વિનશ્વર છે તેમ વનસ્પતિનો દેહ પણ છે, કારણ કે એનું દશ હજાર વર્ષનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય છે. આ ઉપરાંત જેમ માનવોમા તરતમતા છે તેમ વૃક્ષોમાં પણ છે. જેમકે ચેરંડા જેવાં કેટલાક ઝાડો નીચ છે, જ્યારે આંખા જેવાં ઝાડો ઊંચ છે; કેટલાંક કાંટાવાળાં છે તો કેટલાંક કેમળ છે; કેટલાંક કુટિલ છે તો કેટલાંક સરળ છે; કેટલાંક કઠે નાનાં છે તો કેટલાંક ઊંચાં છે; કેટલાંકના વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ આનંદજનક છે તો કેટલાંકના એથી ઉલટા છે; કેટલાંક વિષ જેવાં છે તો કેટલાંક અમૃત જેવાં છે, કેટલાક ઉકરડામાં ઉગે છે, તો કેટલાક સુંદર ઉદ્યાનમાં ઉગે છે; કેટલાંક દીર્ઘ આયુષ્યવાળાં છે તો કેટલાંક શત્રુનો પ્રહાર થતાં સત્વર મરણને શરણ થાય છે. આ પ્રમાણેની વિવિધતા કર્મોના સફલાવ વિના સંભવતી નથી. જેમકે ઘડારૂપ કાર્યનો કર્તા કુભાર છે તેમ આ કર્મો કાર્યરૂપ હોવાથી તેનો કેાઇ કર્તા હોવો જોઈએ. આથી વનસ્પતિ સચેતન હોવાનું સ્પષ્ટપણે અનુમાન થાય છે. વળી મનુષ્યોને રોગ થાય છે અને તે યોગ્ય દવા કરવાથી મટે

છે તેવી હકીકત વનસ્પતિને પણ લાગુ પડે છે^૧, વાસ્તે તે સચેતન છે. જેમ માનવને ઇષ્ટ સંયોગથી આનંદ અને અનિષ્ટ વાતાવરણથી ગ્લાનિ થાય છે તેમ ઇષ્ટ આહારાદિ મળતાં વનસ્પતિ પ્રપ્રુલ્લિત બને છે, જ્યારે અનિષ્ટ આહારાદિ મળતાં તે કરમાવા લાગે છે. વળી જેમ આપણને આઘાત-પ્રત્યાઘાત થાય છે તેમ એને પણ થાય છે. આથી પણ વનસ્પતિની સચેતનતા સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણેની યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ જૈન શાસ્ત્રોમાં રજુ કરવામાં આવી છે. વનસ્પતિમાં આપણી જેમ લાગણીઓનો સફલાવ છે એ વાત પ્રયોગ દ્વારા સિદ્ધ કરી આપવાનું આદ્ય અને આદરણીય માન તો આ ભારત-ભૂમિના ભૂષણરૂપ, જગદ્-વિખ્યાત સર પ્રોફેસર જગદીશચંદ્ર બોઝને ઘટે છે. આ સંબંધમાં ચિત્રમયજગત્ (વ ૭, અં. ૧, પૃ ૧૭-૧૯)માંનો “વનસ્પતિ અને પ્રાણી” એ લેખ પણ મનન કરવા જેવો છે એટલું ઉમેરી આપણે હવે પૃથ્વી-કાયાદિની સચેતનતાના સંબંધમાં જૈન શાસ્ત્રો જે યુક્તિઓનો નિર્દેશ કરે છે તે વિચારીએ.

પૃથ્વીકાયનું સજીવત્વ—

અર્શો માંસના અંકૂરોને ઉત્પન્ન કરે છે એ એની સજીવપણાની નિશાની છે તેમ મીઠું, પરવાળાં, પત્થર વગેરે રૂપ પૃથ્વી પોતાના જેવા ખીજા અંકૂરો ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિવાળી છે, વાસ્તે તે પણ સચેતન છે. અત્ર કોઈ એમ શંકા ઉઠાવે કે પરવાળાં વગેરે તો કઠણ છે, વાસ્તે એને સજીવ માની ન શકાય તો એ અસ્થાને છે; કેમકે શું માનવ-શરીરમાં રહેલાં હાડકાં વગેરે કઠણ હોવા છતાં સજીવ નથી કે ? અથવા તો એનું સમાધાન એ છે કે જેમ પશુના દેહમાં રહેલાં શીંગડાં, સાસ્ના વગેરે જીવવાળાં છે તેમ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ બધાં જીવ-શરીરો છે, કારણ કે એ બંને એક સરખી રીતે છેદાય છે, ભેદાય છે, ભોગવાય છે, ફેંકાય છે, સુંઘાય છે, ચખાય છે અને સ્પર્શાય છે. સમગ્ર સંસારમાં જે કાંઈ પુફ્ફલ-દ્રવ્ય છે તે સર્વે કોઈ ને કોઈ જીવના શરીરો છે; એથી કરીને પૃથ્વીને જીવ-શરીર કહેવામાં કશો વાંધો નથી. પૃથ્વીમાં છેદાવાપણું વગેરે ધર્મો દૃષ્ટિગોચર થતા હોવાથી તેનો અપલાપ કરી શકાય તેમ નથી, વાસ્તે એ જ ધર્મો વડે એની સચેતનતા સાબીત થાય છે.

જેમ આપણા હાથ, પગ વગેરેનો સંઘાત સચેતન છે તેમ શસ્ત્ર વડે નહિ હથાણેલી

૧ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો મનુષ્યના શરીરને રોગો થતા જેમ પીળાશ, પેટનું વધી જવું, સોજો ચડવો, પાતળાપણું, આગળા વગેરેનું વાકાપણું તેમજ ખરી જવાપણું થઈ જાય છે તેમ વનસ્પતિના શરીરને પણ એ જાતના રોગો થતા ફૂલ, ફળ, પાદડા છાલ વગેરેમાં એ જ પ્રકારના વિકારો થઈ જાય છે. એ બધાનો રંગ બદલાઈ જાય છે, એ બધા ખરી પડે છે અને વખને વખતે એમાંથી પાણી પણ ઝરે છે. વળી જેમ દવા ખાવાથી માનવનો દેહ નીરોગી બને છે, એના ગુમડા વગેરે રૂઝાઈ જાય છે તેમ વનસ્પતિના દેહને પણ ઔષધનું સિંચન કે એનો લેપ કરવાથી તે જ જાતનો ફાયદો થાય છે. વિશેષમાં જેમ મનુષ્યનું શરીર રસાયન વગેરેના સેવનથી બળ અને કાતિથી વિશુષિત બને છે તેમ વનસ્પતિનું શરીર પણ આકાશમાંથી પડતા જળ વગેરેના સિંચનથી વિશેષ રસવાળું બને છે. ખાસ વનસ્પતિઓને માટે એક વૃક્ષાયુર્વેદ લખાયેલો છે.

સંઘાતરૂપ પૃથ્વી વગેરે સજીવ છે, જ્યારે જેમ શસ્ત્ર વડે હણાયેલા-શરીરથી જુદા પડી ગયેલા આપણા હાથ, પગ નિર્જીવ છે-અચેતન છે તેમ શસ્ત્રથી હણાયેલી પૃથ્વી વગેરે નિર્જીવ છે

અખંડાયતું સચેતનત્વ—

જેમ હાથીના દેહના મૂળ કારણરૂપ પ્રવાહી કલલ સચેતન છે તેમ શસ્ત્રથી નહિ હણાયેલું જળ પણ સચેતન છે. અત્ર પ્રશ્નવણ (મૂત્ર)નું ઉદાહરણ આપી હેતુને વ્યભિચારી સિદ્ધ કરી શકાય તેમ નથી, કેમકે એ તો શસ્ત્રથી આઘાત પામેલ છે. વળી જેમ ઇંડામાં રહેલો પ્રવાહી રસ સચેતન છે તેમ પ્રવાહી જળ પણ સજીવ છે. વિશેષમાં જળરૂપ હોવાથી હિમ વગેરે કોઈ કોઈ સ્થળે ધીજી જળની જેમ સજીવ છે. અખંડાયની સજીવતાના સંબંધમાં એ પણ દલીલ કરાય છે કે જેમ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થતું દેહકું સજીવ છે તેમ કવચિત્ જમીન ખોદતાં ખોદતાં સ્વાભાવિક રીતે નીકળતું જળ સજીવ છે અથવા જેમ કેટલીક વાર વાદળના વિકારમાં પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયેલું અને પડતું માછલું સચેતન છે તેમ આકાશમાં રહેલું પાણી પણ સચેતન છે. વિશેષમાં જેમ મનુષ્ય-દેહનો ઠંડો સ્પર્શ જીવ-હેતુક છે તેમ જળમાં જણાતો ઠંડો સ્પર્શ પણ જીવહેતુક છે. આવી અનેક દલીલો વડે પૃથ્વીની પેઠે જળની સજીવતા ઘટાવી લેવી.

તેજસ્કાયની સજીવતા—

જેમ રાત્રે આગીઓ કીડો (ખદોત) પોતાના શરીર-પરિણામથી પ્રકાશ આપે છે અને એ પ્રકાશ જીવ-શક્તિનું પ્રત્યક્ષ રૂપ છે તેમ અંગારા વગેરેમાં રહેલો પ્રકાશ પણ જીવના સંયોગથી જ થયેલો છે. વળી જેમ મનુષ્યના શરીરે આવેલો તાવ જીવ-સંયોગી મનાય છે તેમ અંગારા વગેરેમાં રહેલો તાપ પણ જીવ-સંયોગી જ માનવો અયુક્ત નથી. અત્ર એ ખ્યાલમાં રાખવું કે સૂર્ય વગેરેનો પ્રકાશ પણ જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવ-સંયોગી જ છે, માટે એ વિષે પણ કશો વાંધો નડે તેમ નથી.

વિશેષમાં જેમ આહાર લેવાના પ્રમાણ અનુસાર મનુષ્યના દેહમાં વધઘટ થાય છે તેમજ અને તેજ હેતુથી પ્રકાશમાં પણ વધઘટ થતી હોવાથી એ પ્રકાશને પણ મનુષ્યના દેહની પેઠે જીવ-સંયોગી માનવો જોઈએ. આ પ્રકારની અનેક યુક્તિઓ વડે અગ્નિમાં જીવ હોવાની સાબીતી રજૂ કરી શકાય તેમ છે.

વાયુકાયની સાત્મકતા—

જેમ કોઈ અમત્કારિક શક્તિને લીધે દેવનો દેહ દષ્ટિગોચર થતો નથી પરંતુ તે સચેતન છે અને વિદ્યા, મંત્ર, અંજન વગેરેના પ્રભાવથી કોઈ સિદ્ધ મનુષ્યનું શરીર નજરે જણાતું નથી છતાં તે સજીવ છે એ જ પ્રમાણે વાયુનું શરીર નજરે જણાતું નથી તોપણ એ દેવ અને સિદ્ધના દેહની જેમ સચેતન છે. જેમ પરમાણુ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી નજરે પડતો નથી અને બળેલો

પથરનો ટુકડો ઊનો લાગે છે, પરંતુ તેમાં અગ્નિ દેખાતો નથી તેવી જ રીતે વાયુમાં રહેલું રૂપ પણ અતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી તે આપણી નજરે જણાતું નથી.

જેમ ગાય, અશ્વ વગેરે પશુઓ પોતાની જ મેળે એટલે કે કોઈની પણ પ્રેરણા વિના વાંકા વાંકા અને ગમે તે તરફ અનિયમિતપણે ચાલે છે તેમ વાયુ પણ પોતાની જ મેળે વાંકો વાંકો અને ગમે તે તરફ અનિયમિત રીતે વાતો હોવાથી ગાય, અશ્વ વગેરેની જેમ જીવ-સંયોગી છે. જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ 'અનુશ્રેણિ' હોવાથી પરમાણુ પણ વાંકો વાંકો ગતિ કરે છે, પરંતુ તે તો નિયમિત રીતે જ એવી ગતિ કરતા હોવાથી એ વાત કાંઈ વાયુને લગતી હકીકતમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે તેમ નથી. એ પ્રકારે શસ્ત્રથી કોઈ પ્રકારના આઘાતને નહિ પામેલો વાયુ સચેતન છે એમ સમજી લેવું.

આ પ્રમાણે આપણે પૃથ્વીકાચાદિની સચેતનતા સિદ્ધ કરનારી વિવિધ યુક્તિઓ વિચારી. આ સમગ્રનો ટુંકામાં પરંતુ તલસ્પર્શી ઉલ્લેખ દશવૈકાલિકની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિના ૧૩૯ માં પત્રમાની નીચે મુજબની પંક્તિઓમાં મળી આવે છે:—

“ સાત્મકા વિદ્રુમલવણોપલાદયઃ પૃથિવીવિકારાઃ, સમાનજાતીયા-
કુરોત્પત્યુપલમ્ભાત્, દેવદત્તમાંસાદુરવત્ । ”

“ સાત્મકં જલં, મૂમિસ્વાતસ્વાભાવિકસમ્ભવાત્, દર્દુરવત્ । ”

“ સાત્મકોઽગ્નિઃ, આહારેણ વૃદ્ધિર્દર્શનાત્, બાલકવત્ । ”

“ સાત્મકઃ પવનઃ, અપરપ્રેરિતતિયં[ન્નિ]ગનિયમિતદિગ્ગમનાત્, ગોવત્ । ”

“ સચેતનાસ્તરુઃ, સર્વત્વગપહરણે મરણાત્, ગર્દભવત્ । ”

લઙ્ગિધત્રસોના ચારે લેદો ઇન્દ્રિય-મીમાંસાની સંખ્યાને અધીન છે એટલે હવે આપણે ઇન્દ્રિયના લક્ષણોનો વિચાર કરીએ.

ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ—

इन्द्रियाश्रयनिर्माणाङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयेन जनिता याऽऽत्मनो
लब्धिस्तद्रूपत्वमिन्द्रियस्य लक्षणम्, आत्मलिङ्गत्वं वा । (११३)

અર્થાત્ ઇન્દ્રિયના આશ્રયભૂત એવાં નિર્માણ-નામકર્મ અને અંગોપાંગ-નામ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતી આત્માની લઙ્ગિધને ‘ ઇન્દ્રિય ’ કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ આત્માનું

‘લિંગ’ એમ પણ આપી શકાય છે. આમડી, જીભ, નાક, આંખ અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે અને તેમાંની દરેક ઇન્દ્રિયના ‘દ્રવ્યેન્દ્રિય’ અને ‘ભાવેન્દ્રિય’ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં વળી ‘નિર્વૃત્તિ’ અને ‘ઉપકરણ’ એ દ્રવ્યેન્દ્રિયના અને ‘લબ્ધિ’ અને ‘ઉપયોગ’ એ ભાવેન્દ્રિયના અનુક્રમે બળે છે. તેમાં નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ એ છે કે—

**નિર્માણાઙ્ગોપાઙ્ગનામકર્મનિમિત્તકત્વે સતિ કર્મવિશેષસંસ્કૃતકર્ણ-
શબ્દકુલ્યાદિસ્વરૂપશરીરપ્રદેશરૂપત્વં નિર્વૃત્તીન્દ્રિયસ્ય રક્ષણમ્ । (૧૧૪)**

અર્થાત્ નિર્માણ-નામ-કર્મ અને અંગોપાંગ-નામ-કર્મરૂપ નિમિત્તવાળા તથા કર્મવિશેષથી સંસ્કારિત થયેલ કર્ણશબ્દકુલિ (office of the ear) આદિ શરીરના પ્રદેશ-વિશેષને ‘નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય’ જાણવી. નિર્વૃત્તિ એટલે આકૃતિ. આ નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયના પણ આભ્યન્તર અને બાહ્ય એમ બે ભેદો છે. તેમાં આભ્યન્તર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

૧ “ ‘ઇન્દ્રો સમૃદ્ધૌ’ ઇન્દ્રિતિ-લોકોત્તરસમૃદ્ધિમાન્ ભવતીતિ ઇન્દ્ર-આત્મા, તસ્ય લિંગમિતીન્દ્રિયમ્ ”

અર્થાત્ ‘ઇન્દ્રિય’ શબ્દ ‘ઇન્દ્ર’ ધાતુ પરથી બનેલો છે અને એનો અર્થ ‘લોકોત્તર સમૃદ્ધિમાન્’ થાય છે. જે લોકોત્તર સમૃદ્ધિમાન્ હોય તે ‘ઇન્દ્ર’ અર્થાત્ ‘આત્મા’ કહેવાય છે. આથી ‘ઇન્દ્ર’ લિંગ તે ‘ઇન્દ્રિય’ છે એટલે કે આત્માનું ઇન્દ્રિય લિંગ છે એવો અર્થ સિદ્ધ થયો. આ હકીકતને વિશેષાંતરી નિમ્ન-લિખિત ગાથા સમર્થિત કરે છે:—

“ ઇન્દ્રો જીવો સર્વોપલબ્ધિભોગપરમેસરત્તજાઓ ।

સોક્તાદ્ભેદમિન્દ્રિયમિદં તલ્લિંગાદ્ભાવાઓ ॥ ૨૨૯૩ ॥ ”

[ઇન્દ્રો જીવઃ સર્વોપલબ્ધિભોગપરમેશ્વર્યત્વાત્ ।

ઓત્રાદિભેદમિન્દ્રિયમિદં તલ્લિંગાદિભાવાત્ ॥]

કહેવાની મતલબ એ છે કે આવરણનો અભાવ થતા જીવ સર્વ વસ્તુને જાણે છે. અર્થાત્ તેને સર્વ ઉપલબ્ધિરૂપ અશ્વર્યનો યોગ છે. વળી વિવિધ ભાવોમા ભમતા તેને અનેકવિધ ઉપલોગ થાય છે આથી સમજાય છે કે સર્વ ઉપલબ્ધિ અને સર્વ ઉપલોગના પરમેશ્વર્યને લઈને જીવ ‘ઇન્દ્ર’ કહેવાય છે. આથી એ ‘ઇન્દ્ર’ લિંગ તે ‘ઇન્દ્રિય’ કહેવાય. ‘ઇન્દ્ર’ વડે દેખાયેલ કે સમજાયેલ વસ્તુ તે પણ ‘ઇન્દ્રિય’ કહેવાય. આ ઇન્દ્રિયના કાન વગેરે પાંચ ભેદો છે.

૨ એકેન્દ્રિયાદિક વ્યવહારનું કારણ દ્રવ્યેન્દ્રિય છે, નહિ કે ભાવેન્દ્રિય. એમ ન હોય તો બહુલત્વ જાડ કે જોણે મનુષ્યની માફક સર્વ ઉપલબ્ધિ છે તેને પચેન્દ્રિય ગણવું પડે અર્થાત્ તે એકેન્દ્રિય કહેવું નહિ. અત્ર એ ઉમરીશું કે સર્વ જીવો લબ્ધિ-ઇન્દ્રિય વડે પચેન્દ્રિય છે, દ્રવ્યેન્દ્રિયની સખ્યા અનુસાર એકેન્દ્રિયાદિ છે અને તીર્થ કરને પણ ઉપયોગ તો એક જ ઇન્દ્રિયનો હોય છે એટલે ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય આશ્રીને સર્વ જીવો એકેન્દ્રિય છે.

‘પ્રતિનિયતચક્ષુરાદિસંસ્થાનેનાવસ્થિતાનાં શુદ્ધાત્મપ્રદેશાનાં યા
વૃત્તિસ્તદ્રૂપત્વમાભ્યન્તરનિર્વૃત્તેર્લક્ષણમ્ । (૧૧૫)

અર્થાત્ નેત્ર વગેરે ચોક્કસ સંસ્થાનમાં રહેલા શુદ્ધ આત્માના પ્રદેશોના આકાર-વિશેષને
‘ આભ્યન્તર નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય ’ સમજવી.

હવે બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ વિચારવામાં આવે છે. તે એ છે કે—

‘તેષ્વેવાત્મપ્રદેશેષુ વર્ધકીસ્થાનીયપુદ્ગલવિપાકિનિર્માણનામકર્મણા
રચિત્ત્વે સતિ ઇન્દ્રિયવ્યપદેશમાર્ગ્ યઃ પ્રતિનિયતસંસ્થાનવાન્ કર્ણ-
શબ્દકુલ્યાદ્યાકારવિશેષસ્તદ્રૂપત્વં વાહ્યનિર્વૃત્તેર્લક્ષણમ્ । (૧૧૬)

અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત આત્મ-પ્રદેશોમાં રહેલા, સુતાર તુલ્ય અને પુદ્ગલમાં રહીને ક્ષણ આપવાવાળા
એવા નિર્માણ-નામ-કર્મથી રચાયેલો, ‘ ઇન્દ્રિય ’ એવા નામથી વાચ્ય તથા વિશેષરૂપે મુકરર
કરેલા સંસ્થાનવાળો એવો જે કણુશબ્દકુલિ આદિ આકાર-વિશેષ તે ‘ બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય ’ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે શરીરના ઉપર સ્પર્શપણે દેખાતી પુદ્ગલ-સ્કંધોની વિશિષ્ટ રચના
તે બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય છે. મનુષ્ય, અશ્વ ઇત્યાદિની અપેક્ષાએ આ વિવિધ પ્રકારની છે અર્થાત્
એનો આકાર સર્વ જીવો આશ્રીને એક સરખો નથી,^૩ જ્યારે અભ્યન્તર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય તો
પ્રતિનિયત આકારરૂપ હોવાથી સર્વ જીવોની તે સમાન છે-તેમાં વિવિધતા નથી.

ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ ગ્રંથકરના શબ્દમાં એ છે કે—

દ્વિરૂપાયા અપિ નિર્વૃત્તે યત્ કર્તૃકોપકરસ્તદ્રૂપત્વમ્, સ્વદ્ગસ્થાની-
યાયા શાહ્યનિર્વૃત્તેર્યા તદ્ધારાસમાનસ્વચ્છતરપુદ્ગલાત્મિકા આન્તરનિર્વૃત્તિ-

૧-૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થશબ્દ (૫ ૯૦) ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ —

“ ઉત્સેધ ક્ષુદ્રસ્યાસદ્ધુચેયમાગપ્રમિતાનાં ત્રિશુદ્ધાનામાત્મપ્રદેશાનાં પ્રતિનિયત-
ચક્ષુરાદીન્દ્રિયસંસ્થાનમાનાવ[માનાવ]સ્થિતાનાં વૃત્તિરાભ્યન્તરા નિર્વૃત્તિ । ”

“ તેષ્વાત્મપ્રદેશેષ્વેન્દ્રિયવ્યપદેશમાર્ગ્ યઃ પ્રતિનિયતસંસ્થાનો નામકર્મોદયા-
પાદિતાવસ્થાવિશેષઃ પુદ્ગલપ્રવચઃ સ વાહ્યા નિર્વૃત્તિઃ । ”

૩ દાખલા તરીકે મનુષ્યની કર્ણેન્દ્રિયની બાહ્ય આકૃતિ (કાન) જે અક્ષુઓની બાજુમાં આ-
વેલી છે આ કાનો લગ્નગોળ અને ઊંચા નીચા ભાગથી યુક્ત છીપ જોવા છે, જ્યારે ઘોડાની કર્ણેન્દ્રિયની
બાહ્ય આકૃતિ નીચેથી પહોળા અને ઉપરથી ઘટ્ટી જતી, અણીદાર છેડાવાળી અને વળી ગયેલા પડવાળા
નેત્રોની માણુ ઉપર રહેલી છે.

**સ્તસ્યાઃ શક્તિવિશેષરૂપત્વમ્, નિર્વર્તિતસ્યાનુગ્રહાનુપધાતાભ્યામુપકાર-
કારિત્વં વા ઉપકરણેન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૭)**

અર્થાત્ બાહ્ય અને આભ્યંતરરૂપ બંને પ્રકારની નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય ઉપર ઉપકાર કરનારી ઇન્દ્રિય 'ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય' કહેવાય છે. અથવા આનું લક્ષણ એ પણ છે કે ખડ્ગના સમાન બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયની જેવી અને વિશેષે કરીને સ્વચ્છ પુદ્ગલરૂપ એવી આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનો શક્તિવિશેષ તે 'ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય' છે. અથવા નિર્માણ વગેરે નામ-કર્મ વડે રચાયેલી નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયના ઉપર અનુગ્રહ અને ઉપધાતથી રક્ષણરૂપ ઉપકાર કરનારી ઇન્દ્રિય 'ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય' છે.^૧ આના પણ નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયની પેઠે બાહ્ય અને આભ્યંતર એવા બે ભેદો છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ગ્રંથકારે ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયનાં લક્ષણો સૂચવતાં ^૨પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિ અને ^૩આચારાંગ-વૃત્તિનાં આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય પરત્વે પરસ્પર વિરોધી લક્ષણોને માન્ય રાખ્યાં છે, જોકે આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ તો આચારાંગ-વૃત્તિ અનુસાર આપ્યું છે. કેમકે આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય એ અતિશય નિર્મળ પુદ્ગલરૂપ છે એ અભિપ્રાય પ્રજ્ઞાપનાના વૃત્તિકારનો છે, જ્યારે એ ઇન્દ્રિય શુદ્ધ આત્મ-પ્રદેશરૂપ છે એ વાત આચારાંગ-વૃત્તિ સાથે (તેમજ તત્ત્વાર્થશબ્દ સાથે) મળતી આવે છે.

૧ ઇન્દ્રિયને વિષય ગ્રહણ કરવામાં ઉપકાર કરનાર શક્તિ-વિશેષ તે 'ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય' છે, જેમકે શ્રોત્રેન્દ્રિયની શ્રવણ-શક્તિ અને રસનેન્દ્રિયની આસ્વાદન-શક્તિ એ પ્રમાણે નવતત્ત્વવિસ્તરાર્થ (પૃ. ૬૦)માં સૂચવાયું છે.

૨ " ઉપકરણં સ્વદ્ગથ્યાનીયાયા બાહ્યનિર્વૃત્તેર્યા સ્વદ્ગધારાસમાના સ્વચ્છતર-પુદ્ગલસમૂહાત્મિકા અભ્યંતરા નિર્વૃત્તિઃ તસ્યાઃ શક્તિવિશેષઃ ॥ "

—પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિયું ૨૫૩ મું પત્ર.

૩ " નિવર્ત્યંતે इति निर्वृत्तिः । केन निवर्तयंते ? कर्मणा । तत्र उत्सेधाङ्गुला-सङ्ख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेष्वस्थિ-
-तानां या वृत्तिः (सा, अभ्यन्तरा निर्वृत्तिः । तेष्वेवात्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेशभाग्यः प्रति-
-नियतसंस्थानो निर्माणनाम्ना पुद्गलविपाकिना वर्द्धकीसंस्थानीयेनारचितः कर्णशङ्कु-
-ल्यादिविशेषः अङ्गोपाङ्गनाम्ना च निष्पादित इति बाह्या निर्वृत्तिः । तस्या पञ्च निर्वृत्ते-
-र्विरूपाया येनोपकारः क्रियते तदुपकरणम् । तच्च इन्द्रियकार्यं समर्थं, सत्यामपि निर्वृत्तौ
-अनुपहतायां मसूराकृतिरूपायां निर्वृत्तौ तस्योपधातात् न पश्यति । तदपि निर्वृत्तिवद्
-विधा । "

આ પ્રમાણેનો આચારાંગ (અ. ૨, ઉ. ૧, સૂ. ૬૩)ની શ્રીશીલાંકસૂરિકૃત વૃત્તિના ૧૦૪ મા પત્રમાં ઉલ્લેખ છે, જ્યારે નહિ જેવા ફેરફારવાળો પાંડ લોકપ્રકાશ (સ ૩)ના ૪૭૬મા શ્લોક પછી સાક્ષિરૂપે આલેખાયેલો નજરે પડે છે.

આ પ્રમાણે આપણે દ્રવ્યેન્દ્રિયના ^૧ભેદોનાં લક્ષણાદિ વિચાર્યાં. હવે ભાવેન્દ્રિયના લક્ષિ અને ઉપયોગરૂપ બે પ્રકારે પૈકી પ્રથમ પ્રકારનું એટલે કે લક્ષિ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ અંતકારના શબ્દોમાં જોઇ લઇએ:—

**‘શ્રોત્રાદિવિષયકં ચજ્ઞાનં તદાવરણીયકર્મણા યઃ ક્ષયોપશમવિશેષ-
સ્તદ્રૂપત્વં, ગતિજાત્યાદિનામકર્મનિમિત્તકત્વે સતિ તદાવરણીયકર્મક્ષયો-
પશમજનિતત્વમ્, ^૨યન્નિમિત્તાદાત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિયનિર્વૃત્તિ પ્રતિ વ્યાપારં
કરોતિ તદ્રૂપત્વં વા લબ્ધીન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૮)**

અર્થાત્ કર્ણાદિક ઇન્દ્રિયોનો જે શબ્દાદિ ^૩વિષય છે તે સંબંધીના જ્ઞાનના આવરણનો ક્ષયોપશમ-
વિશેષ તે ‘લક્ષિ-ઇન્દ્રિય’ કહેવાય છે. ગતિ, જાતિ ઇત્યાદિ નામ-કર્મો જેનાં કારણરૂપ છે
એવો, તે તે ઇન્દ્રિયવિષયક જ્ઞાનના આવરણરૂપ કર્મનો ક્ષયોપશમ ‘લક્ષિ-ઇન્દ્રિય’ કહેવાય
છે. આની ત્રીજી પણ વ્યાખ્યા થઇ શકે છે, જેમકે જે સાધન દ્વારા આત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિયને રચ-
વાનો વ્યાપાર કરે છે તે સાધનને ‘લક્ષિ’ કહેવામાં આવે છે.

ઉપયોગ-ઇન્દ્રિયનું લક્ષણ એ છે કે—

**^૪સ્વસ્વલબ્ધ્યનુસારેણ વિષયેષુ ય આત્મનો વ્યાપારવિશેષસ્તદ્રૂપ-
ત્વમ્પયોગેન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૧૯)**

અર્થાત્ પોતપોતાની ક્ષયોપશમરૂપ લક્ષિ અનુસાર એટલે કે જે ઇન્દ્રિયની જે લક્ષિ હોય તે
પ્રમાણે વિષયોને વિષે થતો આત્માનો વ્યાપાર તે ‘ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય’ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયના જે ભેદોનો આપણે વિચાર કર્યો તેનો સંકલ્પનાત્મક બોધ થાય તે
માટે આ હકીકત નીચે મુજબ કોષ્ઠક દ્વારા રજુ કરીએ:—

૧ ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયના બે ભેદોના લક્ષણો અંતકારે નિર્દેશ્યા નથી તેમજ કોઇ અંતરમાં પણ તે
મારા જોવામાં આવ્યા નથી.

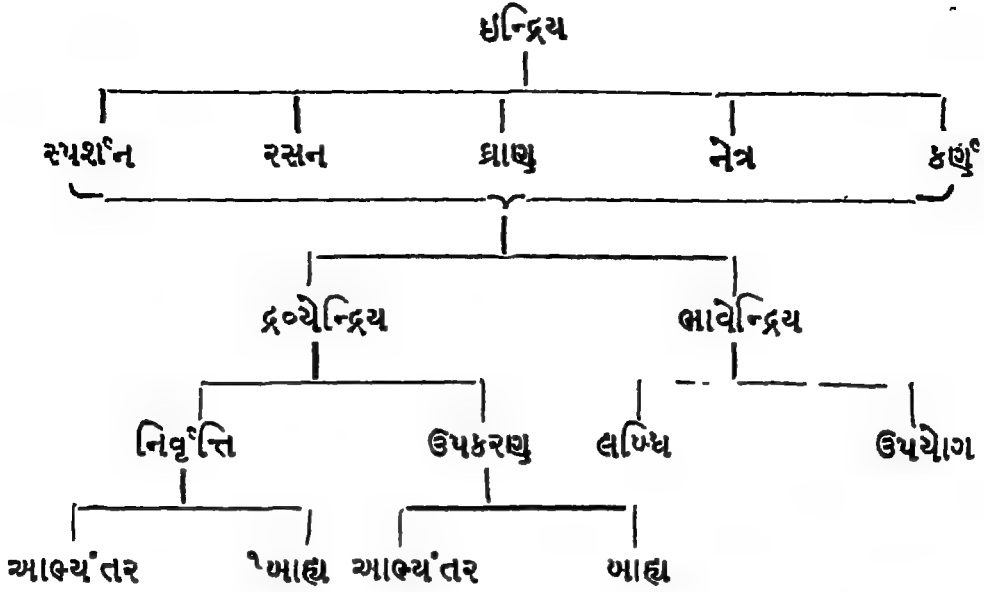
૨, ૫ સરખાવો પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના ૨૬૩ માં પત્રગત ઉલ્લેખ:—

“લબ્ધિઃ શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિવિષયઃ સર્વાત્મપ્રદેશાનાં તદાવરણક્ષયોપશમઃ, ઉપયોગઃ
સ્વસ્વવિષયે લબ્ધ્યનુસારેણાત્મનો વ્યાપારઃ । ”

૩ “લબ્ધિજ્ઞાનદર્શનાવરણીયક્ષયોપશમરૂપા યત્ સન્નિધાનાદાત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિયનિર્વૃ-
ત્તિ પ્રતિ વ્યાપ્રિયતે તન્નિમિત્ત આત્મનો મનઃસાચિવ્યાદયગ્રહણં પ્રતિ વ્યાપાર ઉપયોગઃ । ”

—આચારાંગ વૃત્તિનું ૧૦૫ મું પત્ર.

૪ સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ, રૂપ અને શબ્દ એ સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, નેત્ર અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયના
અનુક્રમે વિષયો બાળવા.

આ કોઠામાંના સર્વ લેહોનાં ઉદાહરણો કેઇ સ્થળે જોવામાં આવતાં નથી. જે કંઈ નજરે પડે છે તે એ છે કે શ્રોત્રેન્દ્રિય આશ્રીને કર્ણપટિકા (કાનપાપડી) એ બાહ્ય નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય છે, જ્યારે નેત્રેન્દ્રિય આશ્રીને આંખનો ડાળો તેવો ગણાય છે. આંખનાં પોપચાં એ નેત્રેન્દ્રિય વિષયક બાહ્ય-ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય છે, જ્યારે આંખનું કૃષ્ણ શ્વેત મંડળ એ આભ્યંતર-ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય છે.

આ પ્રમાણે આપણે ઇન્દ્રિયના જે લેહ-પ્રલેહનો વિચાર કર્યો, તેનો સારાંશ તત્ત્વાર્થ-સૂત્રના વિવેચન (પૃ. ૧૦૫)માં નીચે મુજબ મળી આવે છે:—

પાંચે ઇન્દ્રિયોના દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપે બળે લેહ થાય છે. પુદ્ગલમય જડ ઇન્દ્રિય દ્રવ્યેન્દ્રિય છે; અને આત્મિક પરિણામરૂપ ઇન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ એમ બે પ્રકારની છે. શરીરના ઉપર દેખાતી ઇન્દ્રિયોની આકૃતિઓ જે પુદ્ગલ-સ્કંધોની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે તે નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય છે અને નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિયની બહાર અને અંદરની પૌદ્ગલિક શક્તિ કે જેના વિના નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પેદા કરવાને અસમર્થ છે તે ઉપકરણેન્દ્રિય છે.^૧

૧ સ્પર્શન-ઇન્દ્રિય વિષયક દ્રવ્યેન્દ્રિયના નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ એવા બે ભેદો પૈકી પ્રથમના, બીજી ઇન્દ્રિયોની પેઠે આભ્યંતર અને બાહ્ય એવા બે ભેદો નથી, એટલે કે ફક્ત આભ્યંતર-નિવૃત્તિ-સ્પર્શનેન્દ્રિય છે, કિન્તુ બાહ્ય-નિવૃત્તિ-સ્પર્શનેન્દ્રિય નથી. આથી સ્પર્શનેન્દ્રિયના પાંચ અવાંતર ભેદો અને બાકીની ચારે ઇન્દ્રિયોના છ છ અવાંતર ભેદો વિચારતાં ઇન્દ્રિયના કુલે ૨૯ પ્રકારો પડે છે.

૨ ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય અને આભ્યંતર-નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય વચ્ચે શક્તિ અને શક્તિમાન જેવો સંબંધ છે એટલે એ અપેક્ષાએ એ બંને એક જ છે, કિન્તુ આભ્યંતર-નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનો સહભાવ હોવા છતાં જ્યારે ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય દ્રવ્યાદિ વડે પરાધાત પામે છે ત્યારે વિગ્ધનું જ્ઞાન થતું નથી એ દૃષ્ટિએ એ ભિન્ન છે.

લાવેન્દ્રિય પણ લબ્ધિ અને ઉપયોગ રૂપે બે પ્રકારની છે. મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ આદિનો ક્ષયોપશમ જે એક પ્રકારનો આત્મિક પરિણામ છે તે લબ્ધિ-ઇન્દ્રિય છે; અને લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણ એ ત્રણેના મળવાથી જે રૂપ આદિ વિષયોનો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થાય છે તે ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય છે.^૧ ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય મતિજ્ઞાન તથા ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન આદિ રૂપ છે.

મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ જેને લાવેન્દ્રિય કહેલ છે તે અરૂપી-અમૂર્ત^૨ પદાર્થને જાણી શકતો નથી; રૂપી પદાર્થોને જાણે છે ખરો, પરંતુ એના બધા ગુણ-પર્યાયોને જાણી શકતો નથી; રૂપ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ પર્યાયોને જ જાણી શકે છે.

લબ્ધિ-ઇન્દ્રિયાદિનો પ્રાપ્તિ-ક્રમ—

લબ્ધિ-ઇન્દ્રિય હોય ત્યારે જ નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ હોઈ શકે છે. એવી રીતે નિર્વૃત્તિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપકરણ અને ઉપયોગ સંભવે છે; અને ઉપકરણ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપયોગનો સંભવ છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે લબ્ધિ વિના નિર્વૃત્તિ હોતી નથી; નિર્વૃત્તિ વિના ઉપકરણની હોવાતી નથી, અને ઉપકરણની ગેરહાજરીમાં ઉપયોગ નથી. વળી આથી એ પણ સૂચવાય છે કે પૂર્વ પૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉત્તર ઉત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે, પરંતુ એવો નિયમ નથી કે ઉત્તર ઉત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થયે છતે જ પૂર્વ પૂર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થાય. આ સ્વકપોલકલિપ્ત નિવેદન નથી, કિન્તુ તે આચાર્યશ્રીની વૃત્તિના ૧૦૪મા પત્રમાં શ્રીશીલાકંઠસૂરિએ નિમ્ન-લિખિત શબ્દો દ્વારા દર્શાવેલ હકીકતનો સારાંશ છે:—

“ સત્યાં લઘૌ નિર્વૃત્યુપકરણોપયોગાઃ, સત્યાં ચ નિર્વૃત્તૌ ઉપકરણોપ-
યોગૌ, સત્યુપકરણ ઉપયોગ इति । ”

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને તેનાં નામો દર્શાવતાં અંતકાર કથે છે કે—

તાનિ ચેન્દ્રિયાણિ પञ्चधा, स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षुः-श्रोत्रभेदात् ।

અર્થાત્ (^૧દ્રવ્ય-) ઇન્દ્રિયો પાંચ છે: ચામડી, જીભ, નાક, આંખ અને કાન.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ચામડી એ સ્પર્શનેન્દ્રિયનો આધાર છે—એનું સ્થાન છે, નહિ કે એ પોતે સ્પર્શનેન્દ્રિય છે. એ પ્રમાણે જીભ વગેરે માટે પણ સમજવું. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ

૧ ખરી રીતે જોતા ઉપયોગ એ લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણેની સમષ્ટિનું કાર્ય છે, પરંતુ અત્ર કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરીને તેમજ શબ્દાર્થનો સભવ હોવાથી એને પણ ‘ ઇન્દ્રિય ’ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. આ વાત તત્ત્વાર્થરાજ (૫ ૯૧) માં નીચે મુજબના શબ્દોમાં મળી આવે છે:—

“ ઉપયોગસ્ય ફલત્વાદિન્દ્રિયવ્યવદેશાનુપપત્તિરિતિ ચેન્ન, કારણધર્મસ્ય કાર્યા નુષ્ટતે: શબ્દાર્થસમ્ભવાच्च । ”

૨ પ્રજ્ઞાપના નામના ચોથા ઉપાગના પંદરમા પદ(સૂ. ૨૦૧)માં સૂચવ્યા મુજબ દ્રવ્યેન્દ્રિયો આઠ છે: બે કાન, બે આંખ, બે નસકોરા, એક જીભ અને એક ત્વચા.

તો સમગ્ર શરીરમાં ઉપરના તેમજ અંદરના ભાગમાં આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-સ્પર્શનેન્દ્રિયના આત્મ-પ્રદેશો વ્યાપી રહેલા છે અથવા આમડીના બહારના તેમજ અંદરના ભાગમાં અભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-સ્પર્શનેન્દ્રિયના પરમાણુઓ છે આ ઇન્દ્રિય અખરખના પડના જેવી છે. ત્વચાની બહારનું અને અંદરનું પડ બુદ્ધ નથી. મુખની અંદર જે જીભ દેખાય છે તેના ઉપર અને નીચેના ભાગમાં રસનેન્દ્રિયના પરમાણુઓનું એક જ પડ પથરાઈ રહેલું છે. એ પડ વડે જીભ ઉપર મૂકેલા ખારા, ખાટા પદાર્થોનો અનુભવ થાય છે, નહિ કે દેખાતી જીભ વડે. એવી રીતે દેખાતી નાકની પોલાણમાં ઉપરના ભાગમાં ઘ્રાણેન્દ્રિયની જે અભ્યંતર આકૃતિ છે તે જ ગંધરૂપ વિષયને ગ્રહણ કરી શકે છે. નેત્રમાં કીકીની અંદર નેત્રેન્દ્રિયની જે સૂક્ષ્મ અભ્યંતર આકૃતિ રહેલી છે તે રૂપનું ગ્રહણ કરી શકે છે, નહિ કે આંખની કીકી. કર્ણપર્પટિકાના પોલાણમાં કર્ણેન્દ્રિયની જે સૂક્ષ્મ અભ્યંતર આકૃતિ છે તે શબ્દનું ગ્રહણ કરી શકે છે, નહિ કે કાનપાપડી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સ્થાનરૂપ બાહ્ય-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયો છે, જ્યારે વિષયને ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય કરનારી આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયો કરે છે અને અત્ર તેનો જ ઉલ્લેખ કરાયો છે. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના લઘિ, નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગરૂપ ચાર ચાર પ્રકારોની સમષ્ટિ એ જ સ્પર્શનાદિ એક એક પૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. એ સમષ્ટિમાં જેટલી ખામી તેટલી જ ઇન્દ્રિયની અપૂર્ણતા સમજવી.

ઇન્દ્રિયોના ક્રમની સકારણતા—

સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, નેત્ર અને શ્રોત્ર એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનો ક્રમ ગોઠવવામાં એ હેતુ સમાયેલો છે કે સમસ્ત (સંસારી) જીવોને સ્પર્શનેન્દ્રિય છે (આથી જોઈ શકાય કે જેને સ્પર્શનેન્દ્રિય હોય તે સંસારી જીવ જાણવો) અર્થાત્ એ ઇન્દ્રિય સર્વ જીવ વિષયક છે. એથી ક્રમશઃ દરેક ઇન્દ્રિયનું 'ક્ષેત્ર' ઓછું થતું જાય છે. વળી આ ક્રમ ઇન્દ્રિયોની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે તે પણ સૂચવે છે.

પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ પાંચે એકેન્દ્રિય જાણવા, કેમકે તેમને એક જ સ્પર્શનરૂપ ઇન્દ્રિય છે. કૃમિ, શંખ, જળો ઇત્યાદિ દ્વીન્દ્રિય છે. તેમને

૧ અત્ર 'ક્ષેત્ર' શબ્દથી શું સમજવું તેનો સ્પષ્ટ બોધ થાય તે માટે એટલો ઉલ્લેખ કરીશું કે સમસ્ત વિશ્વમાં કર્ણેન્દ્રિયની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે, કેમકે પચ્ચેન્દ્રિય જીવો થોડા જ છે. એનાથી નેત્રેન્દ્રિયની સંખ્યા અધિક પરંતુ બમણાથી કંઈક ઓછી છે. ઘ્રાણેન્દ્રિય એથી વિશેષ અધિક છે. રસનેન્દ્રિય એથી પણ અધિક છે; અને સ્પર્શનેન્દ્રિયની સંખ્યા તો અનંત ગુણી છે; કેમકે સાધારણ વનસ્પતિ અનંત છે જો ક્ષેત્રનો અર્થ ઇન્દ્રિયથી અવગાહાયેલા આકાશ-પ્રદેશો સમજવામાં આવે તો તત્ત્વાર્થરાજ (૫ ૯૧)માં સૂચવાયું છે તેમ સૌથી ઓછા પ્રદેશો નેત્રના છે, એનાથી સંખ્યેય ગુણા કાનના છે, એનાથી અધિક નાકના છે, જીભના પ્રદેશો અસંખ્યેય ગુણા છે અને ત્વચાના અનંત ગુણા છે. આ ઉપરથી કાંઈ એમ કહે કે આ હિસાબે તો કાનનો અંતમા નિર્દેશ ન કરતા આખનો નિર્દેશ કરવો જોઈએ તો એક રીતે એ વાત સત્ય છે, પરંતુ કાન સૌથી વધારે ઉપકારી હોવાથી તેનો અંતમા ઉલ્લેખ કરાયો છે.

સ્પર્શને અને રસને એમ બે ઇન્દ્રિયો છે. કીડી, કુન્થુ, માંકડ, કાનખજૂરા પ્રમુખ જીવોને આ બે ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત ઘ્રાણેન્દ્રિય હોવાથી તેઓ ત્રીન્દ્રિય કહેવાય છે. લમરા, માખી, વીંછી, મચ્છર ઇત્યાદિકને આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત નેત્રરૂપ ચોથી ઇન્દ્રિય હોય છે અને તેથી તેમને ચતુરિન્દ્રિય તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. મત્સ્ય, ઉરગ, પક્ષી, પશુ, નારકી, દેવતા અને મનુષ્યો પાંચેન્દ્રિય છે, કેમકે તેમને કણું પર્યાંતની પાંચે ઇન્દ્રિય છે.

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા—

સાંખ્ય દર્શન પ્રમાણે તો ઇન્દ્રિયની સંખ્યા પાંચ નથી. એ દર્શનમાં તો હાથ, પગ-વગેરેનો પણ ઇન્દ્રિય તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આથી ઇન્દ્રિયની સંખ્યા પાંચ ગણવી કે કેમ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એટું સમાધાન એ છે કે એ દર્શનમાં પણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તો પાંચ જ અને તે પણ સ્પર્શનાદિ માનેલ છે. હાથ, પગ વગેરેને તો તેઓ ‘કર્મેન્દ્રિય’ના નામથી સંબોધે છે કે જેનાથી જીવન-યાત્રાને ઉપયોગી આહાર, નિહાર, વિહાર ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ થઈ શકે છે. વિશેષમાં જ્ઞાનનો જે હેતુ હોય-જેનાથી જ્ઞાનનો લાભ થઈ શકે તેને જ ‘ઇન્દ્રિય’ કહી શકાય, નહિ કે ચેષ્ટા-વિશેષના નિમિત્તને આ પ્રમાણે અર્થાત્ જેનાથી મુખ્યતત્વા જીવન-યાત્રાને ઉપયોગી જ્ઞાન થઈ શકે તે જ જ્ઞાનેન્દ્રિયને ઇન્દ્રિય ગણી જૈન દર્શનમાં ઇન્દ્રિયની સંખ્યા પાંચની બતાવાઈ છે; બાકી ચેષ્ટા-વિશેષના નિમિત્તને ઇન્દ્રિય ગણતાં તેની સંખ્યાનો કોઈ નિયમ રહેશે નહિ; કેમકે જેટલી ચેષ્ટા તેટલાં નિમિત્તો અને પછી તેટલી ઇન્દ્રિયો.

આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયોનાં સંસ્થાનો—

આપણે ૩૮૬ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનો આકાર સર્વત્ર એક સરખો છે અને એમ હોવાને લીધે તો એનાં સંસ્થાનોનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. આથી હવે આપણે દરેક આભ્યંતર-નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનો આકાર વિચારીએ. ‘સ્પર્શનેન્દ્રિય (ચામડી)નો આકાર જુદા જુદા જીવ આશ્રીને વિવિધ પ્રકારનો છે’, કેમકે જે જીવનું જેવું શરીર હોય તેવા આકારની તે છે. રસનેન્દ્રિય (જીભ)નો આકાર અસ્ત્રા, ખરપડા (કુરપ્ર) જેવો છે ઘ્રાણેન્દ્રિય

૧ કેવળ બહારની ચામડી જ સ્પર્શનેન્દ્રિય નથી, કિન્તુ શરીરની અંદરની પોલાણની આસપાસની ચામડી પણ સ્પર્શનેન્દ્રિય કહેવાય છે એ જ ઇન્દ્રિય શરીરવ્યાપી છે આથી કરીને તો અર્થાત્ શરીર-પ્રદેશની અદ્ય સર્વત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિય હોવાથી શીતળ જળ પીતી વેળા અંદર શીતળ સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે. આ વાતનું પ્રજ્ઞાપનાના મૂળ ટીકાકારના નિમ્ન-લિખિત મુલેખ તરે સમર્થન થાય છે:—

“સર્વપ્રદેશપર્યંતવર્તિત્વાત્ તત્તોડમ્યન્તરોડપિ શુષિરસ્પોવરિ ત્વગિન્દ્રિયસ્ય માત્રાદુપપચ્ચતેડન્તરપિ શીતસ્પર્શવેદનાનુભવઃ ।”

૨ દરેક જીવની સ્પર્શનેન્દ્રિયનો બાહ્ય અને આભ્યંતર આકાર સરખો છે એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે આના સમર્થનમાં એમ કહી શકાય કે જો તેમ ન હોય અર્થાત્ બાહ્ય અને આભ્યંતર આકાર જુદા હોય તો તો સ્પર્શનેન્દ્રિયને અમુક ચોક્કસ આકારવાળી બતાવી શકાય આ સંબંધમાં દ્રવ્ય-લોક પ્રકાશના ૩૬ માં પત્રમાં એ પ્રથમ સંશોધક આગમોદ્ધારક શ્રીસાગરાનંદસરિએ નીચે મુજબનું ટિપ્પણ રજૂ કર્યું છે:—

“અહલાસદ્વ્યભાગમાનત્વેન સર્વત્વગ(ત)ત્વેન ચ મેદસ્યાલક્ષ્યત્વમિતિ ।”

(નાક)નો આકાર અતિમુક્તક પુષ્પને તેમજ કાહલ (વાહિત્ર-વિશેષ)ને મળતો આવે છે. નેત્રેન્દ્રિય (આંખ)ની આકૃતિ મસૂર નામના ધાન્ય સરખી છે. શ્રોત્રેન્દ્રિય (કાન)ની આકૃતિ કદમ્બના પુષ્પ જેવા માંસના ગોળા સમાન છે.

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનો આકાર પ્રતિનિયત હોવાથી એને પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની વ્યાવૃત્તિના સાધનરૂપ ગણી ગ્રંથકાર સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોનાં લક્ષણોનીચે મુજબ આ પે છે:—

વિવિધાકૃતિરૂપત્વં સ્પર્શનેન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨૦)

ક્ષુરપ્રસમાનસન્નિવેશરૂપત્વં રસનાયા લક્ષણમ્ । (૧૨૧)

અતિમુક્તકપુષ્પસમાનાકૃતિરૂપત્વં ઘ્રાણેન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨૨)

મસૂરધાન્યસમાનાકૃતિરૂપત્વં ચક્ષુરિન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨૩)

કદમ્બપુષ્પાભમાંસગોલકરૂપત્વં શ્રોત્રેન્દ્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૨૪)

આ લક્ષણોનો અર્થ પૂર્વોક્ત વિવેચનમાં આવી જતો હોવાથી તે અત્ર આપવામાં આવતો નથી.

ઇન્દ્રિયોના વિષયો—

સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ એ અનુક્રમે સ્પર્શનેન્દ્રિયાદિના વિષયો છે. આ વિષયો એક બીજાથી સર્વથા ભિન્ન નથી તેમજ મૂળ દ્રવ્યરૂપ પણ નથી, પરંતુ એક જ દ્રવ્યના-તત્ત્વના બ્રુહા બ્રુહા અંશો-પર્યાયો છે. આ વિષયોનું સ્થાન અલગ નથી, પરંતુ તે બધા તેના અંશીના સર્વ વિભાગોમાં એક સાથે રહે છે, કેમકે એ બધા એક જ દ્રવ્યના અવિભાજ્ય પર્યાયો છે. એનો વિભાગ કેવળ બુદ્ધિ દ્વારા કરી શકાય છે કે જે ઇન્દ્રિયોથી થાય છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રત્યેક ભૌતિક-પૌદ્ગલિક દ્રવ્યમાં સ્પર્શાદિ સમગ્ર પર્યાયો છે, પરંતુ તેમાંથી જેટલા ઉત્કટ હોય તેટલાનો બોધ ઇન્દ્રિયને થાય છે. જેટલા અતુત્કટ અવસ્થામાં હોય છે તે ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય થતા નથી, પરંતુ તેથી તેનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ ન જ કહેવાય. વળી આ સ્પર્શાદિની ઉત્કટતા, અતુત્કટતાનો વિચાર ઇન્દ્રિયની પદ્ધતા-તેની ગ્રહણ-શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે, કેમકે એક જાતના પ્રાણીઓમાં પણ ઇન્દ્રિયોની પદ્ધતાની વિવિધતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વિશેષમાં ઇન્દ્રિય ગમે તેટલી પદ્ધ હોય તોપણ તે પોતાના ગ્રાહ્ય વિષય સિવાયના અન્ય વિષયોનો બોધ કરવા સમર્થ નથી. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પાંચે ઇન્દ્રિયોના પાંચે વિષયો નિરનિરાળા છે-અસંકીર્ણ છે-પૃથક પૃથક છે.

સ્પર્શનેન્દ્રિયનો વિષય પૌદ્ગલિક પદાર્થમાં રહેલા સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ, શીત, ઉષ્ણ, મૃદુ, કર્કશ, ગુરુ અને લઘુ એ આઠ પ્રકારના સ્પર્શ જાણવા પૂરતો છે. ઉત્કૃષ્ટથી નવ યોજન દૂર રહેલા પદાર્થોના તેમાંથી નીકળેલા કેટલાક પુદ્ગલો આવી સ્પર્શનેન્દ્રિયને અડકે છે, તેથી આટલે બધે છેટે રહેલા પદાર્થોના સ્પર્શનો તે બોધ કરાવી શકે છે.^૨ એથી વિશેષ દૂર રહેલા પદાર્થોમાંથી નીકળી આવેલા સ્પર્શ-યુક્ત પુદ્ગલો સ્વભાવે અયોગ્ય હોય-તેની સ્પર્શતા અત્યંત અનુકૂળ જાની જતી હોવાથી તે સ્પર્શનેન્દ્રિયને ગ્રાહ્ય થતા નથી. જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા છેટેથી આવેલા વિષયનો એ બોધ કરાવે છે.

રસનેન્દ્રિયનો વિષય પદાર્થોમાં રહેલા તીખા, કડવા, મીઠા, ખાટા અને તૂરા એ પાંચ જાતના રસો જાણવાનો છે. એ પણ સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ ઉત્કૃષ્ટતઃ નવ યોજન દૂર રહેલા અને જઘન્યતઃ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા દૂર રહેલા પદાર્થના રસનો બોધ કરાવી શકે છે.

ઘ્રાણેન્દ્રિયનો વિષય સુગંધ અને દુર્ગંધ જાણવાનો છે. વિષય-ગ્રહણ માટેના એના ક્ષેત્રની જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા સ્પર્શનેન્દ્રિયના જેટલી છે.

નેત્રેન્દ્રિયનો વિષય કાળું, લીલું, પીળું, રાતું અને ઘોળું એમ પાંચ તરેહનું રૂપ (વર્ણ) છે. એ દ્વારા વધારેમાં વધારે લાખ યોજન દૂર રહેલા પદાર્થને જોઈ શકાય છે. આ તો નિસ્તેજ પદાર્થ આશ્રીને સમજવું; બાકી ચંદ્ર, સૂર્યાદિ તેજસ્વી પદાર્થો ૨૧ લાખથી પણ કંઈક અધિક અંતરે હોય તોપણ તેના રૂપનો આ ઇન્દ્રિય દ્વારા બોધ થાય છે.^૩ જઘન્યતઃ એ અંગુલના સંખ્યાતમા (નહિ

૧ અત્ર દર્શાવવામા આવતું વિષયના ક્ષેત્રનું માપ આત્માગુલ અનુસાર સમજવું પ્રમાણગુણથી તેનું માપ ગણવું જોઈએ એમ સ્વીકારતા તો હાલને સમયે તે બહુ મોટું થઈ પડે ઉત્સેધાગુલથી માપતા પણ વાધો આવે છે. જેમકે ઉત્સેધાગુલ વડે માપતા નવ યોજન પહોળા અને બાર યોજન લાંબી એવી નગરીમા એક સ્થળે વગાડેલી બંભાને સર્વ સ્થળોના લોકો શી રીતે સાબળી શકે ? આથી કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે અનેક લાખ યોજન જેવડા દેવ-વિમાનમા ઘંટાનો નાદ સુરો સર્વત્ર સાબળે છે એ હકીકત તો પ્રમાણગુલ, આત્માગુલ કે ઉત્સેધાગુલ કોઈ પણ રીતે માપતા બધેએસતી આવતી નથી તેનું શું ? આનો ઉત્તર ખીજ ઉપાગની ટીકામા એમ સૂચવાયો છે કે—

મેઘના સમુદાયના ધ્વનિની જેમ ગંભીર અને મધુર શબ્દવાળા તેમજ એક યોજનના પરિ-મંડળવાળા ' સુસ્વરા ' નામની ઘંટા ત્રણ વખત વગાડતા ' સૂર્યાલ ' નામના વિમાનમા રહેલા મહે-લોના શિખરો ઉપર પડેલી શબ્દ-વર્ગણુઓના પુદ્ગલોમાથી ઉછળી રહેલા લક્ષ્યદ્વ પ્રતિધ્વનિઓથી -પડછંદાઓથી એ વિમાન પૂરાઈ જાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઘંટાને બહુ જ જોડેથી વગાડીએ તો એમાથી જે શબ્દ-પુદ્ગલો નીકળે એના પ્રતિધ્વનિથી સર્વ દિશાઓમા અને વિદિશાઓમા પણ એ અનેક લક્ષ યોજનના માનવાળું વિમાન દિવ્ય પ્રમાણુ વડે બહેર જાની જાય છે

૨ સ્નિગ્ધાદિ સ્પર્શો તો પ્રાપ્ત પદાર્થના જ અનુભવી શકાય એમ સમજાય છે.

૩ એક લાખ યોજનનું પ્રમાણ પ્રકાશનીય વસ્તુ આશ્રીને છે, નહિ કે પ્રકાશક આશ્રીને. આથી તો ૪૬૨૦૦૦૦૦ યોજન દૂરથી સૂર્યને કંઈ સંકાન્તિમા અહીંના મનુષ્યો જુએ છે, ન્યારે ઉત્કૃષ્ટ દિવસે 'પુષ્કરવર' દ્વીપના પૂર્વ-પશ્ચિમે રહેનારા મનુષ્યો ૨૧૩૪૫૩૭ યોજનને અંતરે ઉદય અને અસ્ત પામતા સૂર્યને જોઈ શકે છે. જુઓ વિશેષાબ્દી ગા. ૩૪૫, ૩૪૭.

કે ઉપયુક્ત ઇન્દ્રિયોની પેઠે અસંખ્યાતમા ભાગ) જેટલે દૂર રહેલા પદાર્થના રૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. એ કરતાં વધારે સમીપ રહેલો પદાર્થ આ ઇન્દ્રિય દ્વારા જોઈ શકતો નથી. દાખલા તરીકે અત્યંત નજીક રહેલી આંખની કીકીનો કે એને વિષે જ રહેલા અંજન કે મેલનો એ દ્વારા જોઈ શકતો નથી.

કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય ^૧સચિત્ત, ^૨અચિત્ત અને ^૩મિશ્ર એમ ત્રિવિધ શબ્દ છે.^૪ વધારેમાં વધારે બાર યોજન દૂરથી આવેલા શબ્દને અને ઓછામાં ઓછા અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલે દૂર રહેલા શબ્દને એ ગ્રહણ કરી શકે છે.

કંઠ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી છે ?—

^૫જૈન દર્શન પ્રમાણે નેત્ર સિવાયની ચારે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી છે. એને પ્રાપ્ત અર્થનું જાણપણું છે—એ ગ્રાહ્ય વિષયો સાથે સંયુક્ત થઈને જ એને ગ્રહણ કરે છે. એ ચાર મંદક્રમિક જ્ઞાનધારાનું કારણ છે, વાસ્તે એ ચારને જ વ્યંજનાવગ્રહ છે. નેત્ર અને મન સંયોગ વિના જ કેવળ યોગ્ય સંનિધાનથી અથવા યોગ્યતાના બળથી પોતપોતાના ગ્રાહ્ય વિષયોને જાણે છે. આથી એ બંને અપ્રાપ્તકારી ગણાય છે અને એ બંને પદુક્રમિક જ્ઞાનધારાનું કારણ છે.

સ્પૃષ્ટ અને બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ પદાર્થોનું ગ્રહણ—

આ હકીકત સ્પષ્ટપણે સમજાય તે માટે અત્રે થોડુંક વિવેચન ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે. જેમકે લગભગ માણસને ચાલવા માટે જેમ લાકડીની અપેક્ષા રહે છે તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોથી આત્માનું ચૈતન્ય આવૃત્ત થયેલું હોવાથી તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામા ઇન્દ્રિયો અને મનની મદદની જરૂર પડે છે. બધી ઇન્દ્રિયો અને મનનો સ્વભાવ એક સરખો નથી. સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને ઘ્રાણેન્દ્રિય એ ત્રણની શક્તિ કર્ણેન્દ્રિયની શક્તિ કરતા મંદ છે. એટલે આ ચારે પ્રાપ્તકારી હોવા છતાં—પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરવાની લાયકાત ચારેમા હોવા છતાં કર્ણેન્દ્રિય ^૬સ્પૃષ્ટ પદાર્થનું ગ્રહણ કરે છે, જ્યારે સ્પર્શનાદિ ત્રણ ઇન્દ્રિયો બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ

૧ સજીવ પદાર્થમાથી ઉદ્ભવતો શબ્દ તે ' સચિત્ત ' છે. જેમકે જીવે જોલેલો શબ્દ.

૨ નિર્જીવ વસ્તુમાથી પ્રકટ થતો શબ્દ તે અચિત્ત છે. જેમકે એક ધડા સાથે બીજો ધડો અથડાતા ઉત્પન્ન થતો શબ્દ.

૩ જીવના પ્રયત્નથી નિર્જીવ પદાર્થમા ઉદ્ભવતો શબ્દ તે મિશ્ર છે. જેમકે મોઢેથી વગાડાતી વાસણીનો.

૪ પ્રસંગવશાત્ આપણે પાંચે ઇન્દ્રિયોના કુલે ૨૩ વિષયો જોઈ લીધા. જેમકે સ્પર્શનેન્દ્રિયના ૮ સ્પર્શ, રસનેન્દ્રિયના ૫ રસ, ઘ્રાણેન્દ્રિયના ૨ ગંધ, નેત્રેન્દ્રિયના ૫ વર્ણ અને શ્રોત્રેન્દ્રિયના ૩ શબ્દ.

૫ બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે નેત્ર અને કર્ણ સિવાયની ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી છે, જ્યારે નૈયાયિક, વૈશેષિક, મીમાસક અને સામ્ય દર્શનોમા બધી ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી માની છે.

૬ આત્મ-પ્રદેશરૂપ થઈ ગયેલું દ્રવ્ય ' બદ્ધ ' કહેવાય છે અને શરીર ઉપર રજની જેમ ચોટેલું તે ' સ્પૃષ્ટ ' કહેવાય છે.

પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે. આથી તો કહેવાય છે કે શબ્દ સંભળાય એ સ્પર્શ થયેથી, રૂપ દેખાય એ 'વગર સ્પર્શ' અને સ્પર્શ, રસ અને ગંધનો અનુભવ થાય તે બદ્ધ-સ્પૃષ્ટતાને લીધે.

સ્પર્શનાદિ ત્રણ ઇન્દ્રિયો બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ પદાર્થને અને કર્ણેન્દ્રિય સ્પૃષ્ટ પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે, એવો જે આ ચાર ઇન્દ્રિયો પરત્વે લેઈ જણાય છે તેનું કારણ એ છે કે એક તો કર્ણેન્દ્રિયની શક્તિ સ્પર્શનાદિથી અધિક છે તેમજ સ્પર્શ, ગંધ અને રસ વિષયક પદાર્થો શબ્દાત્મક પદાર્થો કરતાં ઓછા છે, બાદર છે અને અભાયુક (વાસિત કરવાના સ્વભાવ વિનાના) છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્પર્શાદિ દ્રવ્ય-સમૂહની અપેક્ષાએ શબ્દ-સમૂહ બહુ સૂક્ષ્મ છે અને એ શબ્દ-સમૂહ આસન્ન શબ્દ-યોગ્ય દ્રવ્યને અભિવાસિત કરે છે. વાસ્તે એ નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયમાં ઘાબલ થઈ ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયને માત્ર સ્પર્શને પણ સત્વર સ્વગોચર જ્ઞાન પેદા કરે છે.

જ્ઞાન-ધારાના ક્રમો—

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધી ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ એક સરખો નથી. એથી કરીને તો એના દ્વારા થતી જ્ઞાન-ધારાના પ્રાદુર્ભાવના ક્રમમાં પણ ભિન્નતા રહેલી છે. એટલે કે એ ક્રમના મંદ અને પટુ એવા બે વિભાગો પડી શકે છે. ગ્રાહ્ય વિષયની સાથે તે તે વિષયની ગ્રાહક ઉપકરણ-ઇન્દ્રિયનો સંયોગ કે જે ' વ્યંજન ' કહેવાય છે તે થતાં જ મંદ ક્રમમાં જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે શરૂઆતમાં જ્ઞાનની માત્રા એટલી બધી ઓછી હોય છે કે એથી ' આ કંઈક છે ' એવો સામાન્ય બોધ પણ થતો નથી^૧, પરંતુ જેમ જેમ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ પુષ્ટ થતો જાય છે તેમ તેમ જ્ઞાનની માત્રા વધતી જાય છે અને વખત જતાં જ્ઞાન-માત્રા એટલી બધી પુષ્ટ બને છે કે એનાથી ' આ કંઈક છે ' એવો વિષયનો સામાન્ય બોધ ચાને અર્થાવગ્રહ થાય છે. આ અર્થાવગ્રહ વ્યંજનાવગ્રહનો એક છેલ્લો પુષ્ટ અંશ જ છે^૨, કેમકે એમાં વિષય અને ઇન્દ્રિયના સંયોગની અપેક્ષા રહેલી છે, અર્થાવગ્રહ થયા બાદ એ દ્વારા સામાન્યરૂપે જાણેલા વિષયને વિશેષરૂપે જાણવાની ઇચ્છા (ઇહા), વિશેષનો નિર્ણય (અપાય), એ નિર્ણયની ધારા (ધારણ), એ ધારાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર અને એ સંસ્કારથી ઉદ્ભવતી સ્મૃતિ એ બધો જ્ઞાન-વ્યાપાર થાય છે; પરંતુ આ ઇહાદિ જ્ઞાન-વ્યાપારમાં વિષય અને ઇન્દ્રિયના સંયોગની અનિવાર્ય અપેક્ષા નથી જ.

૧ નેત્રેન્દ્રિય પણ સ્પૃષ્ટ પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે એમ માનવું યુક્તિ-યુક્ત નથી; કેમકે નદિ તો અગ્નિને જોતા જ આખ બળી જતી જોઈએ અને કાચના વાસણમાં રહેલું જળ તે પાત્રને ભેદીને બહાર આવી નેત્રમાં તેનો પ્રવેશ થઈ જવો જોઈએ, એ પ્રમાણે જૈન શાસ્ત્રો દલીલ કરે છે.

૨ આથી તો એ અવ્યક્તતમ, અવ્યક્તર અને અવ્યક્ત જ્ઞાન કહેવાય છે,

૩ આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં એકને વ્યંજનાવગ્રહ અને બીજાને અર્થાવગ્રહ કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાનાશયી ઉત્પન્ન થતા વિષયનો બોધ જ્ઞાતાના ધ્યાનમાં આવી શકે છે, જ્યારે વ્યંજનાવગ્રહ નામનો દીર્ઘ જ્ઞાનવ્યાપાર ઉત્તરોત્તર થવા છતાં પણ તે એટલો અદ્ય હોય છે કે એનાથી અર્થાવગ્રહ જેટલો પણ બોધ થતો નથી.

વળી પટુ ક્રમમાં પણ ઉપકરણ-ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા નથી એટલે કે આ ક્રમમાં ઇન્દ્રિય સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા વિના જ જ્ઞાન-ધારાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. એનો આદ્ય અંશ અર્થાવગ્રહ છે અને અંતિમ અંશ સ્મૃતિરૂપ ધારણ છે, જ્યારે ઇહાદિ જ્ઞાન-વ્યાપારની પ્રવૃત્તિ મંદ ક્રમની માફક છે.

વ્યંજનાવગ્રહને અંગે નંદીસૂત્રમાં શરાવ (શકેર)નું ઉદાહરણ આપેલું છે તે આપણે અત્ર વિચારીએ એટલે મંદ ક્રમની જ્ઞાન-ધારાના આવિર્ભાવ માટે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા રહેલી છે એ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાય.

ભટ્ટીમાંથી તરતના બહાર કાઢેલા અને એકદમ રૂક્ષ એવા શરાવ ઉપર જળનું ટીપું નાંખ્યું હોય તો તેને શરાવ તરત જ શોષી લે છે અને વળી તે પણ એટલે સુધી કે તેનું નામ-નિશાન સુદ્ધાં જણાતું નથી. આ પછી પણ એક એક કરી નાંખેલાં અનેક જળનાં ટીપાંઓને એ શરાવ શોષી લે છે, પરંતુ આગળ જતાં એક એવો સમય આવે છે કે જ્યારે તે શોષવાનું કાર્ય કરી શકતું નથી અને એ શરાવ પાણીથી ભીંજાયેલું આપણી નજરે પડે છે. આ પૂર્વે પણ એનામાં ભીનાશ હતી, પરંતુ જ્યારે જળનું પ્રમાણ વધ્યું અને શરાવની શોષવાની શક્તિ ઓછી થઇ ગઇ ત્યારે ભીનાશ દૃષ્ટિગોચર થઇ અને અંદર નહિ શોષાયેલું જળ એના ઉપરના તળમા એકઠું થઇ નજરે પડ્યું.

એવી જ રીતે કેઇ ઊંઘતા માણસને ઘાંટે પાડવામાં આવે તો થોડાક સમય સુધી તો તે ખૂંમો નકામી જતી જણાય છે, પરંતુ જ્યારે પૌદ્ગલિક શબ્દો પૂરતા પ્રમાણમાં કાને પડે છે એટલે તે જાગૃત થવા માંડે છે અને એ શબ્દોને સામાન્યરૂપે જાણ્યા બાદ તેની વિશેષતાઓને તે જાણવા પ્રયાસ કરે છે. આ ક્રમ જાગૃતા મનુષ્યને પણ લાગૂ પડે છે, પરંતુ તે એટલી શીઘ્રતા-વાળો છે કે સાધારણ લોકોના તે ખ્યાલમાં આવતો નથી.

પટુક્રમિક જ્ઞાન-ધારા માટે દર્પણનું દૃષ્ટાન્ત રજુ કરાય. દર્પણ સામે કેઇ પદાર્થ આવે કે તરત જ એનું પ્રતિબિંબ પડી જાય છે અને તે દેખાય છે. આને માટે દર્પણની સાથે પ્રતિબિંબિત વસ્તુના સાક્ષાત્ સંયોગની જરૂર રહેતી નથી; ફક્ત પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરનારા દર્પણ અને પ્રતિબિંબિત થનારી વસ્તુનું યોગ્ય સ્થળમાં સન્નિધાન આવશ્યક છે. આ રીતે આંખની સામે કેઇ રંગીન વસ્તુ આવી કે યોગ્ય સન્નિધાન હોય તો તે તરત જ દેખાય છે, પરંતુ તે માટે નેત્ર અને વસ્તુના સંયોગની જરૂર નથી કે જેવી રીતે કાન અને શબ્દનો સંયોગ અપેક્ષિત છે.

આ ઉપરથી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવી રીતે જ્ઞાન થાય છે તે આપણે જોયું. અત્ર એ ખ્યાલમાં રાખવું કે એક સામટા સો પત્રો વીંધી નાંખવાનું અભિમાન એ કેવળ બ્રાન્તિ છે તેમ એકી સાથે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ગ્રહણ થાય છે એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષે મનનો શીઘ્ર યોગ થતો હોવાથી આવી બ્રાન્તિ થાય છે.

દર્પણાદિનું દર્શન—

દર્પણને જોનારો મનુષ્ય દર્પણને જુઓ છે, પોતાના દેહને જુઓ છે કે પ્રતિબિંબ (પડછાયા)ને જુઓ છે ? જાનો ઉત્તર પ્રજ્ઞાપના (પૃ. ૧૫, સૂ. ૧૯૭)માં એમ સચવાયો છે કે મનુષ્ય દર્પણને તો જુઓ છે જ અને વળી પ્રતિબિંબને પણ જુઓ છે; કિન્તુ પોતાના દેહને તે જોતો નથી, કેમકે તે તો પોતાના આત્માને વિષે રહેલો છે. તરવાર, મણિ, હથ, પાણી, તેલ વગેરેને જોનારના સંબંધમાં પણ આ પ્રમાણેની હકીકત સમજવી.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રતિબિંબ એ છાયા-પુદ્ગલાત્મક છે. સર્વ ઐન્દ્રિયિક પદાર્થ રક્ષિત થાને છાયા-પુદ્ગલની પેઠે સ્થૂળ છે તેમજ વધઘટના સ્વભાવવાળો છે. સર્વ સ્થૂળ વસ્તુઓની છાયા પડે છે. વસ્તુ કેઈ પદાર્થ આવી જાય ત્યારે તેમજ વસ્તુ સ્વયં અતિશય દૂર હોય તો દર્પણમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. આથી છાયા-પુદ્ગલોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. છાયા-પુદ્ગલો સામગ્રી અનુસાર પરિણમે છે. અભાસ્વર પદાર્થને વિષે દિવસે પડેલી છાયા સ્વામ હોય છે, જ્યારે રાત્રે કૃષ્ણ હોય છે. ભાસ્વર પદાર્થને વિષે તો તે પોતાના દેહના વર્ણવાળી હોય છે.^૧

ઇન્દ્રિયોનું પરિમાણ—

પાંચે ઇન્દ્રિયોની જડાઈ એક અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે, જ્યારે એની લંબાઈ-પહોળાઈ તો એક સરખી નથી. એટલે કે પાંચ ઇન્દ્રિયો પૈકી કણ, નેત્ર અને નાકની લંબાઈ-પહોળાઈ એક અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે, જ્યારે લંબાઈ-પહોળાઈ અંશુલ-પૃથક્ત્વ જેટલી અર્થાત્ બેથી નવ અંશુલ જેટલી છે અને સ્પર્શનેન્દ્રિયની પોતાના દેહ જેટલી લંબાઈ-પહોળાઈ છે. જેમ શરીરનું માન ઉત્સેધાશુલથી સમજવાનું છે તેમ સ્પર્શનેન્દ્રિયની લંબાઈ-પહોળાઈનું માપ પણ એ વડે સમજવું, જ્યારે બાકીની ચારની લંબાઈ-પહોળાઈનું માપ આત્માશુલથી જાણવું; સર્વ ઇન્દ્રિયોની જડાઈ તો ઉત્સેધાશુલથી માપવાની છે.

આ ઉપરથી ઇન્દ્રિયોની લંબાઈ-પહોળાઈ માપતી વેળા જે માપમાં તક્ષવત બતાવ્યો છે તેનું શું કારણ છે એવો સહજ પ્રશ્ન થાય. જોનો ઉત્તર એ છે કે દાખલા તરીકે જાણવું માપ ઉત્સેધાશુલથી કાઢવામાં આવે તો ત્રણ ગાઉના મનુષ્યોને અને છ ગાઉના હાથીઓને વિષય-જ્ઞાન થાય નહિ; કેમકે પોતપોતાના દેહના પ્રમાણમાં જાણ હોય છે અને ઉત્સેધાશુલથી તેનું માપ સમજતા તો તેની પહોળાઈ અતિશય અલ્પ-હજારમે ભાગે આવે.

ઇન્દ્રિયોના પરિમાણ વગેરેની સંખ્યા—

પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય અનંત પરિમાણોની બનેલી છે અને એ દરેકની અવગાહના અસંખ્ય આકાશ-પ્રદેશ જેટલી છે, જોકે તેમાં ન્યૂનાધિકતા છે. આ હકીકત તેમજ પૂર્વે વિચારેલી કેટલીક બાબતો નિમ્ન-લિખિત કોષ્ઠક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે:—

૧ કણ પશુ છે કે—

“ સામા ડ દિવા છાયા અભાસુરગતા નિશિ તુ કાલાભા ।

સા ચેવ ભાસુરગતા સદેહવણા મુણેચન્વા ॥ ૧ ॥ ”

[જ્યાંમા તુ દિવા છાયાઽભાસુરગતા નિશિ તુ કાલાભા ।

સા ચેવ ભાસુરગતા સ્વદેહવર્ણા જ્ઞાતવ્યા ॥]

ઇન્દ્રિયોનાં નવ દ્વાર સંબંધી યંત્ર

ઇન્દ્રિયનું નામ	જાડાઈ	વિસ્તાર	પ્રાપ્ત્યકારી કે અપ્રાપ્ત્યકારી ?	જઘન્યથી કેટલો દૂરથી વિષય ગ્રહણ કરે ?	ઉત્કૃષ્ટથો કેટલો દૂરથી વિષય ગ્રહણ કરે ?	કેવો વિષય ગ્રહણ કરે ?	અવગાહનાનું અલ્પ-અહુત્વ	કેટલા પ્રદેશની અવગાહના ?	ઇન્દ્રિયની સંખ્યા
સ્પર્શન	ઉત્સેધાંગુલનો અસંખ્ય ભાગ	સ્વદેહપ્રમાણ	પ્રાપ્ત્યકારી	આત્માગુલનો અસંખ્ય ભાગ	નવ યોજન (આત્માંગુલથી)	અહ-સ્પૃષ્ટ	રસનાથી સંખ્યેય ગુણ	રસનાથી અસંખ્ય ગુણ	૧
રસન	"	આત્માગુલ-પૃથક્ત્વ	"	"	"	"	દ્રાણથી અસંખ્ય ગુણ	દ્રાણથી અસંખ્ય ગુણ	"
દ્રાણ	"	આત્માંગુલનો અસંખ્યાત્મ ભાગ	"	"	"	"	શ્રોત્રથી સંખ્યેય ગુણ	શ્રોત્રથી અસંખ્ય ગુણ	૨
નેત્ર	"	"	અપ્રાપ્ત્યકારી	આત્માગુલનો સંખ્યેય ભાગ	એક લાખ યોજનથી અધિક (આત્માંગુલથી)	આસ્પૃષ્ટ	સર્વથી આછી અવગાહના	સર્વથી આછા પ્રદેશ	"
કર્ણ	"	"	પ્રાપ્ત્યકારી	આત્માંગુલનો અસંખ્ય ભાગ	આર યોજન (આત્માંગુલથી)	સ્પૃષ્ટ	નેત્રથી સંખ્યેય ગુણ	નેત્રથી સંખ્યેય ગુણ	"

‘મન એટલે શું’ ?

જૈન દર્શનમાં મનને ‘નાઇન્દ્રિય’ કે ‘અનિન્દ્રિય’ શબ્દથી સંબોધવામાં આવે છે, આનું કારણ એ છે કે એ પણ સ્પર્શનેન્દ્રિયાદિની પેઠે જ્ઞાનનું સાધન છે અને એથી કરીને એ પણ ઇન્દ્રિય ગણાય, કિન્તુ રૂપાદિ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે તેને નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો આધાર લેવો પડે છે. આ પરાધીનતાને લઇને એને ઇન્દ્રિય જેવું એ અર્થવાચક ‘નાઇન્દ્રિય’ અથવા ‘અનિન્દ્રિય’ નામ આપવામાં આવે છે.^૧ આપણે મનના દ્રવ્ય-મન અને ભાવ-મનરૂપ બે ભેદો તેમજ તેનાં લક્ષણો ૨૬૧ મા તેમજ ૩૬૭ મા પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ. એમાં અત્ર એટલો ઉમેરો કરવો આવશ્યક સમજાય છે કે તત્ત્વાર્થની જૃહ્વૃત્તિ (પૃ ૧૫૭)મા મનઃપર્યાપ્તિરૂપ કરણના પુદ્ગલો કે જે આત્માના સર્વ પ્રદેશોમાં વર્તનારા છે તેને પણ અપેક્ષાએ ‘દ્રવ્ય-મન’ કહ્યા છે. અયોગીને દ્રવ્ય-મન હોવાનું જે કહેવાય છે તે મનોવર્ગણરૂપ નહિ, પરંતુ મનઃપર્યાપ્તિરૂપ સંભવે છે.

મનનું સ્થાન—

શ્વેતાંબરો મનનું સ્થાન સંપૂર્ણ શરીર માને છે, જ્યારે દિગંબરો (દ્રવ્ય-) મનને આઠ પાંખડીવાળા કમળના જેવા આકારવાળા હૃદયમાં રહેલું માને છે. આ સંબંધમાં શ્વેતાંબરોની દલીલ એ છે કે શરીરનાં જીવાં જીવાં સ્થાનોમા રહેનારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરાતા સમસ્ત વિષયોમાં મનની ગતિ થાય છે, વાસ્તે તે શરીરમાં સર્વત્ર વર્તમાન છે એમ માન્યા વિના આ હકીકત સંભવતી નથી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો સમગ્ર બાહ્ય-આભ્યંતર શરીર વ્યાપી સ્પર્શનેન્દ્રિયથી સર્વ પ્રદેશે સ્પર્શ-જ્ઞાન થાય છે, એથી કરીને નૈયાયિકોની જેમ મનને અણુરૂપ માનવું કે દિગંબરોની પેઠે તેને નિયત દેશસ્થ માનવું ઉચિત નથી; કિન્તુ તેને આત્માના સર્વ પ્રદેશો વ્યાપી માનવું

૧ જોકે ઇન્દ્રિયનું પ્રકરણ પૂર્ણ થઇ ગયું છે છતાં મન ઇન્દ્રિય જેવું હોવાથી, વળી નેત્રેન્દ્રિય સાથે અપ્રાપ્યકારિત્વની બાબતમા એ મળતું આવતું હોવાથી તેમજ હવે પછીના ‘સંજ્ઞા’ પ્રકરણનો મન સાથે સંબંધ હોવાથી એ વિષે અત્ર થોડો ધણો ઉદ્ઘાટો કરવામાં આવે છે.

૨ ‘અનિન્દ્રિય’ નો બીજો અર્થ ‘ઇન્દ્રિયથી રહિત’ અર્થાત્ ‘સિદ્ધ’ એમ પણ થાય છે, પરંતુ તે અત્ર અપ્રસ્તુત છે.

૩ આ સંબંધમા તત્ત્વાર્થરાજી (પૃ. ૯૦)મા એમ કહ્યું છે કે—

“યથા ચક્ષુરાદિનિ પ્રતિનિયતદેશાવસ્થાનાનિ ન તથા મન હત્યનીન્દ્રિયં તત્”
અર્થાત્ જેમ નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોના સ્થાનો મુકરર છે તેમ મનનું સ્થાન મુકરર નથી, વાસ્તે તે ‘અનિન્દ્રિય’ કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થની જૃહ્વૃત્તિ (પૃ ૧૭૨)મા તો એવો ઉલ્લેખ છે કે—

“અનિન્દ્રિયં મનોઽભિધીયતે રૂપગ્રહણાદાવસ્વતન્ત્રત્વાદસમ્પૂર્ણત્વાદનુદરકન્યાવત્,
ઇન્દ્રિયકાર્યાકરણાદ્ વાઽપ્યપુત્રવ્યપદેશવત્”

અર્થાત્ રૂપના ગ્રહણ વગેરેમા મન પરાધીનતા ભોગવતું હોવાથી તેમજ અનુદર કન્યાની જેમ તે અસંપૂર્ણ હોવાથી તે ‘અનિન્દ્રિય’ કહેવાય છે. અથવા પુત્ર હોવા છતાં જેનો પુત્ર પુત્ર તરીકેની ફરજ બતાવતો નથી તે અપુત્ર કહેવાય છે તેમ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય નહિ કરી શકતું હોવાથી મન ‘અનિન્દ્રિય’ કહેવાય છે,

સમુચિત છે કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ તો આત્માના સર્વે પ્રદેશોમાં સંભવે છે એથી કરીને અમુક ભાગમાં રહેલા મનથી તે કાર્ય સંભવતુ નથી, વાસ્તે તેનું નેત્રાદિની જેમ અમુક ખાસ સ્થાન ન માનતા તેને સર્વવ્યાપી માનવું ઉચિત સમજાય છે.

મનનો વિષય—

મનનો વિષય શો છે એ હકીકત ઉપર તત્વાર્થ (અ ૨)નું નિસ્ત-લિખિત બાવીસમું સૂત્ર પ્રકાશ પાડે છે:—

“ શ્રુતમનિન્દ્રિયસ્ય ”

અર્થાત્ અનિન્દ્રિયનો—મનનો વિષય શ્રુત છે. અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે મનથી મતિ અને શ્રુત એમ બંને જ્ઞાનો થાય છે, પરંતુ મતિ કરતા શ્રુતની મુખ્યતા હોવાથી અત્ર એનો નિર્દેશ કરાયો છે. વસ્તુ—સ્થિતિ એવી છે કે સ્પર્શનાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ફક્ત મતિજ્ઞાન થાય છે. વળી એ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો કેવળ મૂર્ત પદાર્થોના ઉપર પ્રકાશ પાડે છે અને તે પણ અંશતઃ ; જ્યારે જ્ઞાનના આત્મિક સાધનરૂપ અને એથી કરીને ‘અંતઃકરણ’ના નામથી પણ ઓળખાતું તેમજ નેત્રની પેઠે અપ્રાપ્ય-કારી એવું મન મૂર્ત તેમજ અમૂર્ત એમ કલ્પ્ય જાતના પદાર્થો ઉપર અને તે પણ તેના અનેક પર્યાયો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે.^૧ આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્પર્શનેદ્રિયાદિની જેમ મનનો વિષય મર્યાદિત નથી. મનનું કાર્ય વિચાર કરવાનું છે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલા તેમજ નહિ કરાયેલા વિષયોમાં વિકાસ—યોગ્યતા પ્રમાણે તે વિચાર કરી શકે છે. આ વિચાર એ જ શ્રુત છે. આથી તો ઉપર કહ્યું છે કે અનિન્દ્રિયનો વિષય શ્રુત છે.

મન દ્વારા પહેલવહેલું જે સામાન્યરૂપે વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે અને જેમાં શબ્દ—અર્થના સંબંધનો, આગળ પાછળના અનુસંધાનનો અને વિકલ્પરૂપ વિશેષતાનો અભાવ છે તે ‘મતિ-જ્ઞાન’ છે. એની પછી ઉત્પન્ન થનારો અને ઉપયુક્ત વિશેષતાથી અંકિત વિચાર—પ્રગટ તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’ છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન—વ્યાપારની ધારામાં પ્રાથમિક અલ્પ અંશ મતિજ્ઞાન છે અને પછીનો અધિક અંશ શ્રુત-જ્ઞાન છે આ પ્રમાણે મન જોકે બંને પ્રકારનાં જ્ઞાનનું સાધન છે છતાં તેમાં સ્પષ્ટ અને વિશેષગ્રાહી એવા શ્રુત-જ્ઞાનની મુખ્યતાને લક્ષ્યને મનના વિષય તરીકે એનો ઉદ્દેશ કરાયો છે.

બીરી રીતે વિચારતા એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના સર્વે જીવો, પંચેન્દ્રિય પડી સંમૂર્ચિર્મ જીવોની પેઠે અસંજી જ છે, પરંતુ તેની ઉપેક્ષા કરી પંચેન્દ્રિય પરત્વે જ અંતઃકર-નીએ મુજબ નિર્દેશ કરે છે:—

૧ મનને કંઈ અગમ્ય નથી, કેમકે ત્યાં મન જાય છે ત્યાં આત્મા પણ જાય છે. આત્મા મન સાથે જાય છે, મન ઇન્દ્રિય સાથે જાય છે અને ઇન્દ્રિય પોતાના વિષય સાથે જાય છે; પરંતુ આ ક્રમ અતિશય શીઘ્ર છે.

પંચેન્દ્રિયા દ્વિધા, સંજ્ઞ-સંજ્ઞિભેદાત્

અર્થાત્ પંચેન્દ્રિયના સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એમ બે ભેદો પડે છે. આ સમજવાને આરૂં
'સંજ્ઞી' એટલે શું તે જાણવાની જરૂર રહે છે.

સંજ્ઞીનું લક્ષણ—

સુદીર્ઘાતીતાર્થસ્મરણશીલત્વે સતિ 'કથં નુ નામ કર્તવ્યમ્' इत्या-
गाम्यर्थचिन्तनप्रयोजकत्वं संज्ञिनो लक्षणम् । (૧૨૫)

અર્થાત્ ઘણા લાંબા સમય ઉપર બનેલી વાતને યાદ કરી રાખવાની શક્તિ તેમજ હવે શું
કરવું એ પ્રકારની ભવિષ્યના અર્થ સંગ્રાંધી વિચાર કરવાની શક્તિ જે જીવને હોય તે 'સંજ્ઞી'
કહેવાય છે (આનું બીજું નામ સમનસ્ક છે). આવી શક્તિરહિત જે જીવ હોય તે 'અસંજ્ઞી'
કહેવાય છે (એને જ 'અમનસ્ક' પણ કહેવામા આવે છે).

સંજ્ઞાનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ—

“ સંજ્ઞાયતે-સમ્યક્ પરિચ્છિદ્યતે પૂર્વોપલબ્ધો વર્તમાનો ભાવી ચ પદાર્થો
યયા સા સંજ્ઞા ”

અર્થાત્ પૂર્વોપલબ્ધ (અતીત), વર્તમાન તેમજ ભાવી (અનાગત) પદાર્થો વિષે જે દ્વારા રૂઢી
રીતે જ્ઞાન (પરિચ્છેદ) થાય તે 'સંજ્ઞા' જાણવી. 'સંજ્ઞા' એટલે 'વિશિષ્ટ મનોવૃત્તિ'.

સંજ્ઞી કેાણુ, અસંજ્ઞી કેાણુ ?—

પ્રથમ તો સંજ્ઞી, અસંજ્ઞી અને નોસંજ્ઞી-નોઅસંજ્ઞી (નહિ સંજ્ઞી કે નહિ અસંજ્ઞી) એમ
જીવોના ત્રણ ભાગા પડે છે. તેમા કયા જીવમાં કેટલા ઘટે છે તેનું દિગ્દર્શન કરીએ.

નારકો સંજ્ઞી કે અસંજ્ઞી હોઈ શકે. જે નારકો સંજ્ઞીમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોય (પૂર્વ
જીવમાં સંજ્ઞી હોય) તે સંજ્ઞી જાણવા; બાકીના અસંજ્ઞી સમજવા. એમાં નોસંજ્ઞી-નોઅસંજ્ઞી એ ત્રીજો
ભાગો ઘટી શકતો નથી, કેમકે તેઓ તે જીવમા કેવલજ્ઞાની થઈ શકે નહિ, કારણ કે તેઓ આસ્ત્ર
ગ્રહણ કરી શકે તેમ નથી. એ જ પ્રમાણે અસુરકુમારદિ દશ પ્રકારના જીવનપતિ તેમજ વ્યંતરો
વિષે સમજવું. મનુષ્યોમા ત્રણ ભાગા ઘટે છે, કેમકે જે ગર્ભજ મનુષ્ય છે તે સંજ્ઞી છે, જે સંભૂ-
ચ્છિન્ન છે તે અસંજ્ઞી છે અને જે કેવલી છે તે નોસંજ્ઞી-નોઅસંજ્ઞી છે (કારણ કે જોકે તેઓ મનો-
દ્રવ્યની સાથે સંબંધમા આવે છે, છતાં તે દ્વારા કંઈ તેમને ત્રિકાલિક પદાર્થનો યોધ થતો નથી,
પરંતુ સકલ જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય થયેલો હોવાથી તેમને પોતાના
આત્મા દ્વારા પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અર્થાત્ ભાવ-મનનો અભાવ હોવાથી તેઓ સંજ્ઞી કહી
શકાય નહિ તેમજ સર્વજ્ઞ હોવાથી તેઓ અસંજ્ઞી પણ કહેવાય તેમ નથી, તેથી તેમને નોસંજ્ઞી-

નોઅસંજી કહેવા તે જ ઇષ્ટ-શ્રેયસ્કર છે.) પચેન્દ્રિય તિર્યચમાં જે સંમૂર્ચિર્મ હોય તે અસંજી અને જે ગર્ભજ હોય તે સંજી નાણુવા. તેઓ નોસંજી-નોઅસંજી હોઇ શકે નહિ જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવો તો સંજીજ છે; એ સિવાયના બે ભાંગાઓ તેમના સખંધમાં ઘટતા નથી. કેમકે અસંજીમાથી તેમની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી તેમજ તેઓ તેના તે ભવમા કેવલી પણ બની શકે તેમ નથી. એકેન્દ્રિય અસંજી જ છે, કેમકે તેમનામા પ્રાયઃ સર્વથા મનોવૃત્તિનો અભાવ છે. દ્વીન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં કે જેમને ‘વિકલેન્દ્રિય’ કહેવામાં આવે છે તેમનામાં વિશિષ્ટ મનોવૃત્તિનો અભાવ હોવાથી તેઓ પણ અસંજી જ છે. ટુંકમા આનો સાર એ છે કે સર્વે સંમૂર્ચિર્મ જીવો અસંજી જ છે (અને એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના સર્વે જીવો તો સંમૂર્ચિર્મ જ છે); કેવલી સિવાયના જે ગર્ભજ છે તે સંજી છે; જે ઉપપાતજ છે તે સંજી અથવા અસંજી છે; જ્યારે સિદ્ધિના જીવો તો નોસંજી-નોઅસંજી જ છે. આ જ વાત પ્રજ્ઞાપના (સૂ ૩૧૫)ની નીચેની ગાથા ઉપરથી પણ જોઇ શકાય છે:—

“ નેરઙ્ગયતિરિયમણુયા ચ વળયરગસુરાહ સળ્ળીઽસળ્ળી ચ ।
વિગલિંદિયા અસળ્ળી જોતિસવેમાણિયા સળ્ળી ॥ ”

[નૈરઙ્ગિકતિર્યક્(પચેન્દ્રિય)મનુષ્યાશ્ચ વનચર(વ્યન્તર)અસુરોદયઃ
સંજ્ઞિનોઽસંજ્ઞિનશ્ચ ।

વિકલેન્દ્રિયાઃ (દ્વિત્રિચતુરિન્દ્રિયાઃ) અસંજ્ઞિનઃ જ્યોતિષ્કવૈમાનિકાઃ
સંજ્ઞિનઃ ॥]

સંજ્ઞાના દીર્ઘકાલિકી વગેરે ત્રણ પ્રકારો:—

‘ સંજ્ઞા ’ શબ્દનો જે પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે તે પ્રમાણે તેના પ્રકારો પાડી શકાય. આવી રીતે વિચાર કરતા સંજ્ઞાના (૧) દીર્ઘકાલિકી, (૨) હેતુવાદિકી અને (૩) દૃષ્ટિવાદિકી એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે. આપણે જે સંજ્ઞાનું લક્ષણ ૪૦૨મા પૃષ્ઠમા જોઇ ગયા તેમા જે સંજ્ઞાનો વિચાર કર્યો છે તે ‘દીર્ઘકાલિકી’ સંજ્ઞા નાણુવી; કેમકે એ સંજ્ઞા કારા જીવ ઘણા લાંબા કાળના અતીત થઇ ગયેલા પદાર્થને યાદ કરે છે તથા હવે થું કરવું એમ ભવિષ્યકાળના અર્થનું ચિંતન કરે છે. આ સંજ્ઞા દેવો, નારકો અને ગર્ભજ જીવોને હોય છે જે સંજ્ઞા દ્વારા પ્રાણી ઇષ્ટ-અનિષ્ટનો વિચાર કરી ઇષ્ટ અર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરે અને અનિષ્ટ અર્થથી નિવૃત્ત થાય તે સંજ્ઞા ‘હેતુવાદિકી’ નાણુવી. આ સંજ્ઞા દ્વારા જીવ તડકા-છાંયડાનો આશ્રય લે છે અર્થાત્ જ્યારે સૂર્યના પ્રખર તાપથી જીવ તપ્ત થાય છે, ત્યારે તે છાંયડામા જવા વિચાર કરે છે અને જ્યારે સખત ઠડીથી ઠરી જાય છે, ત્યારે ઉષ્ણતા મેળવવા તડકે જાય છે અથવા અગ્નિનો આશ્રય લે છે આવી સંજ્ઞા દ્વીન્દ્રિયથી માંડીને સમસ્ત સંમૂર્ચિર્મ જીવોને હોય છે ત્રીજી સંજ્ઞા દૃષ્ટિવાદનો ઉપદેશ દેનારી છે અને તે છદ્મસ્થ સમ્યગ્-દૃષ્ટિઓને જ હોય છે વળી તે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ છે.

સંજ્ઞાના બે ભેદો—

સંજ્ઞાના જ્ઞાનરૂપ સંજ્ઞા અને અનુભવરૂપ સંજ્ઞા એમ બે ભેદો પણ પડે છે. તેમાં જ્ઞાનરૂપ સંજ્ઞાના ^૧પાંચ (એક એક જ્ઞાનરૂપી એક એક સંજ્ઞા) અને અનુભવરૂપ સંજ્ઞાના ચાર પ્રકારો છે. આ અનુભવરૂપ ચાર સંજ્ઞા કે જે પ્રાણીમાત્રને હોય છે તે ખીજી કોઈ નહિ પણ (૧) આહારસંજ્ઞા, (૨) ભય-સંજ્ઞા, (૩) મૈથુન-સંજ્ઞા તથા (૪) પરિગ્રહ-સંજ્ઞા જાણવી.^૨ આહાર-સંજ્ઞા શુધાવેદનીયથી ઉત્પન્ન થયેલી અને બાકીની ત્રણ સંજ્ઞાઓ મોહનીયથી ઉત્પન્ન થયેલી જાણવી.^૩ પ્રાણીને શુધારૂપ વેદનાને લઈને આહાર કરવાની અભિલાષા થાય તે ‘આહાર-સંજ્ઞા’ કહેવાય છે. ભય-ત્રાસરૂપ જે અનુભવાય તે ‘ભય-સંજ્ઞા’ જાણવી. વેદના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલી જે વિષય-સેવનરૂપ ઇચ્છા છે તે ‘મૈથુન-સંજ્ઞા’ જાણવી. લોભના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલી સંજ્ઞા ‘પરિગ્રહ-સંજ્ઞા’ છે. આ સંજ્ઞાઓ એકેન્દ્રિયને અનાલોગરૂપ તેમજ અવ્યક્ત છે.

નારકો વગેરેમાં મૈથુનાદિ સંજ્ઞાવાળાની સંખ્યા—

નારક જીવોમાં મૈથુન સંજ્ઞાવાળા જીવો સૌથી ઓછા છે. એથી આહાર, પરિગ્રહ અને ભય સંજ્ઞાવાળા અનુક્રમે એક એકથી સંખ્યાત ગુણા છે. તિર્થંચોમા પરિગ્રહ સંજ્ઞાવાળા જીવો સર્વથી અદ્ય છે. એથી મૈથુન, ભય અને આહાર સંજ્ઞાવાળા અનુક્રમે સંખ્યાત ગુણા છે. મનુષ્યોમા ભય સંજ્ઞાવાળાની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. એથી આહાર, પરિગ્રહ અને મૈથુન સંજ્ઞાવાળા અનુક્રમે પૂર્વાપર સંખ્યાતગુણા છે. દેવોમાં આહાર સંજ્ઞાવાળા સૌથી ઓછા છે. એથી ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહ સંજ્ઞાવાળા અનુક્રમે સંખ્યાત સંખ્યાતગુણા છે.

ભગવતી (શ. ૭, ઉ. ૮, સૂ. ૨૯૬)માં તો સર્વ જીવોને દશ સંજ્ઞા ગણાવેલી છે. પ્રવચનસારોદ્ધારમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ ૪ આહારભયપરિગ્રહમેહુણ તદ્દ કોદમાણમાયા ય ।
લોભોહલોભ સળ્પણા દસજ્વેયા સર્વજીવાણં ॥ ૧૨૪ ॥ ”

૧ કેવલજ્ઞાનરૂપ સંજ્ઞા ક્ષાયિકી છે, બ્યારે બાકીની મતિજ્ઞાનાદિરૂપ સંજ્ઞા ક્ષાયોપશમિકી છે.

૨ સ્થાનાંગ (સ્થા. ૪, ઉ. ૪, સૂ. ૩૫૬) માં પણ કહ્યું છે કે—

“ ચત્તારિ સળ્પણાઓ પળ્પણ્તે-આહારસળ્પણા, ભયસળ્પણા, મેહુણનળ્પણા, પરિગ્રહ-સળ્પણા । ” [ચતુરઃ સજ્ઞાઃ પ્રજ્ઞતા — આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞા ।]

૩ જીવાજીવાભિગમની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિમા તો ચારે સંજ્ઞા મોહનીયના ઉદયથી ઉદ્ભવે છે એમ કહ્યું છે.

૪ જાયા —

આહારભયપરિગ્રહમેથુનાનિ તથા ક્રોધમાનમાયાશ્ચ ।
લોભોહલોભાઃ સજ્ઞા દશ અવેતા સર્વજીવાનામ્ ॥

અર્થાત્ (૧) આહાર, (૨) ભય, (૩) પરિગ્રહ, (૪) મૈથુન, (૫) ક્રોધ, (૬) માન, (૭) માયા, (૮) લોભ, (૯) લોક અને (૧૦) ઓઘ એ દશે દશ સંજ્ઞાઓ સર્વ જીવોને હોય છે. આ બધી સંજ્ઞાઓ એકેન્દ્રિયને પણ હોય છે આ વાત વૃક્ષના દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. એ દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

વૃક્ષોને જળનો આહાર હોય છે, તેઓ ભયથી સંકેત પામી જાય છે તેમજ વળી વેલડીઓ તેમને પોતાના તંતુઓ વડે વીંટી છે. આથી તેમને અનુક્રમે આહાર, ભય અને પરિગ્રહરૂપ ત્રણ સંજ્ઞાઓ છે એમ જોઈ શકાય છે. સ્ત્રીના આલિંગનથી કુરુબક વૃક્ષ ફળે છે, આથી તેને 'મૈથુન-સંજ્ઞા હોવાનું' અનુમાન થઈ શકે છે. કોકનદનો કંદ ક્રોધથી હુંકાર શબ્દ કરે છે, રૂદંતી નામની વેલ માને કરીને ઝરે છે, માયાને લીધે વેલ પોતાનાં ફળોને ઢાંકે છે અને બિલપલાસ નામનું ઝાડ લોભે કરીને નિધાન ઉપર પોતાનાં મૂળીઆં સ્થાપે છે. આ ઉપરથી વૃક્ષને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ બીજી ચાર સંજ્ઞાઓ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. રાત્રિએ કમલો સંકેતપાઈ જાય છે અને વેલડીઓ માર્ગ શોધવાને વૃક્ષ ઉપર ચડે છે. એમા લોક અને ઓઘ સંજ્ઞા કારણભૂત સમજાય છે.^૨

૧ શૃંગારતિલકમા પણ કહ્યું છે કે—

“ સુભગ ! કુરુષકસ્ત્વં નો કિમાલિન્નનોત્ક:

કિમુ મુખમદિરેચ્છુ: કેસરો નો હૃદિસ્થ: ?

ત્વયિ નિયતમશોકે યુજ્યતે પાદઘાત:

પ્રિયમિતિ પન્નિદાસાત્ પેશલં કાચિદૂચે ॥ ”

અર્થાત્ કોઈ લલના પોતાના પતિનો પરિહાસ કરતા કોમળ વચનો દ્વારા કહે છે કે હે સૌભાગ્યશાળી ! તું તો મારૂં કુરુબક ઝાડ છે જતા કેમ આલિંગન કરવાને ઉત્સુક નથી ? તું મારા હૃદયમા રહેલું કેસરનું ઝાડ છે, જતા તું મારી મુખ-મદિરાની કેમ અભિલાષા રાખતો નથી ? તું નકકી અશોક વૃક્ષ છે, આથી હું તને પાદપ્રહાર કરું તે યુક્ત (જ) છે.

૨ સરખાવો—

રુક્ષાણ જલાહારો સંકોચણિઆ ભવણ સંકુહર્યં ।

નિજતંતુપર્હિ વેદહ વહ્ની રુક્ષે પરિગ્રહેણ ॥

ઈત્થિપરિરંભણેણં કુરુવગતરુણો ફલંતિ મેહુણે(ણે) ।

તહ કોચનદસ્સ કંદે હુંકાર મુઅહ કોહેણં ॥

માણે શરહ રૂઅંતી છાયહ વહ્ની ફલાઈં માયાપ ।

લોમે બિલ્લપલાસા સિવતિ મૂલે નિહાણુવરિં ॥

રચણીપ સંકોઓ કમલાણં હોહ લોગસળ્ળાપ ।

ઓહે ચહત્તુ મગ્ગં વહંતિ રુક્ષેસુ વહ્નીઓ ॥

[વૃક્ષાણાં જલાહાર: સંકોચનિકા ભયેન સંકુચિતમ્ ।

નિજતન્તુકેવેષ્ટયતિ વહ્ની વૃક્ષાન્ પરિગ્રહેણ ॥

સ્ત્રીપરિરંભણેન કુરુવકતરવ: ફલન્તિ મૈથુને ।

તથા કોકનદસ્ય કન્દો હુંકારાન્ મુજ્જતિ ક્રોધેન ॥

પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના ૨૭૩ માં પત્રમાં તેા એમ લખ્યું છે કે—

“ તથા મતિજ્ઞાનાવરણકર્મક્ષયોપશમાત શબ્દાદ્યર્થગોચરા સામાન્યાવબોધ-
ક્રિયા ઓઘસંજ્ઞા, તદ્વિશેષાવબોધક્રિયા લોકસંજ્ઞા ”

અર્થાત્ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી શબ્દ વગેરે અર્થને ગોચર અને સામાન્ય એવી બોધ-ક્રિયારૂપ ‘ઓઘસંજ્ઞા’ છે, જ્યારે તે મળાંધ્રી વિશેષ જ્ઞાનક્રિયારૂપ ‘લોક-સંજ્ઞા’ છે, આથી એવો નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે દર્શન-ઉપયોગરૂપ ‘ઓઘસંજ્ઞા’ છે જ્યારે જ્ઞાન-ઉપયોગરૂપ ‘લોકસંજ્ઞા’ છે. આવો જ અભિપ્રાય સ્થાનાંગ (સ્થા. ૧., ઉ. ૩ સ. ૭૫૩)ના ટીકાકાર શ્રી-અભયદેવસૂરિને છે,^૧ પરંતુ આચારાંગ (અ. ૧. ઉ. ૧)ના ટીકાકારને મત તેા એ છે કે—

“ ઓઘસંજ્ઞા તુ અવ્યક્તોપયોગરૂપા વહ્લીધિતાનારોદ્ધાદિચિદ્ધા, લોકસંજ્ઞા
સ્વચ્છન્દઘટિતવિકલ્પરૂપા ‘લૌકિકાચરિતા, યથા—ન સન્ત્યનપત્યસ્ય લોકાઃ,
શ્વાનો યક્ષા, વિપ્રા દેવાઃ, કાકાઃ પિતામહા, વહ્નિનાં પક્ષવાતેન ગર્ભં હન્યાદિકાઃ”

—આચારાંગની વૃત્તિનાં ૧૨-૧૩ પત્રો

અર્થાત્ વહ્લીના સમૂહનો આરોહણાદિરૂપ અવ્યક્ત ઉપયોગ તે ‘ઓઘસંજ્ઞા’ છે, અને સ્વચ્છન્દથી કરેલા વિકલ્પરૂપ લોકોપચારવાળી ‘લોકસંજ્ઞા’ છે; જેમકે અપુત્રની (શુભ) ગતિ નથી, કૂતરાઓ યક્ષરૂપ છે, બ્રાહ્મણો દેવરૂપ છે, કાગડાઓ પિતામહરૂપ છે અને મોરોને પાખના ફડફડ-વાથી ઉત્પન્ન થતા વાયુ વડે ગર્ભ રહે છે ઇત્યાદિ.

આચારાંગમા તેા ઉપયુક્ત દશ સંજ્ઞા ઉપરાત (૧) મોહ, (૨) ધર્મ. (૩) સુખ, (૪) દુઃખ, (૫) જુગુપ્સા અને (૬) શોક એમ વળી બીજી પણ છ સંજ્ઞાઓ કહી છે.

પુનર્જન્મઘોતક ઉલ્લેખો—

પુનર્જન્મ માનનારાને અંતરાલગતિ પરત્વે જે જે પ્રજ્ઞો ઉપસ્થિત થાય છે તેનો હવે અંતકાર ઉત્તર સૂચવે છે, પરંતુ તે દિશામા આપણે પ્રયાણ કરીએ તે પૂર્વે પુનર્જન્મને વિષે પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય વિચારકોની શી માન્યતા છે તેનું વિહંગમ-દૃષ્ટિએ અવલોકન કરી લઈએ.

માને ક્ષરતિ રુદન્તી છાદયતિ વહ્લી ફલાન્તિ માયયા ।
લોભે વિલ્વપલાશાઃ શ્લિષન્તિ મૂલે નિધાનોપરિ ॥
રજન્યાં સઙ્કોચઃ કમલાનાં ભવતિ લોકસંજ્ઞયા ।
ઓવે ચટિતું માર્ગ ચટન્તિ વૃક્ષેષુ વહ્લય. ॥]

૧ “ ઓઘસંજ્ઞા દર્શનોપયોગ., લોકસંજ્ઞા જ્ઞાનોપયોગ ”

—સ્થાનાંગ-વૃત્તિનું ૫૦૫ મુ પત્ર.

૨ ‘લોકોપચરિતા’ એવો પાઠ-ભેદ છે. જુઓ દ્રવ્યલોકપ્રકાશનું ૩૫ મું પત્ર

હિંદુ ધર્મીઓ—સનાતન ધર્મીઓ—વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણે દર્શનના અનુયાયીઓ પુનર્જન્મ માને છે. તત્ત્વજ્ઞાનની ખાણરૂપ એટલું જ નહિ કિન્તુ તેના કેન્દ્રસ્થાનરૂપ અને વળી એથી કરીને તો સમસ્ત હુનિયાના ગુરુના પણ ગુરુ તરીકે પકાયેલી અને પકાતી આપણી આ માતૃભૂમિમાં વસતા પ્રત્યેક હિંદુને આત્માની અમરતા વિષે સંદેહ નથી એમ કહેવામાં આવે તો તે અતિશયોક્તિ નથી. ચંદ્રમૌલી ઝુંપડીમાં વસનાર કણુખીની રગેરગમાં પણ પુનર્જન્મની માન્યતાના આશુઓ રહેલા છે. અત્યારે હિંદુસ્થાનમાં રહેતી મુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તિ જેવી કેટલીક પ્રજા પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તને માનતી ન હોય તો એ બુદ્ધિ વાત છે.

પુનર્જન્મવાદનો આવિર્ભાવ ‘ભારત’વર્ષમાં થયો છે અને તેનો સંચાર ‘ગ્રીસ’ વગેરે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પાછળથી થયો છે એમ ઇતિહાસજ્ઞોએ દાખલા દલીલોથી પૂરવાર કરી આપ્યું છે. આ સિદ્ધાન્તનો પ્રાદુર્ભાવ કયા ઋષિવરને હાથે પ્રથમ થયો તેનો નિર્ણયાત્મક ઉત્તર આપવા જેટલાં સાધનો નથી, પરંતુ આર્ય દર્શનોના ઉપલબ્ધ સાહિત્ય તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે આ સિદ્ધાન્ત વૈદિક કાળથી તો પ્રચલિત છે જ. દાખલા તરીકે ‘યજુર્વેદ’માં એનું સૂચન થયેલું છે. ‘ઐતરેયોપનિષદ’, ‘કઠોપનિષદ’ વગેરે તેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે. ‘ભગવદ્ગીતા’, ‘મનુ-

૧ સરખાવે યજુર્વેદ (૧૨)ના નિમ્નલિખિત ૩૬મા અને ૩૮મા સૂક્ત.—

“ અપ્સ્વગ્ને સધિષ્ઠવ સૌષધીરનુરુદ્યસે । ગર્ભે સજ્ઞાયસે પુનઃ ॥ ”

‘ પ્રસથ મસ્મના યોનિમપશ્ચ પૃથિવીમગ્ને । સંસૃજ્ય માતૃભિષ્ઠ્વં જ્યોતિષ્માન પુનરાસદઃ ॥ ”

૨ સરખાવે ઐતરેય-ઉપનિષદ (અ. ૫)ની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ. —

“ સોઽસ્યાયમાન્પ્રા પુણ્યેભ્યઃ કર્વંભ્યઃ પ્રતિધીયતેઽથાસ્યાયમિતર આત્મા કૃતકૃત્યો વયોગતઃ પ્રૈતિ સ હત પ્રપન્નેય પુનર્જાયતે તદસ્ય તૃતીય જન્મ ॥ ૪ ॥ ”

૩ સરખાવે કઠ-ઉપનિષદના દ્વિતીય અધ્યાયગત પાત્રમી વસ્ત્રીનો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ.—

‘ હન્ત ત હૃદં પ્રવક્ષ્યામિ, ગુહ્યં બ્રહ્મ મનાતનમ્ ।

યથા ચ મર્ણં પ્રાપ્ય, આત્મા ભવતિ ગૌતમ ॥ ૬ ॥

યોનિમન્યે પ્રપદ્યન્તે, શરીરત્વાય દેહિનઃ ।

સ્થાણુમન્યેઽનુસંયન્તિ, યથાકર્મ યથાશ્રુતમ્ ॥ ૭ ॥ ”

૪ વિચારે ભગવદ્ગીતા (અ. ૨)નો નીચે મુજબનો સુપ્રસિદ્ધ શ્લોક.—

‘ વાનાંસિ જીર્ણાંનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાંનિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાંન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહો ॥ ૨૨ ॥ ”

૫ બુદ્ધો મનુસ્મૃતિ (અ. ૧)ના નિમ્ન-લિખિત પદો—

“ યેષાં તુ યાદૃશં કર્મ, ભૂતાનામિહ કીર્તિતમ્ ।

તત તથા વોઽભિધાસ્યામિ, ક્રમયોગં ચ જન્મનિ ॥ ૪૨ ॥ ”

“ યદાઽણુમાત્રિકો મૂત્વા, વીજં સ્થાણુ ચરિણુ ચ ।

સમાવિશતિ સંસૃષ્ટ-સ્તદા મૂર્તિ વિમુશ્ચતિ ॥ ૬૨ ॥ ”

સ્મૃતિ, 'મહાભારત, 'માર્કંડેય પુરાણ વગેરેમાં ઠામ ઠામ પુનર્જન્મની વાતો મળી આવે છે. આ આર્થ ભૂમિમાં આ સિદ્ધાન્ત કેટલો જાણી આદરણીય થઈ પડ્યો હતો તેનો ખ્યાલ 'રઘુવંશ વગેરે કાવ્યો જોવાથી પણ આવશે. વિશેષમાં આ સંબંધમાં

૧ સરખાવો મહાભારતના વનપર્વના ૧૮૩મા અધ્યાયનાં નિમ્ન-લિખિત પદો—

“ આયુષોઽન્તે પ્રહાયેદં, શ્રોણપ્રાયં કલેવરમ્ ।
સમ્ભવત્યેવ યુગપદ્ યોનો નાસ્ત્યન્તરા ભવઃ ॥ ૭૮ ॥
તત્રાસ્ય સ્વકૃતં કર્મ-ચ્છાએવાનુગતં સદા ।
કલત્યથ સુભાર્દો વા, દુઃખાર્દા ઘાઽથ જ્ઞાયતે ॥ ૭૯ ॥ ”

૨ વિચારો માર્કંડેય પુરાણના નિમ્ન-લિખિત પદો—

“ શત્રુમિત્રકલત્રાણાં વિયોગઃ સદ્ગમસ્તથા ।
માતરો વિવિધઃ કૃષ્ટા, પિતરો વિવિધાસ્તથા ॥
અનુભૂતાનિ સૌખ્યાનિ, દુઃખાનિ ચ સદ્ગતશઃ ।
વાન્ધવા વદન્તઃ પ્રાપ્તાઃ પિતરસ્તુ પૃથગ્વિધાઃ ॥
મૃત્યતાં દાસતાં ધૈયઃ, ગતોઽસ્મિં વહુશો નૃણામ્ ।
સ્વામિત્વમીશ્વરત્વં ચ, દરિવ્રત્ત્વં તથાગતઃ ॥
પિતૃમાતૃસુહૃદ્ભ્રાતૃ-કલત્રાદિકૃતેન ચ ।
તુષ્ટઃ સકૃત્ તથા દૈન્ય-મશ્રુન્ધૌતાનનો ગતઃ ॥
પદં સંમારચક્રેઽસ્મિન્, ભ્રમતા તાત ! સદ્ગટે ।
જ્ઞાતમેતન્મયા પ્રાપ્તં, મોક્ષસમ્પ્રાપ્તિકારકમ્ ॥ ”

૩ કવિહુલકિરીટ કાલિદાસ રઘુવંશ (સ. ૭)મા કથે છે કે—

“ રતિસ્મરૌ નૂનમિમાવમૂતાં, રાક્ષાં સદ્ગ્રેષુ તથાહિ ચાલા ।
ગતેયમાત્મપ્રતિરૂપમેવ, મનો હિ જન્માન્તરમગ્નતિજ્ઞમ્ ॥ ૧૫ ॥ ”

આ કાવ્યના ચૌદમા સર્ગનું નિમ્ન-લિખિત પદ પણ પુનર્જન્મ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે.—

“ સાઽહં તપઃ સૂર્યનિવિષ્ટદૃષ્ટિ-રૂઢર્ષ પ્રસૂતેશ્ચરિતં યતિષ્યે ।
ભૂયો યથા મે જનનાન્તરેઽપિ, ત્વમેવ ભર્તા ન ચ વિપ્રયોગઃ ॥ ૬૬ ॥ ”

મહાકવિ ભારવિ કિરાતાજીનીયના ૧૧મા સર્ગના નિમ્ન-લિખિત પદ દ્વારા પુનર્જન્મનું સૂચન કરે છે:—

“ અમિતસ્તં પૃથાસૂનુઃ, સ્નેહેન પરિતરતરે ।
અવિજ્ઞાતેઽપિ ચન્ધૌ હિ, વળાત્ પ્રહ્લાદતે મનઃ ॥ ૮ ॥ ”

કવિરાજ માધ શિશુપાલવંશ (સ. ૧)મા પુનર્જન્મસૂચક એવો ઉલ્લેખ કરે છે કે—

“ ચલાલેપાદધુનાઽપિ પૂર્વવત્, પ્રવાહ્યતે તેન જગજ્જિગીષુણા ।
સતીવ યોષિતપ્રકૃતિઃ સુનિશ્ચલા, પુમાંસમમ્યેતિ ભવાન્તરેષ્વપિ ॥ ૭૨ ॥ ”

કવિવર હર્ષદેવે નાગાનંદ નાટક ()મા પુનર્જન્મમ્લોતક નિમ્ન-લિખિત પદ ગૂથ્યું છે —

“ સંરક્ષતા પન્નગમથ પુણ્યં, મયાઽર્જિતં યત્ સ્વશરીરદાનાત્ ।
ભવે ભવે તેન મમૈવ મૂયાત્, પરોપકારાય શરીરલાભઃ ॥ ”

પાશ્ચાત્ય પ્રાચીન તેમજ આધુનિક વિચારકો પૈકી કેટલાક પુનર્જન્મ માને છે એ પણ નોંધવા જેવી હકીકત છે.

૧ ઇસ્વીય છઠી શતાબ્દી પૂર્વે ભારતવર્ષમાં આવી આ દેશ પસિયા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકારી ગયેલા પાઇથેગોરાસ (Pythagoras) પુનર્જન્મને transmigration of soul થી નિર્દેશ છે. આ સંબંધમાં એમના ઉદ્દગાર એ છે કે—

“ All things are but altered, nothing dies,
And here and there the unbodied spirit flies,
By Time and force or sickness disposed
And lodges where it lights in man or beast ”

અર્થાત્ પ્રત્યેક પદાર્થમાં પરિવર્તન થાય છે, કિન્તુ કોઇનો પણ (સર્વાંશે) નાશ થતો નથી. વળી કાળ, બળ કે માદ્યગીને લઇને અશરીરી બનેલ આત્મા અહીં તહીં વિહરે છે અને મનુષ્ય કે પશુ તરીકે પછી અવતરે છે. આ માન્યતાને કવીઅર શેક્સપીઅરે (Shakespeare) “Merchant of Venice” નામના નાટકમાં ગૂંથી છે.

પ્રાચીન દાર્શનિકોના શિરતાજ પ્લેટો (Plato) પુનર્જન્મનો સ્વીકાર કરે છે, કેમકે તેમણે કહ્યું છે કે—

“ The soul always weaves her garment anew. ”

અર્થાત્ આત્મા સદા પોતાને માટે નવા નવા વસ્ત્રો વણે છે. આવો ભાવ ભગવદ્ગીતા (અ ૨)-ના આવીસમા શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં નજરે પડે છે. જુઓ પૃ. ૪૦૭.

વળી આ તત્ત્વવેત્તાના એ પણ ઉદ્દગાર છે કે—

“ The soul has a natural strength which will hold out and be borne many times. ”

અર્થાત્ આત્માની એક એવી નૈસર્ગિક શક્તિ છે કે જે ટકી રહેશે તેમજ જે વારંવાર ધારણ કરાશે.

અર્વાચીન વિચારકોમાં શોપનહૌર (Schopenhauer) કે જેઓ ઉપનિષદોનો આશક છે તેઓ કહે છે કે—

“ I have also remarked that it is at once obvious to every one who hears of it (rebirth) for the first time. ”

અર્થાત્ મેં એ પણ નિવેદન કર્યું છે કે જે કોઇ પહેલી વાર પુનર્જન્મ વિષે સાંભળે છે તેને તે એકદમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

પુનર્જન્મ પરત્વે હ્યુમ (Hume)નું કથન એ છે કે—

“ Metempsychosis is the only theory of the soul to which Philosophy can hearken, since what is incorruptible must be ungenerable. ”

અર્થાત્ પુનર્જન્મ એ જ એક એવો આત્મ-સિદ્ધાંત છે કે જેને તત્ત્વજ્ઞાન સાબળી શકે, કારણ કે જે અક્ષય હોય તે જ અનુત્પાદ્ય હોય.

આ પ્રમાણે આપણે આ ભારત તેમજ ગ્રીસ વગેરે દેશોના વિચારકોના, પુનર્જન્મનું સમર્થન કરનારા ઉદ્દેશો જોયા. હવે એની પ્રતીતિ કરાવનારી-પુનર્જન્મને સિદ્ધ કરનારી કેટલીક યુક્તિઓનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ:—

શ્રીગૌતમ મહર્ષિ પ્રણીત ન્યાયસૂત્ર (૩-૧-૧૯)માં કહ્યું છે કે—

“ઋર્ધ્વમપિ દેહભેદાદવતિષ્ઠતે । કુતઃ ? । પૂર્વાભ્યસ્તસ્મૃત્યનુવન્ધાત્ જાતસ્ય હર્ષભયશોકસમ્પ્રતિપત્તેઃ । ”

અર્થાત્ દેહના નાશ પછી પણ આત્મા જાગે રહે છે. શાથી ? પૂર્વ (જન્મ)ના અભ્યાસના સ્મરણના યોગથી ઉત્પન્ન થયેલા (ખાળક)માં હર્ષ, ભય અને શોકની પ્રતિપત્તિ હોવાથી (આત્મા મરણ પછી પણ રહે છે અર્થાત્ તે નિત્ય છે).

આ સૂત્રના ભાષ્યકાર મહામુનિ વાત્સ્યાયન કહે છે કે—

“ જાતઃ સ્વત્વયં કુમારકોઽસ્મિન્ જન્મનિ અગૃહીતેષુ હર્ષભયશોકદેતુષુ હર્ષભયશોકાન્ પ્રતિપદ્યતે લિંગાનુમેયાન્, તે ચ સ્મૃત્યનુવન્ધાત્ ઉત્પદ્યન્તે, નાન્યથા; સ્મૃત્યનુવન્ધશ્ચ પૂર્વાભ્યાસમન્તરેણ ન ભવતિ, પૂર્વાભ્યાસશ્ચ પૂર્વજન્મનિ સતિ, નાન્યથા, ઇતિ સિદ્ધ્યત્યેતત્-અવતિષ્ઠતેઽયમૃર્ધ્વં શરીરભેદાદિતિ । ”

અર્થાત્ (તરતનો) જન્મેલો આ કુમાર કે જેણે આ જન્મમાં હર્ષ, ભય અને શોકનાં કારણોનો અનુભવ કર્યો નથી તેને વિષે પણ પ્રત્યક્ષપણે હર્ષ, ભય અને શોક જણાય છે.^૧ આ હર્ષ, ભય અને શોક સ્મરણના યોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, નહિ કે અન્યથા. વળી સ્મરણનો અનુબંધ પૂર્વ (જન્મ)ના અભ્યાસ વિના હોતો નથી. વિશેષમાં આ પૂર્વ અભ્યાસ પૂર્વ જન્મનું અસ્તિત્વ હોય તો જ સંભવે છે, નહિ કે અન્યથા. આથી કરીને એ સિદ્ધ થાય છે કે ભૌતિક દેહના વિનાશ પછી પણ આત્મા રહે છે.

આ ઉપરાંત વધારે ખૂબીદાર અને ખાત્રીલાયક પ્રમાણ ન્યાયસૂત્ર (૩-૧-૨૨)માં નીચે મુજબ મળી આવે છે:—

“ પ્રેત્યાહારાભ્યાસકૃતાત્ સ્તન્યામિલાષાત્ ”^૨

^૧ હાથ, આખ વગેરેની ઇશારતથી કે ધીમેથી મો વડે સીસોટી વગાડી માતા ન્યારે ખાળકને જોલાવે છે ત્યારે તે હર્ષની પ્રકૃતિ જ થાય છે; અને ન્યારે માતા તેનાથી દૂર જાય છે ત્યારે તે રડવા માંડે છે.

^૨ “ પુનરુત્પત્તિ પ્રેત્યભાવ ”—ન્યાયસૂત્ર (૧-૧-૧૯).

^૩ પુનર્જન્મની સિદ્ધિ અને સાથે સાથે સરાગ અવસ્થા અને આત્માની અનાદિતાની પણ સિદ્ધિ “ વીતરાગજ મ દર્શનાત્ ” એ ન્યાયસૂત્ર (૩-૧-૨૫) અને તેનું ભાષ્ય જોવાથી જણાશે.

અર્થાત્ પૂર્વે કરેલા આહારના અભ્યાસથી જન્મતા (બાળકને) સ્તન-પાનની ઇચ્છા થતી હોવાથી (પુનર્જન્મ સિદ્ધ થાય છે). કહેવાની મતલબ એ છે કે બાળકનો જન્મ થતાં કોઈના પણ શીર્ષવ્યા વિના તે સ્તન-પાન કરે છે. આમાં કોઈ પણ નિમિત્ત હોય તો તે તેના પૂર્વ જન્મનો અભ્યાસ છે. જો તેમ ન હોય તો આ જન્મમાં તો ભૂખ લાગે ત્યારે ભોજન કરવું જોઈએ, માતાના સ્તનને અમુક રીતે ચૂસવાથી દૂધ મળશે ઇત્યાદિ જ્ઞાન કોઈ પણ શાળામાંથી તે લે ત્યાર પછી તેની તે દિશામાં પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ તેવી તો નથી જ એટલે જ પુનર્જન્મની સિદ્ધિ થાય છે.

જેઓ પુનર્જન્મ માનતા નથી તેમને ઉદ્દેશીને એક સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે કે-તેમનાં તરતનાં જન્મેલાં નાનુક બાળકોને પણ ભય અને શોક સતાવે છે તેનું શું કારણ ? પૂર્વ જન્મ તો તેઓ માનતા નથી કે પૂર્વ ભવના પાપ-કર્મનું આ ફળ છે એમ તેઓ કહી શકે. વળી તેમનાં બચ્ચાંઓને ગર્ભવાસ પણ ન હોવો જોઈએ, કેમકે ત્યાં તો અતિશય દુઃખ છે એટલે કે તેમનાં બાળકો આકાશમાંથી અદ્ધર અવતરવા જોઈએ. જે મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તિઓ પુનર્જન્મને સ્વીકારતા નથી તેમના મત મુજબ પેગંબર હજરત મહમદ અને ઈશ્વર પુત્ર ઇસસ કાઈસ્ટ માતાના ગર્ભમાંથી પ્રકટ થયા તે એક અપવાદ જ હોવો જોઈએ, છતાં તેઓ આવા અપવાદને ચાલૂ રાખે તે કેવી નવાઈ !! શું તેમણે પોતાના બાળકો માટે જન્મ ધારણ કરવાની નવી યુક્તિ નહિ શોધવી જોઈએ કે ?

અંતમાં પુનર્જન્મને નહિ માનનારાઓ એ પણ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે દેહના પરમાણુઓમાં પ્રતિસમય પરિવર્તન થયા કરે છે. અરે વૈજ્ઞાનિકો કહે છે તેમ તો સાત વર્ષમાં દેહનાં સર્વ અવયવો નવાં થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે સાત વર્ષમાં પ્રત્યેક પરમાણુમાં વિચ્યુતિરૂપ પરિવર્તન થઈ દેહનાં અવયવોમાં નૂતન પરમાણુનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તેમ છતાં દેહી-એ દેહમાં વસનારા આત્માનું અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે. આથી શું એ ક્લિત થતું નથી કે દર સાત સાત વર્ષે દેહનાં અવયવોમાં સર્વાંગીણ પરિવર્તન થવા છતાં જ્યારે આત્માના અસ્તિત્વને અડચણ આવતી નથી તો પછી મૃત્યુરૂપ દેહના પરિવર્તનથી આત્માનું અસ્તિત્વ સદાને માટે ભીડી જાય છે એમ માનવું એ મૂર્ખાઈ છે ?

આ પ્રમાણે આપણે પુનર્જન્મ પરત્વે થોડોક વિચાર કરી લીધો છે એટલે હવે એને સ્વીકારનાર દર્શન સામે કયા કયા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે તેની ટુંકમાં નોંધ કરી તેના ઉત્તરોનું પણ દિગ્દર્શન કરવું પ્રસ્તુત જણાય છે, પરંતુ તેમ કરવા પૂર્વે જીવના સંસરણ પરત્વેનું ગ્રંથકારનું નીચે મુજબનું કથન જોઈ લઈએ —

૧ મૃત્યુનો અર્થ કંઈ આત્માનો ઉત્તેજ નથી, પરંતુ જેમ આપણે કોઈ ઘરમાં ભાડે રહેતા હોઈએ અને તે ઘર કારણવશાત્ ખાલી કરી અન્યત્ર રહેવા જઈએ તેમ એક દેહ જીર્ણ શીર્ણ થતા તેમાં વસનાર આત્મા પ્રસંગાનુસાર અન્ય દેહમાં પ્રવેશ કરે એ જ મૃત્યુનો અર્થ છે. એટલે કે પૂર્વ દેહની સાથેના આત્માનો વિયોગ એ ‘ મૃત્યુ ’ છે.

જીવાનાં સંસરણં દ્વેધા, દેશાન્તર-ભાવાન્તરપ્રાપ્તિભેદાત્ ।

અર્થાત્ જીવોનું સંસરણુ દેશાન્તર-પ્રાપ્તિરૂપ અને ભાવાન્તર-પ્રાપ્તિરૂપ એમ બે પ્રકારનું છે. તેમાં દેશાન્તર-પ્રાપ્તિનું લક્ષણુ એ છે કે—

ये जीवाः पूर्वशरीरपरित्यागपूर्वकं देशान्तरं गत्वा जन्मान्तरं प्राप्नुवन्ति तेषां देशान्तरप्राप्तिरूपं संसरणम् । (१२६)

અર્થાત્ જે જીવો પૂર્વ શરીરનો ત્યાગ કરી અન્ય દેશમાં જઈ જન્મે છે તેમનું સંસરણુ 'દેશાન્તર-પ્રાપ્તિ' રૂપ છે. ભાવાન્તર-પ્રાપ્તિરૂપ સંસરણુનું લક્ષણુ તો એ છે કે—

ये पुनर्मृताः सन्तः स्वशरीर एव कृम्यादिभावेनोत्पद्यन्ते तेषां भावान्तरप्राप्तिरूपं संसरणम् । (१२७)

અર્થાત્ જે જીવો મરીને પોતાના (એના એ જ) દેહમાં કરમીયાં વગેરે રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે તેમનું સંસરણુ 'ભાવાન્તર-પ્રાપ્તિ' રૂપ છે. આથી એ નિચોડ નીકળ્યો કે જે જીવો મરણ પામીને તેના તે શરીરમાં ઉત્પન્ન ન થતાં અન્યત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તે દેશાન્તર-પ્રાપ્તિરૂપ સંસરણુ છે અને એના અધિકારી તો 'અંમૂર્ચિ'મ, ગર્ભજ કે ઔપપાતિક ગમે તે હોય, જ્યારે ભાવાન્તર-સંક્રમણનો અર્થ મરીને તેના તે શરીરમાં ઉત્પન્ન થવું એ છે એટલે એના અધિકારીઓ અંમૂર્ચિ'મ જ હોય એમ સમજાય છે.

પુનર્જન્મનો સ્વીકાર કરનારા સમગ્ર દર્શનોની સામે, ભલે ને પછી તે દેહવ્યાપી આત્મવાદી જૈન દર્શન હો કે મર્વવ્યાપી આત્મવાદી વેદાન્તાદિ દર્શન હો—અંતરાલગતિ વિષયક નિમ્નલિખિત પાંચ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે:—

(૧) જન્માન્તર માટે (તેમજ મોક્ષ માટે પણ) જ્યારે જીવ ગતિ કરે છે ત્યારે તેને સ્થૂળ દેહ નહિ હોવાથી તે કેવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે ?

(૨) ગતિશીલ પદાર્થ કયા નિયમથી ગતિ કરે છે ?

(૩) ગતિ-ક્રિયાના કેટલા અને કયા કયા પ્રકારો છે અને જીવો કઈ કઈ ગતિ-ક્રિયાના અધિકારી છે ?

(૪) અંતરાલગતિનું જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ કાલમાન કેટલું કેટલું છે અને તે કયા નિયમ અનુસાર છે ?

(૫) અંતરાલગતિ દરમ્યાન જીવ આહાર કરે છે કે નહિ? અને જો ન કરતો હોય તો જોઈએમાં જોઈએ અને વધારેમાં વધારે કેટલા વખત સુધી તે અનાહારકરે છે? અને આ કાલ-માન કયા નિયમ મુજબ છે?

અંતરાલગતિની દ્વિવિધતા—

અંતરાલગતિ બે પ્રકારની છે: (૧) ઋણ અને (૨) વક્ર. આ હકીકત નીચેના શબ્દો દ્વારા અંતરિક્ષ દર્શાવે છે:—

जीवस्य गतिर्द्वेधा, ऋजु-वक्रभेदात् ।

તેમાં ઋણગતિનું લક્ષણ એ છે કે—

एकसामायिकगतिमत्त्वमृजुगतेर्लक्षणम् । (૧૨૮)

અર્થાત્ જો ગતિ કરવામાં એક સમય લાગે તેને ‘ઋણ ગતિ’ સમજવી. જો ઉત્પત્તિ-દેશ સમશ્રેણિવાળો હોય તો જીવ ત્યાં ઋણ ગતિ વડે એક સમયમાં જ જાય છે. વળી તે જ ભવમાં સિદ્ધ થનાર અર્થાત્ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહનો સદાને માટે ત્યાગ કરી મુક્તિએ જ જનાર જીવની મોક્ષ-ગમન વખતની ગતિ ઋણ જ છે એટલે કે તે જીવને વક્ર ગતિ નથી. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે સંસારી જીવોને અર્થાત્ સંસારમાં જન્મ મરણની પીડાથી બાધિત જીવોને ઋણ અને વક્ર એ બેમાંથી ગમે તે પ્રકારની ગતિ હોઈ શકે છે અને એ ગતિ દેશ, કાળ વગેરે ઉપર આધાર રાખે છે. આ હકીકત અંતરિક્ષ નીચે મુજબ દર્શાવે છે:—

तद्भवसिध्यमानस्य जीवस्य ऋज्वी एव गतिः, अन्येषां तु देश-कालादिकमपेक्ष्य भजना ।

હવે વક્ર ગતિનું લક્ષણ વિચારીશું તો જણાશે કે—

देहान्तरोपादानाय परमवં प्रति प्रस्थितानां जन्तूनां कुटिलगमन-रूपत्वम्, शरीरान्तरनिमित्तभूतभवान्तरवक्रगमनरूपत्वं वा वक्रगते-र्लक्षणम् । (૧૨૯)

અર્થાત્ અન્ય શરીરને ગ્રહણ કરવાને સારૂ પરભવ તરફ જવાને નીકળેલા જીવોની કુટિલ ગતિને અથવા અન્ય શરીર માટે કારણરૂપ એવા ભવાતરને ઉદ્દેશીને કરાતું વક્ર ગમન તે ‘વક્ર ગતિ’ સમજવી. વક્ર ગતિને ‘વિગ્રહ-ગતિ’ પણ કહેવામાં આવે છે અને આ વાસ્તવિક છે; કેમકે ‘વિગ્રહ’

૧-૩ ‘દેશ’થી ઉત્પત્તિ-સ્થલ અને ‘કાળ’થી ભવાતર-સંક્રમણરૂપ મરણ-કાલ સમજાય છે, પરંતુ ‘વગેરે’થી શું સમજવું તે જાણવું બાકી રહે છે.

એટલે 'વક્રતા' ચાને વાંક. ઉપર્યુક્ત વિવેચનમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે જે ગતિ કરવામાં એક જ સમય લાગે તે 'ઋણુ ગતિ' અને એક કરતાં વધુ સમય લાગે તે 'વક્ર ગતિ' જાણવી. આ વક્ર ગતિ ચાર પ્રકારની છે:—(૧) એકવિગ્રહા, (૨) દ્વિવિગ્રહા, (૩) ત્રિવિગ્રહા અને (૪) ચતુર્વિગ્રહા; અર્થાત્ એકવિગ્રહા ગતિ કરનાર જીવને જે સમય લાગે છે, દ્વિવિગ્રહા ગતિ કરનારને ત્રણ સમય, ત્રિવિગ્રહા ગતિવાળાને ચાર અને ચતુર્વિગ્રહા ગતિયુક્ત પ્રાણીને પાંચ સમયો લાગે છે. આ પ્રમાણેની હકીકત દ્રવ્યલોકપ્રકાશને આધારે લખવામાં આવી છે. તત્ત્વાર્થ—ભાષ્ય (પૃ. ૧૮૬)માં તો લખ્યું છે કે ગતિ ચાર જ પ્રકારની છે—(૧) અવિગ્રહા અર્થાત્ એક સમયવાળી, (૨) એકવિગ્રહા અર્થાત્ જે સમયવાળી, (૩) દ્વિવિગ્રહા અર્થાત્ ત્રણ સમયવાળી અને (૪) ત્રિવિગ્રહા અર્થાત્ ચાર સમયવાળી. પ્રતિઘાત તેમજ વિગ્રહના નિમિત્તનો અભાવ હોવાથી આ કરતાં વધારે સમયવાળી ગતિ સંભવી શકતી નથી.

હવે પ્રસ્તુત વિષયનો વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એ નોંધી લઈએ કે સંસારી જીવોને તો ઋણુ અને વક્ર એ બેમાંથી ગમે તે એક ગતિ હોઈ શકે છે. કિન્તુ તેમાં પણ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ચાર પ્રકારની વિગ્રહ—ગતિ પરત્વે એવો નિયમ છે કે જે ત્રણ જીવ ભરીને પણ ત્રણ તરીકે ઉત્પન્ન થનાર હોય તે જીવની જે વિગ્રહ પર્યન્ત જ વક્રગતિ જાણવી અર્થાત્ તેને ઋણુ, એકવિગ્રહા અને દ્વિવિગ્રહા એ ત્રણમાંથી ગમે તે એક ગતિ હોઈ શકે, પરંતુ ત્રિવિગ્રહા કે ચતુર્વિગ્રહા ગતિ હોઈ શકે નહિ; જ્યારે જે સ્થાવર જીવ ભરીને સ્થાવર તરીકે ઉત્પન્ન થનાર હોય તેને ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકારની ગતિમાંની કોઈ પણ ગતિ હોઈ શકે.

પ્રસ્તુતમાં ધારે કે આપણી પાસે એક પેટી છે. આ પેટીને છ બાજુઓ છે. તેમાં એક ઉપલી, એક નીચલી અને ચાર આબુબાજુની. ઉપલી બાજુ કબજા છે અને નીચલી બાજુ ચઢ-જઢ છે. એ પ્રમાણે બીજી ચાર બાજુઓ પણ ઘટાવી લેવી.

હવે જીવ એક ભવથી અન્ય ભવ કરવામાં સમગ્રેણિ જ ગમન કરે છે, નહિ કે વિગ્રેણિ. દાખલા તરીકે ક થી નીકળેલો જીવ ખ, ઘ, અથવા ચ પર આવે તો તે સમગ્રેણિ ઋણુ ગતિ થઈ. તે જ પ્રમાણે ખ થી નીકળેલો ક, ગ, છ; ગ થી નીકળેલો ખ, ઘ, જ; ઘ થી નીકળેલો ગ, ક, ઝ; ચ થી નીકળેલો ક, છ, ઝ; છ થી નીકળેલો ખ, ચ, જ; જ થી નીકળેલો ગ, છ, ઝ; અને ઝ થી નીકળેલો ઘ, ચ, જ પર જાય તો તે પણ સમગ્રેણિ ઋણુ ગતિ સમજવી આ સિવાયની અર્થાત્ ક થી નીકળેલો જીવ ખ, ઘ અથવા ચ સિવાય અન્યત્ર જાય તો તે ગતિ વક્રગતિ જાણવી (એ પ્રમાણે ખ, ઘ વગેરેથી નીકળનારા જીવોના સમ્બન્ધમાં સમજવું) અને એમ ગમન કરવામાં એક સમય કરતાં વધુ સમય જોઈએ. આથી સુતરાં જોઈ શકાય છે કે આ ગમન ઋણુ ગતિ અનુસાર હોઈ શકે નહિ. હવે ધારે કે ક થી નીકળેલો જીવ ગ જવા માંગે છે તો તે ક થી સડસડાટ કરતો ગ જઈ શકે નહિ અને

૧ સરખાવે તત્ત્વાર્થ—ભાષ્ય (પૃ. ૧૮૨)—

‘ વિગ્રહો વક્રિતમવગ્રહઃ શ્રેણ્યન્તરસદ્ક્રાન્તિરિત્યનર્થાન્તરમ્ । ’

૨ વધારેમાં વધારે પાંચ સમયવાળી ગતિ છે,

તેથી જ કરીને તેને એક કરતાં વધુ સમય લાગે અર્થાત્ પ્રથમ તે ક થી ખ અથવા ક થી ઘ જાય અને પછી ખ થી અથવા ઘ થી ગ જાય. આ પ્રમાણે તેને બે સમય લાગે. આ વાતને અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો એમ કહી શકાય કે એક જીવ ઊર્ધ્વ દોકની પૂર્વ દિશામાંથી અવધીને-નીકળીને અધોદોકની પશ્ચિમ દિશામાં જવા નીકળ્યો છે તો તે પ્રથમ તો એક સમયમાં સમગ્રેણિ પ્રમાણે ગમન કરી નીચે જાય છે અને ત્યાર બાદ બીજા સમયમાં સ્વસ્થાને પહોંચી જાય છે. આ ગતિ એકવિગ્રહા દ્વિસામયિકા અર્થાત્ એક વક્રવાળી બે સમયની વક્ર ગતિ જાણવી. હવે આપણે દ્વિવિગ્રહા ત્રિસામયિકા ગતિનો વિચાર કરીએ.

ધારો કે એક જીવ ક થી નીકળી જ જાય છે તો તેને ત્રણ સમય લાગશે. જેમકે તે ક થી ખ, ખ થી ગ અને ગ થી જ જાય; અથવા ક થી ખ, ખ થી છ અને છ થી જ જાય; અથવા ક થી ઘ, ઘ થી ગ, ગ થી જ; અથવા ક થી ઘ, ઘ થી ઝ અને ઝ થી જ; અથવા ક થી ચ, ચ થી છ, છ થી જ; અથવા ક થી ચ, ચ થી ઝ અથવા ઝ થી જ જાય. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે આ ત્રણ સમયવાળી ગતિ છે. અત્ર ધ્યાનમાં રાખવું કે જીવ ક થી અન્યત્ર ગયા સિવાય જ જઈ શકતો નથી. તેમજ ક થી ખ, ખ થી ગ અને ગ થી જ જવાને બદલે ગ થી ઘ અને ઘ થી ઝ અને ઝ થી જ જાય એમ બને નહિ. કેમકે જેમ બને તેમ ઓછા સમયમાં ગમન થવું જોઈએ અને તેને સારૂ સૌથી ટુંકા માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો છે અને તે ઉપર બતાવ્યો તે જ છે. નહિ કે ક થી ખ, ખ થી ગ, ગ થી ઘ, ઘ થી ઝ અને ઝ થી જ. આની આ વાત અન્ય રૂપે વિચારીએ. જેમકે એક જીવ ઊર્ધ્વ દેશના અગ્નિકોણમાંથી નીકળી અધોદેશના વાયવ્યકોણમાં જાય છે. પ્રથમ તો તે એક સમયમાં નીચે ઉતરે, ત્યાર બાદ બીજા સમયમાં પશ્ચિમ દિશામાં અને ત્રીજા સમયમાં વાયવ્યકોણમાં જાય. ત્રણ જીવોની આથી વધુ સમયવાળી અથવા વધુ વિગ્રહવાળી ગતિ સંભવી શકે નહિ. પરંતુ સ્થાવર જીવોની ગતિ આવી અથવા આથી વધારે સમય યા વિગ્રહવાળી હોઈ શકે અર્થાત્ તેની ગતિ એકવિગ્રહા, દ્વિવિગ્રહા, ત્રિવિગ્રહા અથવા ચતુર્વિગ્રહા એટલે કે બે સમયવાળી, ત્રણ સમયવાળી, ચાર સમયવાળી અને પાંચ સમયવાળી પણ હોય છે. ચાર સમયવાળી ગતિનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે એક સમયમાં જીવ ત્રસનાડીની બહારના અધોદોકમાંથી વિદિશામાંથી દિશામાં જાય છે, બીજા સમયમાં ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્રીજા સમયમાં ઊંચે જાય છે અને ચોથા સમયમાં ફરીને ત્રસનાડીમાંથી નીકળીને પોતાના દિશાવિષયક સ્થાને જાય છે. આ વાત વિદિશામાંથી દિશામાં જનારને ઉદ્દેશી કહેલી છે. પરંતુ દિશામાંથી વિદિશામાં જનારે જીવ પ્રથમ સમયમાં નાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, બીજે સમયે ઊંચે જાય છે, ત્રીજે સમયે નીચે અને ચોથે સમયે બહાર વિદિશામાં જાય છે. વળી જો વિદિશામાંથી નીકળી વિદિશામાં જવું હોય તો પાંચ સમય લાગે. જેમકે પ્રથમ સમયમાં વિદિશામાંથી દિશામાં જાય, બીજે સમયે નાડીમાં જાય, ત્રીજે સમયે ઊંચે જાય, ચોથે સમયે નાડીમાંથી નીકળે અને પાંચમે સમયે વિદિશામાં જાય.

દિગંબરીય માન્યતા—

તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૯૬) ઉપરથી જોવાય છે તેમ ત્રણ વિગ્રહથી અધિક વિગ્રહવાળી

ગતિ નથી. વિશેષમાં એના હજી મા પાનામાં સૂચવ્યું છે તેમ અવિગ્રહા યાને ઋગ્વેદી માંથીને તે ત્રિવિગ્રહા ગતિની અનુક્રમે ધ્રુવ-ગતિ, પાણિ-મુક્તા, લાંગલિકા અને ગોમૂત્રિકા એવી અન્ય આશી-કૃત સંજ્ઞા છે. આ પ્રત્યેકનો અર્થ સમજાવતાં ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ ઇષુગતિરિવેષુગતિઃ । ક ઉપમાર્થઃ ? । યથેષોર્ગતિરાલક્ષ્યદેશાદૃજ્વી, તથા સંસારિણાં સિધ્ધતાં ચ જીવાનાં ઋજ્વી ગતિરેકસમયી । પાણિમુક્તેવ પાણિમુક્તા । ક ઉપમાર્થઃ ? । યથા પાણિના તિર્યક્ પ્રક્ષિપ્તસ્ય દ્રવ્યસ્ય ગતિરેક-વિગ્રહા, તથા સંસારિણામેકવિગ્રહા ગતિઃ પાણિમુક્તા દ્વેસમયિકી । લાઙ્ગલમિવ લાઙ્ગલિકા । ક ઉપમાર્થઃ ? । યથા લાઙ્ગલં દ્વિવક્રિનં, તથા દ્વિવિગ્રહા ગતિર્લાઙ્ગલિકા ત્રેસમયિકી । ગોમૂત્રિકેવ ગોમૂત્રિકા । ક ઉપમાર્થઃ ? । યથા ગોમૂત્રિકા ચતુષ્કા, તથા ત્રિવિગ્રહા ગતિર્ગોમૂત્રિકા ચાતુઃસમયિકી । ”

અર્થાત્ ધનુષ્યના વેગથી પ્રેરાયેલા પાણુની ગતિ જેમ લક્ષ્ય દેશ સુધી સીધી છે તેમ પૂર્વ શરીર-જનિત વેગથી માત્ર પ્રેરિત એવી સંસારીની તેમજ મુક્તિએ જતા જીવોની ગતિ સીધી છે અને તે એક સમયની છે. જેમ હાથથી તીચ્છા ફેંકાયેલા પદાર્થની ગતિમાં એક વાંક હોય છે—તેમાં એક વાર સરળ રેખાનો ભંગ થાય છે તેમ કેટલાક સંસારીઓની એવી ગતિ હોવાથી તે એક-વિગ્રહા છે અને તે બે સમયની છે. જેમ પૂછડામાં બે વાંક હોય છે અર્થાત્ તેમાં બે વાર સરળ રેખાનો ભંગ થાય છે તેમ બે ગતિમાં બે વાંક હોય તે દ્વિવિગ્રહા યાને લાંગલિકા છે અને તે ત્રણ સમયની છે. જેમ ગોમૂત્રિકામાં ઘણા વાંક હોય છે તેમ ત્રિવિગ્રહા ગતિ કે જેમાં સરળ રેખાનો ત્રણ વાર ભંગ થાય છે તે ગોમૂત્રિકા છે અને તે ચાર સમયની છે.

જીવની એવી કોઈ પણ ગતિ નથી કે જેમાં ત્રણથી વધારે વાંક આવતા હોય, કેમકે જીવનું નવું ઉત્પત્તિ-ક્ષેત્ર ગમે તેટલું વિશ્રેષ્ઠિમા હોય-વક રેખાએ રહેલું હોય તો પણ તે ત્રણ વાંકમાં તો અવશ્ય જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પુણ્યલની લોકાંત પર્યંતની ગાત ઋગ્વેદ જ છે, જ્યારે બીજી ગતિ ઋગ્વેદ હોય કે વક પણ હોય તેમજ વળી તેમાં કેટલા વાંક હોવા જોઈએ તેનો કશો નિયમ નથી, કેમકે એનો આધાર પ્રેરક નિમિત્ત ઉપર રહેલો છે.

ગતિ માટે પ્રયત્ન—

જેમ મોક્ષે જતા જીવની ગતિ ઊર્ધ્વ સમશ્રેણિ પૂર્વક જ છે, નહિ કે જરા પણ આધી પાછી અર્થાત્ તેના સંબંધમાં એક સરખો નિયમ છે તેવો સંસારી જીવોને—પુનર્જન્મ માટે પ્રયાણ કરતા જીવો આશ્રીને નથી; કેમકે જે સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થવાનું છે તે સ્થાન નક્કો કરવામાં પૂર્વકૃત કર્મનો હાથ છે. આથી કરીને તે સ્થાન સમશ્રેણિએ—પૂર્વ સ્થાનની બીજકુલ સરળ રેખામાં હોય કે વિશ્રેષ્ઠિએ—વક રેખામાં પણ હોય. આથી સમજાય છે કે વાંક વળતી વેળા તો જીવને ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડતો હોવો જોઈએ.

આ સંબંધમાં વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે ઋણુ ગતિએ સ્થાનાંતરે જતા જીવને—પછી તે સ્થાનાંતર મુક્તિ પણ ક્યાં ન હો—નવો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી; કેમકે જ્યારે તે પૂર્વ શરીરનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેને તે પૂર્વ શરીરજનિત વેગ મળે છે અને એ વેગની જ મદદથી—અન્ય નવીન પ્રયત્ન કર્યા વિના ધનુષ્યમાંથી છૂટેલા ખાણુની પેઠે સીધો જ નવા સ્થાને તે જઈ પહોંચે છે. વિગ્રહવાળી ગતિ દરમ્યાન તો જીવને નવીન પ્રયત્ન કરવો પડે છે, કેમકે પૂર્વ શરીરજન્ય પ્રયત્ન તો જીવને જ્યાંથી વળવું પડે તેમ છે ત્યાં સુધી જ કામ લાગે છે. વળવાનું સ્થળ આવી લાગતાં તેનો તે પ્રયત્ન મંદ પડી જાય છે એટલે પુનર્જન્મના પંથે સંચરેલા જીવની સાથે તેના ભાથારૂપ જે સૂક્ષ્મ શરીર હોય છે તે દ્વારા તે પ્રયત્ન કરી આગળ વધે છે. પારિભાષિક શબ્દમાં આ સૂક્ષ્મ શરીરને ‘કાર્મણુ’ અને તત્તજન્ય પ્રયત્નને ‘કાર્મણુ યોગ’ કહેવામાં આવે છે. વક્ર ગતિએ જતા જીવને સૂક્ષ્મ શરીર જ હોય છે, તેને સ્થૂળ દેહ હોતો નથી એટલે વચનયોગ અને મનોયોગનો તેને વિષે અભાવ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો વક્ર ગતિ દરમ્યાન જીવને કાર્મણુ શરીર સાથે જ સમ્બન્ધ છે અને આ સિવાયનાં ખાકીનાં ચાર શરીરોના, વચનના અને મનના વ્યાપાર (યોગ) સાથે તેને જરા પણ સમ્બન્ધ નથી, અર્થાત્ આ ગતિ દરમ્યાન જીવને એકલું કાર્મણુ શરીર જ છે; મુક્તિ તરફ પ્રયાણ કરનાર જીવને તો એક પણ શરીર હોતું નથી. એટલે તેને કાર્મણુ શરીર ન જ હોય એ તો દેખીતી વાત છે, કેમકે આઠે કર્મનો ક્ષય કરવાથી તો તે આટલી હદ સુધી પહોંચે છે. જે સંસારી જીવો ઋણુ ગતિ કરે છે તે જીવોને આ ગતિ દરમ્યાન કાર્મણુ શરીર તો હોય જ એ સ્વાભાવિક છે; નહિ તો તેઓ સંસારી કહેવાય જ કેમ ?

કાર્મણુ એટલે શું અને તેનું શું લક્ષણ છે એ વાત અંતકાર નીચેના શબ્દો દર્શાવે છે:—

**કર્મકૃતમ્, કર્મણો વિકારઃ, કર્મણાં સમૂહો વા કાર્મણમ્ ।
સાક્ષાત્ સુખદુઃખાદ્યુપભોગરહિતત્વં કાર્મણસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૦)**

અર્થાત્ કર્મનું કાર્ય, કર્મનો વિકાર કે કર્મનો સમૂહ તે ‘કાર્મણુ’ છે. સાક્ષાત્ સુખ, દુઃખ વગેરેના ઉપભોગથી રહિત એવું શરીર ‘કાર્મણુ’ કહેવાય છે.

જીવ અને પુદ્ગલની સ્વાભાવિક ગતિ આકાશ-પ્રદેશની શ્રેણિ પ્રમાણે થાય છે એટલે કે તેની સ્વાભાવિક ગતિ પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, નીચે અને ઉપર એ છ દિશાઓમાંની ગમે તે દિશાની સમાનાન્તર હોય છે—આકાશના પ્રદેશો જેવી રીતે પૂર્વાદિ દિશામાં ગોઠવાયેલા છે તદનુસાર—અનુશ્રેણિ પૂર્વક તેનું સ્વાભાવિક ગમન હોય છે અર્થાત્ તેની સ્વાભાવિક ગતિ વિશ્રેણિ પ્રમાણે થતી નથી, પરંતુ કોઈ પ્રાતિઘાતક નિમિત્ત મળતાં—બાહ્ય ઉપાધિથી અસ્ત થતાં તેની વાંકી ગતિ પણ થાય છે. આ હકીકત તેમજ અનુશ્રેણિનું લક્ષણ અંતકાર નીચે સુજળ નિદેશ છે:—

૧ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૯૬)મા કહે છે કે—

“ આકાશપ્રદેશપંક્તિઃ શ્રેણિઃ । ”

જીવાનાં ગતિરનુશ્રેણિર્ભવતિ, ન વિશ્રેણિઃ । તત્રાકાશપ્રદેશાનુ-
શ્રેણિરૂપેણ જીવ-પુદ્ગલાનાં યા ગતિસ્તદ્રૂપત્વમનુશ્રેણિગતેર્લક્ષણમ્,
આકાશપ્રદેશપદ્મ્યનુસારેણ ગમનરૂપત્વં વા । (૧૩૧)

અનાહારિતાનું કાલ-માન—

જે શ્રવ મોક્ષે જવા નીકળ્યો છે તેને ઉદ્દેશીને તો અંતરાલગતિ દરમ્યાન આહારનો પ્રશ્ન જ નથી, કેમકે આહારનો અર્થ સ્થૂળ શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલનું ગ્રહણ એ છે અને સુચ્છ-માન શ્રવને તો સૂક્ષ્મ શરીર જ નથી તો પછી સ્થૂળ શરીરની તો વાત જ શી ? જન્માંતર માટે પ્રસ્થાન કરતા શ્રવને લક્ષ્યીને આહારનો પ્રશ્ન સભવે છે, કેમકે અંતરાલગતિમાં પણ તેને સૂક્ષ્મ કાર્મણુ શરીર છે જ^૧. વિશેષમાં એવા શ્રવને પૂર્વ આયુષ્ય પૂરું થતાંની સાથે જ નવીન આયુષ્ય, ^૨ગતિ-નામ-કર્મ અને ^૩આનુપૂર્વી-નામ-કર્મનો યથાસંભવ ઉદય થઈ જાય છે.

અત્ર એ ધ્યાનમા રાખવું કે પુનર્જન્મ માટે પ્રયાણ કરતા દરેકે દરેક શ્રવને આહાર હોય છે એમ નથી; કેટલાકને અંતરાલગતિના સમય દરમ્યાન આહાર હોય છે પણ ખરે અને કેટલાકને નથી પણ હોતો.^૪ લોકપ્રકાશ (સ. ૩)મા કહ્યું છે કે—

“ આહારકાઃ સ્યુઃ છદ્મસ્થાઃ, સર્વે વક્રગતિં વિના ।

ત્રિચતુઃસમયાન્તા સ્યાત્ , તત્રાનાહારિતાઽપિ ચ ॥ ૭૬ ॥ ”

અર્થાત્ વક્ર ગતિને છોડીને એટલે વક્ર ગતિવાળા સંસારી શ્રવો સિવાયના સર્વે છદ્મસ્થો આહારક હોય છે. તેમાં પણ અર્થાત્ વક્ર ગતિ દરમ્યાન વળી અનાહારિતા ત્રણ કે ચાર સમય સુધીની હોય. શ્રવસમાસમાં જે નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ નજરે પડે છે તે આ પ્રમાણે સંભવતી અનાહારિતાને ધ્યાનમાં લઈને કરાયો હોય એમ સમજાય છે:—

૧ આથી કરીને અંતરાલગતિ દરમ્યાન સંસારી શ્રવને કાર્મણુ શરીરથી ઉદ્ભવતું આત્મ-પ્રદેશનું કંપન યાને ‘કાર્મણુ યોગ’ પણ અવશ્ય હોય છે જ. જ્યારે યોગ છે ત્યારે કર્મ-પુદ્ગલનું ગ્રહણ પણ છે જ, કેમકે યોગ જ કર્મ-વર્ગણના આકર્ષણનું કારણ છે. વરસાદ પડે તો હોય તે વખતે ફેંકેલું સંતપ્ત બાણ જલ-ખિન્દુઓનું ગ્રહણ કરતું અને તેમને શોષતું ચાલ્યું જાય છે તેવી જ રીતે અંતરાલગતિ વખતે કાર્મણુ યોગથી ચંચળ શ્રવ કર્મ-વર્ગણનું જરૂર ગ્રહણ કરે છે અને એ વર્ગણને પોતાની સાથે મેળવતો જન્મ-સ્થાનમા જાય છે.

૨-૩ જુઓ ચતુર્થ ઉલ્લાસ.

૪ ઔદારિકાદિ શરીરના પોષક આહારરૂપ સ્થૂળ પુદ્ગલોના ગ્રહણનો અભાવ છે, કિન્તુ કર્મ-પુદ્ગલના ગ્રહણનું કાર્ય તો ચાલુ જ હોય છે.

‘વિગ્રહગતિમાવત્તા કેવલિણો સમુહયા અજોગી ય ।

સિદ્ધા ય અણાહારા સેસા આહારગા જીવા ॥ ૮૨ ॥ ”

અર્થાત્ વિગ્રહ-ગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જીવો, ^૨સમુદ્ધાત કરતા કેવલજ્ઞાનીઓ, (^૩શૈલેષી અવસ્થામાં વર્તનારા) અજોગી (કેવલીઓ) અને સિદ્ધો અનાહારક છે, જ્યારે બાકી બધી અવસ્થામાં વર્તનારા જીવો આહારક છે.

જો ઉત્પત્તિ-પ્રદેશ સમગ્રેણિએ રહેલો હોય તો પ્રાણી ઋજુ ગતિ વડે ત્યાં એક સમયમાં જ જાય છે અને તે જ સમયમાં તે નવીન જન્મ સંબંધી આયુષ્ય અને આહાર ભોગવે છે.^૪ નિશ્ચય-નય તેમજ વ્યવહાર-નય ઉભયને આ વાત માન્ય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઋજુ ગતિવાળા જીવો જે સમયે પૂર્વ શરીરનો ^૫ત્યાગ કરે છે તે જ સમયે નૂતન જન્મ-પ્રદેશે

૧ છાયા—

વિગ્રહગતિમાવત્તા: કેવલિન. સમવહતા: અયોગિનશ્ચ ।

સિદ્ધાશ્ચ અનાહારા: શૈષા આહારકા જ્ઞેયા: ॥

૨-૩ આ બેનું સ્વરૂપ આગળ ઉપર વિચારશે.

૪ કહ્યું પણ છે કે—

“ ઉક્તગૃહપદમસમય પરમચિયં આર્યં તદ્વાઽઽહારો ।

વક્કાદિવીક્ષસમય પરમચિચાલં ઉદયમેદ્ ॥ ”

[ઋજુગતિપ્રથમસમયે પરમત્રિકમાયુષ્યં તથાઽઽહાર ।

વક્કાદિદ્વિતીયસમયે પરમત્રિકાયુરુદયમેતિ ॥]

અર્થાત્ ઋજુ ગતિના પહેલા સમયમાં પરભવનું આયુષ્ય અને આહાર ઉદયમાં આવે છે, જ્યારે વક્કાદિ ગતિના બીજા સમયમાં પરભવનું આયુષ્ય ઉદયમાં આવે છે. આ કથન વ્યવહાર-નય અનુસાર સમજવું, કેમકે પૂર્વ ભવના ચરમ સમયને, વક્ ગતિના પરિણામની અભિમુખતાને લઇને, કેટલાકો વ્યવહારથી વક્ ગતિનો પ્રથમ સમય ગણે છે; એથી કરીને એમના મત મુજબ ભવાતરના પ્રથમ સમયમાં એટલે કે વક્ ગતિના બીજા સમયમાં પરભવનું આયુષ્ય ઉદયમાં આવે છે. નિશ્ચય-નય પ્રમાણે વિચારતા તો પ્રાણી અંતિમ સમયમાં ગતિની સંમુખ હોય છે તોપણ પૂર્વ ભવ સંબંધી સંઘાત (અહણ) અને પરિશાટ (ત્યાગ) સત્તામાં હોવાથી આ સમય પૂર્વ ભવોનો સભવે, નહિ કે ગતિનો; કેમકે પૂર્વ ભવના શરીરનો સર્વાંશે ત્યાગ તો આગામી ભવના આઘ ક્ષણમાં જ થાય છે. આ વાતને “ પરમવ-પદમે સાહો ” [પરમવપ્રથમે ક્ષાટ:] એવો આગમનો પાઠ પણ સમર્થિત કરે છે. આ જ સમયમાં તે આયુષ્યની સાથે ગતિ પણ ઉદયમાં આવે છે. તેથી પરભવનું આયુષ્ય પણ આઘ સમયમાં ઉદયમાં આવે છે.

૫ ‘ ત્યાગ ’ને ‘પરિશાટ’ પણ કહેવામાં આવે છે અને એ ઔદારિકાદિ શરીરોના ત્રણ કરણો પૈકી એક છે; કેમકે સઘાત તેમજ સઘાત અને પરિશાટનો સમુદય એ બાકીના બે કરણો છે. આ સંબંધમાં આપણે નપાવેલી તેલની તાવી (લોઢી)માં નાખેલા પૂડલા (અપૂપક)નું ઉદાહરણ વિચારીએ. પ્રથમ સમયમાં આ પૂડલો સર્વાંશ તેલ ગ્રહણ કરે છે પણ તેનો ત્યાગ કરતો નથી; ત્યાર બાદ તે થોડુંક તેલ પીએ છે—ગ્રહણ કરે છે અને વળી થોડુંક ત્યજે છે. એવી જ રીતે પ્રાણી ઉત્પન્ન થતા

જઈ પહોંચે છે. તેમાં સમયાંતર થતો નથી. એથી કરીને ઋણુ ગતિવાળા સંસારી જીવો આહારક જ છે; તેમને માટે અનાહારિતા નથી જ; કેમકે ઋણુ ગતિનો સમય એટલે કયાં તો ત્યાગ કરેલા પૂર્વ ભવના શરીર દ્વારા ગ્રહણ કરેલા આહારનો સમય છે કે કયાં તો નવીન ઉત્પત્તિ-સ્થાનના ગ્રહણ કરેલા આહારનો સમય છે.

વિગ્રહ-ગતિમાં અનાહારિતાનું કાલ-માન—

હવે વિગ્રહ-ગતિ દરમ્યાન જીવ કેટલા સમય પર્યંત આહારક યા અનાહારક હોય છે તેનો ઉલ્લેખ કરીએ. આ વાત પ્રથમ તો નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તપાસીએ. નિશ્ચય-નય પ્રમાણે એકવિગ્રહ ગતિ કરનારો જીવ એક સમય અનાહારક, દ્વિવિગ્રહ ગતિ કરનાર જીવ બે સમય અનાહારક, ત્રિવિગ્રહ ગતિ કરનાર જીવ ત્રણ સમય અનાહારક અને ચતુર્વિગ્રહ ગતિ કરનાર જીવ ચાર સમય અનાહારક હોય છે, કેમકે આ સર્વ ગતિઓમાં જીવ છેલ્લા સમયમાં આહાર કરે છે, અર્થાત્ પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે આહાર કરે છે. આનું કારણ એ છે કે નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તો ભાવિ(થનારા) ભવના પૂર્વ સમયમાં પૂર્વ શરીરની સાથે સંબંધ નહિ હોવાથી તેમજ થનાર શરીરની અપ્રાપ્તિને લીધે આહાર હોતો નથી. વ્યવહાર-નય પ્રમાણે તો એકવિગ્રહ ગતિ દરમ્યાન એક પણ સમય અનાહારક નથી અર્થાત્ બંને સમય આહારક છે. દ્વિવિગ્રહ ગતિ દરમ્યાન એક સમય અનાહારક સમજવો, જ્યારે ત્રિવિગ્રહ ગતિ દરમ્યાન બે સમય અનાહારક અને ચતુર્વિગ્રહ ગતિ દરમ્યાન ત્રણ સમય અનાહારક જાણવા.^૧ આનું કારણ એ છે કે વ્યવહાર-નયની અપેક્ષાએ તો વક્ર ગતિમાં જીવ પહેલા અને છેલ્લા એમ બંને સમયોમાં આહારક થાય છે; બાકીના-વચલા સમયોમાં જ અનાહારક છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે પહેલા સમયમાં તે શરીરને છોડે છે

પ્રથમ સમયમા ઉત્પત્તિ-દેશમા રહેલા પુદ્ગલોનું સર્વથા ગ્રહણ જ કરે છે, ત્યાર બાદ બીજા સમયથી માઠીને તે ભવ પર્યંત ગ્રહણ અને ત્યાગ એ બંને કાર્યો કરે છે અર્થાત્ સંઘાત પરિશાટન ચાલુ હોય છે. પછીથી આયુષ્ય સમાપ્ત થતા ભાવિ આયુષ્યના આશ્ર સમયમા પરિશાટન જ થાય છે. અર્થાત્ પૂર્વ શરીરના પુદ્ગલોનો ત્યાગ જ થાય છે, નહિ કે ગ્રહણ.

અત્ર એ નોંધ કરવી આવશ્યક સમજાય છે કે ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીરોને વિષે ત્રણે કરણો છે. બાકીના બે તૈજસ અને કાર્મણ શરીરોમા સદા સંઘાત-પરિશાટન એક જ કરણ છે, કેમકે એ બંને અનાદિ હોવાથી એમનો કેવળ સંઘાત હોતો નથી અને કેવળ પરિશાટ તો મોક્ષગામીઓ પરત્વે જ સંભવે છે

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ ઇગ-દુ-તિ-ચડ-વક્કાસુ દુગાહસમયેસુ પરમવાહારો ।

દુગવક્કાહસુ સમયા ઇગ-દો-તિન્નિ ડ અણાહારા ॥ ”

[પક-દ્વિ-ત્રિ-ચતુર્વક્કાસુ દ્વિકાદિસમયેસુ પરમવાહારઃ ।

દ્વિવક્કાદિષુ સમયા પકદ્વિત્રયસ્તુ અનાહારાઃ ॥]

અર્થાત્ એક વક્ર (વિગ્રહ) વાળી, બે વક્રવાળી, ત્રણ વક્રવાળી અને ચાર વક્રવાળી ગતિ-ઓમા અનુક્રમે બીજા, ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા સમયમા પરભવનો આહાર હોય છે. દ્વિવક્ર વગેરે ગતિઓમા અનુક્રમે એક, બે અને ત્રણ સમયો અનાહારક છે.

અને એ જ સમયમાં તે શરીરને યોગ્ય એવા પુફ્ફલોને જીવના યોગને લીધે ૧ લોભ-આહાર કરીને ગ્રહણ કરે છે અને આવી રીતે ઔદારિકાદિ પુફ્ફલોનું જે ગ્રહણ કરવું તે આહાર હોવાથી જીવ પ્રથમ સમયમાં આહારક ગણાય છે ૨ વળી છેલ્લા સમયમાં તો તે ઉત્પત્તિ-દેશમાં આવી પડે છે અને તે વખતે તે જીવને યોગ્ય એવા પરમાણુઓનો તે યથાસંભવ આહાર કરે છે. આથી જોઈ શકાય છે કે એકવિગ્રહા અર્થાત્ જે સમયવાળી ગતિમાંના જીવને સમયે આહારક છે; તેમાં તો એક પણ સમય અનાહારક નથી.

નિશ્ચય-નય અને વ્યવહાર-નય પ્રમાણે આમ ભિન્નતા આવે છે તેનું કારણ એ છે કે નિશ્ચય-નય એમ માને છે કે જ્યારે એક મનુષ્ય એક કાર્યમાં અત્યંત વ્યગ્ર હોય ત્યારે તે બીજું કાર્ય કરી શકતો નથી. આથી પ્રસ્તુતમાં જ્યારે જીવ શરીરને છોડવા રૂપ વ્યાપારમાં લીન થઈ ગયો હોય, તે સમયે આ શરીરની સાથે નવા પુફ્ફલોનો સંબંધ કરાવવા રૂપ અર્થાત્ જેને અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આહાર કરવા રૂપ કાર્ય તે કેવી રીતે કરી શકે ? એટલે કે તે સમયમાં તે અનાહારક છે. વ્યવહાર-નયની માન્યતા એ છે કે જેને જે કાર્ય કરવાનું હોય તે તો તે ગમે તે પ્રકારે જરૂર કરે જ. આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જે સમયમાં તે શરીરને છોડવા રૂપ કાર્ય કરી રહ્યો હોય તે જ સમયમાં તે અન્ય પુફ્ફલોને ગ્રહણ પણ કરે છે અર્થાત્ આહાર કરે છે, કેમકે જે પુફ્ફલોને પોતે શરીરથી અલગ કરવા માગે છે તેને તેમ કરવામાં પ્રથમ તેનો તેને શરીર સાથે સંબંધ કરાવવો પડે છે જ (કારણ કે અલગ કરવાની આ જ રીતિ છે) અને આનું બીજું નામ ' આહાર ' છે.

આ વિવેચનનો સાર સહેલાઈથી સમજી શકાય તેટલા માટે નીચે મુજબ કોઠો આપવામાં આવે છે.

ગતિ	કાલ-માન	નિશ્ચય નય પ્રમાણે અનાહાર સમય	વ્યવહાર નય પ્રમાણે અનાહાર સમય
ઋણુ	૧ સમય	૦	૦
એકવિગ્રહા	૨ „	૧	૦
દ્વિવિગ્રહા	૩ „	૨	૧
ત્રિવિગ્રહા	૪ „	૩	૨
ચતુર્વિગ્રહા	૫ „	૪	૩

આહાર-મીમાંસા

પુનર્જન્મ માટેની અંતરાલગતિ દરમિયાન આહાર સંભવે છે કે નહિ એ પ્રશ્ન આપણે વિચારી જોયો, પરંતુ આહારનું લક્ષણ અંચકારના શબ્દમાં જણાવું બાકી છે એટલે તે જોઈ લઈએ.

૧ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ પૃ. ૪૨૨

૨ દ્વિવિગ્રહાદિ ગતિમા પણ સર્વત્ર આ જ પ્રમાણે પ્રથમ સમયે આહાર જણાવો.

આહારનું લક્ષણ—

૧ ઔદારિકાદિપુદ્ગલનામાદાનરૂપત્વમાહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૨)

અર્થાત્ ઔદારિક વગેરે પુદ્ગલોનું ગ્રહણ તે ‘આહાર’ છે. આ આહારના (૧) ઓજસૂ, (૨) લોમ અને (૩) કવલ એમ ત્રણ ભેદો પડે છે એ હકીકત ગ્રંથકાર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

સ ચાહારસ્ત્રિવિધઃ, ઓજો-લોમ-કાવલિકભેદાત્ ।

આ ભેદો સમજાય તે માટે આપણે ત્રણેનાં લક્ષણો જાણવા જોઈએ. તેમાં ઓજસૂ-આહારનું લક્ષણ એ છે કે—

તૈજસકાર્મણયોગેનૌદારિકાદિશરીરયાંગ્યપુદ્ગલનામાદાનરૂપત્વ-મોજઆહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૩)

અર્થાત્ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોના યોગથી ઔદારિકાદિક શરીરોને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવા તે ‘ઓજસૂ-આહાર’ છે.

લોમ-આહારનું લક્ષણ—

ત્વગિન્દ્રિયાદિદ્વારા શરીરોપષ્ટમ્ભક્ષ્યપુદ્ગલનામાદાનરૂપત્વં લોમા-હારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૪)

અર્થાત્ સ્પર્શનેન્દ્રિય^૧ આદિ દ્વારા શરીરને પુષ્ટ કરનારા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવા તે ‘લોમ-આહાર’ કહેવાય છે.

કવલ-આહારનું લક્ષણ—

મુખે કવલનિક્ષેપરૂપત્વં કાવલિકાહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૫)

૧ તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પૃ. ૯૭)મા આહારનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપેલું છે:—

“ ત્રયાણાં શરીરાણાં ષણ્ણાં પર્યામીનાં યોગ્યપુદ્ગલગ્રહણમાહાર. ”

અર્થાત્ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો તો સંસારના ઉચ્છેદ પર્યંત પોતાને યોગ્ય પુદ્ગલોનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી એ સિવાયના ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક એ ત્રણ શરીરોને તેમજ આહારની અભિલાષા વગેરેના કારણરૂપ છ પર્યામિને યોગ્ય પુદ્ગલનું ગ્રહણ તે ‘આહાર’ છે.

૨ ‘આદિ’ શબ્દની સાર્થકતા શી રીતે છે તે જાણવું બાકી રહે છે, જોકે આ પ્રમાણે ‘આદિ’નો પ્રયોગ તો લોકપ્રકાશ (સ. ૩, શ્લો. ૧૧૨૪)મા પણ છે.

અર્થાત્ મુખમાં લોબન વગેરેના કાળીઆ મૂકીએ તે ‘કવલ-આહાર’ જાણવો; શાસ્ત્રમાં આનું નામ ‘પ્રક્ષેપ’-આહાર સૂચવાયું છે.^૧

એક દેહને છોડીને ઋણુ યા વક્ર ગતિ દ્વારા ઉત્પત્તિ-સ્થાને જઈ પ્રથમ સમયે તૈજસ અને કાર્મણુ યોગ વડે મનુષ્ય કે તિર્યચ તરીકે જન્મ લેનાર જીવ ઔદારિક શરીરને યોગ્ય અને દેવ અથવા નારક તરીકે જન્મનાર જીવ વૈક્રિય શરીર યોગ્ય પુદ્ગલો અવિરહિતપણે ગ્રહણ કરે છે-એનો આહાર કરે છે. ત્યારબાદ દ્વિતીયાદિ સમયમાં શરીરનો પ્રારંભ થવાથી ઔદારિક કે વૈક્રિયથી યુક્ત એવા તૈજસ અને કાર્મણુ યોગો વડે-મિશ્ર યોગો દ્વારા શરીરની નિષ્પત્તિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી (અર્થાત્ અંતર્મુદ્ધત કાળ સુધી જ) સ્વશરીર યોગ્ય પુદ્ગલો ગ્રહણ કર્યા કરે છે.^૨ આ પ્રમાણેનું ‘પુદ્ગલોનું’ ગ્રહણ તે ‘ઓજસ્’ આહાર જાણવો.^૩ ‘ઓજસ્’ શબ્દના ત્રણ અર્થો થાય છે: (૧) દેહને યોગ્ય પુદ્ગલો અર્થાત્ ઉત્પત્તિ-દેશમાંના આહાર-યોગ્ય પુદ્ગલો; (૨) તૈજસ કાય અને (૩) તૈજસ કાયકૃત આહાર. આ વાત લોકપ્રકાશ (સ. ૩)ના નિમ્ન-લિખિત શ્લોક ઉપરથી જણાય છે:—

“ સ સર્વોઽપ્યોજ આહાર, ઓજો દેહાર્હપુદ્ગલાઃ ।

ઓજો વા તૈજસઃ કાય-સ્તદ્રૂપસ્તેન વા કૃતઃ ॥ ૧૧૨૫ ॥ ”

૧ જુઓ પૃ. ૪૨૪. ૨ સૂત્રકૃતાંગ-નિર્ધુક્તિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ જોષણ (તેષણ ?) કમ્મણ્ણં આહારેઈ અણંતરં જીવો ।
તેણ પરં મીસેણં જાવ સરીરસ્સ નિષ્પત્તી ॥ ૧૭૭ ॥ ”

[યોગેન (તૈજસેન ?) કર્મકેણ આહારયતિ અનન્તર જીવઃ ।
તેન પરં મિશ્રેન યાવત્ શરીરસ્ય નિષ્પત્તિ. ॥]

૩ આ હકીકત શ્રીશીલાંકસૂરિને માન્ય છે, પરંતુ એ સંબંધમાં મતાતર પણ છે એ વાત તેમણે રચેલી સૂત્રકૃતાંગની વૃત્તિના ૩૪૩મા પત્રમાંની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ ઉપરથી જણાય છે:—

“ તૈજસેન કાર્મણેન ચ શરીરેણૌદારિકાદિકાદિશરીરાનિષ્પત્તેર્મિશ્રેણ ચ ય આહારઃ સ સર્વોઽપ્યોજા (જ આ) હાર ઇતિ । કેચિદ્ વ્યાવક્ષતે-ઔદારિકાદિશરીર-પર્યાપ્તિયા પર્યાપ્તિકોઽપીન્દ્રિયાપાનભાષામનઃપર્યાપ્તિભિરપર્યાપ્તિક. શરીરેણાહારયન્ ઓજા- (જ આ) હાર ઇતિ વૃદ્ધતે, તદુત્તરકાલં તુ ત્વચા-સ્પર્શ (ર્શને)ન્દ્રિયેણ ય આહાર. ન લોમાહાર ઇતિ । ”

અર્થાત્ તૈજસ તેમજ કાર્મણુ શરીર વડે ઔદારિક વગેરે શરીરની નિષ્પત્તિ સુધી મિશ્ર યોગ વડે જે આહાર કરાય છે તે બધો ‘ઓજસ્’ આહાર છે. કેટલાક એમ કહે છે કે ઔદારિકાદિ શરીર-પર્યાપ્તિથી પર્યાપ્ત કિન્તુ ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ, પ્રાણાપાન-પર્યાપ્તિ, ભાષા-પર્યાપ્તિ તેમજ મનઃ-પર્યાપ્તિ પરત્વે અપર્યાપ્ત એવો જીવ શરીર દ્વારા જે આહાર કરે છે, તે ‘ઓજસ્-આહાર’ છે. ત્યાર બાદ ત્વચા વડે-સ્પર્શ-ઇન્દ્રિય દ્વારા કરાતો આહાર ‘લોમ-આહાર’ છે

એવી રીતે લોભ (રૂવાંટી) વડે કરાતો આહાર તે ' લોભ-આહાર ' છે, બ્યારે ' કવલના પ્રક્ષેપ પૂર્વકનો આહાર તે ' કવલ (પ્રક્ષેપ)-આહાર ' છે.

કયા જીવને કયો આહાર હોય છે ?—

સર્વે અપર્યાપ્ત જીવો ઓળસ આહારી બાણુવા. પર્યાપ્ત જીવોના સંબંધમાં ફક્ત લોભ-આહાર અને કવલ (પ્રક્ષેપ-) આહાર સંભવી શકે છે. તેમાં એકેન્દ્રિય, દેવ અને નારકને કવલ-આહાર નથી, કેમકે એકેન્દ્રિય જીવોને મોઢું નથી તો પછી આવો આહાર તેમને સંભવે જ ક્યાંથી ? વળી નારકો અને દેવતાઓ તો વૈકિંચ શરીરધારી હોવાથી તેમજ તેમના સ્વભાવને લઈને તેમને કવલ-આહાર સંભવતો નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ જીવોને લોભ-આહાર જ છે. બાકીના જીવોને લોભ-આહાર અને કવલ-આહાર બન્ને છે. વિશેષમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ' મનોભક્ષણ 'રૂપ આહાર તો સર્વ દેવતાઓને જ છે^૧ મન વડે પોતાના

૧ સરખાવો સૂત્રકૃતાંગની નિર્ધુક્તિની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ:—

- “ સરીરેણોયાહારો તયાય ફાસેણ લોભાહારો ।
પક્ષેવાહારો પુનઃ કાવલિકો હોઈ નાયવ્વો ॥ ૧૭૧ ॥ ”
- [શરીરેણોજાહારઃ ત્વચા સ્પર્શેન લોમાહારઃ ।
પ્રક્ષેપાહારઃ પુનઃ કાવલિકો ભવતિ જ્ઞાતવ્યઃ ॥]
- “ ઓયાહારા જીવા સર્વે અપજ્ઞત્તગા મુણેયવ્વા ।
પજ્ઞત્તગા ય લોમે પક્ષેવે હોઈ (હોતિ) નાયવ્વા ॥ ૧૭૨ ॥ ”
- [ઓજાહારા જીવાઃ સર્વે અપર્યાપ્તકા જ્ઞાતવ્યાઃ ।
પર્યાપ્તાઃ લોમ્નિ પ્રક્ષેપે ભવન્તિ જ્ઞાતવ્યાઃ ॥]
- “ પર્ણિદિયદેવાણં નૈરિયાણં ચ નત્થિ પક્ષેવો ।
સેસાણં પક્ષેવો સંસારત્થાણ જીવાણં ॥ ૧૭૩ ॥ ”
- [પર્ણિદિયદેવાણાં નૈરયિકાણાં ચ નાસ્તિ પ્રક્ષેપઃ ।
શેષાણાં પ્રક્ષેપઃ સંસારસ્થાનાં જીવાનામ્ ॥]
- તેમજ “ લોમાહારા પર્ણિદિયા ડ નૈરિયસુરગણા ચેવ ।
સેસાણં આહારો લોમે પક્ષેવો ચેવ ॥ ”
- [લોમાહારા પર્ણિદિયાસ્તુ નૈરયિકસુરગણાચ્ચૈવ ।
શેષાણામાહારો લોમભિઃ પ્રક્ષેપત્તચ્ચૈવ ॥]
- “ ઓયાહારા મણમક્ષિણો ય સર્વે વિ સુરગણા હોતિ ।
સેસા હવંતિ જીવા લોમે પક્ષેવો ચેવ ॥ ”
- [ઓજાહારા મનોભક્ષિણા સર્વે અપિ સુરગણા ભવન્તિ ।
શેષા ભવન્તિ જીવા લોમભિઃ પ્રક્ષેપત્તચ્ચૈવ ॥]

ઉપર્યુક્ત ૧૭૩ મી ગાથાની વ્યાખ્યા કરતા શ્રીશીલાંકસુરિએ મતાતર દર્શાવતાં કહ્યું છે કે જીવ વડે જે સ્થૂળ આહાર શરીરમાં નખાય છે તે ' પ્રક્ષેપ-આહાર ' છે; જે નાક, આંખ અને કાન વડે ઉપલબ્ધ છે અને જે ધાતુરૂપે પરિણમે છે તે ' ઓળસ-આહાર ' છે; અને જે ફેવળ સ્પર્શનેન્દ્રિય દ્વારા ઉપલબ્ધ છે અને જે ધાતુરૂપે બાય છે તે ' લોભ-આહાર ' છે.

શરીરને પુષ્ટ કરે એવા જે પુષ્કલોને ગ્રહણ કરવાથી તૃપ્તિ પૂર્વક પરમ સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે તે પુષ્કલોનું ગ્રહણ કરવું તે ' મનોભક્ષણ ' આહાર જાણવો.^૧

આભોગિક અને અનાભોગિક આહાર—

આ વિવિધ પ્રકારના આહારોમા કયો આહાર આભોગિક યાને આભોગ-નિવર્તિત છે અને કયો અનાભોગિક યાને અનાભોગ-નિવર્તિત છે તેનો વિચાર કરીએ, ' ૨આભોગ-નિવર્તિત ' એટલે મારે આહાર કરવો છે એવી ઇચ્છા પૂર્વક ખનાવેલ; એથી વિપરીત તે ' અનાભોગ-નિવર્તિત ' જાણવો.

વર્ષા ઋતુમા વધારે વખત લઘુશંકા માટે જવું પડે છે તો તેમા પ્રચુરતર મૂત્રાદિરૂપ અભિવ્યંજ્ય (માલૂમ પડતા) પુષ્કલરૂપ જે આહાર છે તે ' અનાભોગ-નિવર્તિત ' જાણવો. દેવો સિવાય બાકીના જીવોનો ઓજસૂ-આહાર અનાભોગ-નિવર્તિત છે. સર્વે જીવોનો લોભ-આહાર અનાભોગ-નિવર્તિત છે. પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે નારકોના સંબંધમાં તે આભોગ-નિવર્તિત પણ હોઈ શકે. કવલ-આહાર તેમજ મનોભક્ષણરૂપ આહાર તો આભોગ-નિવર્તિત જ છે. આ પ્રમાણેની હકીકત પ્રજ્ઞાપનાની શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના ૫૧૧ મા પત્રમાં આપેલી છે, જ્યારે દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ. ૩, સ્થો. ૧૧૨૯)મા તો એમ કહ્યું છે કે ઓજસૂ-આહાર અનાભોગ-નિવર્તિત જ હોય છે અને લોભ-આહાર તો આભોગ-નિવર્તિત પણ છે. તેમાં વળી એકેન્દ્રિયનો લોભ-આહાર અનાભોગ-નિવર્તિત જ છે, કેમકે સંગ્રહણીની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે અતિશય થોડી અને અપદ્ધ એવી મનોદ્રવ્યની લગ્નિધવાળા એકેન્દ્રિયોને આભોગનું મંદપણું હોવાથી તેમનો આહાર વસ્તુગતે અનાભોગથી જ નિપજેલો જાણવો.

પ્રાણી અનાભોગ-નિવર્તિત આહાર અનુસમય અવિરહિતપણે જીવે ત્યાં સુધી કરે છે. આભોગ-નિવર્તિત આહાર પરત્વે આવો નિયમ નથી.

આહારના સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારો—

આહારના સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર (સચિત્ત-અચિત્ત) એમ પણ પ્રકારો પડે છે. આમાં દેવતા અને નારકો જે આહાર કરે છે તે અચિત્ત જ છે, કેમકે ૪વૈક્રિય શરીરને પુષ્ટિ આપે એવા જ પુષ્કલો તેઓ ગ્રહણ કરે છે, અને એ પુષ્કલો તો અચિત્ત જ સંલવે છે. બાકીના જીવો કે જેમને ઔદારિક શરીર છે તેમને આ ત્રણ પ્રકારના આહારમાથી ગમે તે આહાર સંલવી શકે છે.

આહાર માટેની દિશા—

કયો જીવ કેટલી દિશામાનો આહાર કરે છે તે વિચારીએ. જોકે એકંદર રીતે દિશાઓ

૧ સરખાવો પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિના ૫૧૦મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ—

“ મનોભક્ષણલક્ષણો જ્ઞાહારઃ મ ઽચ્યતે ચે તથાધિવશક્તિવશાત્ મનસા સ્વશરીર-પુષ્ટિજનકાઃ પુદ્ગલા અમ્યવહિયન્તે ચદમ્યહરણાન્તર તૃપ્તિપૂર્વ. પરમસન્તોષ ઉપજાયતે । ”

૨ આભોગ, આલોચન, અભિસન્ધિ એ બધા સમાનાર્થક છે.

૩ આના અર્થ માટે જુઓ પૃ. ૪૪૨.

૪ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ પૃ. ૪૪૬.

તો પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે એમ છ છે. છતાં પણ કેટલીક દિશામાં લોકા-કાશનો અભાવ હોવાથી અને ત્યાં અલોકાકાશ આવેલું હોવાથી ત્યાંથી—તે દિશામાંથી આહાર હોઈ જ કેમ શકે ? કારણ કે અલોકાકાશમાં તો પુદ્ગલનો અભાવ છે. અલોકાકાશના સદ્ભાવને લઈને આહાર-દ્રવ્યોની જે સ્ખલના થાય છે તેને ‘ વ્યાધાત ’ કહેવામાં આવે છે. કેઈ પણ પ્રકારનો વ્યાધાત ન થાય તો છએ દિશાનો આહાર હોય અને વ્યાધાત થાય તો ત્રણ, ચાર કે પાંચ દિશાનો આહાર હોય.

જે એકેન્દ્રિય જીવ અધોલોકના સૌથી નીચેના અગ્નિકોણના નિષ્ક્રુટમાં રહેલો હોય તે જીવની નીચે પૂર્વ અને દક્ષિણ દિશામાં અલોકાકાશ આવેલું હોવાથી તે જીવને ત્રણ જ દિશાનો આહાર સંભવે છે. એ પ્રમાણેનો આહાર પાચે જાતના સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયો તેમજ આદર વાયુકાય જીવોને હોઈ શકે.

જે એકેન્દ્રિય જીવ અધોલોકમાં પશ્ચિમ દિશામાં રહેલો હોય તેને નીચેની તેમજ દક્ષિણ દિશામાં વ્યાધાત પડોચે અર્થાત્ તેને આ સિવાયની ચારે દિશાનો આહાર હોઈ શકે છે.

જે એકેન્દ્રિય જીવ બીજી નરક આદિના પ્રસ્તર (પાથકા)માંની ઉર્ધ્વ અને પશ્ચિમ દિશાને અનુસરીને રહેલો હોય તેને ફક્ત દક્ષિણ દિશામાંથી જ આહાર મળી શકે નહિ, નીચેથી તો મળી શકે. આથી તેને પાંચ દિશાનો આહાર સંભવે છે. જે જીવ ત્રસનાડીમાં રહેલો હોય તેને તો છએ છ દિશાનો આહાર હોઈ શકે. આથી જોઈ શકાય છે કે ઓછામાં ઓછો ત્રણ દિશાનો આહાર તો જીવને છે જ. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે કે ત્રણ કરતાં ઓછી દિશાનો આહાર ન હોવાનું શું કારણ તો આતું સમાધાન એ છે કે લોકાકાશનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તેનો કોઈ પણ ભાગ એવો નથી કે જ્યાં ત્રણ દિશાથી ઓછી દિશાની પ્રાપ્તિ થાય.

દ્રવ્યાદિ અપેક્ષા પૂર્વકે આહાર-વિવરણ—

દ્રવ્યથી આહાર અનન્ત પ્રદેશાત્મક હોય છે, કેમકે સખ્યાત કે અસખ્યાત પ્રદેશોવાળા સ્કંધો જીવને ગ્રહણ કરવા લાયક નથી—તે તેને ગ્રહણ કરી શકતો નથી. ક્ષેત્રથી આ આહાર અસખ્યાત આકાશ-પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલો છે. કાલથી તે જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળો છે ભાવથી તે આહાર વર્ણ અને રસે કરીને પાંચ પાંચ જાતનો, ગંધે કરીને બે જાતનો અને સ્પર્શે કરીને આઠ પ્રકારનો છે.

૧ ઉપર્યુક્ત નિષ્ક્રુટમાં આદર વાયુકાય જીવો હોય છે, કિન્તુ આકીના આદર એકેન્દ્રિય હોતા નથી એ વાત ભગવતી (શં ૩૪ ઉં ૧ સં ૮૫૧)ની વૃત્તિના ૯૬૧ માં પત્રગતની નિમ્ન-લિખિત પદ્ધતિ પરથી જોઈ શકાય છે —

“ इह च लोकघरमान्ते वादराः पृथिवीकायिका-ऽष्कायिक-तेजो-वनस्पतयो न सन्ति, सूक्ष्मास्तु पञ्चापि नन्ति, वादस्वायुकायिकाश्चेति । ”

૨ “ આદારયોગ્યસ્કન્ધપરિણામત્વેનાવસ્થાનં સ્થિતિ. ” ।

અર્થાત્ આદારને યોગ્ય અનેના સ્કંધો તદ્વપે ન્યા મુદ્ધી રહે તે કાળને ‘ સ્થિતિ ’ કહે છે.

આત્માના પ્રદેશો જે ક્ષેત્રોમાં રહેલા હોય તેની બહાર રહેલા પુદ્ગલોનો પણ આત્માના પ્રદેશો સાથે સ્પર્શ તો થઈ શકે છે તો આથી એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આત્માના પ્રદેશો જે ક્ષેત્રમાં હોય તે જ ક્ષેત્રમાં રહેલા આહાર-પુદ્ગલને જીવ ગ્રહણ કરે છે કે તે ક્ષેત્રમાં નહિ રહેલાને પણ તે ગ્રહણ કરે છે ? આના જવાબમાં સમજવું કે આત્મ-પ્રદેશોને અવગાહીને જ રહેલા પુદ્ગલોનો જીવ આહાર કરે છે. વળી આ પુદ્ગલો પણ અંતર રહિત-વ્યવધાન રહિત અવગાહીને રહેલા હોવા જોઈએ; પરંપરાએ અવગાહી રહેલા પુદ્ગલો આલે તેમ નથી. વિશેષમાં આવા પુદ્ગલોનો પણ તે 'આનુપૂર્વી પૂર્વક જ આહાર કરે છે હવે અનાહારનું લક્ષણ અંતરકારે જે નીચે મુજબ રજૂ કર્યું છે તેની નોંધ લઈ આપણે આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીશું.

તાદૃશાહારાભાવરૂપત્વમનાહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૩૬)

અર્થાત્ ઓળખ, લોભ અને કાવલિક એ ત્રણે જાતના આહારનો અભાવ તે ' અનાહાર ' છે.

જન્મની આલોચના

પૂર્વ લવનો સ્થૂલ દેહ છોડ્યા પછી અંતરાલગતિ દ્વારા કેવળ કાર્મણુ શરીરની સાથે ઉત્પત્તિ-ક્ષેત્રમાં આવીને નવીન લવને યોગ્ય સ્થૂલ દેહને અનુકૂળ પુદ્ગલોનું પહેલું પરિણમન કરવું તે ' જન્મ ' કહેવાય છે.

જન્મના ત્રણ પ્રકારો—

પૂર્વ લવ સમાપ્ત થતા સમારી જીવ પોતાના કર્મો અનુસાર નવીન લવ ધારણ કરે છે અર્થાત્ તે નવો જન્મ લે છે. આથી કરીને બધા જીવોના જન્મો એક સરખા નહિ હોવાથી (૧) સમૂર્ચ્છન, (૨) ગર્ભ અને (૩) ઉપપાતથી એમ એના ત્રણ ભેદો પડે છે^૧ આ વાત અંતરકાર નીચે મુજબ નિદેશિ છે—

સમ્મૂર્ચ્છમગર્ભોપપાતભેદાત્ જન્મ ત્રેયા ।

તેમાં સમૂર્ચ્છમનું લક્ષણ એ છે કે—

ગર્ભસામગ્રીં વિના સમુદ્ભૂતરૂપત્વં સમ્મૂર્ચ્છમસ્ય લક્ષણમ્, લોક-
ત્રયે યથાયોગં દેહાવયવિરચનરૂપત્વં વા । (૧૩૭)

૧ જે જેમ રહેલા હોય તેમ તેનો આહાર કરવો અર્થાત્ એક શ્રેણિમાં જે પુદ્ગલો હોય તેનો એક પછી એક એમ અનુક્રમ વાર, અમુકને છાંટીને બીજાનું ગ્રહણ ન કરવા પૂર્વક આહાર કરવો તે ' આનુપૂર્વી પૂર્વક ' આહાર છે.

૨ આશ્રયનું ગ્રહણ આશ્રીને ત્રણ ભેદો સમજવા

અર્થાત્ ગર્ભની સામગ્રી વિનાની ઉત્પત્તિ તે ' સંમૂર્ચ્છિમ ' જન્મ કહેવાય છે. અથવા ત્રૈલોક્યમાં યોગ્યતા અનુસાર દેહનાં અવયવોની રચનાને પણ ' સંમૂર્ચ્છિમ ' જન્મ કહેવામાં આવે છે.^૧

શુક્રશોણિતસમ્મિલનાધારપ્રદેશવત્ત્વં ગર્ભસ્ય લક્ષણમ્ ! (૧૩૮)

અર્થાત્ શુક્ર અને શોણિતના સંમેલનના આધારરૂપ પ્રદેશ ' ગર્ભ ' કહેવાય છે.^૨ આ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થનાર જીવ 'ગર્ભજ' કહેવાય છે.

ક્ષેત્રપ્રાપ્તિમાત્રનિમિત્તકં યજ્જન્મ તદ્રૂપત્વમુપપાતજન્મનો લક્ષણમ્, ગર્ભસમ્મૂર્ચ્છિમપ્રકારરાહિત્યેન જાયમાનત્વં વા । (૧૩૯)

અર્થાત્ જે ઉત્પત્તિનું કારણ ફક્ત ક્ષેત્ર જ છે તે 'ઉપપાત' જન્મ કહેવાય છે. અથવા ગર્ભ અને સંમૂર્ચ્છિમ સિવાયનો જન્મ તે ' ઉપપાત ' જન્મ છે.

સંમૂર્ચ્છનાદિ જન્મોનું સ્પષ્ટીકરણ—

અંતકારે જન્મનું લક્ષણ શું છે તે દર્શાવ્યું નથી તેમજ વળી સંમૂર્ચ્છિમ-જન્મનું એક લક્ષણ જે નિર્દેશ્યું છે તે ગર્ભ-જન્મનું લક્ષણ સમજ્યા બાદ સમજાય તેવું છે. વિશેષમાં ઉપપાત-જન્મનાં બે લક્ષણો પૈકી બીજું લક્ષણ સંમૂર્ચ્છન-જન્મ એટલે શું તે જાણ્યા પછી સમજાય તેવું છે. આવી પરિસ્થિતિમા સંમૂર્ચ્છન-જન્મ અને ઉપપાત-જન્મ વિષે સ્પષ્ટ બોધ થાય તે માટે આપણે તત્ત્વાર્થની ખૂબ જ વૃત્તિ (પૃ ૧૮૯-૧૯૦)નું અવલંબન લઈએ. *ત્યાં કહ્યું છે તેમ

૧ તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પૃ. ૯૮)મા ' સંમૂર્ચ્છન ' એટલે શું તે સમજાવતા કહ્યું છે કે—

“ ત્રિષુ લોકેષુર્ધ્વમધસ્થિતિર્યક્ ચ દેહસ્ય સમન્તતો મૂર્ચ્છનમ્-અવયવપ્રકલ્પનમ્ ”

અર્થાત્ ઉર્ધ્વ-લોક, અધો-લોક અને તિર્યગ્-લોક એમ ત્રિવિધ લોકને વિષે બધી બાજુથી દેહના અવયવની રચના તે ' સમૂર્ચ્છન ' છે.

૨ સરખાવે તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પૃ. ૯૮)નો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ—

“ યત્ર શુક્રશોણિતયોર્ગરણં-મિશ્રણં ભવતિ સ્ત ગર્ભઃ ”

અર્થાત્ જે સ્થાનમા શુક્ર અને શોણિતનું મિશ્રણ થાય છે તે ' ગર્ભ ' કહેવાય છે. અથવા ત્યાં કહ્યું છે તેમ—

“ માત્રોપમુક્તસ્યાહારસ્યાત્મસાત્કરણાદ્ ગરણાદ્ ગર્ભઃ ”

એટલે કે માતાએ આપેલ આહારને આત્મસાત્ કરનાર-તેને મિશ્રિત કરનાર ' ગર્ભ ' છે.

૩ મૂળ પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે.—

“ જન્મ ચ શરીરદ્વયસમ્બન્ધિત્વેનાત્મનો ય પરિણામઃ, અતસ્તત્ સમ્મૂર્ચ્છન-જન્મ ઉત્પત્તિસ્થાનવર્તિપુદ્ગલજાલમનુપમૃચ ન પ્રાદુરસ્થિત, કિણ્વાદ્યુપમર્દનાત્ સુરાજન્મવત્, પિષ્ટકિણ્વોદકાદીનામુપમર્દનાત્ સુરાયા જન્મ દૃષ્ટમ્, તથા ચાદ્યપુદ્ગલાનામાધ્યાત્મિકાનાં

શરીર-યુગલના સંબંધરૂપે આત્માનો જે પરિણામ છે તે ‘જન્મ’ કહેવાય છે. એથી કરીને પિંટ કિણ્વ, જળ વગેરેના ઉપમર્દન વિના જેમ સુરાનો જન્મ થતો નથી તેમ ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલા પુદ્ગલના સમૂહનું ઉપમર્દન કર્યા વિના સંમૂર્છન-જન્મનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી. આથી એ ફલિત થાય છે કે બાહ્ય તેમજ આધ્યાત્મિક પુદ્ગલોના ઉપમર્દનથી જે જન્મ થાય છે તે ‘સંમૂર્છન’ કહેવાય છે. લાકડાની છાલ, પાકા ફળો વગેરેને વિષે ઉત્પન્ન થતા કૃમિ વગેરે જીવો તે જ લાકડું, ફળ વગેરેમાં રહેલા પુદ્ગલોને પોતાના શરીરરૂપે પરિણમાવે તે બાહ્ય પુદ્ગલના ઉપમર્દનરૂપ જન્મ બાજુવો. એવી રીતે જીવતી ગાય વગેરેના દેહમાં ઉપજતા કૃમિ વગેરે જીવો એ જીવતી ગાય વગેરેના શરીરનાં અવયવોને ગ્રહણ કરી તેને પોતાના દેહ તરીકે પરિણમાવે તે આધ્યાત્મિક પુદ્ગલના ઉપમર્દનરૂપ જન્મ સમજવો.

ગર્ભ-જન્મ—

ત્રીની યોનિમાં એકદમ અવતરીને જીવ શુક્ર અને શોણિતનું, માતાએ કરેલા આહારના રસની પુષ્ટિરૂપે જે ગ્રહણ કરે છે તે ‘ગર્ભજન્મ’ કહેવાય છે.

ઉપપાત-જન્મ—

પ્રચ્છદ-પટ (આદર)ની ઉપર રહેલા અને દેવ-દૂધ્યની નીચે રહેલા અર્થાત્ એ બેના વચ્ચે ગાળામાં રહેલા પુદ્ગલોને વૈકિય શરીરરૂપે પરિણમાવવા તે દેવવિષયક ઉપપાત-જન્મ છે.^૧ અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રચ્છદ-પટ કે દેવ-દૂધ્યના પુદ્ગલોને શરીરરૂપે પરિણમાવવામાં આવતા નથી તેમજ અત્ર શુક્રાદિ પુદ્ગલોનું પણ ગ્રહણ નથી, કિન્તુ આ ઔપપાતિક જન્મમાં પ્રતિવિશિષ્ટ ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ જ નિમિત્ત-કારણ છે. એવી રીતે નારકોની યોનિ નરકની વજ્રમય ભીંતને વિષે રહેલ, અતિશય સંકીર્ણ મુખવાળું નિષ્કુટ (ગોખ) છે. અત્ર વૈકિય શરીરના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરીને સ્થળની સંકીર્ણતાને લઈને કચકાતા નારકો વજ્રમય નરકતલમાં જળમાં ફેંકેલા પત્થરની પેઠે મહાવેગથી પડે છે.

ઓપમર્દનાદ યજ્ઞન્મ ભવતિ તત્ સમ્મૂર્છનજન્મ વ્યપદિશ્યતે, ઘાણપુદ્ગલોપમર્દનલક્ષણં તાવદ્ યથા કૃમ્યાદીનાં કાષ્ઠાદિપુ, કાષ્ઠત્વફલ્લાદિપુ જીવાઃ કૃમ્યાદયઃ સમુપજાયમાનાઃ તાનેવ કાષ્ઠફલત્વગ્વર્તિનઃ પુદ્ગલાન્ શરીરીકુર્વન્ત ઉપજાયન્તે, તથા જીવદ્વવાદિશરીરેષુ કૃમ્યાદયઃ પ્રાદુઃપ્યન્તસ્તાનેષ જીવદ્વવાદિશરીરાવયવાનાદાય સ્વશરીરતયા પરિણતિ-માપાદયન્તોન્યાધ્યાત્મિકપુદ્ગલોપમર્દનલક્ષણમેતજ્ઞન્મ, પ્રત્યક્ષં ચૈતત્, પ્રાયસ્તત્ર ગર્તાદુપ-લબ્ધે. । ”

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ દેવસયણિજ્ઞંસિ દેવદસંતરિષ અંગુલાસંજ્ઞેજ્ઞામાગમેત્તાપ સરીરોગાહણાય ઉવવજ્ઞાહ । ”

[દેવશયનીયે દેવદૃષ્યાન્તરિતે અંગુલાસંજ્ઞેયમાગમાત્રયા શરીરાગાહનયા ઉપપદ્યતે ।]

આ ઉપરથી સંમૂર્છનાદિ ત્રણ પ્રકારના જન્મમાં શી વિશેષતા છે તે ધ્યાનમાં આવી હશે. છતાં મંદમતિને પણ તે સમજાય તે માટે એટલું નિવેદન ઉમેરીશું કે સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગ સિવાય જ ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલા ઔદારિક પુદ્ગલોને શરીરરૂપે પરિણમાવવા તે 'સંમૂર્છન-જન્મ' છે; સ્ત્રીપુરુષના સંયોગથી ઉદ્ભવેલા શુક્ર અને રક્તાના પુદ્ગલોને ઔદારિક શરીરરૂપે પરિણમાવવા તે 'ગર્ભ-જન્મ' છે, અને સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધ સિવાય ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલા વૈક્રિય પુદ્ગલોને વૈક્રિય શરીરરૂપે પરિણમાવવા તે 'ઉપપાત-જન્મ' છે. આથી સમજાય છે કે ગર્ભ-જન્મમાં સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગની અપેક્ષા રહેલી છે, જ્યારે બાકીના બે જન્મમાં તેની અપેક્ષા નથી જ. વિશેષમાં સંમૂર્છન અને ઉપપાત એ બંને જન્મમાં જોકે આ પ્રમાણે સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગની જરા પણ અપેક્ષા નથી અને એ દૃષ્ટિએ એ બેમાં સમાનતા છે, છતાં સંમૂર્છનમાં ઔદારિક પુદ્ગલોનું અને ઉપપાતમાં વૈક્રિય પુદ્ગલોનું ગ્રહણ છે એ હકીકતથી પણ એ બેની ભિન્નતા સમજાય છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે કેટલાકની માન્યતા એવી છે કે સંમૂર્છન એ એક જ સામાન્યતઃ જન્મ છે; ગર્ભ અને ઉપપાત તો એના વિશિષ્ટ સ્વરૂપો છે.^૧

સંમૂર્છિમ મનુષ્યોનાં ઉત્પત્તિ-ક્ષેત્રો—

એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો સંમૂર્છિમ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પંચેન્દ્રિયના ચાર લેહો પૈકી મનુષ્ય અને તિયંચોમાં પણ કેટલાક સંમૂર્છિમ છે. અર્થાત્ મનુષ્ય અને તિયંચોના ગર્ભજ અને સંમૂર્છિમ એવા બે પ્રકારો છે. તેમાં સંમૂર્છિમ મનુષ્યો ૨૫૬ અંતરદ્વીપમાં, ૧૫ કર્મભૂમિમાં અને ૩૦ અકર્મભૂમિમાં એમ ૧૦૧ પ્રકારના ક્ષેત્રો ઉપરાત (૧) વિષ્ટામાં, (૨) મૂત્રમાં, (૩) શ્લેષ્મમાં (૪) કફમાં, (૫) વમનમાં, (૬) પિત્તમાં, (૭) લોહીમાં, (૮) શુક્રમાં, (૯) મૃત કલેવરમાં, (૧૦) પદ્મમાં (૧૧) સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગમાં, (૧૨) વીર્ય-સ્નાવમાં (૧૩) શહેરની મોરીમાં તેમજ (૧૪) સર્વ અપવિત્ર સ્થળોમાં તે ઉત્પન્ન થાય છે.

સંમૂર્છનાદિ કેમનો હેતુ—

સંમૂર્છન-જન્ય શરીર અત્યંત સ્થૂળ હોવાથી તેનો પ્રારંભમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. ગર્ભજ શરીર વૈક્રિય શરીર કરતાં વિશેષ સ્થૂળ છે એટલે ગર્ભને ઉપપાત કરતા પ્રથમ સ્થાન અપાયું છે. બળી ગર્ભજ અને ઔપપાતિક કરતા સંમૂર્છનજ જીવો અલ્પ આયુષ્યવાળા છે, એથી કરીને એનો શરૂઆતમાં નિર્દેશ કરાયો છે. વિશેષમાં ગર્ભ-જન્મ અને ઉપપાત-જન્મના કાર્ય અને

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ ૧૯૦)ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ —

“ અપરે વર્ણયન્તિ-સમ્મૂર્છનમેવૈકં સામાન્યતો જન્મ, તદ્દિ ગર્ભોપપાતાભ્યાં વિશેષ્યત્તિ । ”

૨ આના નામો માટે જીઓ શ્રીવિજયલગ્નિયસૂરિયૈકૃત વૈરાગ્યરસમજરીનું માફ રૂપીકરણ (પૃ ૨૭૧).

૩ જીઓ ૧૭૨ સુ લક્ષણ.

કારણો પરોક્ષ છે. ન્યારે સંમૂર્છન-જન્મનું કારણુ માત્રાદિ પ્રત્યક્ષ છે અને તેનું કાર્ય જે શરીર છે તે પણ ઉભય લોકમાં પ્રત્યક્ષ છે. વાસ્તે સંમૂર્છનનો ઔદી પ્રથમ ઉલ્લેખ કરાયો છે ગર્ભ-જન્મની નિપ્પત્તિ સંમૂર્છન જન્મથી કાલ-પ્રકરે થાય છે. આથી દરીને સંમૂર્છન પછી ગર્ભનો નિર્દેશ કરાય તે ન્યાય છે. સંમૂર્છનજ અને ગર્ભજ કરતાં ઉપપાતનનું આયુષ્ય વિશેષ હોવાથી ઔપપાતિકનો અંતમાં નિર્દેશ કરાય તે સમુચિત છે.

આ પ્રમાણે નત્ત્વાર્થશજ (પૃ. ૬૮)માં સૂચવાયું છે, ન્યારે નત્ત્વાર્થની યુદ્ધવૃત્તિ (પૃ. ૧૬૦)મા એવો નિર્દેશ છે કે પ્રત્યક્ષ તેમજ બહુ સ્વામીવાળું હોવાથી સંમૂર્છનનો પ્રાથમિક ઉલ્લેખ કરાયો છે. પ્રત્યક્ષ ઔદારિક શરીર સાથેના સાધર્મ્યને લઈને ત્યાજ બાદ ગર્ભનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. અને સ્વામીના વેધર્મ્યને લક્ષીને ઉપપાતનો ત્યાર પછી ઉલ્લેખ કરાયો છે.

યોનિ-પર્યાલોચન

જન્મને માટે કોઈક સ્થાન તો હોવું જ જોઈએ. પૂર્વ ભવના શરીરનો નાશ થયા બાદ જે સ્થાનમા પહેલ વહેલાં સ્થળ દેહરૂપે પરિણમાવવા માટે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલો કાર્મણુ શરીરની સાથે તપાવેલા લોકમાં જળની જેમ સમાઈ જાય છે તે સ્થાન 'યોનિ' કહેવાય છે^૧ આથી સમ-જાય છે કે યોનિ એ આધાર છે અને જન્મ એ આધેય છે.

યોનિનું લક્ષણુ અંધકારના ગ્રાહમા એ છે કે—

તજસકાર્મણશરીરવન્તો જન્તવ ઔદારિકાદિશરીરયોગ્યસ્કન્ધ-સમુદાયેન યત્ર સ્થાનં યુજ્યન્તે તાદૃક્સ્થાનરૂપત્વં યોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૦)

અર્થાત્ તેજસ અને કાર્મણુ શરીરવાળા શુભો જે સ્થાનમા ઔદારિકાદિ શરીરને યોગ્ય એવા સ્કન્ધો સાથે જોડાય છે, તે સ્થાનને 'યોનિ' કહેવામા આવે છે. આ જ વાત શ્રીમલયગિરિ-સૂરિએ પ્રજ્ઞાપનાના નવમા પદની ટીકામા (૨૨૫મા પત્રમાં) કરેલા નોંથેના વ્યુત્પત્તિ-અર્થ પરથી પણ જોઈ શકાય છે:—

“ ‘યુ મિશ્રણે’ યુવન્તિ-તૈજસકાર્મણશરીરવન્તઃ સન્ત ઔદારિકાદિ-શરીરપ્રાયોગ્યપુદ્ગલસ્કન્ધસમુદાયેન મિશ્રીભવન્ત્યસ્યામિતિ યોનિઃ-ઉત્પત્તિસ્થાનમ્. ઔણાદિકો નિપ્રત્યયઃ । ”

૧ મરખાવો નત્ત્વાર્થની યુદ્ધ વૃત્તિ (પૃ ૧૬૧)ગત નિમ્ન-લિખિત પાંક્ત—

“ અયમાન્મા પૂર્વમવશરીરનાથે તદ્દનુ શરીરાન્તરપ્રાપ્તિસ્થાને યાન્ પુદ્ગલાન્ શરીરાર્થમાદને તાન્ કાર્મણેન્ સઙ્ગ મિશ્રયન્તિ તમાયઃપિષ્ઠામ્બોગ્રહણવચ્છરીરનિર્વૃત્તયર્થ વાજ્યપુદ્ગલાન્ યસ્મિન્ સ્થાને તન્ સ્થાનં યોનિ । ”

૨ નત્ત્વાર્થશજ (પૃ ૬૯)મા કહ્યું પાણુ છે કે—

“ યોનિજન્મનોરવિશેષ કિતિ ચેત્ત ન, આધારાધેયભેદાદ્ વિશેષોપપત્તિ. । ”

આ યોનિ ત્રણ પ્રકારની છે:- (૧) સંવૃત, (૨) વિવૃત અને (૩) મિશ્ર. તેમાં સંવૃત યોનિનાં લક્ષણો એ છે કે—

**દિવ્યશય્યાદિવદ્ વસ્ત્રાદ્યાવૃતસ્થાનરૂપત્વં, જન્તૂત્પત્યાધારવત્ત્વે સતિ
અનુપ રક્ષ્યમાણસ્થાનવિશેષરૂપત્વં વા સંવૃતયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૧)**

અર્થાત્ દિવ્ય શય્યા વગેરેની માફક વસ્ત્રાદિકથી ઢંકાયેલા ઉત્પત્તિ-સ્થાનને ‘ સંવૃત યોનિ ’ કહેવામા આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જીવનો ઉત્પત્તિના આધારભૂત એવા તેમજ અદૃશ્ય (સ્પષ્ટ રીતે ન જણાતા) સ્થાનને ‘ સંવૃત યોનિ ’ કહેવામા આવે છે.

વિવૃત યોનિનું લક્ષણ—

**જન્તૂત્પત્યાધારવત્ત્વે સતિ સ્પષ્ટમુપલક્ષ્યમાણસ્થાનવિશેષરૂપત્વં વિવૃ-
તયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૨)**

અર્થાત્ જીવની ઉત્પત્તિના આધારભૂત તેમજ (જલાશયાદિની પેઠે) સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા એવા સ્થાન-વિશેષને ‘ વિવૃત-યોનિ ’ જાણવી.

સંવૃત-વિવૃત યોનિનું લક્ષણ—

**વહિર્દૃશ્યમપ્યદૃશ્યમધ્યં જન્તૂત્પત્તિસ્થાનં મિશ્રયોનેર્લક્ષણમ્ ।
(૧૪૩)**

અર્થાત્ (સ્ત્રીના ગર્ભાશયની પેઠે) જેનો બહારનો ભાગ દેખાતો હોય પરંતુ અંદરનો ભાગ ગૂઢ હોય એવા જીવના ઉત્પત્તિ-સ્થાનને ‘ સંવૃત-વિવૃત ’ એટલે કે ‘ મિશ્ર ’ યોનિ જાણવી. જેમકે ગર્ભજ તિર્યંચ અને ગર્ભજ મનુષ્યોની યોનિ મિશ્ર છે, કેમકે જે સ્ત્રી ગર્ભવતી હોય તેનો ગર્ભ દેખાતો નથી, છતાં તેના ઉદરાદિની વૃદ્ધિ દ્વારા તેનું અનુમાન થઈ શકે છે.

યોનિની અન્ય રીતે ત્રિવિધતા—

સચિત્ત, અચિત્ત અને સચિત્તાચિત્ત (મિશ્ર) એમ ત્રણ યોનિના ત્રણ ભેદો પડી શકે છે. તેમા ‘સચિત્ત યોનિનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે.—

૧ આનો અર્થ તત્ત્વાર્થશબ્દ (૫. ૯૯)મા નીચે મુજબ સમજવાયો છે.—

“ આત્મનઃ-ચૈતન્યસ્ય પરિણામવિશેષચિત્તં, તેન મહ વર્તેન્ત હતિ સચિત્તા ”
અર્થાત્ આત્માનો એટલે ચૈતન્યનો પરિણામ-વિશેષ તે ‘ ચિત્ત ’ છે. તેની સાથે વર્તનારા ‘ સચિત્ત ’ કહેવાય છે.

જીવપ્રદેશૈઃ સહાન્યોન્યાનુગમસ્વીકૃતજીવદેહાદિરૂપં યજ્જન્તૂત્પત્તિ-
સ્થાનં તત્ સચિત્તયોનેર્લક્ષણમ્, જીવપ્રદેશૈઃ સહ સમ્બન્ધરૂપત્વં
વા । (૧૪૪)

અર્થાત્ જીવના પ્રદેશોની સાથે એકમેક થઈ ગયેલો એવા જીવતા જીવનો દેહાદિક ભાગ
કે જ્યાં જન્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ શકે તેને ‘સચિત્ત યોનિ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા જીવના પ્રદેશો
સાથે સંબંધ ધરાવનારી યોનિ ‘સચિત્ત’ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે જીવતી ગાયના શરીરમાં
ઉત્પન્ન થતા કૃમિ વગેરે જીવોની સચિત્ત યોનિ છે.

અચિત્ત યોનિનું લક્ષણ—

શુષ્કકાષ્ઠાદિરૂપં યજ્જન્તૂત્પત્તિસ્થાનં તત્, સર્વથા સજીવપ્રદેશ-
સમ્બન્ધરહિતત્વં વાઽચિત્તયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૫)

અર્થાત્ જીવના ઉત્પત્તિ-સ્થાનરૂપ સૂકું લાકડું વગેરે ‘અચિત્ત યોનિ’ કહેવાય છે. અથવા
જીવના સંબંધથી સર્વથા રહિત એવા ઉત્પત્તિ-સ્થાનને ‘અચિત્ત યોનિ’ જાણવી.

અચિત્તાચિત્ત યોનિનું લક્ષણ—

ઉભયસ્વભાવરૂપત્વં મિશ્રયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૬)

અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત ઉભય સ્વભાવવાળી યોનિને ‘સચિત્તાચિત્ત’ જાણવી.

ખીજી રીતે પણ આ સંબંધમાં વિચાર કરી શકાય તેમ છે. જેમકે ગર્ભજ મનુષ્ય અને
તિથિયોની યોનિમાં શુક્ર અને શોષિતના પુદ્ગલો હોય છે. આમાંથી જે પુદ્ગલો આત્મસાત્
કરાયેલા છે—આત્મ-પ્રદેશો સાથે સંબંધ છે તે સચિત્ત સમજવા; બાકીના અચિત્ત જાણવા; અથવા
શુક્ર એ અચિત્ત છે અને શોષિત એ સચિત્ત છે. તેમાં જ્યારે સચિત્ત અને અચિત્ત પુદ્ગલોનું
મિશ્રણ થાય ત્યારે તે સચિત્તાચિત્ત યોનિ મિશ્ર કહેવાય છે.

સ્પર્શની અપેક્ષાએ યોનિની ત્રિવિધતા—

વળી સ્પર્શની અપેક્ષાએ પણ યોનિના ત્રણ પ્રકારો પડે છે. જેમકે જે શીત સ્પર્શવાળી
યોનિ હોય તે ‘શીત’ યોનિ, ઉષ્ણ સ્પર્શવાળી યોનિ હોય તે ‘ઉષ્ણ’ યોનિ અને શીતોષ્ણ સ્પર્શ-
વાળી યોનિ તે ‘શીતોષ્ણ’ કહેતાં ‘મિશ્ર’ જાણવી. આ હકીકત અંતઃકાર નીચે મુજબ નિર્દેશ છે—

શીતસ્પર્શવત્ત્વે સતિ જન્તૂત્પત્તિસ્થાનરૂપત્વં શીતયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૭)

ઉષ્ણસ્પર્શવત્ત્વે સતિ જન્તૂત્પત્તિસ્થાનરૂપત્વમુષ્ણયોનેર્લક્ષણમ્ । (૧૪૮)

શીતોષ્ણપરિણામવસ્ત્વે સતિ જન્તૂત્પત્તિસ્થાનરૂપત્વં મિશ્રયોને- લક્ષણમ્ । (૧૪૯)

સંવૃતાદિ યોનિના અધિકારી—

ચારે પ્રકારના દેવતા, નારકી અને એકેન્દ્રિય જીવોની યોનિ સંવૃત છે. ક્ષીન્દ્રિયથી માંડીને ચતુરિન્દ્રિય સુધીનાં પ્રાણીઓની (વિકલેન્દ્રિયોની) તેમજ સંમૂર્ચ્છિમ તિર્થંચ પંચેન્દ્રિય અને સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોની યોનિ વિવૃત હોય છે, કેમકે તેમનાં જલાશયાદિરૂપ ઉત્પત્તિ-સ્થાન સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. ગર્ભંજ તિર્થંચ પંચેન્દ્રિય અને મનુષ્યોની યોનિ સંવૃત-વિવૃત છે, કેમકે ગર્ભનું સ્વરૂપ સંવૃતવિવૃત છે.

સંવૃતાદિ યોનિવાળા જીવોનું અદ્યપખલુત્વ—

સંવૃત-વિવૃત યોનિવાળા જીવો સૌથી થોડા છે. તેથી અસંખ્યેય ગુણા વિવૃત યોનિવાળા છે. એથી અનન્ત ગુણા અયોનિ (સિદ્ધ) છે અને એથી પણ અનન્ત ગુણા સંવૃત યોનિવાળા છે (કેમકે વનસ્પતિની સંવૃત યોનિ છે અને તેની સંખ્યા અનંતની છે).

અચિત્તાદિકે યોનિના અધિકારી—

નૈરયિકોનાં ઉપપાત-ક્ષેત્રો કેઈ પણ જીવથી પરિગૃહીત નથી તેથી તેમની યોનિ અચિત્ત છે. અત્ર કોઈને શંકા ઉત્પન્ન થાય કે જ્યારે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો સર્વ લોકોને વ્યાપીને રહેલા છે, ત્યારે આ વાત કેમ સંભવી શકે ? આનું સમાધાન એ છે કે જોકે તે જીવો લોકવ્યાપી છે, છતાં તેમના પ્રદેશોની સાથે ઉપપાત-ક્ષેત્રોના પુદ્ગલો અન્યોન્યાનુગમ સંબંધથી સંબંધ-એકમેક થઈ ગયા નથી તેથી આ હકીકત ઘટી શકે છે. આ પ્રમાણે અસુરકુમારદિ ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકોની યોનિ પણ અચિત્ત છે. એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો તેમજ સંમૂર્ચ્છિમ તિર્થંચ પંચેન્દ્રિય અને સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોની અર્થાત્ સર્વ સંમૂર્ચ્છિમ જીવોની યોનિ સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર એમ ત્રણે પ્રકારની સંભવે છે. ગર્ભંજ તિર્થંચ પંચેન્દ્રિય

૧ સરખાવો સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૧૨૨ માં પત્રગત નિમ્ન-લિખિત અવતરણુ:—

“ પર્ગિદિયનેરહયા સંવુદજોળી દ્વંતિ દેવા ચ ।

વિગલિંદિયાળ વિગઢા સંવુદવિયઢા ચ ગર્ભમ્મિ ॥ ”

[પકેન્દ્રિયનૈરયિકાઃ સંવૃતયોનયો ભવન્તિ દેવાશ્ચ ।

વિકલેદ્રિયાણાં (યોનિઃ) વિવૃતા સંવૃતવિવૃતા ચ ગર્ભે (જાતાનામ્) ॥]

૨ સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૨૨ માં પત્રમા ટાયણુરૂપે કહ્યું પણ છે કે—

“ અચિત્તા સ્થલુ ઝોળી નેરહયાળં તદેવ દેવાળં ।

મીસા ચ ગર્ભવસઢી તિવિઢા ઝોળી ચ સેસાળં ॥ ”

[અચિત્તા સ્થલુ યોનિનૈરયિકાણાં તથેવ દેવાનામ્ ।

મિશ્રા ચ ગર્ભવસતીનાં ત્રિવિધા યોનિશ્ચ ઝોવાળામ્ ॥]

અને ગર્ભજ મનુષ્યોની યોનિ તો મિશ્ર જ છે, કેમકે જે સ્થાનમાં તેઓ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં શુક્ર-શોષિતાદિ અચિત્ત પુદ્ગલો છે.^૧

અચિત્તાદિ યોનિકેતુ અદ્યપખદ્વત્વ—

સૌથી ઓછા જીવ સચિત્તાચિત્ત યોનિવાળા છે; એથી અસંખ્યેય ગુણા અચિત્ત યોનિવાળા છે; એથી અનન્તગુણા અયોનિક છે; અને તેથી પણ અનન્તગુણા સચિત્ત યોનિવાળા છે (કેમકે નિગોહના જીવોની સચિત્ત યોનિ છે).

શીતાદિ યોનિના અધિકારી—

નરકના જીવોની (નૈરયિકોની) યોનિ શીત કે ઉષ્ણ હોય છે; પરંતુ તે શીતોષ્ણ હોતી નથી. ‘રત્નપ્રભા’, ‘શર્કરાપ્રભા’ અને ‘વાલુકાપ્રભા’ એ ત્રણ પૃથ્વીઓમાં જે નૈરયિકોનાં ઉપપાત-ક્ષેત્રો છે તે બધાં શીત સ્પર્શરૂપ પરિણામે પરિણત છે; જ્યારે એ સિવાયનાં બાકીનાં બધાં ક્ષેત્રો તો ઉષ્ણ-સ્પર્શરૂપ પરિણામે પરિણમેલાં છે. આથી ત્યાં રહેલા શીત યોનિવાળા નૈરયિકો ઉષ્ણ વેદના અનુભવે છે. ‘પંકપ્રભા’માંનાં ઉપપાત-ક્ષેત્રોમાંનાં ઘણાંબરા ક્ષેત્રો તો શીત સ્પર્શરૂપ પરિણામે પરિણમેલાં છે, જ્યારે થોડાં જ ક્ષેત્રો વિપરીત પરિણામવાળાં છે. જે પ્રસ્તટોમાં (પાથકાઓમાં)—જે નરકાવાસમાં શીત સ્પર્શરૂપ પરિણામવાળાં ઉપપાત-ક્ષેત્રો છે ત્યાં અર્થાત્ તે પ્રસ્તટોમાં બાકીનાં બધાં ઉષ્ણ સ્પર્શથી યુક્ત છે. એ જ પ્રમાણે જે નરકાવાસોમાં ઉપપાત-ક્ષેત્ર ઉષ્ણ-સ્પર્શી છે ત્યાં બાકીનાં બધાં ક્ષેત્રો શીત-સ્પર્શી છે. આથી ‘પંકપ્રભા’ માં વસનારા શીત યોનિવાળા નૈરયિકો ઉષ્ણ વેદના અનુભવે છે, જ્યારે ઉષ્ણ યોનિવાળા અદ્યપસંખ્યાખદ્વ નૈરયિકો શીત વેદના ભોગવે છે આથી ઉલટી હકીકત ‘ધૂમપ્રભા’ સંબંધી જાણી લેવી. ‘તમઃપ્રભા’ અને ‘તમસ્તમઃપ્રભા’ માં તો સર્વ ઉપપાત-ક્ષેત્રો ઉષ્ણસ્પર્શી છે, જ્યારે એ સિવાયનાં બાકીનાં બધાં ક્ષેત્રો શીતસ્પર્શી છે. આથી કરીને એ બે છેલ્લી પૃથ્વીગત ઉષ્ણ યોનિવાળા નૈરયિકો શીત વેદના ભોગવે છે.

ભવનવાસી, ગર્ભજ (તર્યંચ પંચેન્દ્રિય, ગર્ભજ મનુષ્ય, વ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકનાં ઉપપાત-ક્ષેત્રો શીતોષ્ણ સ્પર્શવાળાં હોવાથી તેમની યોનિ શીતોષ્ણ જ છે. તે એકાંતે શીત કે એકાંતે ઉષ્ણ નથી. દિગંબર મત પ્રમાણે—તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર ૦ (પૃ. ૧૦૦) અનુસાર કેટલાક દેવોની યોનિ શીત અને કેટલાકની ઉષ્ણ છે. ^૨પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય,

૧ પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિના ૨૨૬ મા પત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકતિર્યક્ષણેન્દ્રિયાણાં ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકમનુષ્યાણાં (ચ) યત્રોત્પત્તિસ્તત્રાચિત્તા અપિ શુક્રશોણિતાદિપુદ્ગલાઃ સન્તીતિ મિશ્રા તેષાં યોનિઃ । ”

૨ અપ્કાય સિવાયના એકેન્દ્રિયો એવો પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તે ચિન્ત્ય છે; ‘તેજસ્કાય સિવાયના’ એમ જોઈએ કેમકે આગળ જતા વૃત્તિકાર પોતે તેજસ્કાયની યોનિ ઉષ્ણ છે એમ કહે છે. વિશેષમાં સ્થાનાંગની વૃત્તિના ૧૨૨મા પત્રમાં નીચે મુજબની ગાથા નજરે પડે કે—

ચતુરિન્દ્રિય, સમૂચ્છિમ તિર્યચ પંચેન્દ્રિય તેમજ સમૂચ્છિમ મનુષ્યનાં ઉત્પત્તિ-ક્ષેત્રો ત્રણે સ્પર્શોવાળા હોવાથી તેમની યોનિ પણ ત્રણે પ્રકારની સંભવે છે. તેજસ્કાયની યોનિ ઉષ્ણ જ છે.

શીતાદિ યોનિવાળા જીવોનું અદ્યપખંડુત્વ—

શીતોષ્ણ યોનિવાળા જીવોની સખ્યા સૌથી ઓછી છે; તેથી અસંખ્યેય ગુણા, ઉષ્ણ યોનિવાળા છે; એનાથી અનન્ત ગુણા અયોનિક છે; અને તેનાથી અનન્ત ગુણા શીત યોનિવાળા છે (કેમકે સમસ્ત અતન્તકાયની આ યોનિ છે).

હવે કયા જીવને કઈ યોનિ હોય છે તે કોષ્ઠક દ્વારા રજુ કરીએ તે પૂર્વે મનુષ્યની સ્ત્રીની યોનિના આકાર પરત્વે કૂર્મોન્નત, વંશીપત્ર અને શંખાવર્ત એમ જે ત્રણ લેદો પડે છે તેના સ્વરૂપનું દિશાવલોકન કરી લઈએ.

જે યોનિ કાયબાની પીઠની જેમ ઊંચી હોય તે ‘કૂર્મોન્નત યોનિ’ કહેવાય છે. આવી યોનિમા ઉત્તમ નરો ઉત્પન્ન થાય છે. વાંસનાં સંયુક્ત બે પત્રો જેવા આકારવાળી યોનિ તે ‘વંશીપત્ર યોનિ’ સમજવી. શંખમાં જેવા આવર્ત (ચક્રરડા) હોય છે તેવા આવર્તવાળી યોનિ ‘શંખાવર્ત યોનિ’ બાણવી. આ યોનિ તો નક્કી ગર્ભવિનાશક છે.

સ્ત્રીરત્ન સાધારણ રીતે ચક્રવર્તીને પરણે છે. એની શંખાવર્ત યોનિ છે. આ યોનિ ગર્ભવર્જિત છે અર્થાત્ તે દ્વારા સંતાન ઉત્પન્ન થાય નહિ^૧, કેમકે અત્યંત પ્રબલ કામાગ્નિને લઈને તે યોનિમાંના ગર્ભો નાશ પામે છે.^૨ અરિહત, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ તથા બલદેવની (અર્થાત્^૩ ૬૩ શલાકાપુરુષોમાના પ્રતિવાસુદેવ સિવાયની) માતાઓની યોનિ કૂર્મોન્નત બાણવી. બાકીની સર્વ સ્ત્રીઓની યોનિ વંશીપત્ર છે.

“ સીઝોસિજજોણીયા સઘ્વે દેવા ચ ગઘ્મવક્કંતી ।

ઉસિણા ચ તેઝકાણ દુહ ણિરણ તિવિહ સેસાણં ॥ ”

[શીતોષ્ણયોનિકા ‘સર્વે દેવાશ્ચ ગર્ભઋયુત્ક્રાન્તિકાઃ’ ।

ઉષ્ણા ચ તેજસ્કાયે દ્વિધા નિરયે ત્રિવિધાઃ શ્રેષ્ઠાણામ્ ॥]

આથી એમ પણ સમજાય છે કે અધોયની યોનિ પણ ત્રણે જાતની છે એટલે કે તે કેવળ શીત નથી કે જેવી માન્યતા નૈયાયિકોની હોવાનું કહેવાય છે.

૧ અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે બહુ જીવો તેમજ જીવસંબંધ પુહંગલો આ યોનિમાં આવે છે, ગર્ભરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, સામાન્યતઃ તેમજ વિશેષતઃ વૃદ્ધિ પણ પામે છે, પરંતુ અહીંથી તેમની નિષ્પત્તિ થતી નથી જુઓ પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિનું ૨૨૮ મુ પત્ર.

૨ ‘કુરુમતિ’ એ નામથી પ્રખ્યાત સ્ત્રી-રત્નના હાથના સ્પર્શથી લોહાનું પૂતળું પણ દ્રવી ગયું એવો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે.

૩ ૨૪ અરિહતો, ૧૨ ચક્રવર્તી, ૬ વાસુદેવ, ૬ બલદેવ અને ૬ પ્રતિવાસુદેવ એમ ૬૩ ની સખ્યા સમજવી.

માનવી મહિલાની યોનિ—

સ્ત્રીઓની નાભિની નીચે જે નાડીઓ હોય છે. આ નાડીનો આકાર, વિકસ્વર, પુષ્પમાલા જેવો છે. એની નીચે અધોમુખે રહેલી કોશ (ડોડા)ના આકાર જેવી યોનિ છે આ યોનિની બહાર આમ્ર-મંજરી (આંખાની મોર) જેવી માસ-મંજરીઓ હોય છે. ઋતુકાલમાં તે માંસમંજરીઓમાથી શોષિત ઝરે છે. આમાંથી શોષિતના કેટલાક બિંદુઓ કોશાકાર યોનિમાં દાખલ થઈ ત્યાં રહે છે. પાછલથી વીર્ય સાથે મિશ્રિત થએલા તે બિંદુઓનો આહાર કરતો થકો જીવ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ શુક્ર અને શોષિતના પુફ્ફલોમાંથી જે પુફ્ફલોને યોનિએ નિજ રૂપ કર્યા છે, તે સચિત્ત યા મિશ્ર છે; અને એથી વિપરીત છે તે અચિત્ત છે. કેટલાકેતુનું એમ પણ માનવું છે કે શોષિત સચિત્ત છે, શુક્ર અચિત્ત છે અને એ બે ભેગા થાય તે મિશ્ર છે. તત્ત્વાર્થ (અ ૨. સૂ-૩૩)ની બૃહદ વૃત્તિ (પૃ. ૧૬૨)માં દર્શાવેલા મતાંતર પ્રમાણે તો શોષિત અને શુક્ર બન્ને અચિત્ત છે, જ્યારે યોનિના પ્રદેશો સચિત્ત છે.^૧

૪૩૬મા પૃષ્ઠમા સૂચવેલ કોષક નીચે મુજબ છે:—

યોનિ	જીવ	યોનિ	જીવ
સંવૃત સચિત્ત ઉબ્ધ	એકેન્દ્રિય	વિવૃત સચિત્ત ઉબ્ધ	વિકલેન્દ્રિય અને અગર્ભજ પચેન્દ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્ય
„ „ શીત	તેજસ્કાય સિવાયના એકેન્દ્રિય	„ „ શીત	„
„ „ શીતોબ્ધ	„ „ „	„ „ શીતોબ્ધ	„
„ અચિત્ત ઉબ્ધ	એકેન્દ્રિય અને નારક	„ અચિત્ત ઉબ્ધ	„
„ „ શીત	તેજસ્કાય સિવાયના „	„ „ શીત	„
„ „ શીતોબ્ધ	દેવો અને તેજસ્કાય સિવાયના એકેન્દ્રિયો	„ „ શીતોબ્ધ	„
„ સચિત્તાચિત્ત ઉબ્ધ	પાચે એકેન્દ્રિયો	„ સચિત્તાચિત્ત ઉબ્ધ	„
„ „ શીત	તેજસ્કાય સિવાયના એકેન્દ્રિયો	„ „ શીત	„
„ „ શીતોબ્ધ	„	વિવૃત „ શીતોબ્ધ	„

૧ આ મત તત્ત્વાર્થરાજાનો પણ છે એમ એના ૧૦૦મા પૃષ્ઠગત નિમ્ન-લિખિત પ ક્રિતથી સમજાય છે.—

“ ગર્ભજા યે જીવાસ્તે મિશ્રયોનયો વેદિતવ્યાસ્તેષાં હિ માતુરદરે શુક્રશોણિત-મચિત્તં, તદાત્મના ચિત્તવતા મિશ્રમ ”

યોનિ	જીવ
સવૃતવિવૃત સચિત્ત ઉબ્ધુ	કેાઇ નહિ
„ „ શીત	„
„ „ શીતોબ્ધુ	„
„ અચિત્ત ઉબ્ધુ	„
„ „ શીત	„

યોનિ	જીવ
સવૃતવિવૃત અચિત્ત શીતોબ્ધુ	કેાઇ નહિ
„ સચિત્તાચિત્ત ઉબ્ધુ	„
„ „ શીત	„
„ „ શીતોબ્ધુ	ગર્ભજ તિર્યચ પંચેન્દ્રિય અને ગર્ભજ મનુષ્યો

અંડબાદિ આઠ યોનિ-સંગ્રહો—

સ્થાનાંગ (અ. ૭, ઉ. ૩, સૂ. ૫૪૩)માં સૂચવ્યા મુજબ યોનિઓની સાત પ્રકારે વહેંચણી થઈ શકે છે. જેમકે (૧) અંડજ, (૨) પોતજ, (૩) જરાયુજ, (૪) રસજ, (૫) સંસ્વેદજ, (૬) સંમૂર્ચ્છિમ અને (૭) ઉદ્ભિજજ. એ અંગના આઠમા અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં તો આની વહેંચણી આઠ પ્રકારે થાય છે એમ કહ્યું છે અને તેમાં આ સાત ઉપરાંત ઉપપાતજનો વિભાગ ઉમેરેલો બેવાય છે. આ આઠ વિભાગોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ વિચારીશું તો જણાશે કે જે ઇકામાંથી પેદા થાય તે ‘અંડજ’ કહેવાય છે, કેમકે અંડનો અર્થ ‘ઇડું’ છે. સાપ, ઘો, કૂકલાસ (કાકિંડા ?), ગરોળી, મગર, કાચબો, શિશુમારાદિ મત્સ્ય તેમજ ચકલી, કબુતર, હંસ, ચાપ, પોપટ, ગીધ, ખાજ, પારેવો, કાગડો, મોર, ટિટોડી, ખગલું અને બલાકા ઇત્યાદિ લોમપક્ષીઓ અંડજ છે. પોત એટલે વસ્ત્ર; તેની જેમ ઉત્પન્ન થતા જીવો ‘પોતજ’ કહેવાય છે. અથવા તો પોત એટલે વહાણ; તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા જીવો ‘પોતજ’ ગણાય છે.^૧ આ જીવો ખુદ્દા અંગે પેદા થાય છે, તેમનો પ્રસવ શુદ્ધ છે, તેઓ જરાયુથી લપેટાઈને કે ઇકામાંથી પેદા થતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે હાથી, સસલું, ઉંદર, મેના (સારિકા), નોળીઓ, શલક, શ્વાવિલ્લાપક તેમજ જલુકા, વલ્ગુલિ, ભારંડ, પક્ષિવિરાલ વગેરે ચર્મપક્ષીઓનો ઉલ્લેખ કરી શકાય તેમ છે. જે જરાયુમાં પેદા થાય—જરાયુમાં રહેલા હોય—જે જરાયુથી વીંટલાયેલા હોય તે ‘જરાયુજ’ કહેવાય છે. તેમાં જરાયુ એ એક જાતનું જાળ જેવું આવરણ છે કે જે માંસ અને લોહીથી ભરેલું હોય છે અને જેમાં પેદા થનારું બચ્ચું લપેટાઈ રહેલું હોય છે. આને લોકો ‘ઝોર’ કહે છે. આવી રીતે જન્મનારા તરીકે આપણા જેવા મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘેડું, ઘોડો, ગધેડો, ઊંટ, મૃગ, ચમર (એક જાતનું

૧ સરખાવે સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૩૮૫મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ:—

“ પોતં-વસ્ત્રં તદ્વજ્જાતા. પોતાદિષ્ઠ વા-વોદિત્થાજ્જાતા: ”

૨ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૧૦૧)મા મેના અને પોપટ બંનેને અંડજ ગણ્યા છે, જ્યારે તત્ત્વાર્થ-લાખ્યમા મેનાને પોતજ અને પોપટને અંડજ ગણેલ છે.

૩ ‘આર્વિધુ’નો અર્થ તો ‘શાકુડી’ થાય છે અને ‘લાપક’ ને બદલે લાવક હોય તો તેનો અર્થ ‘પિસ્કોલી’ થાય છે.

હરણ), ભુંડ (ડુંકર), ગવય, સિંહ, વાઘ, રીંછ, ચિત્તો, કૂતરો, શિયાળ, બિલાડી વગેરે પ્રાણીઓનો નિર્દેશ કરી શકાય છે. આ સંબંધમાં જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૩૪)નું ભાષ્ય (પૃ. ૧૯૩).

છાશ, દહીં, કાંભ, તીમન વગેરેને વિષે વાયુ-કૃમિના જેવા આકારવાળા અત્યંત સૂક્ષ્મ જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે તે ‘રસજ’ કહેવાય છે. ‘સંસ્વેદ’ એટલે ‘પરસ્વેદ’. એથી ઉત્પન્ન થતા જીવો ‘સંસ્વેદજ’ છે. જેમકે માંકડ, જી. સંમૂર્છનથી બનેલા તે ‘સંમૂર્છિમ’ છે. ઉદાહરણ તરીકે કૃમિ, કીડી, માખી વગેરે. ઉદ્ભિદ્ એટલે ભૂમિને લેદવું. આથી કરીને ભૂમિને લેદીને ઉત્પન્ન થતા જીવો ‘ઉદ્ભિજ’ કહેવાય છે. દષ્ટાંત તરીકે પતંગીઉં, ખંજન વગેરે.^૧

યોનિની ગણતરી—

જીવોની સંખ્યા અનંતની છે એટલે એનાં ઉત્પત્તિ-સ્થાનો યાને યોનિઓ પણ અનંત હોવી જોઈએ એમ કહેવાય તેમ નથી, કેમકે જીવોના સામાન્ય આધારરૂપ લોક પણ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક જ છે તેમજ વળી વિશેષ આધારરૂપ એવા નરકનાં નિબુટો, દેવ-શય્યા તેમજ પ્રત્યેક અને સાધારણ જંતુનાં શરીરો પણ અસંખ્ય જ છે. આથી કરીને જીવો અનંત હોવા છતાં યોનિઓ અનંત કેમ હોઈ શકે ? આથી કોઈ એમ કહે કે ભલે યોનિઓની સંખ્યા અનંતની ન હો, કિન્તુ તે અસંખ્ય હોવી જોઈએ તો તે વાત પણ શાસ્ત્રસંમત નથી, કારણ કે સર્વજ્ઞની દૃષ્ટિ અનુસાર વર્ણાદિની સમાનતાને લક્ષ્યમાં લઈને ઘણી યોનિઓને પણ એક જ ગણવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણે વિચારતાં અનંત જીવોની યોનિઓની સંખ્યા ૮૪ લાખની જ ઠરે છે. આ કથન પણ વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સમજવું; બાકી અન્ય અપેક્ષા પ્રમાણે વિચાર કરતાં સંક્ષેપથી પૂર્વોક્ત સંવૃતાદિ નવ લેહો થાય છે.

આથી એ લક્ષ્યમાં રાખવું કે ૮૪ લાખ તો યોનિની સંખ્યા છે, નહિ કે સંસારી જીવોની. એવી જ રીતે એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે એવો કંઈ નિયમ નથી કે એક યોનિમાં એક જ જીવ ઉત્પન્ન થાય. આથી તો જૈન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે એક જ યોનિમાં અનેક કુલો હોય છે. જેમકે છાણરૂપ યોનિમાં કૃમિ-કુલ, કીટ-કુલ, વૃશ્ચિક-કુલ એમ અનેક કુલો છે એટલે કે છાણમાંથી કૃમિ, કીટ, વીંછી એમ અનેક જીવો જન્મે છે. અથવા તો છાણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા વીંછીઓના રાતા વગેરે વર્ણો આશ્રીને અનેક જાતનાં કુલો છે. આથી તો યોનિ અને કુલનો ભેદ દર્શાવતાં પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના રટણમાં ખત્રમાં કહ્યું છે કે—

“યોનિર્જીવાનામુત્પત્તિસ્થાનં, યથા વૃશ્ચિકાદેર્ગોમયાદિ, કુલાનિ તુ યોનિપ્રભવાણિ”

અર્થાત્ ‘યોનિ’ એટલે જીવોનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન, જેમકે વીંછી વગેરેનું છાણ વગેરે અને કુલ એટલે યોનિમાં ઉત્પન્ન થતું.

૧ આ ઉપરથી જણાય છે કે ‘ઉદ્ભિજ’નો અર્થ અત્ર ‘વનસ્પતિ’ નથી.

યોનિ અને કુલકોટિની સંખ્યા—

જેમ યોનિની એકંદર સંખ્યા ૮૪ લાખની છે તેમ કુલ-કોટિની સંખ્યા એક કરોડ અને સાડીસત્તાણુ લાખની છે. આ હકીકત પૃથ્વીકાયાદિ આશ્રીને નીચે મુજબ છે:—

જીવ	યોનિની સંખ્યા.	કુલ-કોટિની સંખ્યા
પૃથ્વીકાય	૭ લાખ	૧૨ લાખ
અગ્નિકાય	” ”	૭ ”
તેજસ્કાય	” ”	૩ ”
વાયુકાય	” ”	૭ ”
પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય સાધારણ વનસ્પતિકાય	૧૦ ” ૧૪ ”	{ ૨૮ ”
દ્વીન્દ્રિય	૨ ”	૭ ”
ત્રીન્દ્રિય	૨ ”	૮ ”
ચતુરિન્દ્રિય	૨ ”	૯ ”
તિર્યચ પંચેન્દ્રિય	૪ ”	૨ { જલચર ૧૨ ” પક્ષી (ખેચર) ૧૨ ” ચોપગા પશુ (સ્થલચર) ૧૦ ” ઊર.પરિસર્પ ૧૦ ” શુભપરિસર્પ ૯ ”
મનુષ્ય	૧૪ ”	૧૨ ”
નારક	૧૪ ”	૨૫ ”
દેવ	૪ ”	૨૬ ”
કુલે	૮૪ ”	૧૯૭ ”

૧-૨ જેમ બને જાતની વનસ્પતિકાયની યોનિની સંખ્યા જુદી જુદી મળે છે તેમ કુલ કોટિની સંખ્યા મળતી નથી. એવી જ રીતે તિર્યચ-પંચેન્દ્રિયના પાંચે પ્રકારોની કુલ-કોટિની સંખ્યાનો જેમ પૃથક્ પૃથક્ હિસાબ મળે છે તેમ એ પાંચે પ્રકારોની યોનિની સંખ્યાનો જુદો જુદો નિર્દેશ જોવામા આવતો નથી.

૩ દિગંબર મત પ્રમાણે યોનિની કુલ સંખ્યા ૮૪ લાખની જ છે, વળી પૃથ્વીકાયાદિની યોનિની

યોનિઓની શુભ-અશુભતા—

આ પ્રમાણે યોનિનું પ્રકરણ સમાપ્ત કરીએ તે પૂર્વે આચારંગ-વૃત્તિમાં મળી આવતી વિશેષતા નોંધી લઈએ. તે એ છે કે ૮૪ લાખ શીતાદિ યોનિઓમાં કેટલીક શુભ છે અને કેટલીક અશુભ છે. જેમકે અસંખ્યાત આયુષ્યવાળા મનુષ્યોની, સંખ્યાતાદિ આયુષ્યવાળા ચક્રવર્તીઓની અને તીર્થંકર-નામ-ગોત્રવાળાની શુભ યોનિ જાણવી. તેમાં પણ વળી જાતિ-સંપન્નની શુભ યોનિ અને ખીજાનો અશુભ જાણવી. દેવો પૈકી ક્ષિત્વિષાદિની અશુભ અને બાકીનાની શુભ જાણવી. પચેન્દ્રિય તિર્થંચોમાં અશ્વ-રત્નની અને ગજ-રત્નની શુભ અને બાકીનાઓની અશુભ જાણવી. ઉત્તમ વર્ણવાળાં રત્ન વગેરે એકેન્દ્રિયોની શુભ યોનિ સમજવી.

સાથે સાથે એ પણ ઉમેરી લઈએ કે દેવેન્દ્ર, નરેન્દ્ર (ચક્રવર્તી), ધર્મેન્દ્ર (તીર્થંકર) અને અનગાર સિવાયના જીવો અનંત વાર સંસારમાં રહે છે.

ગર્ભ-જન્મમાદિના સ્વામી—

જન્મનો વિચાર કરતી વેળા સાથે સાથે આપણે જન્મ માટેનાં વિશિષ્ટ સ્થાનો યાને યોનિઓ સંબંધી દિગ્દર્શન કર્યું. પરંતુ કયા જન્મના કોણ સ્વામી છે તે વાત જાણવી રહી ગઈ છે એટલે એ વિષેની હકીકત આપણે નીચે મુજબ નોંધી લઈએ:—

દેવો અને નારકોને ઉપપાત-જન્મ હોય છે; પાંચે જાતના એકેન્દ્રિયોને, ત્રણે વિકલેન્દ્રિયોને અને અગર્ભજ પચેન્દ્રિય એવા તિર્થંચોને તેમજ મનુષ્યોને સંમૂર્છન-જન્મ હોય છે; અને બાકીના તિર્થંચ પચેન્દ્રિય અને મનુષ્યને ગર્ભ-જન્મ હોય છે. તેમાં ગર્ભ-જન્મના (૧) જરાયુજ, (૨) અંડજ અને (૩) પોતજ એમ ત્રણ પ્રકાર છે. આ વાત અંથકાર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

ગર્ભજન્મ ત્રેધા, જરાય-ઽણ્ડ-પોતજમેદાત્ ।

આ હકીકત પૂરેપૂરી લક્ષ્યમાં આવે તે માટે આપણે ગર્ભજના ત્રણ પ્રકારોનાં લક્ષણો અથકારના શબ્દોમાં અવલોકીએ.

સંખ્યા પણ પ્રાયઃ ઉપર મુજબ જ છે. ફેર એટલા પૂરતો છે કે સાધારણ વનસ્પતિકાયની ચૌદ લાખ યોનિ ન ગણાવતા ત્યાં નિલ નિગોદની સાત લાખ અને અનિત્ય નિગોદની સાત લાખ યોનિઓ ગણાવાઈ છે. જે જીવો ત્રસ-ભાવને યોગ્ય થયા નથી, છે નહિ તેમજ થશે નહિ તેઓ ‘ નિત્ય નિગોદ ’ કહેવાય છે, જ્યારે જે જીવો ત્રસ-ભાવને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે અથવા થશે તેઓ ‘ અનિત્ય નિગોદ ’ કહેવાય છે. વનસ્પતિ-કાયની જે દશ લાખ યોનિઓ ગણાવી છે તે નિલ નિગોદ તેમજ અનિત્ય નિગોદ સિવાયનાની ગણાવી છે એટલે આ હકીકત પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય સાથે મળી રહે છે. આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર (પૃ. ૧૦૦) માં નિમ્ન-લિખિત અવતરણ નજરે પડે છે:—

“ ગિચ્છિદરધા દુ સત્ત ચ તરુ દસ વિચલિદિપ્તુ છચ્ચેવ ।

સુરણિરયતિરિય ચડરો ચોદસ મણુપ સદસહસ્તા ॥ ”

[નિત્યેતરધા દ્વિઃ મસ ચ તરૌ દશ વિકલેન્દ્રિયેષુ ષઢેવ ।

સુરનિરયતિર્યક્ષુ ચત્વારિ ચતુર્દશ મનુજે શતસહસ્રાણિ ॥]

૧ જીવો ૧૮૭૫ લક્ષણ.

જરાયુજનું લક્ષણ—

જાલવત્ પ્રાણિપરિવરણરૂપત્વે સતિ વિતતમાંસશોણિતરૂપત્વં
જરાયોર્લક્ષણમ્ । (૧૫૦) તત્ર જાતત્વં જરાયુજસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૧)

અર્થાત્ જીવની ચારે તરફ જાળની માફક આવરણરૂપે પથરાયેલા માંસ અને શોષિતને
'જરાયુ' કહેવામાં આવે છે અને એમાં ઉત્પન્ન થનાર જીવો 'જરાયુજ' કહેવાય છે.

અણ્ડજનું લક્ષણ—

નૈવત્વક્સદૃશોપાત્તકાઠિન્યે સતિ શુક્રશોણિતપરિવરણરૂપં યદ્
મण्डलं तद्रूपत्वमण्डस्य लक्षणम् । (૧૫૨) તત્ર જાતત્વં ચાણ્ડજસ્ય
લક્ષણમ્ । (૧૫૩)

અર્થાત્ શુક્ર અને શોષિતનું બનેલું અને નખ અને ચામડી જેવું કઠિન એવું જીવની આસપાસનું
મણ્ડળ 'અણ્ડ' (ઇંડું) કહેવાય છે અને એ અણ્ડમાં ઉત્પન્ન થનાર જીવ 'અણ્ડજ' કહેવાય છે.

પોતજનું લક્ષણ—

પોતે જાતત્વં પોતજસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૪)

અર્થાત્ પોતમાં ઉત્પન્ન થાય તે 'પોતજ' જાણવા.

'પોતજ' શબ્દની યથાર્થતા—

તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૧૦૧) માં એમ કહ્યું છે કે 'પોતજ' એ પાઠ અયુક્ત છે, કેમકે
અર્થ-લેહનો અભાવ છે, કારણ કે પોતમાં કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી. આના ઉત્તર તરીકે એમ કહેવું
કે આત્મા પોતજ છે તો તે ઠીક નથી, કારણ કે પોતરૂપે પરિણુમેલા આત્માને જ 'પોત' કહેવામાં
આવે છે એટલે 'પોત' એવો કોઈ આત્માથી પૃથક્ પદાર્થ નથી. આ હકીકત સમજાય તે માટે
પોતનું લક્ષણ આ ગ્રંથમાં જે નીચે મુજબ આપ્યું છે તે વિચારીએ:-

“ કિञ्चित् परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो योनिर्निर्गतमात्र एव परि-
स्पन्दसामर्थ્યોપલक्षितः पोतः । ”

૧-૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૧૦૦-૧૦૧) ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિઓ:-

“યજ્ઞાલવત્ પ્રાણિપરિવરણં વિતતમાંસશોણિતં તજ્જરાયુરિત્યુચ્યતે ।

યત્ર સ્વલુ નૈવત્વક્સદૃશમુપાત્તકાઠિન્યં શુક્રશોણિતપરિવરણં મણ્ડલં તદણ્ડમિત્યારુચ્યતે । ”

અર્થાત્ કોઈ પણ જાતના આવરણ વિનાનો, પરિપૂર્ણ અવયવવાળો, યોનિમાંથી નીકળતાની સાથે જ પરિસ્પર્શની શક્તિવાળો એવ 'પોત' કહેવાય છે.

આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૧૯૩)માં તો એવો ઉલ્લેખ છે કે—

“ પોતા એવ જાતાં હિત પોતજાઃ—શુદ્ધપ્રસવા, ન જરાય્વાદિના વેષ્ટિતા હિતિ યાવત્ । અત્ર ચ ‘ અન્યેષ્વપિ દૃશ્યન્તે ’ હિતિ વચનાત્ હઃ, અપરે ત્વેત-ચ્છબ્દવ્યુત્પત્તિભીત્યા ‘ જરાય્વણ્ડજપોતાનાં ગર્ભઃ ’ હિત્યભિધીયતે સૂત્રમાહિત-નૈપુણ્યાસ્તત્ સર્વથા ત એવાવયન્તિ સૂરિવિરચિતન્યાસમન્યથા કર્તુમ્, વયં તુ પ્રકૃતાસરણમેવ કુર્મઃ । ”

ઉપપાતના બે પ્રકાર છે:—(૧) દેવોપપાત અને (૨) નારકોપપાત. તેમાં દેવોપપાતનું લક્ષણ વિચારીએ.

દેવદૂષ્યાન્તરિતદેવશયનીયે જાયમાનત્વં દેવોપપાતસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૧૫૫)

અર્થાત્ દિવ્ય વસ્તુથી આચ્છાદિત એવી દેવ-શય્યામાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોનો જન્મ ‘દેવોપપાત’ જાણવો.

નારકોપપાતનું લક્ષણ તો એ છે કે—

સંવૃતગવાક્ષકલ્પત્વેન સ્થિતેષુ નારકોત્પત્તિસ્થાનરૂપનિષ્કુટ્ટેષુ જાયમાનત્વં નારકોપપાતસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૬)

અર્થાત્ શુભ ગોખલાના આકાર જેવા અને નારકના ઉત્પત્તિ-સ્થાનરૂપ એવા નિષ્કુટમાં ઉત્પન્ન થતા જીવોનો જન્મ ‘નારકોપપાત’ કહેવાય છે.

દેવ વગેરેનો જન્મ—

દેવતા મરીને તરત જ દેવ યા નારક તરીકે ઉત્પન્ન થાય નહિ તેમજ નારક પણ મરીને દેવ યા નારકગતિમાં જાય નહિ. મનુષ્ય અને તિર્યંચ મરીને ચાર ગતિમાની ગમે તે ગતિમાં જઈ શકે. પણ અહિં આ એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે લાગલાગટ મનુષ્ય મરીને મનુષ્ય તરીકે સાતથી વધારે વાર ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. વિશેષમાં આવો ખનાવ ખનવો એ અતિદુર્લભ વાત છે, કેમકે એક વાર મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થવું એ પણ કંઈ બાળકનો ખેલ નથી. વળી પાછા મનુષ્ય તરીકે જન્મ મેળવવો એ તો મહાપુણ્યના ઉદયની અપેક્ષા રાખે છે. વિશેષમાં સર્વ જન્મમાં મનુષ્ય-જન્મ ઉત્તમ કહ્યો છે, કેમકે એ જ જન્મ દ્વારા મુક્તિ મળી શકે છે. મનુષ્ય-જન્મની દુર્લભતા

ખતાવવા શાસ્ત્રમાં ૧૬૨ દેહાંતે આપવામાં આવે છે તે વિષે વિચાર કરવાથી મનુષ્ય-જન્મ સાર્થક કરવાની પ્રેરણા મળે છે. મુક્ત જીવો ફરીથી સંસારમાં જન્મ લે નહિ એમ જૈન શાસ્ત્રમાં માનવું છે આ વાતનું સમર્થન આપણે અંતિમ ભાગમાં કરીશું. આ પ્રસંગે તો એટલું જ કહેવું બસ છે કે નિમ્ન-લિખિત મંતવ્યો સાથે જૈન શાસ્ત્ર સંમત નથી:—

“ યદા યદા હિ ધર્મસ્ય, ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ! ।

અભ્યુત્થાનાય ધર્મસ્ય, તદાઽઽત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥ ”

—ભગવદ્ગીતા (અ. ૪, શ્લો. ૭).

તેમજ “ જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય, કર્તારઃ પરમં પદમ્ ।

ગત્વાઽઽગચ્છન્તિ મૂયોઽપિ, ભવં તીર્થનિકારતઃ ॥ ”

શરીર-નિરૂપણ

શરીરના પાંચ પ્રકારો—

જન્મ એ શરીરનો જ પ્રારંભ હોવાથી એના પછી શરીરનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. શરીરધારી જીવો અનંત છે અને એ પ્રત્યેકનું શરીર લિપ્ત લિન્ન છે એટલે વ્યક્તિગત શરીરનો વિચાર કરતાં તેની સંખ્યા અનંતની થાય છે, પરંતુ કાર્ય-કારણ, વગેરેની સમાનતાને લક્ષ્યમાં રાખીને સંક્ષેપથી જૈન શાસ્ત્રમાં શરીર પાંચ પ્રકારનાં ગણાવ્યાં છે:—(૧) ઔદારિક, (૨) વૈક્રિય, (૩) આહારક, (૪) તૈજસ અને (૫) કાર્મણ. આ પાંચ શરીરોનાં સ્વરૂપો સમજાય તે માટે પ્રથમ તો આપણે તેનાં ગ્રંથકારે રજુ કરેલાં લક્ષણો વિચારીએ.

ઔદારિક શરીરનું લક્ષણ—

उदारैः सर्वोत्कृष्टपुद्गलैर्जायमानत्वम्, औदारिकशरीरप्रायोग्य-
वर्गणाभिर्जायमानत्वम्, सर्वशरीरापेक्षया स्वभावतस्तुङ्गस्वरूपत्वं
वौदारिकशरीरस्य लक्षणम् । (૧૫૭)

અર્થાત્ ઉદાર એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ પુદ્ગલોનું બનેલું શરીર તે ‘ઔદારિક’ કહેવાય છે. અથવા ઔદારિક

૧ જીવો વૈરાગ્યરસમંજરીનું સ્પર્શકરણ (પૃ. ૧૨-૧૫).

૨ “ જીર્ણંતે હિ શરીરમ્ ” એ પ્રમાણેની ‘ શરીર ’ શબ્દની, વ્યુત્પત્તિ છે. આથી કરીને કાષ્ટ એમ કહે કે ઘટ, પટ વગેરેમાં પણ વિશીર્ણતા રહેલી છે તો તે, પણ ‘શરીર’ કહેવાશે તો તે કયન યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે શરીર-નામ-કર્મના ઉદયનો તેમાં અભાવ છે.

૩ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સુ. ૩૬)—

“ ઔદારિક વૈક્રિયા-ઽઽહારક-તૈજસ-કાર્મણાનિ શરીરાણિ ”

તેમજ પ્રજ્ઞાપનાતુ ૧૦૯ મું સૂત્ર—

“ પંચ શરીરા પ્પણ્ણતા, તેજહા-ઓરાલિપ વેડવિવ્વ આહારવ તેયવ કમ્મપ્પ । ”

[પંચ શરીરાણિ પ્રજ્ઞતાનિ, તથા-ઔદારિક વૈક્રિયિક આહારક તૈજસ કાર્મણમ્ ।]

શરીરને યોગ્ય એવી વર્ગણાથી બનેલું શરીર તે ‘ઔદારિક’ છે. અથવા બધાં શરીરોની અપેક્ષાએ સ્વાભાવિક રીતે ઉચ્ચ સ્વરૂપવાળું શરીર તે ‘ઔદારિક’ છે.

ઔદારિક શબ્દ ‘ઉદાર’ ઉપરથી બનેલો છે. તેનો અર્થ ‘પ્રધાન’ ચાને ‘મુખ્ય’ થાય છે. આ પ્રધાનતા પૂર્ણ તીર્થ કરે તેમજ ગણધરદેવના દેહની કાંતિને આશ્રીને રહેલી છે, કેમકે તેમના દેહની કાંતિ જેવી કાંતિ તો ‘અનુત્તર’ વિમાનના દેવોની પણ નથી.^૧ વળી આ શરીર સર્વોત્તમ છે, કેમકે એ શરીર દ્વારા જ સુકિત મેળવી શકાય તેમ છે. આ ઉપરાંત બીજાં બધાં શરીરો કરતાં એનું માન વધારે (એક હજાર યોજન કરતાં કંઈક વિશેષ) હોવાથી એને ‘ઔદારિક’ કહેવામા આવે છે. (અત્ર એ ધ્યાનમા રાખવું કે બીજાં બધાં શરીરો પૈકી વૈક્રિય શરીરથી ઔપપાતિક સહજ વૈક્રિય સમજવું કે જેનું માપ તો ૫૦૦ ધનુષ્યોનું છે; કેમકે નહિં તો ઉત્તર વૈક્રિય શરીરનું માન તો લક્ષ યોજન હોઈ શકે છે.) વળી સ્વરૂપ પ્રદેશોનું બનેલું હોવાથી તે ધન નથી—વિરલ પ્રદેશી છે—‘ઉરલ’ છે. આથી કરીને તેમજ લેહની માફક જૃહત્ હોવાથી પણ આ શરીર ‘ઔદારિક’ કહેવાય છે. વળી માંસ, હાડકા વગેરેથી બનેલું હોવાથી આ શરીર ‘ઓરાલ’ કહેવાય છે અને તેથી કરીને તે ‘ઔદારિક’ કહેવાય છે. નીચે લખેલી ગાથાઓ આ વાતનું સમર્થન કરે છે:—

“ તત્થોદારમુરાલં ઉરલં ઓરાલમેવ વિણ્ણેયં ।
ઓરાલિયં તિ પઢમં પઢુચ્ચ તિત્થેસરસરીરં ॥

૧ આવશ્યક—નિર્ધુક્તિમા કહું પણ છે કે—

“ સર્વસુરા જહ રૂઢં અંગુઠ્ઠપમાણયં વિરુન્વેજ્જા ।
જિણપાર્યંગુઠ્ઠં પદ્ધં જ સોહપ તં જહિંગાલો ॥ ૬૬૯ ॥ ”

[સર્વસુરા યદિ રૂપમ્મહુપમાણકં ચિકુર્વીરન્ ।
જિણપદ્ધાઙ્ગુઠ્ઠં પ્રતિ ન જોમતે તદ્ યથાઽક્કારઃ ॥]

“ થાંત દેવો દિવ્ય શક્તિ વડે અંગુઠા જેવડું રૂપ વિકુર્વે તો તે અંગારાની પેઠે જિનેશ્વરના અંગુઠા આગળ શોભે નહિ.

“ ગણધરઆદાર(ગ)અણુત્તરા (ચ) આવ વણચક્કિવાસુવલા ।
મંહલિયા તા હીણા હટ્ટાણગયા મથે સેસા ॥ ૬૭૦ ॥ ”

[ગણધરાઽઽદાર(કા)અણુત્તરાઃ (ચ) યાવત્ વન(ચર)ચક્કિવાસુ(દેવ)વલાઃ ।
મંહલિકા તાવત્ હીનાઃ પટ્ટસ્થાનગતા મથે સેષાઃ ॥]

અર્થાત્ તીર્થ કરના રૂપથી ગણધર, આદારક શરીરી, અનુત્તર વિમાનવાસી દેવ, ઐવેયકવાસી દેવ, દેવલોકવાસી દેવ, ભવનપતિ, વ્યંતર દેવો, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ અને મંડલિક રાજાઓ એકેકેથી અનંત ગુણ હીન રૂપવાળા છે અને બાકીના છ સ્થાનગત છે અર્થાત્ તેઓ અનંત ભાગ, અસંખ્ય ભાગ કે અસંખ્યેય ભાગ હીન અથવા સંખ્ય ગુણા, અસંખ્ય ગુણા કે અનંત ગુણા હીન છે.

૨ છાયા—

તત્ત્રોદારમુરાલમુરલમોરાલમેવ વિજ્ઞેયમ્ ।
ઓરાલિકમિતિ પ્રથમં પ્રતીત્ય તીર્થેશ્વરશરીરમ્ ॥

‘મળણઙ્ગ ય તદ્દોરાલં વિસ્તારવન્તં વણસ્સહં પપ્પ ।
 પગઙ્ગે નત્થિ અણ્ણં એદ્દમિત્તં વિસાલં તિ ॥
 ઉરલં થેવપણ્ણસોવચિયં તિ મહલ્લગં જહા મિણ્ણં ।
 મંસદ્વિહારુબ્બં ઓરાલં સમયપરિમાસા ॥ ’

ટુંકમાં કહીએ તો ઔદારિક શરીર એવું છે કે જેની ઉત્પત્તિ બાદ તેમાં વધ-ઘટ અને પરિણમન સંભવે છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ એનાં ગ્રહણ, ભેદન, છેદન અને દહન પણ થઈ શકે તેમ છે.

વૈક્રિય શરીરનું લક્ષણ—

અણુત્વ-મહત્ત્વ-સૂક્ષ્મત્વ-સ્થૂળત્વાદિવિવિધક્રિયાકરણસમર્થરૂપત્વમ્,
 વૈક્રિયપ્રાયોગ્યવર્ગણાભિર્જાયમાનત્વં વા વૈક્રિયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૮)
 તત્ત્વોપપાતિકલબ્ધિનિમિત્તકત્વાન્યતરરૂપત્વમ્ ।

અર્થાત્ જે શરીર નાનું, મોટું, સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ એમ વિવિધ પ્રકારનું કરી શકાય તે ‘વૈક્રિય’ બાણુવું. અથવા વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય એવી વર્ગણાઓથી બનેલું શરીર ‘વૈક્રિય’ છે. આ (પ્રથમ લક્ષણગત) વૈક્રિય શરીર ઔપપાતિક લબ્ધિથી ઉદ્ભવતા વૈક્રિય શરીરથી અન્ય છે. ઉત્તર વૈક્રિય શરીર સંસુદ્ધાતથી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે સ્વાભાવિક વૈક્રિય તેવું નથી. પરંતુ ઉત્તર વૈક્રિયના પુદ્ગલોના જેવી બાતના પુદ્ગલોથી તે બનતું હોવાથી એને ઉપચારથી ‘વૈક્રિય’ કહેવાય અથવા ઔદારિક શરીરથી વિલક્ષણ ક્રિયાવાળું શરીર તે ‘વૈક્રિય’ એમ પણ વૈક્રિયની વ્યુત્પત્તિ હોવાથી એ વૈક્રિય કહેવાય. જુઓ જીવસમાસની વૃત્તિ (પૃ. ૩૭).

કહેવાની મતલબ એ છે કે નાનાનું મોટું, મોટાનું નાનું, એકનું અનેક, અનેકનું એક, દશ્યતુ અદશ્ય, અદશ્યતુ દશ્ય, એચરનું બૂચર, બૂચરનું એચર, સ્થલચરનું જલચર, જલચરનું સ્થલચર, અપ્રતિઘાતીનું પ્રતિઘાતી, પ્રતિઘાતીનું અપ્રતિઘાતી એવી વિક્રિયા (વિવિધ-વિશિષ્ટ ક્રિયા) કરવામાં સમર્થ શરીર તે ‘વૈક્રિય’ બાણુવું.

૧ જાયા—

મળયતે ચ તદ્દોરાલં વિસ્તારવન્તં વણસ્પતિ પ્રાપ્ય ॥
 પ્રકૃત્યા નાસ્ત્યન્યમેતાવન્માત્રં વિશાલમિતિ ।
 ઉરલં સ્તોકપ્રદેશોપચિતમિતિ મહત્કં યથા મેણ્ણમ્ ।
 માંસા-ડસ્થિ-સ્નાયુબદ્ધમોરાલં સમયપરિમાસા ॥

૨ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ પૃ. ૪૫૨.

૩ વિક્રિયાનો અર્થ ‘ વિનાશ ’ પણ થાય છે પરંતુ વિનાશ તો ઔદારિકાદિ પાચે શરીરો પરત્વે સંભવે છે, કેમકે વારંવાર ઉપચય અપચય તેમજ ઉચ્છેદનો એ શરીરોમાં સંભવ છે આથી કરીને વૈક્રિય શરીરની વ્યાખ્યા કરતા ‘ વિક્રિયા ’ શબ્દનો આ અર્થ ન કરતા વિવિધ ક્રિયા એ અર્થ કરવો પ્રસ્તુત છે. તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ ૧૦૭)માં વિક્રિયાનો આ અર્થ સૂચવ્યા બાદ એવો ઉદ્દેશ

આહારકે શરીરનું લક્ષણ—

સૂક્ષ્મપદાર્થસંશયવ્યવચ્છેદાદિકારણપૂર્વકં શ્રતકેવલિના કૃતત્વે સતિ વિશુદ્ધતરપુદ્ગલઘટનાત્મકત્વમ્, શુભપરિણામવત્ત્વે વિશુદ્ધદ્રવ્યોપચિતત્વે ચ સતિ અવ્યાઘાતરૂપત્વમાહારકશરીરસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૯)

અર્થાત્ સૂક્ષ્મ અર્થને વિષે સંશય ઉત્પન્ન થવાથી તેનું નિરાકરણ મેળવવા માટે 'શ્રુત-કેવલીએ વિશેષતઃ વિશુદ્ધ પુદ્ગલોનું બનાવેલું શરીર 'આહારક' સમજવું. અથવા શુભ પરિણામવાળું, વિશુદ્ધ દ્રવ્યોથી બનેલું તેમજ 'અવ્યાઘાતી એવું શરીર 'આહારક' કહેવાય છે.

તૈજસ શરીરનું લક્ષણ—

ઉષ્ણતાલિઙ્ગત્વે સતિ ભુક્તાહારપરિણમનતૈજોલૈશ્યાદિસાધનસમર્થ-

કરવામા આવ્યો છે કે વિવિધ ક્રિયારૂપ વિક્રિયાના (અ) એકત્વ-વિક્રિયા અને (આ) પૃથક્ત્વ-વિક્રિયા એવા બે ભેદો છે. તેમા ' એકત્વ-વિક્રિયા 'થી પોતાના શરીરથી અપૃથક્ રૂપે, સિંહ, વાઘ, હંસ વગેરે જાતની વિક્રિયા જાણવી, બ્યારે ' પૃથક્ત્વ-વિક્રિયા 'થી પોતાના શરીરથી પૃથક્ રૂપ પ્રાપ્તિ, મંડપ ઇત્યાદિ વિક્રિયા સમજવી. ભવનવાસી, બ્યતર, જ્યોતિષ્ક તેમજ કલ્પવાસી દેવોમા બંને પ્રકારની વિક્રિયા છે. સર્વાર્થસિદ્ધ સુધીના વૈમાનિકાને વિષે પ્રશસ્તરૂપ એકત્વ-વિક્રિયા જ છે. નારકોના સબંધમા ત્રિશ્ચળ, ચક્ર, તરવાર, મુહૂર, કુહાડી વગેરે અનેક આયુધો એ એકત્વ-વિક્રિયા છે, નહિ કે પૃથક્ત્વ-વિક્રિયા; સાતમી નરકમા મહાગોકીટ પ્રમાણુ લાલ કુચુરૂપ એકત્વ-વિક્રિયા છે, કિન્તુ અનેક પ્રહરણરૂપ વિક્રિયા કે પૃથક્ત્વ-વિક્રિયા નથી. મોર વગેરે તિર્થચોના કુમારાદિ ભાવ પ્રતિવિશિષ્ટ એકત્વ-વિક્રિયા છે, નહિ કે પૃથક્ત્વ-વિક્રિયા. મનુષ્યોનુ તપ, વિદ્યા વડે પ્રધાનત્વ હોવાથી તેમને વિષે પ્રતિવિશિષ્ટ એકત્વ-પૃથક્ત્વ વિક્રિયા છે.

૧ જીવાભિગમની વૃત્તિના ૧૪ મા પત્રમા અવતરણરૂપે કહેલું પણુ છે કે—

“ કજ્ઞમિ સમુત્પન્ને સુચકેવલિના વિસિદ્ધલક્ષ્મીપ ।

જં ણત્ય આહરિજ્ઞહ મણંતિ ' આહારગં ' તં તુ ॥ ”

[કાર્યે સમુત્પન્ને શ્રતકેવલિના વિશિષ્ટલક્ષ્યા ।

યદ્વાહિયતે મણન્ત્યાહારકં તત્ તુ ॥]

અર્થાત્ કોષ કાર્ય આવી પડતા શ્રુતકેવલી વિશિષ્ટ લક્ષ્મિ વડે જે શરીર અત્ર રચે છે તે ' આહારક ' કહેવાય છે.

૨ ચૌદ પૂર્વના જાણકાર.

૩ “ આહિયતે-નિર્વર્ત્યતે ઇતિ આહારકમ્ ” એવી આહારકની વ્યુત્પત્તિ છે

૪ આ શરીર કોષથી રોકાતુ નથી તેમજ તે કોષને રોકતું નથી.

૫ સરખાવો જીવાભિગમની વૃત્તિના ૧૪ મા પત્રગત અવતરણુ:—

“ સ્વસ્ત ઉમ્હસિદ્ધં રસોદ્દાહારપાકજનગં ચ ।

તેયગલદ્ધિનિમિત્તં ચ ' તેયગ ' દ્વોદ્ નાયન્વં ॥ ”

રૂપત્વમ્, તેજઃશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈર્જાયમાનત્વં 'વા' તૈજસશરીરસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૦)

અર્થાત્ ઉષ્ણતારૂપ ચિહ્નવાળું, ખાધેલા આહારને પચાવનારું તેમજ તેજોદેશ્યાદિ મૂકવામા કારણભૂત એવા શરીરને 'તૈજસ' બાબતું. અથવા તે તૈજસ શરીરને યોગ્ય વર્ગણાનાં દ્રવ્યોથી બનેલું શરીર 'તૈજસ' કહેવાય છે.

કાર્મણુ શરીરત્વં લક્ષણુ—

કર્મપરિપાકત આત્મપ્રદેશૈઃ સહાન્યોન્યાનુગતાઃ સન્તો યે પુદ્ગલાઃ શરીરતયા પરિણમન્તિ તદ્રૂપત્વમ્, કાર્મણશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈર્જાયમાનત્વમ્, ઇન્દ્રિયનિમિત્તકશબ્દાદ્યુપલબ્ધિવિષયકોપભોગજનનાભાવરૂપત્વં વા કાર્મણશરીરસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૧)

અર્થાત્ કર્મના પરિપાકને લઇને આત્માના પ્રદેશોની સાથે એકમેક કરાયેલા પુદ્ગલોનું બનેલું શરીર 'કાર્મણુ' બાબતું. અથવા કાર્મણુ શરીરને યોગ્ય વર્ગણાના દ્રવ્યોથી બનેલું શરીર 'કાર્મણુ' છે. અથવા ઇન્દ્રિયરૂપ નિમિત્ત દ્વારા થતી શબ્દાદિની ઉપલબ્ધિ વિષયક ઉપભોગથી રહિત એવું શરીર 'કાર્મણુ' છે.

શરીરોની પૃથક્તા—

ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીરોને અંગોપાંગ હોય છે—ઇન્દ્રિયો અને અવયવો હોય છે, જ્યારે કાર્મણુ અને તૈજસ શરીરો અંગોપાંગથી રહિત છે. એ ઉપરથી આ શરીરોની સિન્નતા જોઇ શકાય છે. વિશેષમાં પાંચે શરીરો પોતપોતાને યોગ્ય એવી વર્ગણાથી બનેલાં છે. એટલે કે દરેકની વર્ગણા જુદી જુદી છે એથી પણ એ પાંચેની પૃથક્તા સમજાય છે.

[સર્વસ્ય ઋષ્મસિદ્ધં રસાદ્યાહારપાકજનકં ચ ।

તૈજસલબ્ધિનિમિત્તં ચ તૈજસં ભવતિ જ્ઞાતવ્યમ્ ॥]

અર્થાત્ સર્વને ઉષ્ણતા વડે સિદ્ધ, રસાદિ આહારને પચાવવાવાળું અને તેજોલબ્ધિના નિમિત્તભૂત શરીર તે 'તૈજસ' બાબતું

૧ આની પ્રમા સંખ્યાની જેવી શ્વેત હોય છે. વિશેષમાં આના નિઃસરણાત્મક અને અનિઃસર-ત્મક એમ બે ભેદો છે તેમા ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીરોની અંદર રહેનારું અને દીપ્તિના કારણરૂપ એવું તૈજસ શરીર અનિઃસરણાત્મક છે, જ્યારે શ્રવના પ્રદેશોની સાથે સંપર્કવાળું અને બહાર નીકળીને બાળવાના પદાર્થને બાળીને પાછું આવનારું એવું ઉગ્ર ચારિત્રવાળા અત્યંત ક્રોધાતુર મુનિનું તૈજસ શરીર નિઃસરણાત્મક છે. જુઓ તત્ત્વાર્થરાજ ૦ (પૃ. ૧૦૮).

કાર્મણુ શરીરની ઔદારિકાદિથી ભિન્નતા—

૪૧૭મા પૃષ્ઠમાં અંતકારે કાર્મણુ શરીરનું લક્ષણ સૂચવતાં કહ્યું છે કે કર્મોનું કાર્ય કે કર્મનો સમૂહ એ ‘કાર્મણુ’ કહેવાય છે. આથી કરીને ઔદારિકાદિ શરીરો પણ કર્મનું કાર્ય હોવાથી તેઓ પણ ‘કાર્મણુ’ કહેવાય અને તેમ થતાં પાંચ ભેદો ઘટી શકશે નહિ એવી શંકા ઉદ્ભવે. આનું સમાધાન એ છે કે ઔદારિકાદિ શરીરો માટે પ્રતિનિયત કર્મો છે એટલે તેઓ કાર્મણુ શરીરથી પૃથક્ છે. વળી માટીનાં બનેલાં ઘડાઓ, શકેરાં વગેરેમાં જોકે મૃત્પિંડરૂપ કારણની અવિશેષતા છે છતાં સંજ્ઞા, સ્વલક્ષણતા વગેરેના ભેદોથી તે જેમ જુદાં જુદાં છે તેમ ઔદારિકાદિ શરીરોમાં કર્મજન્યતારૂપ કારણની અવિશેષતા હોવા છતાં સંજ્ઞાદિ ભેદને લઈને તેમનામાં ભિન્નતા છે. વળી કાર્મણુ શરીરની પ્રણાલિકા વડે ઔદારિકાદિની નિષ્પત્તિ છે એટલે એથી કરીને કાર્ય—કારણરૂપ ભેદને લીધે સર્વ શરીરો કાર્મણુ કહેવાય નહિ વિશેષમા જેમ વૈસ્રસિક (સ્વાભાવિક) પરિણામથી ભીંજાયેલા ગોળમાં ચોંટેલી ધૂળ રહે છે તેમ કર્મને વિષે ઔદારિકાદિનું વૈસ્રસિક ઉપચયથી અવસ્થાન છે એટલે પણ ઔદારિકાદિની કાર્મણુથી ભિન્નતા છે.

કાર્મણુની સનિમિત્તતા—

જેનું કશું નિમિત્ત હોતું નથી તે ગધેડાને શીંગડાંની જેમ અસત્ છે. આ પ્રમાણે કાર્મણુ શરીર નિમિત્ત રહિત હોવાથી તે અસત્ છે એમ જો કહેવામાં આવે તો તે વ્યાજ્ઞી નથી, કારણ કે જેવી રીતે દીપક પોતે જ પોતાના ઉપર પ્રકાશ પાડતો હોવાથી પ્રકાશ્ય તેમજ પ્રકાશક છે તેવી રીતે કાર્મણુ પોતે પોતાનું નિમિત્ત પણ છે અને નિમિત્તી પણ છે. વળી કાર્મણુ નિમિત્ત રહિત છે એ કથન અસત્ય છે, કારણ કે મિથ્યાત્વાદિ તેનાં કારણો છે. વિશેષમાં જે અનિમિત્તક હોય તેનો નાશ પણ ન થાય એ ચુકિતથી કાર્મણુને અહેતુક ગણીને તેનો નાશ ન થતાં ભોક્ષના પ્રસંગનો અભાવ છે એમ કહેવાનું પણ હવે સાહસ થઈ શકશે નહિ. આ પ્રમાણે પાસો સવળો ન પડતો જોઈ કાર્મણુ શરીરનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનાર એમ દલીલ કરે કે એમાં શરીરના વિશરણરૂપ ધર્મનો અભાવ છે, વાસ્તે તે શરીર નથી તો તેમા કંઈ દમ નથી, કેમકે એમાં પ્રતિસમય વધઘટ થતી રહે છે એટલે તેમાં વિશરણતા છે જ.

કાર્મણુ શરીરનો સૌથી પ્રથમ નિર્દેશ કરવો જોઈએ, કેમકે ઔદારિકાદિનું તે અધિક્ષાનરૂપ છે એવી દલીલની સામે એ દલીલ છે કે તે અનુભેયરૂપ છે, વાસ્તે તેનો આદ્ય નિર્દેશ કરવો

૧ સરખાવો—

“ કમ્મવિગારો કમ્મણમટ્ટવિહવિચિત્તકમ્મનિષ્પન્નં ।

સર્વેસિ સરીરાણ કારણમૂતં મુણેયન્વં ॥ ”

[કર્મવિકારઃ કાર્મણમટ્ટવિષવિચિત્રકર્મનિષ્પન્નમ્ ।

સર્વેષાં શરીરાણાં કારણમૂતં જ્ઞાતવ્યમ્ ॥]

અર્થાત્ કર્મનો વિકાર તે ‘કાર્મણુ’ છે. આફ જાતના વિચિત્ર કર્મોથી બનેલું અને સમસ્ત શરીરોના કારણરૂપ એને જાણવું

વાસ્તવિક નથી. જેમ કટાદિ કાર્યની ઉપલબ્ધિથી પરમાણુનું અનુમાન કરાય છે તેમ ઔદારિકાદિની ઉપલબ્ધિથી કાર્મણુનું અનુમાન થાય છે, કેમકે કાર્યનું લિંગ કારણ છે. વિશેષમાં આથી જેનું કાર્ય મૂર્ત હોય તેનું કારણ પણ મૂર્ત હોવું જોઈએ એ નિયમ અનુસાર કાર્મણુની મૂર્તતા પણ સિદ્ધ થાય છે.

શરીરો સંબંધી કારણ-વિશેષ—

ઔદારિક શરીર સ્થૂલ પુદ્ગલોનું બનેલું છે, જ્યારે બાકીનાં ચારે શરીરો અનુક્રમે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોનાં બનેલાં છે. અર્થાત્ ઔદારિક શરીર કરતાં વૈક્રિય શરીર સૂક્ષ્મ, તેના કરતાં આહારક સૂક્ષ્મ, આહારક કરતાં તૈજસ અને તૈજસ કરતાં કાર્મણુ શરીર સૂક્ષ્મ છે.^૧ આથી ઔદારિક શરીર બધાં શરીરોમાં સૌથી વધારે સ્થૂલ અને કાર્મણુ શરીર સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ છે એમ નિચોડ નીકળ્યો. ઔદારિક શરીર સ્થૂલ પુદ્ગલોનું બનેલું છે, તેથી તે આપણે એ શરીરને આંખ વડે જોઈ શકીએ છીએ. બાકીના શરીરો સૂક્ષ્મ હોવાથી તે આપણને અદૃશ્ય છે. આ કારણને લીધે જીવ ઉત્પન્ન થતો તેમજ મૃત્યુ પામતો પણ દેખાતો નથી, કેમકે જોકે તે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોથી આવૃત છે તોપણ તે શરીરો અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી આપણે તેને જોઈ શકતાં નથી.

અત્ર સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શબ્દોથી શું સમજવું એવો સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે. આનો ઉત્તર એ છે કે રચનાની શિથિલતા તે ‘સ્થૂલતા’ છે, જ્યારે એની સઘનતા તે ‘સૂક્ષ્મતા’ છે. એટલે આ કંઈ પરિમાણસૂચક શબ્દો નથી. શિથિલતા અને સઘનતાનો આધાર પૌદ્ગલિક પરિણામ ઉપર રહેલો છે. જેમકે લોખંડના પિંડમાં બહુ પ્રદેશ હોવા છતાં તેનું પરિમાણ અલ્પ છે, જ્યારે રૂના ઢગલામાં અલ્પ પ્રદેશ હોવા છતાં તેનું પરિમાણ વધારે છે—તે વધારે જગ્યા રોકે છે. આથી સમજાય છે કે પરિમાણમાં અલ્પ હોવા છતાં પણ જ્યારે પુદ્ગલો શિથિલરૂપે પરિણમે છે ત્યારે તે ‘સ્થૂલ’ કહેવાય છે; અને પરિમાણમાં બહુ હોવા છતાં જ્યારે તેઓ સઘનરૂપે પરિણમે છે—ઉત્તરોત્તર ગાઢ થતા જાય છે ત્યારે તેઓ ‘સૂક્ષ્મ’ કહેવાય છે. કાખલા તરીકે સરખા પરિમાણવાળા ભેંડ (ભિંડા)ના અને હાથીના દાંતનો આપણે વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ભિંડાના દાંતની રચના શિથિલ છે, જ્યારે હાથીના દાંતની રચના એનાથી ગાઢ છે. આથી પરિમાણ સમાન હોવા છતાં ભિંડાના દાંતની અપેક્ષાએ હાથીના દાંતનું પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય અધિક છે.

વિશેષમાં અત્ર એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શબ્દો આપેક્ષિક (relative) છે એટલે કે ઔદારિક શરીરથી વૈક્રિય શરીર સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ આહારક શરીરની અપેક્ષાએ તો તે સ્થૂલ છે. આ રીતે આહારક શરીર પૂર્વવર્તી શરીરની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોની અપેક્ષાએ સ્થૂલ છે.

શરીરોના પ્રદેશોની સંખ્યા—

ઔદારિક શરીરના ^૨પ્રદેશો કરતાં અસંખ્ય ગુણા પ્રદેશો વૈક્રિય શરીરના છે; વૈક્રિય

૧ આ કારણથી તો ઔદારિકને પ્રથમ સ્થાન, વૈક્રિયને ત્યાર બાદ કટાદિ ક્રમ થોળ્યો છે.

૨ તત્ત્વચાર્થની ખૂદકવૃત્તિ (૫ ૧૯૮)માં પ્રદેશનો અર્થ સ્વયંતા કહ્યું છે કે—

શરીરના પ્રદેશોથી અસંખ્ય ગુણા આહારક શરીરના પ્રદેશો છે; તૈજસ શરીરના પ્રદેશો આહારક શરીરના પ્રદેશો કરતાં અનંત ગુણા છે; અને કામણું શરીરના તે વળી એનાથી એટલે તૈજસ શરીરના પ્રદેશોથી પણ અનંત ગુણા છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે ઉત્તરોત્તર શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય પૂર્વ પૂર્વ શરીર કરતાં પરિમાણમાં અધિક છે, છતાં પરિણામની વિચિત્રતાને લઈને ઉત્તરોત્તર શરીર પૂર્વ પૂર્વ શરીર કરતાં નિખિડ, નિખિડતર યાને સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર બનતું જાય છે. પરમાણુઓથી બનેલા જે સ્કંધોથી શરીરની રચના થાય છે તે જ સ્કંધો શરીરના આરંભક દ્રવ્ય છે. જ્યાં સુધી એક એક પરમાણુ પૃથક્ પૃથક્ હોય છે ત્યાં સુધી એનાથી શરીરનું નિર્માણ થતું નથી, કિન્તુ જ્યારે અનંત પરમાણુઓ એકત્રિત થઈ પરમાણુ-યુજ યાને સ્કંધ બને છે ત્યારે તેનાથી શરીર બને છે. ઔદારિક શરીરના આરંભક સ્કંધોથી વૈક્રિય શરીરના આરંભક અસંખ્યાત ગુણ છે અર્થાત્ ઔદારિક શરીરના તેમજ વૈક્રિય શરીરના આરંભક સ્કંધો અનંત પરમાણુઓના બનેલા છે. છતાં પણ અનંત સંખ્યા અનંત પ્રકારની હોવાથી વૈક્રિય શરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા ઔદારિક શરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી અસંખ્યાત ગુણી છે. આ પ્રમાણે બાકીનાં શરીરો પરત્વે વિચારી લેવું.

શરીરોનાં પ્રમાણ —

આહારક સિવાયનાં સર્વે શરીરોનું જઘન્ય પ્રમાણ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, જ્યારે આહારકનું જઘન્ય પ્રમાણ એક હાથમાં કંઈક ઓછું છે.^૧

ઔદારિક શરીરનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ યાને આ દેહની વધારેમા વધારે ઊંચાઈ એક હજાર યોજન કરતા કંઈક વિશેષ છે.^૨ એ પ્રમાણે કૃત્રિમ વૈક્રિય શરીરનું પ્રમાણ એક લાખ યોજન ઉપગત ચાર આંગળ છે.^૩ આહારક શરીર એક હાથનું હોય છે. કેવડી ભગવાનના તૈજસ અને કામણું

“ પ્રવૃદ્ધો દેશ. પ્રદેશઃ, અનન્તાણુઃ સ્કન્ધ. પ્રદેશોઽવામિધીયતે ”

સર્વાર્થસિદ્ધિમા તો એનો અર્થ ‘પરમાણુ’ કયો છે, કિન્તુ એ અર્થ વાગ્મતિઃ નથી એમ શૃણુવૃત્તિકાર નિમ્ન-વિખિત શબ્દો દ્વારા સૂચવે છે —

“ ન પુનઃ પ્રદેશાઃ પરમાણ્વો ગૃહ્યન્તે, અર્થાસમ્ભવાત્ । ”

૧ સમવાયાંગમા કલ્પુ પણ છે કે—

“ આહારગશરીરસ્ત જહન્નેન દેસૂના રયણી, ઉક્કોસેણં પહિપુણ્ણા રયણી ”

[આહારકશરીરસ્ય જહન્નેન દેશોના રન્નિ., ઉન્કુટેન પરિપુર્ણા રન્નિ.]

૨ આ દક્રીકત પ્રત્યેક વનસ્પતિ-કાય આશ્રીને સમજવી. ‘સ્વપશૂરમણુ’ સમુદના મત્સ્ય આશ્રીને પણ આ વાત ઘટે છે એમ જીવસમાસની વૃત્તિ (પૃ. ૩૬) ઉપરથી જાણાય છે.

૩ આ વાત ગર્ભજ મનુષ્યકૃત વૈક્રિય શરીરની અપેક્ષાએ જાણવી વિચારે શ્રીવિપ્લુકમારનું ચરિત્ર

શરીરો તેઓ સમુદ્ધાત કરે ત્યારે લોકાકાશ જેવડાં મોટાં હોય છે. તે વખતે એની ઊંચાઇ

૧ કયા કેવલીઓ સમુદ્ધાત કરે અને તે કેવી રીતે કરે એનો વિચાર અંતિમ ઉલ્લાસમાં કરીશું. અહીં તો એટલું જ નિવેદન કરીશું કે ' સમુદ્ધાત 'માં એકીભાવવાચી સમ્, પ્રાપ્ત્ય-વાચી વત્ત અને ગતિ તથા સહારવાચક ઘાત શબ્દો છે. આત્મ-પ્રદેશોને બહાર કાઢવા એ અર્થ ગતિ-પક્ષેનો સમજવો, બ્યારે કર્મ-પુદ્ગલોનો વિનાશ કરવો-તેનું પરિશાટન કરવું એ સહાર-પક્ષેનો અર્થ જાણવો. કાલાતરે ભોગવવાના હોય એવા કર્મ-પુદ્ગલોને પણ તરત બળ વાપરીને-ઉદીરણા વડે અર્થ કર્ષણે ખપાવી નાખવા એ સમુદ્ધિત અર્થ છે. ભાવાર્થથી તો સમુદ્ધાત એટલે ગતિપરિણામવિશેષ સમજવો. સમુદ્ધાતના એકંદર જે સાત પ્રકારો છે તેમાં કેવલિ-સમુદ્ધાત છેલ્લો છે. એની પૂર્વેના છ છદ્મરથો આશ્રીત છે. આ છના નામો અનુક્રમે (૧) વેદના-જન્ય, (૨) કષાય-જન્ય, (૩) મરણાતિક (મરણરૂપ અંતવાળો), (૪) વૈકલ્ય, (૫) આહારક અને (૬) તૈજસ છે. આ છ અંતર્મુદ્ધૂર્ત જેટલા કાળના છે, બ્યારે કેવલિ-સમુદ્ધાત આઠ સમયનો છે. આ છ પૈકી છેવટના ચાર સમુદ્ધાતો સાથે તો પ્રસ્તુત પ્રકરણને સંબંધ છે જ એટલે એનો તો વિચાર કરવો જ જોઈએ સાથે સાથે બાકીના બેનું પણ સ્થૂલ અવલોકન કરી લેવું સર્વથા અપ્રાસંગિક નહિ લેખાય એમ માની છએની નીચે મુજબ આછી રૂપરેખા આલેખવામાં આવે છે —

(૧) વેદનાથી વ્યાકુળ બનેલો આત્મા અનંત પરમાણુઓ વડે વીંટાયેલા એવા પોતાના આત્મ-પ્રદેશોને શરીરથી બહાર કાઢી, ખભા વગેરેના અંતરોને તેમજ મુખ વગેરે પોકળ ભાગોને તે વડે પૂરીને, લંબાઇ અને પહોળાઇથી પોતાના દેહ જેટલા ક્ષેત્રને અવગાહી-વ્યાપી અંતર્મુદ્ધૂર્ત સુધી રહે અને એ દરમ્યાન અસાત-વેદનીય કર્મના પુરાતન ધણા અંશોનું શાતન કરે-ખેરવી નાખે. આનું નામ ' વેદના સમુદ્ધાત ' છે.

(૨) એવી રીતે કષાયથી વ્યાકુળ વ્યાકુળ બનેલો જીવ પોતાના પ્રદેશોથી મુખ વગેરે છિદ્રોને પૂરે અને તેને પૂર્વની પેઠે વિક્ષેપીને પોતાના દેહ જેટલા લાંબા પહોળા ક્ષેત્રમાં વ્યાપી કષાય-મોહનીય કર્મના ધણા અંશોનું શાટન કરે અને સાથે સાથે હેતુ પૂર્વક અન્વ અનેક અંશોનું ગ્રહણ કરે (કેમકે, નહિ તો મોક્ષ-પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ આવી જાય). આનું નામ ' કષાય-સમુદ્ધાત ' છે.

(૩) અંતર્મુદ્ધૂર્ત જેટલું આયુષ્ય બાકી રહ્યું હોય ત્યારે મરણાતથી દુખી થતો જીવ મુખાદિ છિદ્રોને પોતાના આત્મ-પ્રદેશો વડે પૂરે અને જડાઇ અને પહોળાઇમાં પોતાના શરીર જેટલા અને લંબાઇમાં જન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલા અને ઉત્કૃષ્ટથી એક દિશામાં ઉત્પત્તિ સ્થાન સુધી અસંખ્યાત યોજન જેટલા ક્ષેત્રને વ્યાપી અંતર્મુદ્ધૂર્તમાં મૃત્યુ પામે આ પ્રમાણે મરણ-સમુદ્ધાતને પામેલો જીવ આયુષ્ય-કર્મના ધણા પુદ્ગલોનું શાતન કરે, પરંતુ નવા ન ગ્રહણ કરે. અત્ર એ વિશેષતા છે કે કોષક જીવ એક જ મરણાતિક સમુદ્ધાત વડે નરકાદિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં આહાર કરે છે તેમજ શરીર પણ બાધે છે, બ્યારે કોષક જીવ સમુદ્ધાતથી નિવૃત્ત થઇ સ્વશરીરમાં આવી ફરીથી સમુદ્ધાત કરી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંબંધમાં જીવો ભગવતી (શ ૬, ઉ. ૬, મ. ૨૪૫).

(૪) વૈકલ્ય-સમુદ્ધાતને પામેલો વૈકલ્ય શક્તિવાળો જીવ કર્મથી આવૃત્ત એવા આત્મ-પ્રદેશોને શરીરથી બહાર કાઢી, જડાઇ અને પહોળાઇમાં પોતાના દેહ જેટલો અને લંબાઇમાં સંખ્યાત યોજન જેટલો તેનો દડ બનાવી પૂર્વે ઉપાર્જિત વૈકલ્ય-શરીર-નામ-કર્મના અંશોનું શાતન કરતો વૈકલ્ય શરીરને યોગ્ય એવા ઝકધોનો સમુદ્ધાત કરે છે આનું નામ ' વૈકલ્ય-સમુદ્ધાત ' છે. ઉત્તર વૈકલ્ય રૂપ ધારણ કરવાની બ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ સમુદ્ધાત કરાય છે.

લોકાકાશના જેટલી એટલે 'ચૌદ રજ્જુની હોય છે.

શરીરોની અવગાહના—

આહારક શરીરની અવગાહનાના પ્રદેશો સૌથી ઓછા છે. એનાથી સંખ્ય ગુણ પ્રદેશોમાં ઉત્કૃષ્ટ ઔદારિક શરીર અવગાહીને રહે છે. એ પ્રદેશો કરતાં સંખ્ય ગુણ પ્રદેશોમાં ઉત્કૃષ્ટ વૈક્રિય શરીર અવગાહીને રહે છે. અર્હત પ્રભુ સમુદ્ધાત કરે ત્યારે તેનાં બન્ને શરીરો લોકાકાશના તમામ પ્રદેશોને અવગાહીને રહે છે. અન્ય જીવોના સંબંધમાં તો મરણ-સમુદ્ધાતના સમયે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો ઉત્પત્તિ-સ્થાન સુધી લાંબાં હોય છે; બાકીના સમયે તો પોતપોતાનાં શરીર

(૫) તૈજસ-સમુદ્ધાતને પ્રાપ્ત થયેલો અને તેજોલેખ્યારૂપ શક્તિવાળો જીવ વૈક્રિયની પેઠે કર્મથી વીંટાયેલા એવા પોતાના આત્મ-પ્રદેશોને શરીરથી બહાર કાઢીને તેનો સ્વશરીરના જેટલો જડો તેમજ પહોળો તથા સંખ્ય યોજન લાંબો દડ બનાવી પૂર્વે બાધેલા તૈજસ અંશોનું શાતન કરી અને અન્ય યોગ્ય અંશોને ગ્રહણ કરી તેજોલેખ્યા મૂકે આત્મ નામ 'તૈજસ-સમુદ્ધાત' છે.

(૬) ચૌદ પૂર્વધારી આહારક લબ્ધિવાળા મુનિ આત્મ-પ્રદેશો વડે પોતાના શરીરના જેટલો જડો અને પહોળો તેમજ સંખ્ય યોજન લાંબો દડ બનાવી પુરાતન આહારક-પુદ્ગલોને ખેરવતા અને અન્ય યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરતા આહારક શરીર બનાવે. આ 'આહારક-સમુદ્ધાત' કહેવાય છે.

વેદનાદિ સાત સમુદ્ધાતોમાં અનુક્રમે અસાતવેદનીય-કર્મ, ચારિત્રમોહનીય-કર્મ, આયુષ્ય-કર્મ, વૈક્રિય-શરીર-નામ-કર્મ, તૈજસ-શરીર-નામ-કર્મ, આહારક-શરીર-નામ-કર્મ અને વેદનીય, નામ તથા ગોત્ર એ ત્રિવિધ કર્મ, પ્રધાન પદ ભોગવે છે. નારકોને વિષે તેજોલબ્ધિ, આહારક-લબ્ધિ અને સર્વજ્ઞતાનો અભાવ હોવાથી તેમને પ્રથમના ચાર, અસુરકુમારાદિ દશે ભવનપતિઓને પહેલા પાત્ર, વાયુકાય સિવાયના એકેન્દ્રિય તેમજ વિકલેન્દ્રિયને પ્રાથમિક ત્રણ, વાયુકાયિકને આઠ ચાર, પચેન્દ્રિય તિર્થંચ પૈકી કેટલાકને તેજોલબ્ધિ હોવાથી પ્રાથમિક પાત્ર, મનુષ્યોને સાતે સાત અને વ્યતર, ન્યોતિષ્ઠ તેમજ વૈમાનિકને પાત્ર સમુદ્ધાતો સંભવે છે.

એક જીવ આશ્રીને વેદનાદિ ચાર સમુદ્ધાતો અનંત વાર, આહારક-સમુદ્ધાત તો વધારેમાં વધારે ચાર વાર (અને ચોથી વાર આહારક શરીર રચનાર તે જ ભવમા મોઢે જાય) અને કેવલિ-સમુદ્ધાત એક જ વાર હોય છે.

૧ આખના પલકારામાં એક લાખ યોજન જનારો દેવ ૭ મહિનામાં જેટલું અંતર કાપે તેને 'રજ્જુ' કહેવામાં આવે છે. આ વાતની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“ જોયણલક્ષ્મણમાણં નિમેષમિત્તેણ લાઙ્ગં દેવો ।

છમ્માસેણ ચ ગમણં ષણં 'રજ્જું' જિણા વિત્તિ ॥ ”

[યોજનલક્ષ્મણમાણ નિમેષમાત્રેણ ગચ્છતિ યદ્ દેવઃ ।

ષણ્માસેન ચ ગમનમેકાં રજ્જું જિના વદન્તિ ॥]

એક હજાર બારના માપવાળા ખૂબ તપેલા લોખંડના ગોળાને પરાક્રમી દેવ જોરથી નીચે ફેંકે તો તે ગોળો ધસાતો ધસાતો ચડ ગતિએ આવનો આવનો છ માસ, છ દિન, છ પ્રહર અને છ ઘડીમાં જેટલું અંતર કાપે તે અતરને 'રજ્જુ' કહેવામાં આવે છે એમ રત્નસચ્ચની ગાથાઓ ઉપરથી જણાય છે.

(ઔદારક કે વૈક્રિય) જેવડાં હોય છે. વળી મરણાંતિક સમુદ્ધાતને પામેલા જીવોની કાર્મણું શરીરની અવગાહના એકેન્દ્રિયાદિ પ્રાણીઓના તૈજસ શરીર જેવડી હોય છે. કેમકે આ બે શરીરો સહચારી છે. મરણાંત-સમુદ્ધાત વખતે સર્વે જીવોના તૈજસ શરીરની અવગાહના પોતપોતાનાં દેહના જેટલી બાધી અને પહોળી હોય છે.

મરણાંતિક સમુદ્ધાત વખતે એકેન્દ્રિય જીવોના તૈજસ શરીરની અવગાહનાની લાંબાઈમાં ફેર છે, કેમકે તે ઓછામાં ઓછી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ એકેન્દ્રિયની જેટલી અને વધારેમાં વધારે લોકના એક છેડાથી બીજા છેડા અવગાહના સુધીની છે; કારણ કે એકેન્દ્રિય જીવોની ઉત્પત્તિનો આ પ્રમાણે સંભવ છે. આ અપેક્ષા પ્રમાણે વિચારતા સામાન્યપણે જીવોની તૈજસ અવગાહના લોકના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધીની કહી શકાય છે

વિકલેન્દ્રિયની તૈજસ અવગાહના—

વિકલેન્દ્રિય જીવોના તૈજસ શરીરની અવગાહના જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ઠથી તે તિર્યગ્-લોકાંત સુધીની છે; કેમકે વિકલેન્દ્રિયનો સંભવ તિર્યગ્-લોકમાં જ છે. સાથે સાથે એ વાત પણ ધ્યાનમાં લઈએ કે અધો-લોકમાં અધોલોકના ગામોની વાવો વગેરેમાં તેમજ બિંદુ-લોકમાં ૨૦ ' પાડુક ' વનની વાવ વગેરેમાં વિકલેન્દ્રિયનો સંભવ છે તો ઉત્કૃષ્ઠ અવગાહના અધોગામ અને ' પાડુક ' વનથી લોકાંત સુધીની કહી શકાય તેમ છે.

નારકોની તૈજસ અવગાહના—

નારકોની તૈજસ અવગાહના જઘન્યપણે એક હજાર યોજનથી કંઈક અધિક છે ' લવણ ' સમુદ્રની ચારે દિશામાં ચાર પાતાલકલશ છે. એ કળશો પૃથ્વીમાં એક લાખ યોજન અવગાહીને

૧ સ્વસ્થાન આશ્રીને સમજવો.

૨ જેનાથી કોઈ દ્વીપ કે સમુદ્ર વીંટાયેલો નથી એવો ' જંબૂ ' દ્વીપ જેમ સર્વ દ્વીપો અને સમુદ્રોની મધ્યમાં છે તેમ એની વચ્ચોવચ્ચ એક લાખ યોજન જેટલો જોયો ' મેરુ ' પર્વત આવેલો છે. ત્રણ કાડવાળો આ પર્વત ત્રણે લોકમાં અવગાહીને રહેલો છે અને એ એક એકથી જોયા એવા ભદ્રશાળ, નદન, સૌમનસ અને પાડુક એ નામના ચાર વનોથી ઘેરાયેલો છે. ' પાડુક ' વન સૌથી બીજું છે અને તે ' મેરુ ' પર્વતની ટોચ ઉપર આવેલું છે. એનો આકાર વલય જેવો છે. ' મેરુ ' પર્વતના મૂળમાં વલય-પરિક્ષેપી જે ' ભદ્રશાલ ' વન છે ત્યાંથી ૫૦૦ યોજન જાયે બીજું તેવા આકારનું ' નદન ' વન છે. ત્યાંથી ૬૨૫૦૦ યોજન જાયે ચઢીએ એટલે ગોળકાર ' સૌમનસ ' વન આવે છે. ત્યાંથી ૩૬૦૦૦ યોજન જાયે ચઢતા ' પાડુક ' વન આવે છે. આ વનમાં તીર્થ કરોનો સ્નાત્ર-મહોત્સવ કરાય છે.

૩ ' મેરુ ' પર્વતની પ્રેતેક દિશામાં ૮૫૦૦૦ યોજન જેટલા ' લવણ ' સમુદ્રને અવગાહીને એકેક ' પાતાલ-કલશ ' છે. એનો આકાર અલિન્દર જેવો-મોટા કુબ જેવો છે પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને ઉત્તરમાં આવેલા પાનાલ-કલશોના નામો અનુક્રમે વડવામુખ કે વલયમુખ, કેયૂપ કેયૂર, કે કેતુક, ચૂપ અને ઈશ્વર છે,

રહેલા છે. તેમની વજ્રમય ઠિંછરિકા-ઠીંકરી (કુઠચ) એક હજાર ચોજન પ્રમાણુક છે. આથી કરીને નિશ્ચય રહેલા એ કળશોમાં (તેમજ લઘુ કળશોમાં) એકદમ નીચલા ત્રીજા ભાગમાં કેવળ વાયુ છે, વચલા ત્રીજા ભાગમાં જળ અને વાયુ બે છે અને ઉપરના ત્રીજા ભાગમાં કેવળ જળ છે. સીમન્તક વગેરે નરકમાં રહેલો કોઈક નારક પાતાલકલશની સમીપમાં રહીને મરણાંતિક સમુદ્ઘાત કરે તો એ પાતાલકલશના કુડચને લેદીને એ કલશના વચલા કે નીચલા ત્રીજા ભાગમાં માછલા તરીકે ઉત્પન્ન થાય; કેમકે એથી આગળ તિર્યચ કે મનુષ્યનો સંભવ નથી અને નરક મરીને તિર્યચ કે મનુષ્ય સિવાયની ગતિમાં જન્મે તેમ નથી જ.

નારકોની તૈજસ અવગાહના ઉત્કૃષ્ટપણે નીચે છેક સાતમી નરક સુધી છે, કેમકે એમનો પોતાના સ્થાનને વિષે રહેવાનો સંભવ છે; તિર્યગ્ દિશામાં છેક ‘ સ્વયંભૂરમણુ ’ સમુદ્ર સુધી છે, કારણ કે ત્યાં નારકોની મત્સ્યરૂપે ઉત્પત્તિનો સંભવ છે; અને ઊંચે છેક ‘ પાંડુક ’ વનના જળાશય સુધી છે, કેમકે એથી ઊંચે મનુષ્ય કે તિર્યચનો સંભવ નથી.

૫ ચૈન્દ્રિય તિર્યચની તૈજસ અવગાહના—

૫ ચૈન્દ્રિયની તૈજસ અવગાહના જઘન્યથી તેમજ ઉત્કૃષ્ટથી વિઠલેન્દ્રિયની સમાન ભણવી.

જ્યારે આના અધિશાયક દેવોના ક્રમવાર કાલ, મહાકાલ, વેલંબ અને પ્રભંજન એ નામો છે પ્રત્યેક પાતાલકલશ મૂળમાં તેમજ મુખમાં દશ હજાર ચોજન વિસ્તીર્ણુ (વિષ્કલવાળો) છે, જ્યારે મધ્યમાં એક લાખ ચોજન વિસ્તીર્ણુ છે. આ પ્રમાણેના ચાર પાતાલ-કલશોના અંતરોમાં ખીજ નાના પાતાલ-કલશો છે તેની કુલે સખ્યા ૭૮૮૪ છે, કેમકે પ્રત્યેક પાતાલ-કલશના પરિવારરૂપે ૧૯૭૧ લઘુ પતાલકલશો છે આ પ્રત્યેકના મૂળનો, મધ્યનો અને મુખનો વિષ્કલ અતુકમે સો, હજાર ને સો ચોજન છે, જ્યારે તેની ભૂમિમાં અવગાહના હજાર ચોજનની છે અને તેની ઠિંછરિકા દશ ચોજનની છે. જગતના તથાવિધ સ્વભાવને લઈને એકી વખતે મુકરર કરેલા વખતે દિવસમાં બે વાર જ મોટા નાના બધા કલશોમાં સૌથી નીચલા તેમજ તેની ઉપરના ત્રિભાગમાં બહુ મોટા, ઊર્ધ્વ ગમનશીલ તેમજ પ્રખળ શક્તિવાળા વાયુકાય જીવો ઉત્પત્તિને અભિમુખ થાય છે અને ચાર બાદ ક્ષણમાં સમૃદ્ધિમરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. પછીથી તે અલિત થઈ પરસ્પર અથડાય છે, ક્ષોભ પામે છે અને ઊંચે આમ તેમ પથરાય છે. આમ થવાથી ખીજ વાયુઓને તેમજ જળને આઘાત પહોંચે છે અને તેથી જળ ઊંચે ઉછળે છે આ પ્રમાણે નીચલા અને મધ્ય ત્રિભાગમાં રહેલા વાયુઓ ક્ષોભ પામતા તેઓ ઊંચેના જળને બકાર કાઢે છે અને તેથી ‘લવણુ’ સમુદ્રમાં વૃદ્ધિ થાય છે. પરંતુ વાયુઓ શાત થતા ફરીથી પાછું તે જળ તેના સ્થાનમાં આવી રહે છે એટલે પાછી હાનિ થાય છે. આ પ્રમાણે ‘લવણુ’ સમુદ્રમાં વૃદ્ધિ-હાનિ થાય છે. ચૌદસ, આઠમ, અમાસ અને પૂનમને દિવસે એમાં ખાસ વિશેષતા જણાય છે.

૧ ‘ રત્નપ્રમા ’ નામની પૃથ્વીમાં આવેલો આ નરકવાસ છે.

૨ આપણે જે લોકમાં વસીએ છીએ એ તિર્યગ્-લોકમાં આવેલા સમુદ્રમાં આ ઉદ્ધવાસ છેલ્લો અને સૌથી મોટો સમુદ્ર છે એના પછી જેમ કાષ્ઠ સમુદ્ર નથી તેમ કાષ્ઠ દ્વીપ પણ નથી

મનુષ્યની તૈજસ અવગાહના—

મનુષ્યની તૈજસ અવગાહના જઘન્યતઃ અંગુલના અસંખ્યેય ભાગ જેટલી છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી તે ૧ મનુષ્ય-ક્ષેત્રથી લોકાંત સુધીની છે.

દેવોની તૈજસ અવગાહના—

ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને પહેલા બે ‘સૌધર્મ’ અને ‘ઈશાન’ દેવલોકના દેવોની તૈજસ અવગાહના જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે, કેમકે રતનનાં આભૂષણો વગેરેમાં મમત્વની યુદ્ધિથી તેને વિષે પૃથ્વીકાયાદિરૂપે તેમના જન્મનો સંભવ છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી તેમની તૈજસ અવગાહના નીચે છેક ત્રીજા નરકના પૃથ્વી-તલ સુધીની જાણુવી, કેમકે ત્યાં ગયેલામાંના કેટલાકનું ત્યાં મરણ થવાનો સંભવ છે; તિર્યગ્ દિશામાં છેક ‘સ્વયંભૂરમણુ’ના અંતિમ છેડાની વેદિકા સુધી જાણુવી, અને જાંચે છેક ૨ ‘ઈષ્ટપ્રાગ્ભારા’ પૃથ્વીના ઉપરના તળિયા સુધીની જાણુવી. આ પ્રમાણે કહેવાનું કારણ એ છે કે એટલે સુધી જ પૃથ્વીકાયાદિની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે.

ત્રીજા ‘સનત્કુમાર’થી તે ‘સહસ્રાર’ દેવલોકવાસી દેવોની તૈજસ અવગાહના જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે. કેમકે સનત્કુમારાદિ દેવો નક્કા ગર્ભજ મનુષ્ય કે ગર્ભજ તિર્યચ તરીકે જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમની એકેન્દ્રિયાદિરૂપે ઉત્પત્તિનો સંભવ જ નથી. આથી આ દેવો પૈકી કોઈ મંદરાચલ (‘મેરુ’ પર્વત) ઉપરની વાવ વગેરેમાં જલ-કીડા કરવા ગયેલો ત્યાં આયુષ્યના ક્ષયથી પોતાથી અત્યંત નજદીક પ્રદેશમાં મત્સ્યપણે ઉત્પન્ન થાય. આ પ્રમાણે જઘન્ય અવગાહના સંભવે છે. અથવા તો કોઈક સનત્કુમારાદિ દેવ પૂર્વ સંઘંધવાળી મનુષ્યના ભવમાં ભોગવેલી મહિલાને વિષે મોહ પામી એના અવાચ્ય પ્રદેશમાં પોતાનો અવાચ્ય અંશને નાંખી તેને આલિંગન કરતાં મૃત્યુ પામી એ સ્ત્રીના જ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય તો એની પણ આટલી જઘન્ય અવગાહના સંભવે છે.

‘સનત્કુમાર’થી તે ‘સહસ્રાર’ સુધીના દેવલોકના દેવોની ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના નીચે છેક ‘પાતાલકલશ’ના વચલા ત્રીજા ભાગ સુધી હોય, કેમકે ત્યાં મત્સ્યાદિનો સંભવ છે; તિર્યગ્ દિશામાં છેક ‘સ્વયંભૂરમણુ’ સમુદ્રના છેડા સુધી હોય અને જાંચે છેક ‘અચ્યુત’ નામના બારમા દેવલોક સુધી હોય, કેમકે કોઈક સનત્કુમારાદિ દેવ ‘અચ્યુત’ દેવલોકમાં વસતા કોઈ મિત્ર-દેવની નિશ્રાથી ત્યાં જાય અને ત્યાં મરણ પામે.

૧ ‘પુષ્કર’ દ્વીપમાં એની બરાબર મધ્યમાં શહેરના કિલ્લાની જેમ ગોળાકારે ‘માનુષોત્તર’ પર્વત આવેલો છે. આ પર્વત મનુષ્ય-લોકને ઘેરીને ઉભો છે આની પૂર્વનો સમગ્ર ભાગ અર્થાત ‘જમ્બૂ’ દ્વીપ, ‘ધાતકી’ દ્વીપ અને ‘પુષ્કર’ દ્વીપનો અડધો ભાગ એટલે અઢી દ્વીપ એ ‘મનુષ્ય-ક્ષેત્ર’ ગણાય છે, કેમકે એટલા ભાગમાં જ મનુષ્યોની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે.

૨ આના અરૂપ-પાદે જુઓ અતિમ ઉલ્લાસ

‘આનત’થી તે ‘અચ્યુત’ સુધીના દેવલોકના દેવોની જઘન્ય તૈજસ અવગાહના એક અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી હોય. અત્ર કોઇ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે ‘આનત’ વગેરે દેવલોકના દેવો તો મનુષ્ય તરીકે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને મનુષ્ય તરીકેની ઉત્પત્તિ તો મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં જ સંભવે છે એટલે આ હકીકત કેવી રીતે સંગત થાય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે મનુષ્યે ભોગવેલી પોતાની પૂર્વ ભવની વલ્લભાને અવધિજ્ઞાનથી જાણીને તેના તરફના પ્રેમથી એઆધને તે તેની સમીપ આવી તેની સાથે વિષય-ભોગ કરતાં મરણ પામી તેના જ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય.^૧

આનતાદિના દેવોની ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના નીચે અધોગ્રામ સુધી હોય છે, તિર્યગ્ દિશામાં મનુષ્ય-ક્ષેત્ર પર્યંત જ હોય છે, અને ઊંચે ‘અચ્યુત’ દેવલોક સુધી હોય છે, કેમકે એ દેવલોકમાં રહેતા મિત્રની નિશ્રાથી ત્યાં ગયેલાનું ત્યાં મરણ સંભવે છે. ‘અચ્યુત’ દેવલોકના દેવોની ઊર્ધ્વ અવગાહના પોતાના વિમાનના શિખર પર્યંત હોય છે, કેમકે સ્વચ્છંદપણે ત્યાં ગયેલા કેટલાકનું ત્યાં મરણ સંભવે છે.

‘ઐવેયક’ અને ‘અનુત્તર’ વિમાનના દેવોની તૈજસ અવગાહના જઘન્યથી પોતાના સ્થાનથી તે વિદ્યાધરોની શ્રેણિ સુધી છે, કેમકે વિદ્યાધરોની શ્રેણિથી આગળ મનુષ્યોનો સંભવ નથી અને ઐવેયકાદિના દેવો અહીં આવે તે અસંભવિત વાત છે. એ દેવોની ઉત્કૃષ્ટ તૈજસ અવગાહના નીચે અધોગ્રામ સુધી, તિર્યગ્ દિશામાં મનુષ્ય-ક્ષેત્ર સુધી^૨ અને ઊંચે પોતાના સ્થાન સુધી છે.

શરીરોની સ્થિતિ—

ઔદારિક શરીરની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુદ્તની છે, જ્યારે એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૩ સાગરોપમની છે. વૈભાવિક યાને કૃત્રિમ વૈકિયની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુદ્તની છે (જેમકે કેટલાક બાહર પર્યાપ્ત વાયુકાયની), જ્યારે એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પરત્વે મતાંતરે છે. જેમકે ^૩ભુવાભિગમ પ્રમાણે ^૪કૃત્રિમ વૈકિયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ નારક પરત્વે અંતર્મુદ્તની, તિર્યંચ

૧ આનતાદિ દેવલોકના દેવો ડક્કા મન વડે જ વિષય સેવનારા હોય છે. તેઓ દેવીઓનો પણ કાય-સ્પર્શ કરતા નથી અને વળી તેમનો કામ ક્ષીણ છે છતાં તેમની જે આ પ્રકારે વિડબના થાય છે તેથી કામદેવની દુર્બળતા સિદ્ધ થાય છે. સાથે સાથે ‘વિનાશકાલે વિપરીતધુદ્ધિ’ એ વાક્ય પણ અરિતાર્થ થતું જણાય છે તેમજ કર્મની વિચિત્રતા પણ જોવાય છે.

૨ વિદ્યાધરો સ્ત્રી સહિત ‘નદીશ્વર’ દ્વીપ સુધી આવે છે તેમજ કામથી વિદ્વૃત્ત બની ત્યાં વિષય-સેવન પણ કરે છે, પરંતુ મનુષ્ય-ક્ષેત્રની બહાર ગર્ભમાં મનુષ્ય ઉત્પન્ન થતો નથી.

૩ સરખાવો—

“ અંતર્મુદ્તં નરપસુ દ્વોદ્વ ચત્તારિ તિરિયમણુપસુ ।
દેવેસુ અદ્ધમાસો ઉક્કોસ વિડવ્વણાકાલો ॥ ”

[અંતર્મુદ્તં નરકેષુ ભવતિ ચત્તારિ તિર્યંચમણુષ્યેષુ ।
દેવેષુ અર્ધમાસ ઉત્કૃષ્ટો વિહુર્વણાકાલઃ ॥]

૪ આ ઉપરથી કયા કયા શરીરો કૃત્રિમ છે અને કયા જન્મસિદ્ધ છે એવો સહજ પ્રશ્ન

અને મનુષ્ય પરત્વે ચાર અંતર્મુદ્ધર્તની અને દેવોની એક પખવાડીઆની છે. ભગવતીમાં તો વાયુની, સજી તિર્થચની તેમજ સંજો મનુષ્યોની પણ કૃત્રિમ વૈક્રિયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક અંતર્મુદ્ધર્તની કહી છે. ^૧સ્મૃત્કૃતાંગ (અ. ૫, ઉ. ૨)માં કહ્યું છે તેમ આ નરકોમાં અંતરિક્ષને વિષે રહેલો, મહાદુઃખદાયક, એક શિલાનો ઘડેલો, લાંબો, વૈક્રિય તેમજ પરમાધાર્મિકે વિકુર્વેલો એવો એક પર્વત છે. તેની ઉપર હાથ ટેકવીને ચઢતા નારકોને સહસ્ર મુદ્ધર્ત સુધી હણવામાં અને સંતાપવામાં આવે છે અત્ર પરમાધાર્મિકે વિકુર્વેલા આ પર્વતની અર્ધ માસથી અધિક સ્થિતિ કહી છે એટલે આમાં ખરી વાત શું છે તે તો કેવલી જાણે.

આહારકની જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ એમ ઉભય સ્થિતિ અંતર્મુદ્ધર્તની છે. તૈજસ અને કાર્મણ શરીરોની સ્થિતિ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ છે. ભવ્ય જનોને સિદ્ધિ મળતાં એ બેનો અભાવ હોવાથી તેમને ઉદ્દેશીને એ સાંત છે, જ્યારે અભવ્યો આશ્રીને બેઉ અનંત છે. આ જઘન્ય સ્થિતિ સમજે કે ઉત્કૃષ્ટ સમજે તે એક જ છે.

શરીરોનું અદ્ય-બહુત્વ—

આહારક શરીરોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે, કેમકે એનો ક્વચિત્ જ સંભવ છે. વળી જ્યારે એ હોય છે ત્યારે જઘન્યથી તે એક કે બે હોય છે અને ઉત્કૃષ્ટથી નવ હજાર હોય છે. વૈક્રિય શરીરોની સંખ્યા આહારકથી અસંખ્ય ગુણી છે, કેમકે એ શરીરના સ્વામીઓ અસંખ્ય છે. વળી ઔદારિક શરીરોની સંખ્યા આથી પણ અસંખ્ય ગુણી છે.^૨ અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે

ઉદ્ભવે. આનો ઉત્તર એ છે કે કાર્મણ અને તૈજસ શરીર તો નથી જન્મસિક્ષ કે નથી કૃત્રિમ. એટલે કે તે જન્મની પછી પણ થાય છે અને છતાં અનાદિ સબ્દ છે આહારક શરીર તો કૃત્રિમ જ છે એ દેખીતી વાત છે અને એની ઉત્પત્તિ આહારક-લબ્ધિને આભારી છે. વૈક્રિય શરીર જન્મસિક્ષ અને કૃત્રિમ એમ બંને જાતનું છે. જન્મસિક્ષ વૈક્રિય શરીર ઉપપાત-જન્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા એવા દેવો અને નારકોને જ હોય છે કૃત્રિમ વૈક્રિય શરીરનું કારણ લબ્ધિ છે. આ લબ્ધિ પણ બે પ્રકારની છે. એક તપથી પ્રાપ્ત અને બીજી જન્મથી સિક્ષ. તેમાં તપોજન્ય લબ્ધિ કેટલાક જ ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્થચને જ સંભવે છે બીજા પ્રકારની લબ્ધિ કેટલાક બાહ્ય વાયુકાય જીવોને વિષે સંભવે છે. ઔદારિક શરીર જન્મસિક્ષ છે અને એ શરીરના અધિકારી ગર્ભ તેમજ સંમૂર્ચન-જન્મથી પેદા થતા મનુષ્યો અને તિર્થચો છે. અહીં લબ્ધિજન્યનો અર્થ ઉત્પત્તિ સમજવો, નહિ કે પ્રયોગ. વૈક્રિય અને આહારકની જેમ તેજસના ઉત્પત્તિ લબ્ધિથી નથી, બાકી એનો પ્રયોગ લબ્ધિથી શક્ય છે અને એ અપેક્ષાએ ભલે એ કૃત્રિમ કહેવાય એની કાણુ ના પાડી શકે તેમ છે ?

૧ “ વેતાલિષ્ણ નામ મહાભિતાપે, પગાયપ પન્વયમંતલિક્ષ્ણે ।

હમ્મતિ તત્થા વહુકૂરકમ્મા, પરં સહસ્સાણ મુહુત્તયાણં ॥૧૦॥ ”-ઉપખતિ

[વેક્રિયે નામ મહાભિતાપે પગાયતે પર્વતેડન્તરિક્ષે ।

હન્યન્તે તત્ર વહુકૂરકર્માણ પરં સહસ્સાણાં મુહૂર્તકાનામ્ ॥]

૨ અત્ર જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી એવા બે બેદો પાડવાની જરૂર નથી, કેમકે અસંખ્યાતના અસંખ્યાત પ્રકારો છે આ પ્રમાણે અન્યત્ર પણ ઘટાવી લેવું

જોકે એના સ્વામીઓની સંખ્યા અનંતની છે, કેમકે એના સ્વામીઓમાં માધારણુ વનસ્પતિકાયનો કે જેઓ શરીરે શરીરે અનંત છે તેમનો પણ સમાવેશ થાય છે છતાં તેમનાં શરીરો તો અસંખ્યાત જ છે. ઔદારિક શરીરોની સંખ્યાથી અનંત ગુણાં તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો છે. આ બંનેની સંખ્યા સરખી છે, કેમકે દરેક સંસારીને એ બંને હોય છે.

શરીરોનો વિરહ-કાલ—

એક જીવ આશ્રીને ઔદારિક શરીરનો જઘન્યથી વિરહ-કાલ એક સમયનો છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી તે ૩૩ સાગરોપમ ઉપરાત એક અંતર્મુદ્દર્તનો છે. ^૧વૈક્રિય શરીરનું જઘન્યથી આંતરું અંતર્મુદ્દર્તનું છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી તે વનસ્પતિની ^૨કાય-સ્થિતિ જેટલું એટલે કે આવલિકાના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલું છે આહારકનું જઘન્ય અંતર અંતર્મુદ્દર્તનું છે, જ્યારે એનું ઉત્કૃષ્ટ અંતર અર્ધ પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલું છે, કેમકે ચારિત્રીની ફરીથી પ્રાપ્તિ થવામાં ઉત્કૃષ્ટથી આટલો વિલંબ સંભવે છે. કાર્મણુ અને તૈજસ શરીરોના સંબંધમાં અંતર નથી. અનેક જીવો આશ્રીને આહારક સિવાયનાં ચાર શરીરો પરત્વે વિરહ-કાલ ન હોય; આહારક શરીરને ઉદ્દેશીને જઘન્યથી વિરહ-કાલ એક સમયનો છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી તે છ મહિનાનો છે,^૩ જોકે જીવસમાસ પ્રમાણે તો તે વર્ષ-પૃથક્ત્વનો છે.

ક્યાં શરીરો અપ્રતિઘાતક છે ?—

તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરની ગતિ અરુખલિત છે એટલે કે તેઓ લોકના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી વગર અટકાયતે (અપ્રતિઘાતપણે) જઈ શકે છે. ગમે તેવી વસ્તુમાથી પણ તેઓ પસાર થઈ જઈ શકે છે. આખા લોકમાં ડોઢ પણ સ્થળે તેઓ પ્રતિઘાત પામતા નથી. વજ્ર જેવી કઠિન વસ્તુમાં પણ એ પ્રવેશ કરી શકે છે. મૂર્ત વસ્તુનો મૂર્ત વસ્તુથી પ્રતિઘાત થાય છે, પરંતુ આ નિયમ સ્થૂળ પદાર્થો આશ્રીને છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુ પ્રતિઘાત પામ્યા વિના જ દરેક સ્થાને પ્રવેશ કરી શકે છે એ વાત લોહ-પિંડમાં થતા અગ્નિના પ્રવેશથી સુવિદિત છે. આથી અત્યંત સૂક્ષ્મ એવાં તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોની સમસ્ત લોકમા અરુખલિત ગતિ હોય તો તેમા શી નવાઈ છે ? વૈક્રિય અને આહારક શરીરો પણ કેટલેક અંશે અપ્રતિઘાતક કહી શકાય; કેમકે ત્રસ-

૧ કોષ ચારિત્રી વૈક્રિય શરીર કરી સ્થિતિના ક્ષયને લાઘે અંતર્મુદ્દર્તન જીવી અવિગ્રહરૂપે અનુત્તર વિમાનમા ઉત્પન્ન થાય એ આશ્રીને આ કથન છે.

૨ એકના એક કાયમા મૃત્યુ પામીને ફરી કરીને ઉત્પન્ન થતા જેટલો સમય જાય તે 'કાય-સ્થિતિ' કહેવાય છે.

૩ સરખાવો—

“ આહારગાઈ લોષ છમ્માસા જા ન હોંતિ ત્રિ કયાઈ ।

ઉક્કોસેણં નિયમા પક્કં સમયં જહન્યેન ॥ ”

[આહારકાણિ લોકે વળમામાન્ યાવન્ન ભવન્ત્યપિ ક્ષ્ણાચિન્ ।

ઉત્કર્ષેણ નિયમાદેકં સમયં જઘન્યેન ॥]

નાહી સુધીમા તેને રોકનાર કોઈ નથી, ફક્ત ત્રસ-નાહીની બહાર તેઓ જઈ શકે નહિ. આ પ્રમાણે તેમની ગતિ સર્વત્ર અસ્ખલિત નહિ હોવાથી તત્ત્વાર્થસૂત્ર (અ. ૨, ૧ સૂ. ૪૧)માં તેજસ અને કાર્મણુ શરીરોનો જ અપ્રતિઘાતક તરીકે ઉલ્લેખ છે.

શરીરનાં પ્રયોજનો—

ધર્મ-અધર્મનું ઉપાર્જન, સુખ-દુઃખનો અનુભવ તથા કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ ઔદારિક શરીરના પ્રયોજન છે. એક રૂપ કે અનેક રૂપ ધારણ કરવાં, સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ આકૃતિ ધારણ કરવી, આકાશ-ગમન કરવું, સંઘને સહાયતા કરવી^૧ ઇત્યાદિ કાર્યો વૈકિંચ શરીર દ્વારા થઈ શકે છે. સૂક્ષ્મ અર્થ પરત્વે ઉપસ્થિત થયેલ સદેહનું નિરાકરણ, જિનેશ્વરની ઋદ્ધિનું અવલોકન ઇત્યાદિક કાર્ય કરવામા આહારક શરીરનો ખપ પડે છે. એ આ પ્રમાણેના પ્રશસ્ત ઉદ્દેશથી બનાવાતું હોવાથી નિરવધ છે. શાપ દેવો, અનુગ્રહ કરવો, ભોજનને પચાવવું ઇત્યાદિ કાર્યો^૨ તેજના વિકારરૂપ કે તેજોમય એવા તૈજસ શરીર પર આધાર રાખે છે. સર્વ શરીરોના કારણરૂપ કાર્મણુ શરીર અન્ય ભવમા ગમન કરવામાં કામ લાગે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમા રાખવું કે શરીરનું મુખ્ય પ્રયોજન ઉપલોગ છે અને તે કોઈને કોઈ રીતે પાંચે શરીરો પરત્વે સંભવે છે. આથી કોઈ શંકા કરે કે આ કથન તો તત્ત્વાર્થ (અ. ૨) ના “નિરુપભોગમન્ટ્યમ્” એ ૪૫ મા સૂત્રથી વિરુદ્ધ જાય છે, તો તે સમજકેરને આભારી છે. સામાન્ય રીતે ‘ઉપલોગ’નો અર્થ એ છે કે કણ્ઠેન્દ્રિયાદિ દ્વારા શુભ, અશુભ શબ્દ વગેરે વિષયોનું ગ્રહણ કરી સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરવો, હાથ, પગ વગેરે અવયવો દ્વારા દાનાદિ શુભ કર્મનો કે હિંસાદિ અશુભ કર્મનો બંધ કરવો, બાંધેલાં શુભ કે અશુભ કર્મોનાં ફળોનો સારો કે માઠો અનુભવ કરવો તેમજ શુભ અનુષ્ઠાન દ્વારા કર્મની નિર્જરા કરવી એ છે. દુઃકમા કહીએ તો સુખ-દુઃખને ભોગવવા, કર્મ બાધવા, કર્મ ભોગવવા અને તેની નિર્જરા કરવી એ ઉપલોગ છે. આ ઉપલોગ ઔદારિક, વૈકિંચ અને આહારક શરીર પરત્વે સહેલાઈથી ઘટે છે, કેમકે તેઓ ઇન્દ્રિય અને અવયવોથી યુક્ત છે. તૈજસ શરીર ઇન્દ્રિય અને અવયવથી રહિત હોવાથી એના સંબંધમાં આવો ઉપલોગ ઘટતો નથી છતાં એને નિરુપલોગ કહેવામા આવતું નથી તેનું કારણ એ છે કે એ શરીરનો પાચન-શક્તિ અને અનુગ્રહ વગેરે કાર્યોમા ઉપયોગ થાય છે અને તેમ થતા એ દ્વારા સુખ-દુઃખનો અનુભવ, કર્મનો બંધ વગેરે થાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે સાક્ષાત્ તૈજસ શરીર પરત્વે ઔદારિકાદિ શરીરને લાગૂ પડતા ઉપલોગો નથી, પરંતુ એવા ઉપલોગોનું તૈજસ શરીર કારણ હોવાથી ઔપચારિક રીતે તેને સોપલોગ કહ્યું છે આવી ખારીકાઈથી વિચારી-શું તો સમજશે કે કાર્મણુ શરીર એ સર્વ શરીરોનું મૂળ છે એટલે અન્ય શરીરોના ઉપલોગ તે એના જ ગણી શકાય અને તેમ થતા એને પણ સોપલોગ કહી શકાય. આથી સમજાયું હશે

૧ “ અપ્રતિઘાતે ” ।

૨ જુઓ શ્રીવિષ્ણુકૃમારનું ચરિત્ર

૩ જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૪૯)નું બાંધ (પૃ. ૨૧૪).

કે અન્ય શરીરની સહાયતા વિના કાર્મણુ શરીર દ્વારા સાક્ષાત્ રીતે ઔદારિકાદિ શરીરથી સાધ્ય ઉપલોગ સંભવતા નથી એથી જ એને નિરુપલોગ કહ્યું છે; બાકી પરંપરાથી ઉપલોગોતું એ સાધન છે એની કોણ ના પાડી શકે તેમ છે? આથી એ ફલિત થાય છે કે સાક્ષાત્ કાર્મણુ શરીર દ્વારા સુખ-દુઃખ લોગવાય નહિ, કર્મ બંધાય નહિ, કર્મ લોગવાય નહિ અને કર્મ નિર્જરે પણ નહિ. આ હકીકત ૧૩૦ માં લક્ષણ દ્વારા ૪૧૭ માં પૃષ્ઠમાં સૂચવાઈ ગઈ છે.

આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશરણ (પૃ. ૧૦૬)માં કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિય દ્વારા શબ્દાદિની ઉપલબ્ધિ તે 'ઉપલોગ' છે અને આવો ઉપલોગ કાર્મણુ શરીરને સંભવતો નથી તેથી તે 'નિરુપલોગ' કહેવાય છે. વિગ્રહ-ગતિ દરમ્યાન ઇન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ હોવા છતાં, દ્રવ્યેન્દ્રિયની નિર્વૃત્તિનો અભાવ હોવાથી શબ્દાદિ વિષયના અનુભવનો અભાવ થતાં કાર્મણુ 'નિરુપલોગ' કહેવાય છે. તેજસ શરીર યોગ-રૂપ નિમિત્તવાળું પણ નથી એટલે ઉપલોગનો વિચાર કરતી વેળા એનો ખ્યાલ રાખવો અપ્રસ્તુત છે.

તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૧૯૫)માં કહ્યું છે કે જ્યારે ઉત્તર ગુણની પ્રતીતિવાળી લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે રોષરૂપ વિષયી ધમધમાયમાન થયેલો પ્રાણી ગોશાલકની માફક શત્રુ, ગ્રામ ઇત્યાદિને બાળીને ભસ્મ કરવા માટે તેનેલેશ્યાનો ઉપયોગ કરે છે અને જો તે પ્રસન્ન થયો હોય તો શીતલેશ્યાનો ઉપયોગ કરે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે તેનેલેશ્યાથી વિગ્રહ અને શીતલેશ્યાથી અનુગ્રહ કરી શકાય છે.

શરીરોના અધિકારી—

સર્વે તિર્થંથ અને સમગ્ર મનુષ્યોતુ (ગર્ભજ તેમજ સંમૂર્છનજ જીવોતુ) શરીર ઔદારિક છે. દેવો અને નારકોતુ (ઉપપાત-જન્મ ધારીઓતુ) શરીર વૈક્રિય છે. આહારક શરીરના અધિકારી ચૌદ પૂર્વધારી સાધુઓ જ છે. વળી તેઓ પણ એક ભવમા વધારેમા વધારે બે વાર એ રચી શકે. ૧તેજસ અને કાર્મણુ શરીરના અધિકારી તો સમસ્ત સંસારી જીવો છે.

વૈક્રિય શરીરના સંબંધમા સમજવું કે દેવો અને નારકોને જન્મથી જો શરીર હોય છે તે સ્વાભાવિક જાણવું. તે સિવાય તીર્થ કરના ૨કલ્યાણકાદિ પ્રસંગે બનાવેલું ૩ઉત્તર વૈક્રિય શરીર

૧ સરખાવો પ્રવચનસારોદ્ધારની નિમ્ન-લિખિત ગાથા:—

“ ચત્તારિ ચ વારાઓ ચલદસપુલ્લી કરેહ આહારં ।
સંસારમ્મિ વસતો પગમવે દોન્નિ વારાઓ ॥ ૬૯૮૨ ॥ ”

[ચતુરશ્ચ વારાંશ્ચતુર્દશપૂર્ણં કરોત્યાહાર(રકમ) ।
સંસારે વસન્નેકમથે દ્વૌ વારૌ ॥]

૨ આની માહિતી માટે જુઓ, સ્તુતિયતુવિંશતિકા (પૃ. ૩૦-૩૩).

૩ ' ગ્રેવેયક ' અને ' અનુતર ' વિમાનવાસી દેવોને ઉત્તર વૈક્રિય શરીર હોતું નથી, કેમકે તેમને એવું શરીર બનાવવાનું કશું કારણ પડતું નથી.

વૈભાવિક જાણવું. દેવ અને નારક સિવાયના અન્ય જીવો જે તથાવિધ લઙ્ગિધશાળી હોય તો તેમને પણ વૈક્રિય શરીર સંભવી શકે છે. આવું શરીર 'કેટલાક ખાદ્ય પર્યાપ્ત વાયુકાય જીવોને હોય છે. વળી સૂંઝી તિર્યંચ તેમજ પચેન્દ્રિય પણ એવું શરીર પ્રાપ્ત કરી શકે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે તપ કરીને જે પ્રાણીઓએ લઙ્ગિધ ઉપાજન કરી હોય, તે પ્રાણીઓ તેજસ શરીર દ્વારા તેનેલેશ્યાનુ તેમજ શીતલેશ્યાનુ કામ કાઢી શકે છે.^૨

શરીરોનો વિષય (ગતિ) —

ઔદારિક શરીરની ઉત્કૃષ્ટ તિર્યંચ ગતિ 'રુચક' ગિરિ સુધી છે. આ હકીકત જન્ધા-ચારણ મુનિ આશ્રીને જાણવી; વિદ્યાચારણ તેમજ ખેચરો (વિદ્યાધરો)ને આશ્રીને તો ઉત્કૃષ્ટ

૧ સરખાવે પ્રજ્ઞાપનાની શક્તિના ૪૧૬ મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત અવતરણ —

“તિણ્હં તાવ રાક્ષોણં ષેડન્વિચલદ્વી ચેવ નન્થિ, વાયરપજ્જતાણં પિ સલ્લેજ્જદ-માગમેત્તાણ ।”

[જયાણાં તાવદ્ રાક્ષોનાં વૈકુર્વિકલલ્લિચ્છેવ નાસ્તિ, વાદરપર્યાપ્તાનાં સહુહ્યાત-માગમાત્રાણામ્ ।]

અર્થાત્ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ વાયુકાય, પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ વાયુકાય અને અપર્યાપ્ત ખાદ્ય વાયુકાય એ ત્રણને વૈક્રિય લઙ્ગિધ નથી તેમજ વળી, ફક્ત સંખ્યાત ભાગવાળા પર્યાપ્ત ખાદ્ય વાયુકાયને પણ નથી; એ સિવાયના પર્યાપ્ત ખાદ્ય વાયુકાયને જ એ લઙ્ગિધ છે.

૨ જીવો 'શ્રીભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો પ્રથમ વિભાગ' (પૃ. ૭૭-૭૯).

૩ અત્ર શરીરથી શરીરધારી સમજવા.

૪ એ તેરમા 'રુચક' દ્વીપમા આવેલો પર્વત છે

૫ અતિશય સહિત જવા આવવાની જે શક્તિ તે 'ચારણ-લઙ્ગિધ' કહેવાય છે આવી લઙ્ગિધશાળી વ્યક્તિઓના (૧) જન્ધાચારણ અને (૨) વિદ્યાચારણ એના જે વર્ગો પડે છે. કરોળિયાની જળના તાતણાથી ખનાવેલ પુટક-તંતુઓ (હુતા-તંતુ)ની મદદથી કે સૂર્યના કિરણોની સહાયતાથી અને જન્ધાએ આકાશ-માર્ગે જે ચાલી શકે તે 'જન્ધાચારણ' કહેવાય છે અતિશય પૂર્વક નિરતર અર્દ્રમની તપશ્ચર્યા કરવાથી આ લઙ્ગિધ પ્રાપ્ત થાય છે આવી લઙ્ગિધથી યુક્ત જન્ધાચારણ મુનિ એક પગલે અહીંથી તેરમા 'રુચક' દ્વીપે જઈને ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી, ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજા પગલે આઠમા 'નંદીશ્વર' દ્વીપે આવી ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી ત્યાંથી ત્રીજો પગલે ન્યાથી ગયા હોય ત્યા પાછા આવે. આ તિર્યંગ-ગમન આશ્રી સમજવું. ઊર્ધ્વ દિશા આશ્રીને તો જન્ધાચારણ અહીંથી એક પગલે 'પાકુક' વનમા જઈ ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી, ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજો પગલે 'નંદન' વનમા આવી, ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી, ત્રીજો પગલે ન્યાથી ગયા હોય ત્યા પાછા આવે.

૬ કોઈ વિવક્ષિત આગમરૂપ વિદ્યાની મુખ્યતાએ ગમનાગમન કરનાર 'વિદ્યાચારણ' કહેવાય છે. આવી શક્તિ મેળવવા માટે યથાવિધ અતિશય પૂર્વક નિરતર હર્દની તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા છે. આવી લઙ્ગિધથી યુક્ત વિદ્યાચારણ મુનિ એક ડગલે 'માનુષોત્તર' પર્વત ઉપર જઈને ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરે, ત્યાંથી બીજો પગલે 'નંદીશ્વર' દ્વીપે જઈ ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરે અને ત્યાંથી ત્રીજો પગલે ન્યાથી ગયા હોય ત્યા પાછા આવે. આ તિર્યંગ-ગમન સમજવું. ઊર્ધ્વ-ગમન માટે તો એમ કહેવાય છે કે પહેલે પગલે તેઓ 'નંદન' વન જાય અને ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી ત્રીજો પગલે 'પાકુક' વન-

તિર્યક્ ગતિ 'નદીશ્વર' દ્વીપ સુધીની સમજવી. ત્રણેમાંથી ગમે તેનું ઉત્કૃષ્ટ ઊર્ધ્વ ગમન તો પાડુક વન સુધી જ બતાવવામા આવે છે. વૈકિંચ શરીરની ગતિ 'અસંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર પર્યંત સમજવી. આહારક શરીરની ગતિ 'મહાવિદેહ' ક્ષેત્ર સુધી જાણવી. તૈજસ અને કાર્મણની ગતિ તો લોક પર્યંત જાણવી, કેમકે આ શરીરો તો ભવાંતરમાં પણ પ્રાણીની સાથેને સાથે જાય છે.

તૈજસ શરીરની અનાદિતા પરત્વે મત-ભેદ—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૪૩)ના ભાષ્ય (પૃ. ૨૦૦)માં શ્રીઉમાસ્વામિ નિર્દેશ છે તેમ કેટલાક આચાર્યો નયવાદની અપેક્ષાએ એમ કહે છે કે એકલું કાર્મણ શરીર જ આત્મા સાથે અનાદિ સંબંધવાળું છે. તૈજસ શરીર તો લઙ્ગિની અપેક્ષા રાખે છે અને આ લઙ્ગિ કંઈ સૌ કોઈને હોતી નથી, કિન્તુ કોઈકને જ હોય છે. આ સંબંધમા શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત ભાષ્યાનુ-સારિણી ટીકા (પૃ. ૨૦૨-૨૦૨) જોવાથી વિશેષ પ્રકાશ પડે તેમ છે શ્રુત્ય-ગૌરવના ભયથી અહીં તો એના સારાંશરૂપે એટલું જ નિવેદન કરવું યસ થશે કે ઋણુસૂત્ર નયને અવલખીને

મા જઈ ત્યાના ચૈત્યોને વંદન કરી, ત્રીજે પગલે ત્યાથી પાછા ફરી ન્યાથી ગયા હોય ત્યાં પાછા આવે આ હકીકત પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિના ૪૨૫ મા પત્રમા અવતરણરૂપે આપેલી ગાથાઓના આધારે રજુ કરી છે.

૧ લોકના અધો-લોક, મધ્યમ-લોક અને ઊર્ધ્વ-લોક એવા ત્રણ વિભાગો છે (આની આકૃતિ, જાયાઈ વગેરેના વર્ણન માટે જુઓ ઋષભ-પંચાશિકાના સ્પષ્ટીકરણનું પાચમું પાનું). તે પૈકી મધ્યમ-લોક કે જેને 'તિર્યગ્-લોક' પણ કહેવામા આવે છે તેમા અસંખ્ય દ્વીપો અને સમુદ્રો છે. આ બધા દ્વીપો અને સમુદ્રોની વચ્ચેવચ્ચ 'જમ્બૂદ્વીપ' આવેલો છે. આને જો આપણે ધટીના પડની ઉપમા આપીએ તો એને ચારે બાજુએ વીંટીને રહેલા 'લવણ' સમુદ્રને ધટીના થાળાની ઉપમા અપાય. આ સમુદ્ર 'ધાતકી' ખંડથી વેષ્ટિત છે. એ 'ધાતકી' ખંડ 'કાલોદધિ'થી, 'કાલોદધિ' 'પુષ્કર'થી, અને 'પુષ્કર' 'પુષ્કરોદ' સમુદ્રથી વેષ્ટિત છે. આ સમુદ્ર પછી અનુક્રમે 'વરુણવર' દ્વીપ, 'વરુણોદ' સમુદ્ર, 'ક્ષીરવર' દ્વીપ, 'ક્ષીરોદ' સમુદ્ર, 'ધૃતવર' દ્વીપ, 'ધૃતોદ' સમુદ્ર, 'ધક્ષુવર' દ્વીપ અને 'ધક્ષુદ' સમુદ્ર છે. 'ધક્ષુદ' સમુદ્ર પછી 'નદીશ્વર' દ્વીપ છે એટલે એ આહમો છે આના પછી 'નદીશ્વરોદ' છે. આના પછી જે નામનો દ્વીપ છે તે ૬ નામનો સમુદ્ર છે અને વિશેષમા છેલ્લા 'અવ્યભૂરમણ' સમુદ્રને છોડીને બાકી બધા સમુદ્રોના પાણીનો સ્વાદ શેરડીના રસ જેવો છે

નદીશ્વરોદ બાદ અરુણવર, અરુણાવાસ, કુડલવર, શંખવર, અને રુચકવર એ પ્રમાણેના દ્વીપો તે તે નામના સમુદ્રથી વેષ્ટિત છે. આ પ્રમાણે અનુયોગદ્વારની ચૃણિ (પૃ ૩૫)મા કહ્યું છે એટલે એ પ્રમાણે 'રુચકવર' દ્વીપ તેઓ છે; અનુયોગદ્વાર (સૂ. ૧૦૩) પ્રમાણે તો તે અગ્યારમો છે.

૨ 'રુચકવર' દ્વીપ સુધીના નામો તો આપણે જોયા, કિન્તુ દ્વીપો અને સમુદ્રો અસંખ્યાત હોવાથી તે સર્વેના નામનો ઉલ્લેખ અશક્ય છે એટલે એ પૈકી કેટલાકના જ નામો સૂચવાય છે. જેમકે 'રુચકવર' દ્વીપ પછી, અસંખ્ય દ્વીપો અને સમુદ્રો મૂક્યા બાદ 'બુજગવર' દ્વીપ આવે છે. એના પછી પણ અસંખ્ય દ્વીપો અને સમુદ્રો મૂક્યા બાદ 'કુશવર' દ્વીપના દર્શન થાય છે. ત્યાર બાદ એવી રીતે વિચારતા 'કૌંચવર' દ્વીપ આવે છે અને ત્યાર બાદ છેક અંતમા 'સ્વયંભૂરમણ' દ્વીપ છે.

૩ જુઓ સ્તુતિ-અનુવિંશતિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૩૬)

મતાંતર ઉદ્ધવતો હોય એમ જણાય છે. વળી આવી માન્યતાવાળાનું એ કથન છે કે લબ્ધિ વિના પણ આહારને પચાવવાની જે શક્તિ જોવાય છે તે કાર્મણુ શરીરને લીધે જ છે, કેમકે શરીર કર્મને લીધે ઉબ્બે છે. વળી કાર્મણુ શરીરમાં અનેક શક્તિઓ રહેલી છે અને એથી કરીને એ વિશ્વકર્માનું અનુકરણ કરે છે. આ પ્રમાણે કાર્મણુ શરીર 'તૈજસ શરીરનું' કામ બજાવે છે તો એ અપેક્ષાએ કાર્મણુ શરીરને 'તૈજસ' પણ કહેવામાં આવે તોપણ તેમાં કશો વાંધો આવતો નથી.

શરીરો અને આત્માનો સંબંધ—

તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો આત્માના જાણે પરમ શત્રુ હોય (છે જ) તેમ તેનો પીછો છોડતાં નથી, કેમકે એ શરીરો આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી સંબંધ ધરાવે છે. અત્ર કોઈને એવી શંકા ઊઠે કે જ્યારે આ શરીરો આત્મા સાથે અનાદિ કાળથી સંયુક્ત છે તો પછી એ શરીરોનો સર્વથા નાશ કેમ થઈ શકે અને જ્યારે તેનો નાશ ન થાય તો પછી મુક્તિની તો વાત જ શી ? આના સમાધાનમાં સમજવું કે કોઈ પણ કર્મ—વ્યક્તિ આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી સંયુક્ત નથી, કેમકે આત્મા સાથે પ્રતિક્ષણે નવાં નવાં કર્મ બંધાતા જાય છે અને જુનાં જુનાં ખરતાં જાય છે. પરંતુ પૃથક્ પૃથક્ કર્મના સંયોગોનો પ્રવાહ આત્મા સાથે અનાદિ કાળથી સંબંધ ધરાવે છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે જેમ અમુક ઝાડ અમુક ખીજમાંથી ઉત્પન્ન થયું, તે ખીજ વળી અમુક ઝાડમાંથી ઉત્પન્ન થયું, તે અમુક ઝાડ વળી અમુક ખીજમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ વિચારતા અર્થાત્ કાર્ય-કારણરૂપ સંબંધની સામાન્ય વિવક્ષા કરતાં ખીજ અને ઝાડ વચ્ચે અનાદિ સંબંધ છે, કિન્તુ આ ખીજમાંથી ઝાડ થયું, આ ઝાડનું તે ખી હતું એમ વિશેષ અપેક્ષાએ વિચારતાં એ બેનો સંબંધ સાદિ છે, તેમ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોનો ફરી ફરીને થનારાં નિમિત્ત અને નૈમિત્તિકની સંતતિની અપેક્ષાએ અનાદિ સંબંધ છે, જ્યારે વિશેષ અપેક્ષાએ સાદિ સંબંધ છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે સાદિ કે અનાદિ સંબંધ એકાંતથી નથી. કોઈ પણ જીવનો કાર્મણુ શરીર સાથે એકાંતથી સાદિ સંબંધ નથી, કેમકે આત્યંતિક શુદ્ધિથી વિભૂષિત આત્માને અલિનવ શરીર સાથે કારણુ વિના સંબંધ હોઈ શકે જ નહિ. વળી એકાંતથી સાદિ સંબંધ થયો એ સ્વીકારતાં મુક્ત જીવોને પણ એકાએક શરીર પ્રાપ્ત થાય અને તેમ થતાં તેમના મુક્તત્વ ઉપર પાણી ફરી વળે. વળી તૈજસ અને કાર્મણુનો એકાંતથી અનાદિ સંબંધ પણ નથી, કેમકે જો તેમ હોય તો તેનો કદાપિ નાશ ન થાય. જેમકે આકાશ એકાંતે અનાદિ છે તો તેનો નાશ નથી. આથી એ ફલિત થાય છે કે જે ભાવાત્મક પદાર્થ વ્યક્તિરૂપે અનાદિ હોય તેનો જ નાશ થતો નથી, જેમકે પરમાણુનો.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે આત્માની સાથે દરેક કર્મ—વ્યક્તિનો સંબંધ આદિમાન છે. કોઈ કર્મવ્યક્તિ આત્માની સાથે સર્વદા સ્થાયી રહેતી નથી. જ્યારે આમ બાળત છે, ત્યારે પ્રબળ શુદ્ધ ધ્યાન દ્વારા કર્મનો સમૂળ નાશ થાય એ માનવામાં વાંધો રહે છે ખરો ?

ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરની સાથે તો આત્મા તે જ ભવમાં સંબંધ છોડી દે છે. આહારકનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ અંતર્મુદ્ધર્તનો છે એટલે એ તો એક ભવસુધી પણ આત્મા સાથે સંબંધ રાખતું નથી. આથી કરીને પ્રવાહરૂપે આત્મા સાથે અનાદિ સંબંધ જાળવનારાં તો તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો જ છે.

એકી વળતે કયા જીવને કેટલાં શરીર હોઈ શકે ?—

મુક્તાવસ્થામાં જીવને કોઈ પણ કાળે એક પણ શરીર નથી. તત્ત્વાર્થની જૃહ્વૃત્તિ(પૃ.૨૦૩)-માં સૂચવાયું છે તેમ કેટલાક આચાર્યનો એવો પણ મત છે કે અંતરાલગતિ દરમિયાન કેવળ કાર્મણુ શરીર હોય છે, કેમકે તૈજસ શરીર લઘિ-જન્ય છે અને એ લઘિનું પણ મરણ થતાં મરણ થાય છે. તેમના આ મત પ્રમાણે એમ કહી શકાય કે સંસારી જીવને ઓછામાં ઓછું એક શરીર હોઈ શકે અને તે પણ જ્યારે તે સંસારી જીવ ઋણુ ગતિ કે વક્ર ગતિ દ્વારા ભવાંતર કરતો હોય ત્યારે સમજવું. ^૧ સાધારણ માન્યતા અનુસાર તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોનું સંસારી જીવ સાથે અનાદિ સાહચર્ય વિચારતાં ભવાંતર દરમિયાન સંસારી જીવને આ બે જ શરીરો હોય છે. આ સિવાયની અવસ્થા દરમિયાન શરીર-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થયા બાદ મનુષ્ય અને તિર્યચને તૈજસ, કાર્મણુ અને ઔદારિક એ ત્રણ શરીરો હોય છે, જ્યારે દેવો અને નારકોને તૈજસ, કાર્મણુ અને વૈક્રિય એ ત્રણ શરીરો હોય છે. પરંતુ અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે શ્રુતકેવલી પ્રમુખ અપ્રમત્ત શુણ્ઠસ્થાને વર્તનારા મુનીશ્વરોને તૈજસ, કાર્મણુ અને ઔદારિક શરીર ઉપરાંત આહારક શરીર પણ હોય છે. અર્થાત્ એકંદરે તેમને ચાર શરીરો સંભવી શકે છે. વળી યથાયોગ્ય લઘિશાળી જીવ (દેવતા અને નારક સિવાયના)ને તૈજસ, કાર્મણુ અને ઔદારિક એ ત્રણ ઉપરાંત ચોથું વૈક્રિય શરીર હોઈ શકે. ^૨ આ ઉપરથી સાર એ નીકળ્યો કે કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ જીવને વૈક્રિય તેમજ આહારક એ બે શરીરો એક સાથે સંભવી શકતા નથી. ^૩ અને તેમ હોવાથી કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ જીવને પાંચે પાંચ શરીરો હોઈ શકે નહિ; અર્થાત્ વધારેમાં વધારે ચાર શરીરો (અને

૧ સરખાવો પ્રજ્ઞાપના (પ. ૨૧)નું નિમ્ન-લિખિત ૨૭૬ મું સૂત્ર —

“ જસ્ય તેયગસરીરં તસ્ય કમ્મગસરીરં ણિયમા અત્થિ, જસ્ય વિ કમ્મગસરીરં તસ્ય ત્રિ તેયગસરીરં ણિયમા અત્થિ । ”

[યસ્ય તૈજસશરીરં તસ્ય કર્મક(કાર્મણ)શરીર નિયમાદસ્તિ, યસ્યાપિ કાર્મણ-શરીરં તસ્યાપિ તૈજસશરીરં નિયમાદસ્તિ ।]

૨ જેમ ત્રણ શરીરો શરીર-પર્યાપ્તિ બાદ સંભવે છે, તેમ ચાર શરીરો જીવે પર્યાપ્તિથી પર્યાપ્ત થયા બાદ સંભવે છે.

૩ સરખાવો પ્રજ્ઞાપનાના ૨૭૬ મા સૂત્રગત નિમ્નલિખિત પંક્તિ —

“ જસ્ય વેડવિવિયસરીરં તસ્ય આહારગસરીરં નત્થિ, જસ્ય વિ આહારગસરીરં તસ્ય વિ વેડવિવિયસરીરં નત્થિ । ”

[યસ્ય વૈકુર્વિકશરીરં તસ્યાહારકશરીર નાસ્તિ, યસ્યાપિ આહારકશરીરં તસ્યાપિ વૈકુર્વિકશરીરં નાસ્તિ ।]

તે પણ તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને વૈક્રિય અથવા તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને આહારક) જાણવાં.

આથી એ સાર નીકળે છે કે તૈજસને અનાદિ સંબંધવાળું માનતાં (૧) તૈજસ-કાર્મણ, (૨) તૈજસ-કાર્મણ-ઔદારિક, (૩) તૈજસ-કાર્મણ-વૈક્રિય, (૪) તૈજસ-કાર્મણ-ઔદારિક-વૈક્રિય અને (૫) તૈજસ-કાર્મણ-ઔદારિક-આહારક એમ પાંચ વિકલ્પો છે, જ્યારે મતાતર પ્રમાણે (૧) કાર્મણ, (૨) કાર્મણ-ઔદારિક, (૩) કાર્મણ-વૈક્રિય, (૪) કાર્મણ-ઔદારિક-વૈક્રિય, (૫) કાર્મણ-ઔદારિક-આહારક, (૬) કાર્મણ-તૈજસ-ઔદારિક-વૈક્રિય અને (૭) કાર્મણ-તૈજસ-ઔદારિક-આહારક એમ સાત વિકલ્પો છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે વૈક્રિય અને આહારક લબ્ધિનો પ્રયોગ સમકાલે સંભવતો નથી, કેમકે વૈક્રિય-લબ્ધિના પ્રયોગના સમયે અને લબ્ધિથી શરીર બનાવી લીધા પછી પણ નિયમથી પ્રમત્ત દશા હોય છે. આહારક શરીરના સંબંધમાં આવી હકીકત નથી, કેમકે એનો પ્રયોગ તો પ્રમત્ત દશામાં હોય છે, કિન્તુ એ શરીરની નિષ્પત્તિ બાદ શુદ્ધ અધ્યવસાયનો સંભવ હોવાથી અપ્રમત્ત દશા પ્રવર્તે છે.^૧ આથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે પાંચે શરીરો એકી સાથે હોતાં નથી એ કથન આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ છે; બાકી શક્તિરૂપે તો એ પાંચે હોઈ શકે છે, કેમકે આહારક લબ્ધિવાળા મુનિવરને વૈક્રિય લબ્ધિ પણ સંભવે છે.

વિશેષમાં જેમ એક જ પ્રદીપનો પ્રકાશ એક સાથે અનેક પદાર્થો ઉપર પડે છે તેમ એક જ જીવના પ્રદેશો અનેક શરીરોની સાથે અખંડિતપણે સંબંધ હોઈ શકે છે. આથી તો એક જ સમયમાં એક જીવને ત્રણ કે ચાર શરીરો સાથે સંબંધ ધરી શકે છે.

આહારક શરીરનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ—

આહારક શરીર સંબંધી દુકમા હકીકત જોકે ૪૪૭માં પૃષ્ઠમાં આપવામાં આવી છે, છતાં એ શરીરનું સ્વરૂપ લગભગ વિશેષતઃ જોઈ જઈએ. આહારક શરીરના અધિકારી સાધુ જ છે. શાસ્ત્રોના અવગાહન દ્વારા જેમણે આમર્ષ ઔષધાદિકની ઋદ્ધિ સંપાદન કરી છે તેઓ અથવા જેમણે ‘આહારક’-લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તેઓ કે ચારણ મુનિઓ અથવા મનઃપર્યાવજ્ઞાનીઓ આહારક શરીર કરી શકે છે. લોકપ્રકાશ (સ. ૩)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ શ્રુતાવગાહાસામર્થો-બધ્યાદૃઢિઃ કરોત્યદઃ ।

• નોજ્ઞાની ચારણો વો-ત્પન્નાહારકલબ્ધિકઃ ॥૧૦૦ ॥ ”

૧ તત્ત્વાર્થની બૃદ્ધવૃત્તિ (પૃ. ૨૦૪)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ સયતઃ કરોતિ વૈક્રિય નિયમત યથ પ્રમત્તસ્તદા ભવતિ, ઉત્તરકાલં ચ તાં લબ્ધિમુપજીવન્ આહારકસ્યાપિ પ્રમત્તો નિષ્પાદકઃ નિષ્પત્ત્યુત્તરકાલં તુ નિયમત યથા પ્રમત્તો ભવતીત્યસ્માત્ સ્વામિવિશેષાદ વક્ષ્યમાણાન્ન લબ્ધિદ્વયમેકસ્યેકદેતિ, આહારક-લબ્ધિમુપજીવન્નપિ શુભાધ્યવસાયત્વાદપ્રમત્ત ઇતિ । ”

આકાશ અને સ્ફટિકના જેવા શુદ્ધ પુદ્ગલોના બનેલા અને અનુત્તર વિમાનના દેવોથી પણ ૧ અધિક કાંતિવાળા આ શરીરનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે અતિગૂઢ તેમજ અતીન્દ્રિય વિષયમાં જ્યારે યોગીશ્વરોને સર્વજ્ઞ ભગવાન પાસેથી ખુલાસો મેળવવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે અથવા તો તીર્થ- કરની અપૂર્વ ઋદ્ધિ ભોવાનું કુતૂહળ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે અથવા અન્ય કોઈ કારણસર તેઓ વિચિત્ર પ્રકારનાં દિવ્ય પરમાણુ-પુંજનું પૂતળું બનાવે છે. આ પૂતળું ‘ આહારક શરીર ’ કહેવાય છે. એ શરીર એક હાથ જેટલું ઊંચું હોય છે. આ શરીર દ્વારા તેઓ સર્વજ્ઞ દેવ પાસે પહોંચી પોતાની શંકાનું સમાધાન મેળવે છે. આ બધું કાર્ય વિજળીના કરતાં પણ વિશેષ ઝડપથી કરી લેવામાં આવે છે. આ શરીર દ્વારા તીર્થ કરને જોતાં જ સંદેહતુ નિવારણ થઈ જાય છે અને કાર્ય પૂરું થતાં એ શરીર પાછું જે સ્થળમા ઔદારિક શરીરને બાધા ન પહોંચે એવી રીતે ન્યાસની જેમ રાખ્યું હોય ત્યાં આવે છે. પછી યોગીશ્વર માગી લાવેલા ઉપકરણની જેમ આહારક શરીરને ત્યજી દઈને આત્મ-પ્રદેશોનો ઉપસંહાર કરી જલદી ઔદારિક શરીરમાં દાખલ થઈ જાય છે.*

જોકે ઔદારિકાદિ શરીરના બદ્ધ અને મુક્ત એવા ભેદ પાડી તેની સંખ્યાનો વિવિધ જીવ આશ્રીને વિચાર કરી શકાય તેમ છે, પરંતુ અંતનું કલેવર વધી જવાના ભયથી તે અત્ર ન આપતા અનુયોગદ્વાર (સ્. ૧૪૨) ભોવા તેમજ તેના ટુંક સાર માટે અત્યારે મારે હાથે સંપાદન થતા ન્યાયાંભોનિધિ પંજબકેસરી શ્રીવિજયાનંદસૂરિવરકૃત નવતત્ત્વસંગ્રહ (પૃ. ૭-૮) ભોવા ભલામણ છે. એટલે આ પ્રમાણે શરીરો સંબંધી આપણે જે ઊહાપોહ કર્યો છે તેનો સાર નિમ્ન-સૂચિત કોઠા દ્વારા રજુ કરી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીશું.

૧ જુઓ પૃ. ૪૪૫.

૨ જીવાભિગમની વૃત્તિમા ટાયણરૂપે કહ્યું છે કે—

“ પાણિદયરિદ્ધિદંમણસુહુમપયત્યાવગાહહેતું વા ।
સંશયવોચ્છેયત્યં ગમણ જિણપાયમૂલંમિ ॥ ”

[પાણિદયાઋદ્ધિદર્શનસૂક્ષ્મપદાર્થાવગાહહેતવે વા ।
સંશયવ્યુચ્છેદાર્થં ગમનં જિનપાદમૂલે ॥]

અર્થાત્ જીવદયા, (તીર્થ કરની) ઋદ્ધિનું દર્શન, સૂક્ષ્મ પદાર્થની સમજણ કે સંશયનું નિરાકરણ જેવા પ્રસંગે જિનેશ્વર પાસે જવામા આહારક શરીરનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રવચનસારોદ્ધારમા આ ગાથા થોડાક ફેરફાર સાથે નજરે પડે છે જુઓ ૨૭૩ મું દ્વાર.

૩ સરખાવો પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના ૪૪૫ મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ —

‘ પરિનિષ્ઠિતપ્રયોજન પુનરાગત્ય તમેવ દેશં યત્ર પ્રાગ્ ગચ્છતૌદારિકમનાવાધ-
બુદ્ધયા ન્યાસકવન્નિક્ષિત સ્વપ્રદેશજાલાવબદ્ધં તદવસ્યમાસ્તે, તતો યાચિતોપકરણવદ્
વિમુચ્ચાદારકમુપસંહૃત્યાત્મપ્રદેશજાલં દ્રાગૌદારિકમેવાનુપ્રવિશતિ । ’

કારણાદિકૃત ૧૧ વિશેષતા પૂર્વક શરીરોનું યંત્ર

શરીરનું નામ	કારણકૃત વિશેષ (પુદ્ગલ-પરિણામ)	પ્રદેશ (ઝોન સ્વધર્મા)	સ્વામી	વિષય (ગતિ)	પ્રયોજન	ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના (બિંચાઈ)	કેટલા આકાશ-પ્રદેશમાં ?	સ્થિતિ	આલપ-ખાલવ	અંતર (અનેક જીવ આશ્રીને)	ઉત્કૃષ્ટ અંતર (ઝોન જીવ આશ્રીને)
ઓનારિક	અત્યંત સ્થૂળ પુદ્ગલો	આભવ્યથી અનંત ગુણો, સિદ્ધથી અનંતમે ભાગ	સર્વ તિર્યંચ અને સર્વ મનુષ્ય	બિંચે- પડેક વન સુધી તિર્યંક-રુચક પર્વત સુધી	ધર્મ-અધર્મનું ઉપાજન, મોક્ષની પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિ	ઝોન હેબાર ચોળનથી કંઈક અધિક	આહારકથી સંખ્યાત ગુણો	જઘન્ય-અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ-૩ પલ્લોપમ	વૈક્રિયથી અસંખ્ય ગુણો	૦	૩૩ સાગરો-પમ ઉપરાંત અત્યંત સુહૃત
વૈક્રિય	ઔદારિકથી સૂક્ષ્મ, આહારક કરતા સ્થૂળ	ઔદારિકથી અસંખ્ય ગુણો	સર્વ દેવો, સર્વ નારકો, કેટલાક ગા-દર પર્યાપ્ત વાયુકાન, ગર્ભજ તિર્યંચ, ગ-ભંજ મનુષ્ય	અસંખ્ય દ્રીયો અને અનુદ્રો સુધી	ઝોન, ઝોન અને આકાશગ-ભન, સધની સહાયતા વગેરે	ઝોન લાખ ચોળન ઉપરાંત ચાર આંગળ	ઔદારિકથી સંખ્ય ગુણો	મૂળ વૈક્રિય જઘન દશ હેબાર વર્ષ ઉં તેત્રીસ સાગરોપમ ઉત્તર વૈક્રિય જઘન અંત-સુહૃત ઉં અધર્માસ	અસંખ્ય	૦	આવલિકાના અસંખ્ય-તમા ભાગ જેટલા પુદ્ગલ-પરાવર્ત
આહારક	વૈક્રિયથી સૂક્ષ્મ, તૈજ-સથી સ્થૂળ	વૈક્રિયથી અસંખ્ય ગુણો	કેટલાક પૂર્વધારી મનુષ્યો	મહાવિદેહ સુધી	સૂક્ષ્મ સંશ-યનુ નિવારણ ઇત્યાદિ	ઝોન હાથ	અસંખ્ય	જઘન તેમજ ઉં અંત-સુહૃત	૬૦૦૦ કેાક વાર	જઘન ઝોન સમય ઉં છ માસ	અર્ધ પુદ્ગલ-પરાવર્ત
તૈજસ	આહારકથી સૂક્ષ્મ, કાર્મ ભૂથી સ્થૂળ	આહારકથી અનંત ગુણો	સર્વ સસારી જીવો	લોકના ઝોન છાંયથી બીજા સુધી (પરભવ જતા)	શાપ, અનુગ્રહ, પાત્રન	સ પૂર્ણ દોષકાશ (ચૌદ રજ્જુની બિંચાઈ)	વૈક્રિયથી અસંખ્ય ગુણો	લઘ્યને આનાદિ સાંત અભવ્યને અનાદિ અનંત	અનંત	૦	૦
કાર્મ	તૈજસથી સૂક્ષ્મ, અત્યંત સૂક્ષ્મ	તૈજસથી અનંત ગુણો	"	"	ભવાતરમા ગતિ	"	"	"	"	૦	૦

આ પ્રમાણે આપણે શરીર વિષેનું વિવેચન જોશું. હવે લિંગ-સંબંધી વિચાર કરીએ.

લિંગ-વિચાર

પુરુષ-લિંગ, સ્ત્રી-લિંગ અને નપુંસક-લિંગ એમ લિંગના ત્રણ પ્રકારો છે. આથી કરીને આ અપેક્ષાએ પણ જીવના ત્રણ ભેદો પડી શકે છે.

પુરુષ-લિંગનું લક્ષણ—

‘મેહન-ઘરતા-દાર્ઢ્ય-શૌણ્ડીર્ય-શ્મશ્રુ-ધૃષ્ટતાદિચિહ્નવત્ત્વં પુરુષલિંગસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૨)

અર્થાત્ પુરુષ-ચિહ્ન, ઠઠારતા, દૃઢતા, પરાક્રમ, દાઢી, ધૃષ્ટતા *ઇત્યાદિ ચિહ્નો પુરુષ-લિંગસૂચક છે.

સ્ત્રી-લિંગનું લક્ષણ—

‘યોનિ-મૃદુતા-ઽસ્થૈર્ય-મુગ્ધતા-સ્તન-ક્લીવતાદિચિહ્નવત્ત્વં સ્ત્રીલિંગસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૩)

અર્થાત્ યોનિ, ઠોમળતા, અસ્થિરતા, મુગ્ધતા, સ્તન, કાયરતા *ઇત્યાદિ ચિહ્નો સ્ત્રી-લિંગનાં સૂચક બાજુવાં.

નપુંસક-લિંગનું લક્ષણ—

‘મોહાનલસુદીપત્વે સતિ સ્તન-શ્મશ્રુ-કેશાદિભાવાભાવસમન્વિતત્ત્વં નપુંસકલિંગસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૪)

૧ સરખાવો સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૧૦૬મા પત્ર ગત નિમ્નલિખિત મત્ર—

“ મેહનં ઘરતાં દાર્ઢ્યં, શૌણ્ડીર્યં શ્મશ્રુ ધૃષ્ટતા ।
સ્ત્રીકામિતેતિ લિંગાનિ, મત્ર પુંસ્ત્વે પ્રચક્ષતે ॥ ”

૨ ‘ ઇત્યાદિ ’થી સ્ત્રીના સમાગમની અભિલાષા સમજવી.

૩ સરખાવો સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૧૦૬મા પત્રમા આપેલું ત્રીયે મુજબનું અવતરણ—

“ યોનિર્મૃદુલ્લભસ્થૈર્યં, મુગ્ધત્ત્વં ક્લીવતા સ્તનૌ ।
પુંસ્કામિતેતિ લિંગાનિ, સત્ર સ્ત્રીત્વે પ્રચક્ષતે ॥ ”

૪ ‘ ઇત્યાદિ ’થી પુરુષના સમાગમની અભિલાષા જાણવી.

૫ સરખાવો સ્થાનાંગની વૃત્તિના ૧૦૬મા પત્રમાનું ત્રીયે મુજબનું અવતરણ—

“ સ્તનાદિશ્મશ્રુકેશાદિ-ભાવાભાવસમન્વિતમ્ ।
નપુંસકં વૃધાઃ પ્રાહુ-મોહાનલસુદીપિતમ્ ॥ ”

અર્થાત્ મોહાગ્નિથી પ્રદીપ્ત તેમજ સ્તનાદિથી યુક્ત હોય પરંતુ દાઢીના કેશ વગેરેથી રહિત વ્યક્તિને નપુંસક સમજવી.

‘વેદ’ કહો કે ‘જાતિ’ કહો કે ‘લિંગ’ કહો એ બધું એકાર્થક જ છે; કેમકે વેદ, જાતિ ઇત્યાદિ લિંગના પર્યાયો છે. આ લિંગ યાને વેદ દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ઉભય સ્વરૂપી છે.^૧ તેમાં દ્રવ્ય-વેદનો અર્થ અમુક પૌદ્ગલિક આકૃતિ છે કે જે નામ-કર્મના ઉદયનું કૃણ છે. એવી રીતે ભાવ-વેદનો અર્થ માનસિક વિકાર છે કે જે મોહનીય કર્મના ઉદયનું કૃણ છે. દ્રવ્ય-વેદની સાથે સાધ્ય-સાધન અથવા પોષ્ય-પોષકનો સંબંધ ધરાવનાર ભાવ-વેદ પણ ત્રણ પ્રકારનો છે. જેમકે જેથી પુરુષને સ્ત્રીના સંસર્ગ-સુખની ઇચ્છા થાય તે ‘ભાવ-પુરુષ-વેદ’, જેથી સ્ત્રીને પુરુષના સંસર્ગ-સુખની અભિલાષા થાય તે ‘ભાવ-સ્ત્રી-વેદ’, અને જેથી પુરુષ અને સ્ત્રી એ બંનેના સંસર્ગ-સુખની કામના થાય તે ‘ભાવ-નપુંસક-વેદ’ કહેવાય છે. આ ત્રણ ભાવ-વેદો તૃણાગ્નિ, ગોમયાગ્નિ, નગર-દાહાગ્નિ સદૃશ જાણુવા^૨ કહેવાની મતલબ એ છે કે પુરુષ-વેદનો વિકાર સૌથી ઓછા વખત સુધી રહે છે, સ્ત્રી-વેદનો વિકાર એનાથી વિશેષ કાળ સુધી અને નપુંસક-વેદનો વિકાર એનાથી પણ વધારે સમય સુધી રહે છે કે જે વાત આ ત્રણ દૃષ્ટાંતોથી દર્શાવાય છે.

જેમ ઘાસ જલદીથી સળગી શકે છે તેમ તે ઓલવાઈ પણ જલદી જાય છે તેવી રીતે પુરુષ-વેદનો વિકાર તેની વિશિષ્ટ શરીર-રચનાને લઈને સત્ત્વર પ્રકટ થાય છે તેમજ સત્ત્વર શાંત પડી જાય છે. સ્ત્રી-વેદનો વિકાર છાણાના અગ્નિ જેવો (અને દિગંબર-મત પ્રમાણે અંગારા જેવો) છે કે જેની વિશિષ્ટ રચનાને લીધે તે જલદી પ્રકટ થતો દેખાતો નથી તેમજ જલદી શાંત પણ થતો જોવામાં આવતો નથી. નપુંસક-વેદનો વિકાર નગર બળતું હોય તેના જેવો છે (દિગંબર-મત પ્રમાણે તપાવેલી ઈંટના જેવો છે) કે જે ઠાહ બહુ જ સમય પછી શાંત થાય છે.

રત્નસંચયમા નપુંસક યાને પડકના નીચે મુજબ છ લક્ષણો દર્શાવ્યા છે—

‘મહિલાસદાવો સરવજ્ઞમેહો, મોહો મહંતો મહુયા ચ વાણી ।
સસદ્યં મુત્તમફેણય ચ, પયાણિ છ પંઢગલક્ષણાણિ ॥ ૩૧૭ ॥’
[મહિલાસ્વભાવ. સ્વરવર્ણમેહો મોહો મહાન્ મધુરા ચ વાણી ।
સશબ્દકં મૂત્રમફેનક ચ પતાનિ ષટ્ પંઢગલક્ષણાણિ ॥]

અર્થાત્ (૧) નારીના જેવો સ્વભાવ, (૨) સ્વર અને વર્ણમા બિન્નતા, (૩) અતિશય મોહ, (૪) મીઠી વાણી, (૫) શબ્દ સહિત મૂત્ર તથા (૬) શીણુ રહિત મૂત્ર એ નપુંસકના છ લક્ષણો છે.

-- પુરુષ, સ્ત્રી અને નપુંસક એ ત્રણેના લક્ષણો માટે સ્થાનાંગની વૃત્તિના ૧૦૬મા પત્રમા નીચે મુજબનું પદ ઉદ્ધૃત કરાયેલું છે:—

“સ્તનકેશવતી સ્ત્રી સ્યાદ્, રોમશઃ પુરુષઃ સ્મૃતઃ ।
જમયોરન્તરં યદ્, તદભાવે નપુંસકમ્ ॥”

૧ દ્રવ્ય-લોહપ્રકાશ (સ. ૩, સ્ત્રો. ૫૯૫)મા આ ઉપરાંત વેષરૂપ પણ લિંગ ગણાવ્યું છે.

૨ તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ. ૧૧૦)મા આ ત્રણેને તૃણાગ્નિ, અંગાર અને ઇષ્ટિકાગ્નિની ઉપમા આપેલી છે.

દેવો પુરુષ-વેદ અને સ્ત્રી-વેદ એમ બે વેદવાળા છે, એમને વિષે નપુંસક-વેદ હોતો નથી; નારક અને સંમૂર્ચિત નપુંસક વેદી જ છે, જ્યારે બાકીના બધા જીવો ત્રણે વેદથી યુક્ત છે.

આયુષ્ય-મીમાંસા

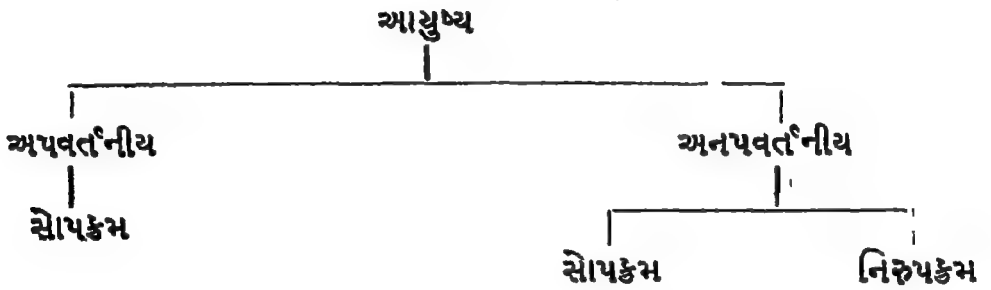
જેના વડે જીવ વિવક્ષિત ભવમાં અમુક કાળ પર્યાંત ટકી શકે છે તે 'આયુષ્ય' કહેવાય. અથવા જેના વડે જીવ નક્કી પરભવમાં જાય છે તે 'આયુષ્ય' કહેવાય. અથવા વિવક્ષિત-ભવમાં જેટલા કાળ સુધી જીવ રહે તે 'આયુષ્ય' કહેવાય. આયુષ્ય એ બીજી કંઈ નથી પણ આયુષ્ય-કર્મ છે. એ પૌદ્ગલિક છે એટલે એ પુદ્ગલના સમૂહથી જીવ જીવે છે. આથી કરીને આયુષ્યના (૧) દ્રવ્ય-આયુષ્ય અને (૨) કાલ-આયુષ્ય એમ બે ભેદો પડે છે. જેમ તેલ વિના દીવો બળી શકતો નથી તેમ આયુષ્યના પુદ્ગલ વિના જીવ જીવી શકતો નથી. આ આયુષ્ય-કર્મના પુદ્ગલો તે 'દ્રવ્ય-આયુષ્ય' છે. દ્રવ્ય-આયુષ્યની સહાયતાથી જીવ જે અમુક કાળ સુધી જીવી શકે છે તે કાળને 'કાલ-આયુષ્ય' કહેવામાં આવે છે. પ્રજાપનામાં આને 'સ્થિતિ-આયુષ્ય' તરીકે ઓળખાવ્યું છે દ્રવ્ય-આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના કોઈ પણ જીવનું કદી પણ મૃત્યુ થયું નથી અને થશે નહિ. આયુષ્યના જેટલા પરમાણુઓ જીવે બંધન-કાલે ગ્રહણ કર્યા હોય તે પૈકી પ્રત્યેકનો વિપાક-અનુભવ થયા વિના જીવનું મરણ થતું નથી. આ સમગ્ર પુદ્ગલોનો ક્ષય કર્યા પછી જ જીવ અન્ય ગતિમાં જઈ શકે છે. એક પણ પરમાણુનો ક્ષય કરવો બાકી હોય ત્યાં સુધી જીવને વિવક્ષિત ભવમાં રહેવું જ પડે છે. કાલ-આયુષ્યની વાત આથી જુદી છે. કાલ-આયુષ્યમાં તો સેંકડો વર્ષોની સ્થિતિ ઉપાર્જન કરી હોય છતાં અંતર્મુદૂર્તમાં પણ મરણ નીપજે એમ બની શકે છે. એટલે કે આ આયુષ્યમાં તો અકાલ-મૃત્યુ માટે અવકાશ છે^૧ અર્થાત અપવર્તના માટે સ્થાન છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે દ્રવ્ય-આયુષ્ય ફેરફારથી રહિત છે, જ્યારે કાલ-આયુષ્ય અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય એમ ઉભય પ્રકારનું છે.

ભાવી જન્મના આયુષ્યનું નિર્માણ વર્તમાન સમયમાં થાય છે. તે અપવર્તનીય કે અનપવર્તનીય છે તેનો આધાર પરિણામની તરતમતા ઉપર રહેલો છે. આયુષ્ય બાધતી વેળા પરિણામ જો મંદ હોય તો આયુષ્યનો બંધ શિથિલ થાય છે. આથી શસ્ત્રનો આઘાત વગેરે બાહ્ય નિમિત્ત મળતાં બંધ-કાલની કાલ-મર્યાદા ઘટે છે એટલે કે બંધના સમયની સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં જ તે શીઘ્ર ભોગવાઈ જાય છે-પોતાની નિયત કાલ-મર્યાદા સમાપ્ત થયા પૂર્વે જ અંતર્મુદૂર્ત માત્રમાં જ ભોગવાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જેનો ભોગ-કાલ બંધ-કાલની સ્થિતિની મર્યાદાથી ઓછો હોય તે 'અપવર્તનીય આયુષ્ય' કહેવાય છે. એનાથી ઉલટું જો આયુષ્ય બાધતી વેળા પરિણામ તીવ્ર હોય તો આયુષ્યનો ગાઢ બંધ થાય છે. એથી શસ્ત્રના આઘાત જેવા બાહ્ય નિમિત્તો મળવા છતાં બંધ-કાલની કાલ-મર્યાદા ઘટતી નથી એટલે બાંધેલી આયુષ્ય-સ્થિતિ પૂર્ણ થયા બાદ જ જીવ

૧ લડાઈ, મરકી વગેરે ભયંકર આક્રમક સમયે કેટલીક વાર સશક્ત નવ યુવાનોનું અચાનક મરણ નીપજે છે, જ્યારે મરણોન્મુખ દશાએ પહોંચેલા ધરડા જનો એ આપત્તિમાં પણ જીવતા રહી જાય છે એ બનાવથી સહુ કોઈને અકાલ-મૃત્યુ છે કે નહિ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે આનો ઉત્તર હા અને ના એમ ઉભય પ્રકારે જૈન દર્શનમાં મળી આવે છે.

મરણ પામે છે. આ પ્રમાણે જેનો ભોગ-કાલ બંધ-કાલની સ્થિતિની મર્યાદાનું જરા પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી તે આયુષ્ય ‘અનપવર્તનીય’ કહેવાય છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે શસ્ત્રનો આઘાત વગેરે નિમિત્તોનું પ્રાપ્ત થવું તે ‘ઉપક્રમ’ છે; ભલે પછી એની અસર થાય કે નહિ. આથી સમજાય છે કે અપવર્તનીય આયુષ્ય ઉપક્રમથી યુક્ત યાને સોપક્રમ જ છે, જ્યારે અનપવર્તનીય આયુષ્ય સોપક્રમ પણ હોય અને નિરુપક્રમ પણ હોય અર્થાત એ આયુષ્યની સ્થિતિ-મર્યાદાને આઘાત પહોંચાડે એવાં બાહ્ય નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાયે ખરાં ને ન પણ થાય; પરંતુ આવાં નિમિત્તો મળવા છતાં અનપવર્તનીય આયુષ્ય નિયત કાલ-મર્યાદાની પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી. આથી એ સારાંશ નીકળે છે કે અપવર્તનીય આયુષ્યવાળાને શસ્ત્રાદિ કોઈને કોઈ નિમિત્ત મળી જ રહે છે કે જેને લઈને તેનું અકાળ મૃત્યુ થાય છે, જ્યારે અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળાને ગમે તેવા પ્રબળ નિમિત્તોનું સન્નિધાન હોય તોપણ તેનું અકાળ મરણ થતું જ નથી.^૧ આથી આયુષ્ય-લેહની નીચે મુજબ સ્થાપના થઈ શકે છે:—

આ પ્રમાણે ખંનના સ્વભાવમાં લેહ પડવાનું કારણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ પરિણામની તરતમતા-અધ્યવસાયની તીવ્રતા-મંદતા છે. આ હકીકત પરત્વે તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૨૧૬)માં કહ્યું છે તેમ, આયુષ્ય-બંધ વખતે આયુષ્ય-બંધ યોગ્ય અધ્યવસાય અતિશય તીવ્ર હોય તો આયુષ્યના ગ્રહણ કરાયેલા પુણ્યલો અમુક અમુક લાગમા ઘણા એકત્રિત-પિડિત થઈ જવાથી એ આયુષ્યનો પુણ્યલ-સમૂહ અલેદ્ય અર્થાત્ લેહાય નહિ એવો બને છે, જ્યારે મંદ અધ્યવસાય પૂર્વક ગ્રહણ કરાયેલા આયુષ્યના પુણ્યલો છૂટા છવાયા વડે ચાઈ જવાથી તે લેદ્ય બને છે યાને એના ઉપર ઉપક્રમનું જોર ચાલી શકે છે. જેમકે અત્યંત ગાઢ બની ઊભા રહેલા મનુષ્યોની હાર અલેદ્ય છે, જ્યારે શિથિલ રીતે ગોઠવાયેલા મનુષ્યોની હાર લેદ્ય છે અથવા ખેડૂત જે ત્રિક્ષી-માંથી ખેતરમાં ધાન્ય વાવે છે તેની નળીના છિદ્ર દ્વારા નાખેલાં બીજો વડે ઉપપન્ન થયેલું ધાન્ય બીચોબીચ હોવાથી તેમાં પશુઓનો પ્રવેશ દુઃશક્ય છે, જ્યારે છૂટા છવાયેલાં વેરાયેલાં બીચો ઉપપન્ન થયેલું ધાન્ય વિરલ હોવાથી તેમાં પશુઓનો સહેલાઈથી પ્રવેશ થઈ શકે છે.

૧ સ્કંધક આચાર્યના શિષ્યોને ઘણીમા પીલી મારી નાખવામા આવ્યા હતા આ જોઈને કેટલાક એમના મરણને અપવર્તનીય ગણે, પરંતુ વસ્તુ-સ્થિતિ તેવી નથી, કારણ કે ઉપક્રમ ક્રમ કષ્ટકારી નીવડે, કિન્તુ આયુષ્યની નિયત કાલ-મર્યાદાને જરા પણ આગ દગાહી શકે નહિ, જ-એથી આયુષ્યનો અંત ન જ આવે; આવ્યો એવો ભાસ થાય એ જુદી વાત છે.

શંકા અને સમાધાન—

આપણે જોઈ ગયા તેમ દ્રવ્ય-આયુષ્યમાં કશો ફેરફાર થતો નથી, કિન્તુ કાલ-આયુષ્યમાં અયેવર્તના થાય છે એટલે આયુષ્ય-કર્મના પુણ્યલોનું વર્તન એક પ્રકારનું અને તેની સ્થિતિનું વર્તન અન્ય પ્રકારનું જોવાઈ છે તો એનું શું કારણ છે એવી જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રશ્ન એ છે કે આયુષ્યના સર્વ પુણ્યલોનો ક્ષય થાય અને એની સ્થિતિનો ક્ષય બાકી રહી જાય એ કેમ બને ? આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ કોડિયામાં પૂરેલું તેલ દીવાની મોટી જ્યોતિ કરવાથી શીઘ્ર બળી જાય છે ત્યારે સર્વ તેલનો ક્ષય થયા છતાં આ દીવો થોડો વખત જ બળ્યો એમ કહેવાય છે તેમ આયુષ્યના સર્વ પુણ્યલો ક્ષય થયા છતાં અમુક વ્યક્તિ બહુ ઓછો વખત જીવી-તે અકાલે મરણ પામી એવો વ્યવહાર કરાય છે.

ધારો કે આપણી પાસે એક રૂપ હાથની લાંબી દોરી છે. આને એક છેડેથી સળગાવીએ તો તેને બળતા જેટલો વખત લાગે તેના કરતા તેનું શુ છળું કરી તેને સળગાવવામાં આવે તો તેને બેળી રહેતાં ઓછો વખત લાગે. એવી રીતે આયુષ્યના પુણ્યલો પહેલા સમયે, બીજા સમયે, ત્રીજા સમયે જેમ ક્ષય પામતા જાય છે તે જ અનુક્રમ પ્રમાણે જો આ પુણ્યલોનો ક્ષય ચાલુ રહે તો માનો કે જે એક પુરુષ ૧૦૦ વર્ષ જીવી શકે તેમ છે, તેના જીવન-દીપક એને બદલે થોડા વખત પછી આવો કેમ ન રહેતાં પહેલા કરતા વધારેના વધારે પુણ્યલોનો પ્રતિસમય ક્ષય ચાલુ રહેવાથી અંતર્મુહૂર્તમાં પણ ઓલવઈ જાય. આથી સપૂર્ણ સો વર્ષ પૂરા થયા પહેલાં સો વર્ષ જીવનારનો દેહ પડ્યો એમ ખુશીથી કહી શકાય. આથી તેના દ્રવ્ય-આયુષ્યનો ક્ષય થઈ ગયો, પરંતુ તેની સ્થિતિનો ક્ષય બાકી રહી ગયો એમ સુખેથી કહી શકાય.

આ સંબંધમાં એક બીજું ઉદાહરણ વિચારીએ ધારો કે આપણી પાસે કાચી (બરાબર નહિ પકવેલી) ગોળી છે. એમાંથી પાણી ધીરે ધીરે ટપકી જાય છે એવામાં એકાએક તેમાં ફાટ પડી જાય તો જેટલા વખતમાં પાણી બહારસ થઈ જાય તેના કરતા આમ થવાથી પાણી શીઘ્ર વહી જાય એ દેખીતી વાત છે. તેવી જ રીતે અપકવ (શિથિલ બંધવાળા) આયુષ્ય માટે સમજવું.

આ વિષય વિશેષ સ્પષ્ટ થાય તે માટે હજી બીજાં ઉદાહરણો વિચારીએ. ધારો કે એક ઘાસની ગંજી પડી છે. તેમાં એક બાજુએથી નાની સરખી ચીજીગારી મૂકી તેને સળગાવીએ, આથી તે ચીજીગારી ઘાસને કંમે કરીને બાળતી બાળતી આખી ગંજીને સ્વાહા કરી જશે, પરંતુ તેમાં વિલંબ વધારે લાગશે. એના કરતા એ ઘાસની ગંજીને શિથિલ અને છુટીછવાઈ બનાવી ચારે બાજુથી તેને સળગાવવામાં આવે તો તે એકદમ જલદી બળી જશે.

કેટલીક વાર એમ બને છે કે એકનો એક દાખલો બે રીતે થઈ શકે છે. તેમાંની એક રીત લાંબી અને બીજી ટુંકી હોય છે. આથી કુશળ ગણિતજ્ઞ જેટલી વખતમાં એ દાખલો કરી શકે તેના કરતા મતિ-મંહતાથી લાંબી રીતે દાખલો કરનારને વધારે વાર લાગે એ સ્વાભાવિક છે.

આવી જ રીતે ધારો કે આપણી પાસે સરખા લીંજવેલા બે ઘોડાં છે. આમાંથી એકને

ખરાખર છૂટું કરીને સૂકવીએ અને બીજાને વાળેલું ને વાળેલું સૂકવીએ તો જણાશે કે છૂટું કરેલું ઘોતીઈ જલદી સૂકાઈ જશે, જ્યારે વાળેલા ઘોતીઆને સૂકાતાં વાર લાગશે. અત્ર ખંને ઘોતીઆમાં જળનુ પરિમાણ સમાન હોવા છતાં તેમજ શોષણ-ક્રિયા પણ એક સરખી હોવા છતાં ઘોતીઆના સંકોચ અને વિસ્તારને લઈને એને સૂકાઈ જવામા વિલંબ અને શીઘ્રતાનો ફરક પડે છે. એ જ રીતે સમાન પરિમાણના-સરખા પુદ્ગલવાળા અનપર્તનીય અને અપવર્તનીય આયુષ્યને લોગ-વવામાં ફક્ત વિલંબ અને શીઘ્રતાનો જ તફાવત છે.

આથી એ વાત પણ સ્ફુટ થઈ હશે કે નિયત કાલમર્યાદાની પૂર્વે આયુષ્યનો ક્ષય થતો હોવા છતાં કૃતનાશ, અકૃતાગમ અને નિષ્ફળતા એ દોષો માટે સ્થાન રહેતું નથી, કેમકે જે આયુષ્ય-કર્મના પુદ્ગલો લાંબા કાળે લોગવી શકાય તેમ હતા તે જ એક સાથે લોગવી લેવાય છે. વિપાદ-અનુભવ થયા વિના એનો કોઈ પણ લાગ આત્મપ્રદેશથી છૂટતો નથી. આથી કૃતકર્મનો નાશ કે બદ્ધ કર્મની નિષ્ફળતારૂપ દોષનુ અસ્તિત્વ વંધ્યા-પુત્રના જેવું છે. વળી કર્મ અનુસાર મૃત્યુ પણ આવે છે જ, એથી કરીને અકૃત કર્મના આગમનના દોષને માટે પણ અવકાશ જ રહેતો નથી.

આયુષ્ય વધારી શકાય કે ?—

અત્ર કોઈને એવી શંકા થાય કે જેમ ઉપક્રમો દ્વારા અપવર્તનીય આયુષ્યવાળાની જીવન-દોરી ટુકી થઈ શકે છે તેમ શું કોઈના આયુષ્યની સ્થિતિ વધી શકે ખરી ? વસ્તુ-સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં સુધી આયુષ્યના પુદ્ગલો અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યાં સુધી જ જીવ જીવી શકે છે. એનો ક્ષય થઈ ગયા બાદ એક સમય પણ જીવવાનો લંબાવવાને ચક્રવર્તી, સ્વર્ગનો સમ્રાટ કે તીર્થંકર કેવ પણ સમર્થ નથી જ. પરંતુ હા, એમ બનવા જોગ છે કે કોઈ ઉપક્રમ લાગતાં આયુષ્ય તૂટી જવાનો જે પ્રસંગ આવી પડ્યો હોય તેમાંથી બચી જવાય એવો ઉપાય યોજતાં જીવ મરતો બચો ગયો એમ લૌકિક દૃષ્ટિએ કહી શકાય. એટલે કે ઔષધાદિકના સેવનથી જીવે પોતાનું આયુષ્ય વધાર્યું એમ વ્યવહારથી મનાય; બાકી વાસ્તવિક રીતે તો તે વધારેલું ન જ કહેવાય.

પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે આયુષ્યના અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય એવા બે પ્રકારો પાડ્યા નથી, કિન્તુ સિદ્ધાન્ત તેમજ લોકપ્રકાશ વગેરે ગ્રંથોના કર્તાઓની પેઠે તેમણે આયુષ્યના સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ એ જ બે લેદો પાડ્યા છે અને તેના લક્ષણો આપ્યા છે. પરંતુ તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૫૨)મા સૂચવેલા અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય એ બે લેદોનો સોપક્રમ અને નિરુપક્રમની સાથે સંગ્રહ જોડી એ સૂત્રના વૃત્તિકાર શ્રીસિદ્ધસેનગણિવરે જે ખુલાસો કર્યો છે તેથી આ વિષયનો વિશેષતઃ સ્પષ્ટ બોધ થાય છે એ વાતને લક્ષ્યમાં લઈને અત્યાર સુધી આટલું સ્પષ્ટીકરણરૂપે ઉમેરી હવે ગ્રંથકારના કથન તરફ દૃષ્ટિપાત કરવામા આવે છે.

આયુષ્યના બે પ્રકારો—

જીવાનામાયુર્દેધા, સોપક્રમ-નિરુપક્રમભેદાત્ ।

અર્થાત્ સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ એમ આયુષ્યના બે પ્રકારો છે. આથી આ અપેક્ષાએ પણ સંસારી જીવના બે લેહો પડી શકે છે.

સોપક્રમ આયુષ્યનું લક્ષણ —

**આગમોક્તાધ્યવસાનાયાયુઃક્ષયકારણૈર્બહુકાલેન ભોગ્યં યદાયુરત્પ-
કાલેન ભુજ્યતે તદ્રૂપત્વમ્, બન્ધકાલે શક્યાપવર્તનસ્વરૂપશિથિલબન્ધનેન
યદાયુર્બદ્ધં તદ્રૂપત્વં વા સોપક્રમાયુર્લક્ષણમ્ । (૧૬૫)**

અર્થાત્ ચિર કાળે ભોગવાય રહે તેમ હોય એવા જે આયુષ્યને શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલાં અધ્યવસાયાદિક આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો દ્વારા અત્ય કાળમાં ભોગવી નાંખવા જેવું બનાવી શકાય તે ‘ સોપક્રમ આયુષ્ય ’ કહેવાય છે. અથવા તો બન્ધકાલમાં જેનું બંધન દૂર કરી શકાય એવા શિથિલ બન્ધનથી બાંધેલા આયુષ્યને ‘ સોપક્રમ ’ જાણવું. આ હકીકત કેવળ અપવર્તનીય આયુષ્યને લાગુ પડતી હોવાથી સોપક્રમ આયુષ્યની એ પણ વ્યાખ્યા રજુ કરીશું કે જે આયુષ્યના અંત સમયે ઉપક્રમ વિદ્યમાન હોય તે ‘ સોપક્રમ ’ છે.

નિરુપક્રમ આયુષ્યનું લક્ષણ —

**યદ્ ગાઢનિકાચનેન બન્ધકાલેઽશક્યાપવર્તનસ્વરૂપક્રમવેદ્યફલક-
માંયુર્બદ્ધં તદ્રૂપત્વં નિરુપક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૬૬)**

અર્થાત્ જે ગાઢ નિકાચિત કર્મ દ્વારા બન્ધ-કાલમાં બાંધેલું હોય અને એથી કરીને જેનું બન્ધન દૂર ન કરી શકાય અને જેનું કળ કર્મ કરી ભોગવવું પડે તેમ હોય તે ‘ નિરુપક્રમ આયુષ્ય ’ સમજવું. આ સંબંધમાં એમ કહેવું ઠીક જણાય છે કે જે આયુષ્યનો ક્ષય ઉપક્રમ વિના જ-ઉપ-ક્રમની અવિદ્યમાન રૂપમાં થાય છે તે ‘ નિરુપક્રમ ’ છે નિરુપક્રમ આયુષ્ય તો અનપવર્તનીય જાહે.

ઉપક્રમોની સંખ્યા વગેરે —

સોપક્રમ આયુષ્યના લક્ષણમાં અધ્યવસાયાદિ ઉપક્રમો વિષે ઉલ્લેખ કરાયેલો હોવાથી એની સંખ્યા વગેરેનું સ્થળ અવલોકન કરી લેવું પ્રાસંગિક સમજાય છે. એની સંખ્યા તેમજ એના નામો હર્ષાવતા આવશ્યક-નિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

“ અઙ્ગવસાણ નિમિત્તે આહારે વેદના પરાઘાણ ।

ફાસે આણાપાણૂ સત્તવિહં જિજ્ઞાણ આહં ॥ ૭૨૩ ॥ ”

૧ છાયા—

અધ્યવસાયે નિમિત્તે (નતિ) આહારે વેદનાયા પરાઘાતે ।

સ્પર્શે આનપ્રાણયો. (નિરોધે) સત્તવિધં ક્ષીયતે આયુ ॥

૨ બૃહત-સંબ્રહ્મણી (ગા. ૩૩૧)માં ‘ જિજ્ઞાણ ’ એવો પાદ-ભેદ છે.

અર્થાત્ (૧) અધ્યવસાય, (૨) નિમિત્ત, (૩) આહાર, (૪) વેદના, (૫) પરોઘાત, (૬) સ્પર્શ અને (૭) શ્વાસોચ્છવાસ એ સાત પ્રકારે આયુષ્ય ક્ષીણ થાય છે.

અધ્યવસાય-ઉપક્રમના ત્રણ ભેદો—

અધ્યવસાય ત્રણ પ્રકારના છે: (૧) રાગ-જન્ય, (૨) રોહ-જન્ય અને (૩) લય-જન્ય. તેમાં એક યુવતિ અતિશય રૂપવાન યુવકને જોઈ તેના ઉપર મોહિત થઈ ગઈ, પરંતુ પેલો યુવક જ્યારે આવ્યો ગયો ત્યારે તેના ઉપરના રાગથી તે ઝુરી ઝુરીને મરણ પામી. આ રાગ-જન્ય અધ્યવસાય-રૂપ ઉપક્રમ જાણવો.

કોઈ સાર્થવાહ પરદેશથી પોતાને ઘેર આવવા નીકળ્યો. એવામાં તે ઘેર આવી પહોંચ્યો તે પહેલાં એના મિત્રોએ એની પત્નીના પ્રેમની પરીક્ષા કરવા ખાતર એને ઘેર જઈ તેને ખબર આપી કે તારો પતિ ગુજરી ગયો છે. આ સામળી પતિના પ્રેમને વશ બનેલી તે પ્રમદાના ત્રણ પરલોક સિધાવી ગયા સાર્થવાહ ઘેર આવ્યો ત્યારે પોતાની ત્રણપ્રિય પત્નીને મરેલી જાણી તેણે પણ રોહને લીધે દેહ ત્યાગ કર્યો. આ રોહ-જન્ય અધ્યવસાયરૂપ ઉપક્રમ છે.

શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના પુત્ર ગજસુકુમારે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્યારે તેના સસરા સોમિલ બ્રાહ્મણે પોતાની પુત્રીને છતે ધણીએ રંડાયલા જેવી જાણીને ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં ગજસુકુમારે મુનિવરના મસ્તક ઉપર ધગધગતા અંગારા મૂક્યા અને તેનો ત્રણ લીધો. પરંતુ જ્યારે નગરમાં શ્રીકૃષ્ણને પ્રવેશ કરતા તેણે દીઠા ત્યારે લયનો માર્યો તે પંચત્વ પામ્યો. આ લય-જન્ય અધ્યવસાયરૂપ ઉપક્રમ છે.

નિમિત્ત-ઉપક્રમ—

લાકડી, આખૂક, કોરડો, શસ્ત્ર વગેરેનો આઘાત કે વિષ-પાનથી મરણ થાય તે નિમિત્ત-ઉપક્રમજન્ય મરણ સમજવું.

આહાર-ઉપક્રમ—

અતિશય અદ્ય કે એકદમ ખડું, ખડું ભારે કે છેક લુપ્ત, વિકારી કે અહિતકારી એવું ભોજન કરવાથી જે મરણ થાય તે આહાર-ઉપક્રમને આભારી છે.

૧ આ કામની દશમી દશા છે. ભગવતી (સુ. ૫૦૪)ની વૃત્તિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ નિતેઽ દદૃમિચ્છા દીહ નીસસઃ તહ જરે દાહે ।

વત્તમરોયગ મુચ્છા ઉમ્માય ન યાણઈ મરણં ॥ ”

[ચિન્તયતિ દ્રદૃમિચ્છતિ દીર્ઘ નિ શ્વસિતિ તથા જ્વરો દાહ. ।

મક્કારોચકત્વ મુચ્છા ઉમ્માદો ન જાનાતિ મરણમ્ ॥]

અર્થાત્ (૧) ચિંતન કરવું, (૨) જોવા ઇચ્છા ગમવી, (૩) દીર્ઘ નિશ્વાસ મૂકવો, (૪) તાવ આવવો, (૫) દાદ થવો, (૬) ભોજન ઉપર અરુચિ થવી, (૭) મુચ્છા આવવી, (૮) ઉન્માદ થવો, (૯) ભાન જતું રહેવું તેમજ (૧૦) મરણ થવું એ કામની દશ દશાઓ છે.

વેદના-ઉપક્રમ—

શૂળ વગેરે અત્યંત પીડાથી જે મરણ થાય તે વેદના-ઉપક્રમ-જન્ય સમજવું.

પરાધાત-ઉપક્રમ—

હાંડી ખાઇમા, ફૂવામાં કે નદીમા પડી જવાથી થતું મરણ પરાધાત-ઉપક્રમથી થયેલું જાણવું.

સ્પર્શ-ઉપક્રમ—

સાપ, વીંછુ વગેરે ઝેરી જનવરનો સ્પર્શ થતાં—તેના કરડવાથી તેનું ઝેર ચડી જે મરણ થાય તેમા સ્પર્શ-ઉપક્રમનો હાથ ગણાય.

આનપ્રાણ-ઉપક્રમ—

ધણા શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાથી કે તદ્દન રોકી રાખવાથી નીપજતું મરણ આનપ્રાણ-ઉપક્રમને લઇને થયેલું જાણવું.

ઉપર જે નિમિત્ત-ઉપક્રમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તદ્દગત નિમિત્ત અનેક પ્રકારનું સંભવે છે. આચારાંગની વૃત્તિના ૧૦૩ માં પત્રમાં સાક્ષીરૂપે નોંધેલી નિમ્ન-લિખિત આવશ્યક-નિયુક્તિની ગાથાઓમા નીચે મુજબ તે ગણાવાયા છે.—

“ રંદંડ કસ સત્થ રજ્જુ અગ્ગી ઉદગપ્પણં વિસ વાલા ।

સોઉપ્પહં અરહં મયં સુહા પિવાસા ય વાહી ય ॥ ૭૨૫ ॥

મુત્તપુરીસનિરોહે જિણ્ણાજિણ્ણે ય મોયણે વહુસો ।

૧ કેટલાકની એવી માન્યતા હોય એમ જણાય છે કે જીવ અમુક શ્વાસોચ્છ્વાસ પૂરા કર્યા વિના મરતો નથી. આથી કરીને મરણ-સમયે જે વધારે શ્વાસોચ્છ્વાસ બાકી રહ્યા હોય અને વખત ઓછો હોય તો તે જલદી જલદી શ્વાસ લે છે અને તેમ કરી શ્વાસોચ્છ્વાસની પ્રતિનિધર્ત સંખ્યા પૂરી કરે છે. કર્મપ્રકૃતિ વગેરે પ્રયોગમા કહ્યું છે કે અતિશય દુખીને શ્વાસોચ્છ્વાસ ધણા હોય છે અને એની આયુષ્ય-કર્મની નિર્જરા પણ ધણી હોય છે. આ પ્રમાણેના કથનને અનુલક્ષીને ઉપર મુજબની માન્યતા ઉપરિચિત થઇ હોય એમ લાગે છે; બાકી એ માન્યતા શાસ્ત્રોક્ત જણાતી નથી. કેમકે શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો આયુષ્ય-કર્મના પુણ્યલોની સંખ્યા નક્કી થયેલી હોય છે, નહિ કે શ્વાસોચ્છ્વાસની. વળી લખિંધ-અપર્યાપ્ત જીવોના આયુષ્યનો અંત શ્વાસોચ્છ્વાસના વ્યાપાર વિના થાય છે એટલે આયુષ્યની સાથે શ્વાસોચ્છ્વાસના વ્યાપારની વ્યાપ્તિ નથી. બાકી જીવ જીવે ત્યાં સુધી શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવા ચૂકવાનો તે વ્યાપાર કરે છે એ વાતની તેમજ આ વ્યાપાર આયુષ્યની ઉદ્દીરણમા હેતુરૂપ સંભવે છે એ હકીકતની તો ભાગ્યે જ કોઇ નોં પાડશે.

૨ ઇમા—

દણ્ઢઃ કશા શસ્ત્રં રજ્જુરગ્નિરુદ્ધકપતન વિપં ક્યાલાઃ ।

શીતોષ્ણમગ્નિર્મયં ક્ષુધા પિપાસા ચ ક્યાધિશ્ચ ॥

મુત્તપુરીસનિરોધો ત્તીર્ણકક્ષીર્ણે ચ મોક્ષને વહુશઃ ।

ધંસણ ઘોલણ પીલણ આડસ્સ ઉવક્કમા एते ॥ ૭૨૬ ॥ ”

અર્થાત્ લાકડી, ચાખૂક, શસ્ત્ર, દોરડું, આગ, પ્રાણીમા પડવું, ઝેર, સાપ, ઠંડી, ગરમી, અરતિ, બીક, ભૂખ, તરસ, રોગ, મૂત્ર અને વિષાતું રોકાણ, બહુશ. જીર્ણ-અજીર્ણ લોજન, ઘર્ષણ, ઘોલન અને પીલન એ આયુષ્યના ઉપક્રમો છે.

આ ઉપરથી એ પણ સ્પષ્ટ સમજાયું હશે કે ઉપક્રમો એ પરજન્ય જ નથી, પરંતુ તે સ્વજન્ય પણ સંભવે છે.

સોપક્રમાદિ આયુષ્યના અધિકારીઓ—

કયા જીવનું આયુષ્ય સોપક્રમ હોય છે અને કયા જીવનું આયુષ્ય નિરુપક્રમ હોય છે એનો ઉત્તર આવશ્યકસ્મૃત્તની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકાના ૨૭૪ માં પત્રમાં અવતરણરૂપે રજી કરાયેલી અને શ્રાવક-પ્રજ્ઞાભિમા મૂળરૂપે નિર્દેશાયેલી નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ પૂરો પાડે છે:—

“ દેવા નેરહ્યા વા અસંખવાસાડયા ય તિરિમણ્યા ।

ઉત્તમપુરિસા ય તહા ચરિમસરીરા ય નિરુવક્કમા ॥ ૭૪ ॥

સેસા સંસારત્થા મહ્યા નિરુવક્કમા વ હતરે વા ।

સોવક્કમનિરુવક્કમમેદો મણિયો સમાસેણ ॥ ૭૫ ॥ ”

અર્થાત્ દેવોનું, નારકોનું, અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચોનું, અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા માનવોનું, ઉત્તમ પુરુષોનું તેમજ ચરમદેહનું આયુષ્ય નિરુપક્રમ છે, જ્યારે બાકીના સંસારી જીવોનું આયુષ્ય સોપક્રમ પણ હોય અને નિરુપક્રમ પણ હોય. આ પ્રમાણે સંક્ષેપથી આયુષ્યના સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ એમ બે ભેદોનું કથન કરાય છે.

વર્ષણ ઘોલનં પીહનમાયુષ ઉપક્રમા एते ॥

૧ છાયા—

દેવા નૈરયિકા વાડસહૃદયવર્ષાયુષશ્ચ તિર્યંકમનુજાઃ ।

ઉત્તમપુરુષાશ્ચ તથા ચરમશરીરાશ્ચ નિરુપક્રમાઃ ॥

શેષા. સંસારસ્થા મક્તા નિરુપક્રમા વા હતરે વા ।

સોપક્રમનિરુપક્રમમેદો મણિત. સમાસેન ॥

૨ શ્રાવકપ્રજ્ઞાભિમા ‘ સોવક્કમા વ હતરે વા ’ એવો પાઠ-ભેદ છે.

૩ આવા મનુષ્યો યુગલિકો જ છે અને તેઓ ૧૫ કર્મ-ભૂમિ, ૩૦ અકર્મ-ભૂમિ અને ૫૬ અંતરદીપ એમ ૧૦૧ ક્ષેત્રોમાં જ ગમે ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ સિવાયના ક્ષેત્રોમાં—અઢી દ્વીપની બહારના દ્વીપ-સમુદ્રમાં તિર્યંચો જેમ સંભવે છે તેમ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થતા નથી.

૪ ચરમ એટલે છેલ્લું અને દેહ એટલે શરીર. આથી ચરમદેહ એટલે છેલ્લા શરીરવાળા એટલે કે હવે પછી નહિ જન્મ ધારણ કરનારા, કિન્તુ આ વિવક્ષિત દેહનો ક્ષય થતા સીધા મોક્ષે જનારા જીવો. આ જીવો બીજા ક્ષેત્ર નહિ, પણ ઉત્તમ પુરુષોની જેમ મનુષ્યો જ છે.

લોકપ્રકાશ (સ. ૩, શ્લો ૯૭)માં ઉત્તમ પુરુષોને બ્રહ્મે શલાકાપુરુષોનો ઉલ્લેખ છે અને તે પણ વળી ત્રેસઠે ત્રેસઠ હોય એમ સમજાય છે, કેમકે ત્યાં કોઈ જાતનો વિશિષ્ટ નિર્દેશ નથી.

જે આયુષ્ય નિરુપક્રમ છે તે અનપવર્તનીય જ છે એ વાત આપણે ૪૭૫મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ એટલે નિરુપક્રમ આયુષ્યના જેઓ અધિકારી છે તેઓ અનપવર્તનીય આયુષ્યના જ અધિકારી છે, પરંતુ અનપવર્તનીય આયુષ્ય તો સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ એમ ઉભય પ્રકારનું હોવાથી એના જે જે અધિકારી હોય તે તે બધા નિરુપક્રમ આયુષ્યવાળા જ છે એમ ન કહી શકાય. છતાં પણ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા કોણ છે તે પ્રશ્ન વિચારવો અસ્થાને નથી. એટલે એના ઉત્તર માટે તત્ત્વાર્થ (અ. ૨)નું અંતિમ સૂત્ર-જાવનમું સૂત્ર નીચે મુજબ રજૂ કરવામાં આવે છે:—

“ ઔપપાતિકચરમદેહોત્તમપુરુષાસંખ્યેયવર્ષાયુષોઽનપવર્ત્યાયુષઃ ”

અર્થાત્ ઔપપાતિક (દિવ અને નારક), ચરમશરીરી, ‘ઉત્તમ પુરુષ અને અસંખ્યાત વર્ષ’ જીવનારાઓનું આયુષ્ય અનપવર્તનીય (જ) છે. આ સર્વ જીવોનું આયુષ્ય નિરુપક્રમ હોવાનું ૪૭૮મા પૃષ્ઠમાં સૂચવાઈ ગયું છે. આ સંબંધમાં મતાતર જોવાય છે. જેમકે તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ ૨૨૧)મા મતાંતર દર્શાવતાં કહ્યું છે તેમ કેટલાકનો એવો મત છે કે તીર્થંકરો અને દેવોનું મરણ સોપક્રમ નથી, તે તો નિરુપક્રમ જ છે, જ્યારે બાકીનાનું મરણ ઉભયથા સંભવે છે. આથી તો અસંખ્યેય વર્ષ જીવીઓનું પણ આયુષ્ય સોપક્રમ હોય એમ ક્લિત થાય છે અને એ વાતને કેર્મપ્રકૃતિના ઉદય-અધિકારની ૨૧૬મી ગાથાની ટીકા પણ સમર્થિત કરે છે, કેમકે ત્યાં સૂચવ્યા મુજબ અકર્મભૂમિમા જન્મેલા તિર્થંકરો અને મનુષ્યોને વિષે ત્રણ પદ્યોપમના આયુષ્યવાળો જીવ ઉત્પન્ન થઈને તરત અત્યંત અલ્પ અંતર્મુદ્દર્તના આયુષ્યને છોડીને બાકીના અંતર્મુદ્દર્ત જેટલા ઓછા ત્રણ પદ્યોપમના આયુષ્યને સંક્ષેપી લે છે.

૧ ‘ ઉત્તમ ’ શબ્દથી ભાષ્ય (પૃ ૨૨૦)મા તીર્થંકર, ચક્રવર્તી અને અર્ધચક્રવર્તીનો નિર્દેશ કરાયો છે; બૃહત્ ટીકા (પૃ. ૨૨૧)મા આ ઉપરાત ગણધર વગેરેનું પણ સૂચન કરાયું છે તેમજ ‘ અર્ધચક્રવર્તી ’ની વ્યાખ્યા કરતા વાસુદેવ અને બલદેવનો પણ નિર્દેશ કરાયો છે; અને તત્ત્વાર્થશાળ (પૃ. ૧૧૧)મા ‘ઉત્તમ’ શબ્દથી ચક્રધર (ચક્રવર્તી) વગેરેનું ગ્રહણ કરાયું છે. વિશેષમા ત્યાં ‘ચરમ’ શબ્દનો ‘ઉત્તમ’ના વિશેષણરૂપે નિર્દેશ કરાયો છે, કેમકે નહિ તો એના મત મુજબ અત્યંત ચક્રવર્તી બ્રહ્મદેવનું તેમજ અત્યંત વાસુદેવ કૃષ્ણનું આયુષ્ય અપવર્તનીય હતું, તે કથનને સૂત્ર સાથે આથી વાધો આવે. બૃહત્ ટીકાકારનું કહેવું તો એ છે કે સૂત્રમા ‘ ઉત્તમ ’ શબ્દ છે કે નહિ તે સંદિગ્ધ વાત છે, કેમકે એની વ્યાખ્યારૂપ ભાષ્યમા તેનો નિર્દેશ નથી, જ્યારે પૂર્વે તો ‘ ઉત્તમ ’થી તીર્થંકરોદિ સૂચવાયા છે. વળી જેઓ ચરમશરીરી હોય તેઓ તો ઉત્તમ પુરુષો છે જ, જોકે જેઓ ઉત્તમ પુરુષો છે તેઓ ચરમશરીરી હોય પણ ખરા અને ન પણ હોય.

૨ આ રીતે તે ગાથા:—

“ અદ્વાજોગુક્કોસે વંચિત્તા ભોગમૂમિગેસુ લહું ।

સઘ્વપ્પજીવિયં વજ્જહત્તુ ઓષદ્ધિયા દોણહં ॥ ”

[અદ્વાયોગોત્કર્ષે વદ્ધ્વા ભોગમૂમિકેષુ લઘુ ।

સઘ્વરૂપજીવિતં વર્જયિત્વાઽપચર્તેના દ્વયોઃ ॥]

તત્ત્વાર્થના ભાષ્યકારનો અભિપ્રાય તો એ છે કે ઔપપાતિક અને અસંખ્યેય વર્ષજીવી જીવો નિરુપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જ હોય છે, જ્યારે ચરમશરીરી સોપક્રમ અનપવર્તનીય અને નિરુપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા હોય છે. આ સિવાયના બધા માનવો અને તિર્થંચો સોપક્રમ અપવર્તનીય, સોપક્રમ અનપવર્તનીય અને નિરુપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા હોય છે. અત્ર ભાષ્યકારે ઉત્તમ પુરુષોના આયુષ્ય વિષે કશે નિર્દેશ કર્યો નથી એ નવાઈ જેવું છે; બાકી તેમણે રચેલી મનાતી શ્રાવકપ્રજ્ઞાપ્તિની ૧૭૪ મી ગાથામાં ઉત્તમ પુરુષનું આયુષ્ય નિરુપક્રમ છે એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. એના ટીકાકાર શ્રીહરિભદ્રસૂરિ ‘ઉત્તમ પુરુષ’થી ચક્રવર્તી વગેરેનો અને ‘ચરમશરીર’થી તીર્થંકરાદિનો નિર્દેશ કરે છે.

આયુષ્ય-બંધ—

પહેલા, બીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા કે સાતમા ગુણસ્થાનક વર્તી જીવને આયુષ્યનો બંધ છે. એની આગળના ગુણસ્થાનમાં જીવનો પરિણામ એટલો સ્થિર તેમજ શુદ્ધ હોય છે કે ત્યાં આયુષ્યના બંધ માટે અવકાશ નથી.

દેવો, નારક તથા અસંખ્યેય વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્થંચો અને મનુષ્યો, છ માસનું આયુષ્ય ૨ અવશિષ્ટ રહેતાં નિયમેન પરભવનું આયુષ્ય બાંધે છે એમ તત્ત્વાર્થની ખુદ્દ વૃત્તિ (પૃ. ૨૧૯)માં કહ્યું છે. ભગવતી (શ. ૧૪, ઉ. ૧, સૂ. ૫૦૨)ની વૃત્તિના ૬૩૩ માં પત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તો વધારેમા વધારે છ માસ બાકી હોય ત્યારે અને ઓછામા ઓછો અંતર્મુદ્ધર્ત જેટલો કાળ અવશિષ્ટ હોય ત્યારે નારકો પરભવનું આયુષ્ય બાંધે છે. બાકીના જીવો પોતાના આયુષ્યનો ત્રીજો, નવમો કે સત્તાવીસમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે નિશ્ચયે પરભવનું આયુષ્ય બાંધે છે, એકેન્દ્રિય સુધીના જીવો તેમજ નિરુપક્રમ આયુષ્યવાળા પંચેન્દ્રિય જીવો નિયમેન ત્રીજો ભાગ બાકી રહેતા આયુષ્યનો બંધ કરે છે, જ્યારે સોપક્રમ આયુષ્યવાળા પંચેન્દ્રિયો માટે આવો નિયમ નથી. તેમને માટે સત્તાવીસમા ભાગ સુધી આયુષ્ય-બંધનો અવકાશ છે. આ પ્રમાણેની હકીકત તત્ત્વાર્થની ખુદ્દ વૃત્તિ (પૃ ૨૧૯)મા છે. શ્રીશ્યામાચાર્યનો પણ આ જ મત છે, કેમકે તેમણે કહ્યું છે કે—

૧ આ રહી એ ગાથા.—

‘દેવા નૈરદ્યા વા અસંસ્થામાઝઞા ય તિરિમણુમા ।
ઉત્તમપુરિદ્ધા ય તદ્વા ચરમમરીરા ય નિરુવક્રમા ॥’
[દેવા નૈરયિકા ઘાડસહ્સ્રયવર્ષાયુષશ્ચ તિર્યક્મનુજાઃ ।
ઉત્તમપુરુષાશ્ચ તથા ચરમશરીરાશ્ચ નિરુપક્રમાઃ ॥]

૨ જેટલું આયુષ્ય બાકી રહે પરભવનું આયુષ્ય બંધાય તેટલા કાળને ‘અબાધા-કાલ’ કહેવામાં આવે છે આ અબાધા-કાલ પૂરો થયા બાદ આયુષ્ય ઉદયમા આવે છે.

૩ આ નિરુપક્રમ આયુષ્યવાળા છે એમ નવતત્ત્વવિસ્તરાર્થ (પૃ ૯૬)મા ઉલ્લેખ છે.

“ સિય તિભાગે સિય તિભાગતિભાગે સિય તિભાગતિભાગતિભાગે ”

લોકપ્રકાશ (સ. ૩, શ્લો. ૮૮-૮૯) પ્રમાણે તો સોપકમ આયુષ્યવાળા સવે જીવો છેવટના અંતમુહૂર્તમાં પણ આયુષ્યનો ખંધ કરે છે અને મતાંતર પ્રમાણે તો સત્તાવીસમા લાગથી પણ આગળ છેક છેલ્લા અંતમુહૂર્ત સુધી ત્રિભાગની કલ્પના કરાય છે.

સ્થિતિની દ્વિવિધતા—

સ્થિતિ બે પ્રકારની છે:—(૧) ભવ-સ્થિતિ અને (૨) કાય-સ્થિતિ. તેમાં ભવ-સ્થિતિ કહો કે આયુષ્ય કહો તે એક જ છે. કાય-સ્થિતિ એટલે તો પૃથ્વી વગેરે છ કાયો પૈકી ગમે તે એક કાયમાં ફરી ફરીથી લાગલાગટ ઉત્પન્ન થતા જેટલો સમય વ્યતીત થાય તે. આ બંનેનો વિવિધ જીવો આશ્રીને વિચાર કરી શકાય તેમ છે, પરંતુ તેનો વિશિષ્ટ વિચાર કરી શકાય તે માટે નારક વગેરેના પેટાવિભાગો જાણવાની જરૂર છે એટલે તે વાત ગતિ-પ્રકરણમાં વિચારીશું.

કયા જીવને કેટલા પ્રાણ હોય છે ?—

આ પ્રમાણે આપણે આ પ્રથમ અધિકારમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન, શરીર અને આયુષ્ય સંબંધી યથાસાધન વિચાર કર્યો. એટલે સંસારી જીવના જે દશ પ્રાણો ગણાય છે તે પૈકી સ્વાસો-ચ્છ્વાસ અને વચન-બળ એ બે વિષે જ વિશેષ વિચાર કરવો બાકી રહી જાય છે, પરંતુ તે પ્રસંગાનુસાર કરી લઈશું. અત્ર તો કયા જીવને કેટલા પ્રાણ હોય છે તેનું દિગ્દર્શન નવતત્ત્વની નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા કરી લઈએ.

“ પર્ણિદિયત્તિવલ્લસા-સાઝ દસ પાણ ચઢ છ સગ અટ્ટ ।

ફગદુત્તિચરિંદીળં, અસન્નિસન્નોળ નવ દસ ય ॥ ૭ ॥ ”

અર્થાત્ પાંચ ઇન્દ્રિયો, ત્રણ બળ (યોગ), સ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણો છે તે પૈકી એકેન્દ્રિયને સ્પર્શનેન્દ્રિય, કાય-બલ, આયુષ્ય અને સ્વાસોચ્છ્વાસ એ ચાર પ્રાણ, દ્વીન્દ્રિયને છ અર્થાત્ આ ઉપરાંત રસનેન્દ્રિય અને વચન-બળ, ત્રીન્દ્રિયને આ ઉપરાંત ઘ્રાણેન્દ્રિય એમ સાત, ચતુરિન્દ્રિયને આ ઉપરાંત નેત્રેન્દ્રિય એટલે કુલે આઠ, અસંજી પચેન્દ્રિયને આ ઉપરાંત કર્ણેન્દ્રિય એટલે બધા મળીને નવ અને સંજી પચેન્દ્રિયને આ ઉપરાંત મન હોવાથી દશ પ્રાણ છે.

૧-૨ ગાથા—

સ્યાત્ ત્રિભાગે સ્યાત્ ત્રિભાગત્રિભાગે સ્યાત્ ત્રિભાગત્રિભાગત્રિભાગે ।

પચ્ચેન્દ્રિયત્રિવલોચ્છ્વાસાયુષિ દશ પ્રાણાઃ ચત્ત્વારઃ પદ્ સત્તાષ્ઠૌ ।

પક્-દ્વિ-ત્રિ-ચતુરિન્દ્રિયાણામસન્નિસન્નિજ્ઞાનાં નવ દશ ત્ર ॥

ગતિ-વિચાર

ગતિની અપેક્ષાએ જીવના ચાર ભેદો પડે છે. તે ગતિઓ નરક-ગતિ, તિર્થંગ (તિર્થંચ) ગતિ, મનુષ્ય-ગતિ અને દેવ-ગતિના નામથી ઓળખાય છે. "

નરક-ગતિનું લક્ષણ—

**અશુભતરાશુભતમલેશ્યાદિપરિણામવત્ત્વે સતિ નરકગતિનામકર્મો-
દયરૂપત્ત્વં નરકગતેર્લક્ષણમ્ । (૧૬૭)**

અર્થાત્ અશુભતર અથવા અશુભતમ લેશ્યાદિ પરિણામવાળા નરકગતિરૂપ નામ-કર્મના ઉદયને 'નરકગતિ' જાણવી.

'નરક' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ—

'નરક' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ બે રીતે તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર (પૃ. ૧૧૦)માં દર્શાવાઈ છે. જેમકે

**" શીતોષ્ણાસદ્વેદ્યોદયાપાદિતવેદનયા 'નરાન્ કાયન્તિ-શબ્દાયન્તિ' इति नर-
काणि अथवा पापकृतः प्राणिन आत्यन्तिकं दुःखं नृणन्ति-नयन्तीति नरकाणि "**

અર્થાત્ શીત, ઉષ્ણ તેમજ અસાત વેદનીયના ઉદયથી આવી પડેલી પીડાથી મનુષ્યોને જે ખૂબ પડાવે છે તે 'નરક' છે અથવા પાપી જીવો અતિશય દુઃખ પ્રતિ જ્યાં જીવોને લઈ જાય છે તે 'નરક' છે. એકંદર જોઈ દર્શન પ્રમાણે સાત નરકો છે અને તેનાં ધર્મો, વંશા, શૈલા, અંજના, રિષ્ટા, માધવ્યા અને માધવી એ પ્રમાણે અનુક્રમે નામો છે.* અ ની સાથે સંબંધ ધરાવનારા જીવો 'નારક' કહેવાય છે નારકોની લેશ્યા પરત્વે આપણે ૩૫૩-૩૫૬ માં પૃષ્ઠમા વિચાર કરી ગયા છે. નારકોને ક્ષેત્રજન્ય, પરસ્પરજન્ય અને પરમાધાર્મિકકૃત એમ ત્રણ પ્રકારની વેદના ભોગવવી પડે છે તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ શ્રીચતુર્વિંશતિજિનાં (પૃ. ૧૧૮-૧૧૯)માં આલેખાયેલું છે. આ ત્રિવિધ વેદના પૈકી પરમાધાર્મિકકૃત વેદનાનું ગીર્વાણ ગિરામા વૃત્તખંડ વર્ણન તેમજ તેનું ભાષાંતર ઋષભપંચાશિકા (પૃ ૧૪૨-૧૪૫)માં અપાયેલું છે. વિશેષમાં ત્યાં નરકાવાસોની તેમજ રત્નપ્રભાદિ ભૂમિના પ્રસ્તરોની સંખ્યા તથા નારકના દેહના માન વિષે પણ આછી રૂપરેખા દોરાયેલી છે એટલે અહીં જાધાની પુનરાવૃત્તિ ન કરતા આવશ્યક હકીકતોની નોંધ કરવામાં આવે છે. સૌથી પ્રથમ

૧ " ધર્માર્થકામમોક્ષલક્ષણાનિ કાર્યાણિ નૃણન્તિ-નયન્તીતિ નરા । "

૨ વામન-પુરાણમા ૨૧ નરકોનો નિર્દેશ છે; એના નામો માટે જીવો શ્રીચતુર્વિંશતિ-જિનાનન્દસ્તુતિ (પૃ. ૧૧૭-૧૧૮)

૩ આ નામો તત્ત્વાર્થ (અ ૩, સૂ. ૧)ના ભાષ્ય (પૃ ૨૩૩) અનુસાર જાણવા. જીવ-સમાસની આરંભી ગાથા પ્રમાણે જટ્ટી અને સાતમી નરકના નામો મધવતી અને માધવતી છે. એની રીકામા જટ્ટીનું નામ 'મધા' પણ મૂચવાયું છે

તો 'ધર્મા' વગેરે નરકો જે ભૂમિમા આવેલ છે તેનાં અર્થાત્ એનાં ગોત્રોના રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, 'તમઃપ્રભા' અને 'મહાતમઃપ્રભા' એમ અનુક્રમે નામો છે એ વાતનો ઉલ્લેખ કરીએ. આ 'સાત ભૂમિઓનું' વિશિષ્ટ સ્વરૂપ વિચારીશું તો જણાશે કે 'મેરુ' પર્વતની સમતલ ભૂમિની નીચેના નવસો યોજન પછીનો ભાગ કે જેનો આકાર ઊંઘા કરેલા શકોરા જેવો એટલે નીચે નીચે વિસ્તીર્ણુ એવો છે તેવા અધોલોકમા એ આવેલી છે. આ સાતે ભૂમિઓ સમશ્રેણિમાં આવેલી નથી, કિન્તુ તેઓ એક ખીજાથી નીચે નીચે છે. વળી આ પ્રત્યેક ભૂમિનો આયામ અને વિષ્કંભ પણ એક સરખા નથી, પરંતુ નીચે નીચેની ભૂમિ પરત્વે તે અધિક અધિક છે એટલે કે પહેલી 'રત્નપ્રભા' નામની પૃથ્વીની લંબાઈ અને પહોળાઈ કરતા ખીજી 'શર્કરાપ્રભા' નામની પૃથ્વીની લંબાઈ અને પહોળાઈ અધિક છે એમ છેક સાતમી 'મહાતમઃપ્રભા' સુધી સમજી લેવું. આ હકીકત આ સાતે ભૂમિના આયામ અને વિષ્કંભના નીચે મુજબના પરિમાણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે:—

'રત્નપ્રભા' આયામ અને વિષ્કંભથી એક રજજી જેટલી, 'શર્કરાપ્રભા' અઢી રજજી, 'વાલુકાપ્રભા' ચાર રજજી, 'પંકપ્રભા' પાંચ રજજી, 'ધૂમપ્રભા' છ રજજી, 'તમઃપ્રભા' સાડા છ રજજી અને 'મહાતમઃપ્રભા' સાત રજજી જેટલી છે.

સાત ભૂમિઓની જડાઈ —

આ ભૂમિઓની જડાઈ તો ક્રમશઃ ઘટતી જાય છે. જેમકે પહેલી ભૂમિની જડાઈ ૧૮૦૦૦૦ યોજન જેટલી, ખીજીની ૧૩૨૦૦૦, ત્રીજીની ૧૨૮૦૦૦, ચોથીની ૧૨૦૦૦૦, પાંચમીની ૧૧૮૦૦૦, છઠ્ઠીની ૧૧૬૦૦૦ અને સાતમીની ૧૦૮૦૦૦ યોજનની છે.

આ પ્રમાણે ઉપર ઉપરની ભૂમિથી નીચે નીચેની ભૂમિનું બાહ્ય અણું હોવા છતાં એનો વિષ્કંભ અને આયામ અધિક અધિક હોવાથી એનું સસ્થાન છત્રાતિચ્છત્રના જેવું એટલે કે ઉત્તર-રેત્તર વિસ્તીર્ણુ-પૃથુતર છે.

વિશેષમાં આ સાત ભૂમિઓ એક ખીજાને અડકીને રહેલી નથી, કિન્તુ એક ખીજાની વચ્ચે વિશાળ અંતર છે. આ અંતરમા ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત અને મહાતમોભૂત આકાશ ક્રમવાર નીચે નીચે છે એટલે કે પહેલી નરક ભૂમિની નીચે ઘનોદધિ, એની નીચે ઘનવાત, ઘનવાતની

૧ 'તમસુ' નો અર્થ અંધકાર થાય છે અને 'પ્રભા'નો અર્થ પ્રકાશ થાય છે. આથી આવું નામ યોગ્ય નથી એવી કોઈ શંકા ઊઠાવે તો તે અસ્થાને કે, કેમકે અત્ર 'પ્રભા'નો અર્થ 'દીપ્તિ' નહિ, કિન્તુ પોતાનું જ તેજ અથવા સ્વસ્વરૂપ એવો કરવાનો છે.

૨-૩ ફેટલાક આનો 'તમા' અને 'તમસ્તમા' એ નામથી પણ વ્યવહાર કરે છે. જુઓ જીવ-સમાસની વૃત્તિ (પૃ. ૧૩).

૪ આમા 'ઉપિત પ્રાગ્ભારા' નામની પૃથ્વી ઉમેરતા સમગ્ર લોકની આઠ ભૂમિઓ થાય છે,

નીચે ^૧તનવાત અને તનવાતની નીચે આકાશ છે. આ આકાશની પછી બીજી નરક-ભૂમિ છે. આ પ્રમાણે છેક સાતમી ભૂમિ સુધી બધી ભૂમિઓની નીચે આ ક્રમપૂર્વક ઘનોદધિ વગેરે રહેલા છે. આ પ્રમાણે જે સાત ભૂમિઓ પૈકી પ્રત્યેકની નીચે જે ઘનોદધિ છે તેની જાડાઈ એક સરખી એટલે વીસ વીસ હજાર યોજન જેટલી છે. પરંતુ ઘનવાત, તનુવાત અને આકાશ સંબંધી આવી સ્થિતિ નથી. અર્થાત્ જો કે સાત ઘનવાત અને સાત તનુવાતની જાડાઈ સામાન્યતઃ અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ છે છતાં તે બધે સરખી નથી એટલે કે પ્રથમ ભૂમિની નીચેના ઘનવાત અને તનવાતની અસંખ્ય યોજન જાડાઈથી બીજી ભૂમિની નીચેના ઘનવાત અને તનવાતની જાડાઈ અધિક છે. એ પ્રમાણે બાકીની ભૂમિઓ માટે તેમજ આકાશ પરત્વે પણ સમજ લેવું.

રત્નપ્રભા વગેરે નામની સહેતુકતા—

પહેલી ભૂમિમાં રત્નની અધિકતા હોવાથી એને ‘ રત્નપ્રભા ’ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે શર્કરા એટલે કાંકરાની પ્રધાનતાને લક્ષ્યને બીજીને ‘ શર્કરાપ્રભા ’, વાલુકા એટલે રેતીની બહુલતાને લીધે ત્રીજીને ‘ વાલુકાપ્રભા ’, પક એટલે કાઢવની પ્રચુરતાથી ચોથીને ‘ પંકપ્રભા ’, ધૂમ એટલે ધૂમાડાની વિશેષતાથી પાંચમીને ‘ ધૂમપ્રભા ’, તમસ્ એટલે અંધકારની મુખ્યતાને લઈને છઠ્ઠીને ‘ તમઃપ્રભા ’ અને મહાતમસ્ એટલે ઘોર અંધકારની અધિકતાથી સાતમીને ‘ મહા-તમઃપ્રભા ’ કહેવામાં આવે છે.

રત્નપ્રભાના ત્રણ કાંડ—

રત્નપ્રભા ભૂમિના ત્રણ કાંડ યાને વિભાગ છે. પહેલા કાંડમાં રત્નની અધિકતા છે. એમાં સોળ જાતના રત્નો હોવાથી એ સોળ પ્રકારનો ગણાય છે એ સૌથી ઉપર છે અને એની જાડાઈ ૧૬,૦૦૦ યોજનની છે. એની નીચેના કાંડમાં કાઢવની બહુલતા છે અને તેની જાડાઈ ૮૪,૦૦૦ યોજનની છે. આના આધારે પહેલો કાંડ છે. એની નીચેના ત્રીજા કાંડમાં પાણીની બહુલતા છે અને તેની જાડાઈ ૮૦,૦૦૦ યોજનની છે. એના આધારે બીજો કાંડ રહેલો છે. આ ત્રણે કાંડોની જાડાઈનો સરવાળો ૧,૮૦,૦૦૦ યોજનનો આવે છે કે જેટલી ‘ રત્નપ્રભા ’ ની જાડાઈ છે. આ પછીની બાકીની એક પણ ભૂમિમાં આવા કાંડો નથી, કેમકે એમાં શર્કરા, વાલુકા વગેરે છે જે જે પદાર્થો છે તે બધી જગ્યાએ સરખા છે.

નરકાવાસોનું સ્વરૂપ—

રત્નપ્રભામાં આવેલા ‘ સીમંતક ’ નરકવાસથી માંડીને તે મહાતમઃપ્રભાગત ‘ અપ્રતિષ્ઠાન ’ નરકાવ સ સુધીના બધા નરકાવાસો છરાના જેવા વજના તળિયાવાળા છે. કિન્તુ એ બધાનો આકાર કંઈ એક સરખો નથી. કેઈકનો આકાર ગોળ, તો કેઈકનો ત્રિકોણ, તો વળી કેઈકનો ચતુષ્ટકોણ છે. વળી કેટલાક હાલ્લા જેવા તો કેટલાક લોઢાના ઘડા જેવા છે. આ પ્રમાણે નરકાવાસોની આકૃતિમાં ભિન્નતા છે

૧ તનવાતની જેમ તનોદધિ જેવો કાંઈ પદાર્થ નથી

૨ જુઓ ઋષભૈયાશિકા (પૃ. ૧૪૧-૧૪૨).

પ્રસ્તરોની સંખ્યા—

પ્રસ્તર (પ્રતર) જે માળવાળા ઘરનાં તળિયાં જેવા છે તે દરેક ભૂમિમાં છે. તેમાં પ્રથમ ભૂમિમા તેર પ્રસ્તરો છે અને ત્યાર પછીની દરેક ભૂમિમાં બળ્બે ઝોછા છે એટલે સાતમી ભૂમિમાં એક જ પ્રસ્તર છે. વળી આ પ્રત્યેક ભૂમિગત પ્રસ્તરોમા પણ અંતર છે. અર્થાત્ રત્નપ્રલાના તેર પ્રસ્તરો પૈકી પહેલા અને બીજા વચ્ચે અવકાશ યાને આતરૂં છે. આ આંતરમા કોઈ નારકનો નિવાસ નથી, પરંતુ તેનું નિવાસ્થાન તો પ્રસ્તર જ છે કે જે દરેકની બાકાઈ ત્રણ ત્રણ હજાર થોજ-નની છે.

નારકોના પરિણામ વગેરે—

સાતે ભૂમિઓમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ આદિ અનેક જાતના પૌણ્ડલિક પરિણામો ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક અશુભ છે. એવી જ રીતે એ ભૂમિઓનાં શરીર પણ અશુભ નામકર્મના ઉદયથી અશુભ વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ અને સંસ્થાનવાળાં તેમજ અધિક અધિક અશુચિ અને બીલત્સ છે. દુઃખથી છૂટવા માટે અને સુખ મેળવવા માટે નારકો વૈક્રિય લબ્ધિઓનો પ્રયોગ કરે છે, પરંતુ તેમનો પાસો અવળો જ પડે છે અને તેથી તેઓ વિશેષ દુઃખી થાય છે. આ પ્રમાણે નારકો નિરંતર અશુભ પરિણામ, દેહ અને વિક્રિયાવાળા છે. વિશેષમાં એમની દેશ્યા પણ નિરંતર અશુભ હોય છે અને એમની વેદના કમકમાટી ઉપજાવે તેવી ભયંકર હોય છે.

નરક-ગતિના આધિકારી—

અસંજી પ્રાણી મરીને પહેલી નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, પરંતુ એનાથી આગળની નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. એવી રીતે 'ભુજપરિસર્પ' પહેલી બે નરક સુધી, પક્ષી ત્રણ સુધી, સિંહ ચાર સુધી, 'ઉર:પરિસર્પ' પાંચ સુધી, સ્ત્રી છ સુધી, મત્સ્ય અને મનુષ્ય સાત સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે તિર્થંચ અને મનુષ્ય જ નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. દેવો તેમજ નારકો મરીને તરત જ ત્યાં ઉત્પન્ન થતા નથી. એ નિયમ આથી સચવાઈ રહે છે.

આગતિ—

પહેલી ત્રણ નરકોમાંના જીવો મનુષ્ય-જન્મ પામી તીર્થંકર-પદ પણ મેળવી શકે છે, ચાર નરકોના જીવો મનુષ્ય-જન્મ પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ-પદ પણ પામી શકે છે, પાંચ નરકોના જીવો મનુષ્ય-ગતિ પામી સર્વવિરતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. છ નરકોના જીવો દેશવિરતિનો લાભ મેળવી શકે છે અને સાત નરકોના જીવો સમ્યક્ત્વનો લાભ લઈ શકે છે.

નારકોનું આયુષ્ય—

દરેક ગતિના જીવોની સ્થિતિ યાને આયુષ્ય-મર્યાદા જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારની શાસ્ત્રમાં બતાવવામા આવે છે. તેમાં સાત નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનુક્રમે ૧, ૩, ૭, ૧૦, ૧૭, ૨૨ અને ૩૩ સાગરોપમની છે, જ્યારે પહેલી નારકની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે અને બીજીથી તે સાતમી ભૂમિઓમાના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ પૂર્વ પૂર્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જેટલી

છે એટલે કે બીજીની જઘન્ય સ્થિતિ પહેલીની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જેટલી એટલે એક સાગરોપમ જેટલી છે ઇત્યાદિ.

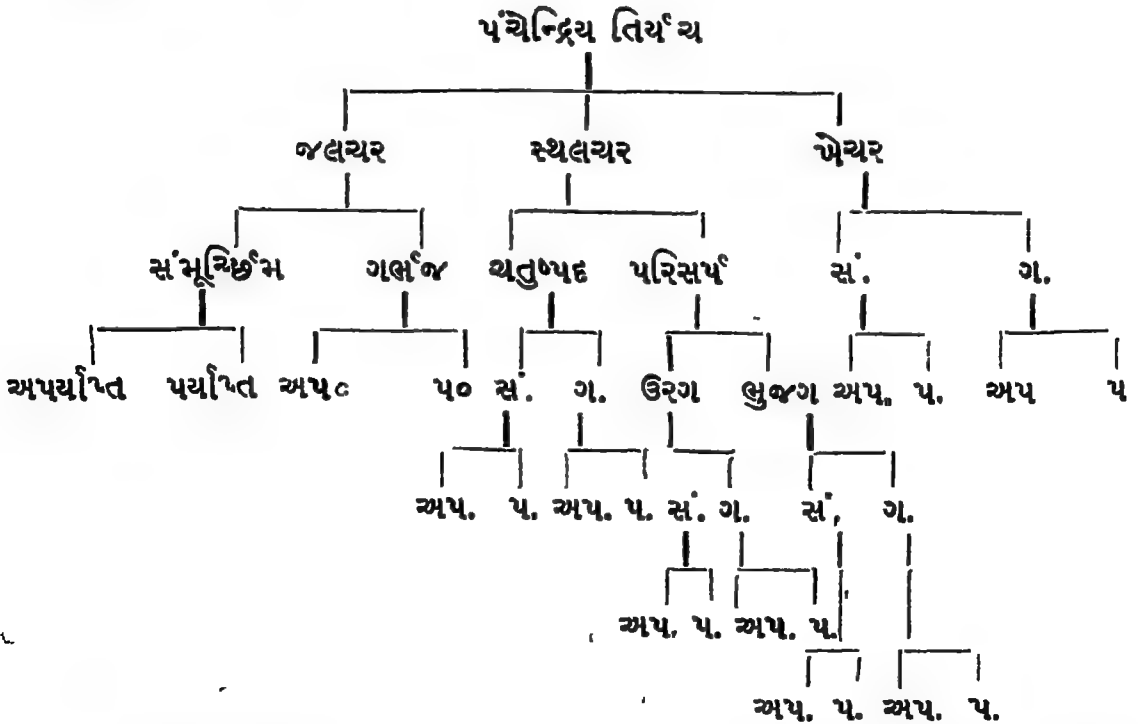
તિર્યગ્-ગતિનું લક્ષણ—

તિર્યગ્ગતિનામકર્મોદયરૂપત્વં તિર્યગ્ગતેર્લક્ષણમ્ । (૧૬૮)

અર્થાત્ તિર્યગ્-ગતિ-નામ-કર્મના ઉદયને ‘ તિર્યગ્-ગતિ ’ કહેવામાં આવે છે.

તિર્યચ-વિચાર—

અત્ર તિર્યચ શબ્દથી મનુષ્ય, દેવ અને નારક સિવાયના બધા સંસારી જીવો સમ-જવાના છે.^૧ આથી કરીને ઇન્દ્રિયની અપેક્ષાએ એના એકેન્દ્રિયાદિ પાત્ર લેહો પડે છે. તેમા એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવોનું સ્વરૂપ આપણે પૂર્વે વિચારી ગયા છિયે. અત્ર પંચેન્દ્રિય તિર્યચના વિલાગો આશ્રીને વિચાર કરવો પ્રસ્તુત સમજાય છે આના (૧) જલચર, (૨) સ્થલચર અને (૩) જેચર (પક્ષી) એમ ત્રણ વિલાગો છે. તેમાં જલચરના સંમૂર્ચ્છિમ અને ગર્ભજ એવા બે પેટા વિલાગો છે. તેમા વળી આ પ્રત્યેક પેટાવિભાગના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારો છે. સ્થલચરના ચતુષ્પદ (ચોપગા જાનવર) અને પરિસર્પ એમ બે લેહો છે. તેમાં વળી પરિસર્પના ઉરગ (પેટે ચાલનારા) અને ભુજગ (હાથ વડે ચાલનારા) એમ બે અવાંતર લેહો છે. આ પ્રમાણેના સ્થલચરના ચતુષ્પદાદિ પ્રકારોના તેમજ જેચરના જલચરની જેમ ચાર ચાર લેહો ઘટાવી લેવા. આનો સારાંશ નીચે મુજબ રજુ કરી શકાય:—

^૧ આમ હોવાથી નારક, માનવ અને દેવની પેઠે લોકને વિષે એનું કોઈ ખાસ ક્ષેત્ર નથી, એ તો સમગ્ર લોકના બધા ભાગમા છે.

જલચરના અવાંતર લેહો—

જલચરદિના સંક્ષેપથી આ પ્રમાણે પ્રકારો પડે છે, જ્યારે વિસ્તારથી વિચારતાં જલચરના (૧) મત્સ્ય, (૨) કચ્છપ (કાચખો), (૩) ગ્રાહ, (૪) મગર અને (૫) શિશુમાર એમ પાંચ લેહો પડે છે. તેમાં વળી મત્સ્યના અનેક પ્રકારો છે. જેમકે તિમિ, તિમિંગલ, ^૧તંદુલ-મત્સ્ય, રોહિત-મત્સ્ય વગેરે. ^૨કચ્છપના હાડકાં અને માંસની બહુલતાને કિંદેશીને અસ્થિ-કચ્છપ અને માંસ કચ્છપ એવા બે પ્રકારો છે. ગ્રાહના (૧) દિલી, (૨) વેઠગ, (૩) મુદ્ધય (૪) પુલક અને (૫) સીમાકોર એમ પાંચ પ્રકારો છે મગર બે જાતના છે:—(૧) સૌંઠમગર અને (૨) મદુંમગર. શિશુમાર તો એક જ જાતના હોય છે.

ચતુષ્પદાદિના પેટાવિભાગો—

ચતુષ્પદના (૧) ^૧એક ખરીવાળા પગવાળા, (૨) ^૨બે ખરીવાળા પગવાળા, (૩) ^૩ગંધી જેવા પગવાળા^૩ અને (૪) ^૪લાખા નખ(નહોર)વાળા પગવાળા એમ ચાર પ્રકારો છે. એવી રીતે ‘ઉર:પરિસર્પના પશુ (૧) અહિ, (૨) અજગર, (૩) ‘આસાલિક અને (૪) મહોરગ એમ ચાર

૧ એના સ્વરૂપ માટે જુઓ ઋષભ-પ ચારિત્રકા (પૃ.૧૩૯-૧૪૧)

૨ આની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પ્રજ્ઞાપના (સ. ૨૩) તેમજ લોકપ્રકાશ (સ. ૬, શ્લો. ૬૫-૬૭).

૩ આ જીવોની ખરી લિન્ન નથી—જૂરી નથી—એકત્ર સધાયેલી છે અને તેઓ વાગોળતા નથી. પ્રજ્ઞાપના (સ. ૩૪)મા સૂચવ્યા મુજબ ઘોડો, ખચ્ચર, ગધેડો, કંદક, આવર્તક વગેરે ઉદાહરણરૂપે રજુ કરાય છે.

૪ ઊટ, બળદ, ગવય, રોઝ, બકરો, પાડો. મૃગ, સાખર, સૂચર, મેહું, શરમ, ચમર, કુરગ, વગેરે. આ જીવોની ખરીમા વચ્ચે ફાટ છે અને તેઓ વાગોળે છે.

૫ પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિ પ્રમાણે સોનીનું એક જાતનું ઉપકરણ, એરણ; જ્યારે ઉત્તરાધ્યયનની વૃત્તિ પ્રમાણે પદ્મનું બીજકેશ.

૬ હાથી, ગેડો વગેરે.

૭ સિંહ, વાઘ, તગસ, દીપડો, ચિત્તાં, રીંછ, શિયાળ, ખિલાડી, કૃતરો, શિકારી કૃતરો, સસલું વગેરે.

૮ સર્પોની વિવિધ જાતો વગેરે માટે જુઓ ચિત્રમયજગત્ (વ. ૧૨, અં. ૭)નો ‘ સર્પોનું સામ્રાજ્ય ’ નામનો લેખ

૯ આ સમૃદ્ધિમય પ્રાણી છે— એ ગર્ભજ હોતું જ નથી. વળી એની ઉત્પત્તિ મનુષ્ય-ક્ષેત્રની બહાર હોતી નથી તેમા પણ વળી લવણોદયિ અને કાલોદયિમા એનો સંલવ નથી. વળી અકર્મભૂમિમા પણ એને માટે સ્થાન નથી. એ તો કેવળ પદ્મ કર્મ-ભૂમિઓમા અને યુગલિકોના સમયમા પાંચ મહા-વિદેહમા, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ જેવા રાજાઓની સેનાના નાશ વખતે તેમજ નગર, ગામ, ખેટ વગેરેના વિનાશ સમયે એની નીચે સમૃદ્ધિનથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પત્તિ-સમયે એના શરીરની અવગાહના

પ્રકારો છે. તેમાં વળી અહિંના ^૧દર્વીકર અને ^૨મુકુલી એવા બે લેદો છે અને આ પ્રત્યેકના ^૩અનેક પેટા-લેદો છે. અજગરના લેદો નથી. એવી રીતે આસાલિકના પણ નથી. મહોરગના તો ^૪અનેક પ્રકારો છે. ભુજપરિસર્પના અનેક પ્રકારો છે. જેમકે નોળિયો, ^૫મંગુસ, ઉંદર, ગરોળી, છછુંદર, સેરડો, ઘો, ^૬પ્રતિલાદિકા, સેહ, સદલ, સરંડ, સાર, ખોર, છીરવિરાલિયા વગેરે.

ફક્ત અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી હોય છે, પરંતુ વધતી વધતી તે છેક પાર યોજન જેવડી લાંબી થાય છે. એની જાડાઈ અને પહોળાઈ પણ તે પ્રમાણે વધે છે. (આ પ્રમાણેના શરીરના ઉત્કર્ષને લઈને જીવસમાસમા એને દ્વીન્દ્રિય તરીકે ઓળખાવેલ છે, પરંતુ તેની સત્યતા તો કેવલી જાણે). એ અજ્ઞાની છે, અસંજી છે અને મિથ્યાદષ્ટિ છે. સાસ્વાદન-સમ્યક્ત્વી પણ નથી અતર્મુહૂર્તમા જ એ મરણ પામે છે અને એનું જે સ્થળે મૃત્યુ થાય છે ત્યાં એના શરીર જેવડો ખાડો પડી જાય છે. આ ખાડો જાણે ક્ષુધાતુર રાક્ષસિની હોયની એમ એમા ચક્રવર્તી જેવાની સેના, નગર વગેરે સમાઈ જાય છે.

૧ દર્વી એટલે ફેણ; જેના દેહની આકૃતિ ફેણવાળી હોય તે ‘ દર્વીકર ’ છે, જ્યારે જેની આકૃતિ ફેણ વિનાની હોય-ફેણ બનાવવાની શક્તિ વિનાનો તે ‘ મુકુલી ’ છે.

૨ દર્વીકરના આશીવિષ, દષ્ટિવિષ, ઉગ્રવિષ, ભોગવિષ, ત્વગ્વિષ, લાલાવિષ, ઉચ્છ્વાસવિષ, નિઃશ્વાસવિષ, કૃષ્ણ સર્પ, સ્વેદ સર્પ, કાકોદર વગેરે ભેદો છે જેની દાઢમા ઝેર હોય તે ‘ આશીવિષ ’ કહેવાય છે. ‘ જંખૂ ’ દ્વીપ જેવડા શરીરને ઝેરવાળું બનાવવાની એનામા શક્તિ છે આ તો એનું સામર્થ્ય દર્શાવે છે, બાકી આવડું શરીર હોતું નથી તેમજ કોઈ આશીવિષે આવી રીતે પોતાનું ઝેર અજમાવ્યું નથી તેમ કોઈ અજમાવશે પણ નહિ. જેની દષ્ટિમા ઝેર હોય તે ‘ દષ્ટિવિષ ’; જેનું ઝેર લયંકર છે તે ‘ ઉગ્રવિષ ’; જેના ભોગમા-શરીરમા ઝેર હોય તે ‘ ભોગવિષ ’; જેની ત્વચામા-અંમડીમા ઝેર હોય તે ‘ ત્વગ્વિષ ’, મુખમાથી પડતી લાળમા ઝેરવાળો તે ‘ લાલાવિષ ’; જેના ઉચ્છ્વાસમા ઝેર હોય તે ‘ ઉચ્છ્વાસવિષ ’; અને જેના નિઃશ્વાસમા ઝેર હોય તે ‘ નિઃશ્વાસવિષ. ’

૩ મુકુલીના અનેક પ્રકારો પ્રજ્ઞાપના (સ. ૩૫)થી જાણવા. અત્ર તો ‘ જોનસ ’નો ઉલ્લેખ કરવો બસ થશે.

૪ કોઈ આગળ જેવડા, કોઈ બેથી નવ આગળ સુધીના, કોઈ વિતસ્તિ (વેત) અર્થાત્ પાર આગળ જેવડા, કોઈ રત્નિ (હાથ) જેવડા, કોઈ કુક્ષિ જેવડા, કોઈ ધનુષ્ય જેવડા, કોઈ ગાઉ જેવડા, કોઈ યોજન જેવડા, સો યોજન જેવડા અને છેક હજાર યોજન જેવડા પણ હોય છે. અર્થાત્ એક આગળથી માડીને તે હજાર યોજન સુધીના મહોરગ છે. આ મહોરગની ઉત્પત્તિ મનુષ્ય-ક્ષેત્રમા નથી. એની ઉત્પત્તિ જળમા નહિ કિન્તુ ભૂમિ (સ્થળ) ઉપર છે. તેમ છતાં તે સ્થળ ઉપર તેમજ જળમા આલી શકે છે.

૫ આશ્ચર્ય જેવી વાત છે કે અંગ્રેજીમા પણ એનું એ જ મગૂઝ (mungoose) નામ છે. એ એક જાતનો નોળિયો છે.

૬ આ તેમજ આના પછીના શબ્દોનો ગુજરાતી અર્થ જાણવામા નથી; આ નામો પ્રજ્ઞાપના (સ. ૩૫) મા સૂચવાયા છે.

ખેચરના ચાર લેહો—

ખેચર (પક્ષી)ના ચાર પ્રકારો છે—(૧) ચમપક્ષી, (૨) લોમપક્ષી, (૩) સમુદ્રગ-
પક્ષી અને (૪) વિતતપક્ષી. આમાંના પહેલા બે પ્રકારના અનેક લેહો છે, જ્યારે બાકીનાના
લેહો નથી તેમજ તેમનું અસ્તિત્વ પણ મનુષ્યલોકમાં નથી.

તિર્યચોની ભવ-સ્થિતિ—

પૃથ્વીકાયની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ ઓલથી ચાને સંમુદાયની અપેક્ષાએ ૨૨૦૦૦ વર્ષની છે,
જ્યારે મૃદુ પૃથ્વીની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ ૧૦૦૦૦ વર્ષની, કુમાર-મૃત્તિકાની ૧૨૦૦૦ વર્ષની,
રેતીરૂપ પૃથ્વીની ૧૪૦૦૦ વર્ષની, મનઃશિલાની ૧૬૦૦૦ વર્ષની, શકરા-પૃથ્વીની ૧૮૦૦૦
વર્ષની અને પથ્થર જેવી ખર પૃથ્વીની ૨૨૦૦૦ વર્ષની છે. અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુ-કાય, પ્રત્યેક
વનસ્પતિ-કાય અને સાધારણ વનસ્પતિ-કાયની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ અનુક્રમે ૭૦૦૦ વર્ષોની,
ત્રણ અહોરાત્રની, ૩૦૦૦ વર્ષોની, ૧૦૦૦૦ વર્ષોની અને અંતર્મુદ્દર્તાની છે. આ બધા એકેન્દ્રિયો
બાહર સંમજવા, કેમકે સર્વે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયોનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય અંતર્મુદ્દર્તાનું જ છે.

દ્વીન્દ્રિયની, ત્રીન્દ્રિયની અને ચતુરિન્દ્રિયની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ અનુક્રમે ૧૨ વર્ષ, ૪૯ દિવસ
અને ૬ મહિના છે. તિર્યચ પાંચેન્દ્રિયના સંમૂર્જિત અને ગર્ભજ એવા બે લેહો છે. તે પૈકી સંમૂ-
ર્જિત જલચર, ચતુષ્પદ, ઉરગ, ભુજગ અને ખેચરની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ અનુક્રમે ૫૫૦૦ કોટિવર્ષ,
૮૪૦૦૦ વર્ષ, ૫૩૦૦૦ વર્ષ, ૪૨૦૦૦ વર્ષ અને ૭૨૦૦૦ વર્ષની છે, જ્યારે ગર્ભજ જલચર,
ચતુષ્પદ, ઉરગ, ભુજગ અને ખેચરની ઉત્કૃષ્ટ ભવ-સ્થિતિ પૂર્વ કોટિ વર્ષ, ત્રણ પદ્યોપમ, પૂર્વ
કોટિ વર્ષ, પૂર્વ કોટિ વર્ષ અને પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી છે. સર્વે તિર્યચ જીવોની
જઘન્ય ભવ-સ્થિતિ તે અંતર્મુદ્દર્તાની જ છે.

શ્રીરત્નશેખરસૂરિ લઘુક્ષેત્રસમાશ્રમાં નિમ્ન-લિખિત ગાથા દ્વારા કેટલાંક ચોપગાં
જનાવરોનું આયુષ્ય સૂચવે છે—

૧ ચર્મોત્તમક પાખવાળા તે 'ચમપક્ષી' કહેવાય છે. એના નામો પ્રજ્ઞાપના (સ. ૩૬)મા
તેમજ લોકપ્રકાશ (સ. ૬, શ્લો. ૧૦૩)મા છે. જેમકે વશ્યસિ (વડવાયુજ, વાગલ), ચામા-
ચીડિયું, ભારંડ, સમુદ્ર-વાયસ (દરિયાનો કાગડો), ત્વક્ષિવિરાલિક વગેરે.

૨ રૂવાંડીવાળા પાખવાળા પક્ષીઓ 'લોમપક્ષી' કહેવાય છે. એના પણ નામો પ્રજ્ઞાપના
(સ. ૩૬)મા તેમજ લોકપ્રકાશ (સ. ૬, શ્લો. ૯૯-૧૦૨)મા છે. જેમકે, કલદંસ, કશુતર,
ઢંક, કંક, કુરલ, ચક્રવાત્, ચકોર, કૌચ, સારસ, કપિંજલ, કુંકડો, તીતર, લાવરી, દારિત, કોપલ,
આતકે, ખંજન, ગીધ, સમડી, ચક્રો, આજ, સારિકા, ચાતપત્ર, બરહાજ, કુંભકાર, કુર્ગ, ધ્રુવડ,
દાત્યક વગેરે તેમજ ૮૩૮મા પૃષ્ઠમા સૂચવેલા નામો.

૩ ઉડતી વેળા પણ જેની પાખો દાંબડાની જેમ ખીડાયેલી હોય છે તે 'સમુદ્રગપક્ષી'
કહેવાય છે.

૪ ઉડતુ ન હોય, સારે સ્થિર બેઠું હોય ત્યારે પણ જેની પાખ વિસ્તરેલી હોય—ખીડા-
યેલી ન હોય તે 'વિતતપક્ષી' છે.

૫ આટલે સુધીના આયુષ્યવાળા મંખ્યાત આયુષ્યવાળા ગણાય છે.

૬ આ યુગલિકની અપેક્ષાએ સમજવું.

“ મનુઆસમગચાઈ, હયાઈ ચતુરંસજાઈ અટંસા ।

ગોમહિસુદ્ધચરાઈ, પળંસ સાળાઈ દસમંસા ॥ ૧૮ ॥

હચાઈ તિરચ્છાળ વિ પાયં સન્વારણસુ સારિત્થં ।

તદ્યારસેસિ કુલગરનયજિણધમ્માહવ્વપ્પત્તી ॥ ૧૯ ॥

અર્થાત્ મનુષ્યના આયુષ્ય જેટલું આયુષ્ય હાથી, સિંહ, અષ્ટાપદ વગેરેનું હોય એનાથી ચોથા લાગે થોડા વગેરેનું હોય. બકરાં, ઘેટા, શિયાળ વગેરેનું આઠમે લાગે, ગાય, ભેંસ, હરણ, ઊંટ, ગધેડા વગેરેનું પાંચમે લાગે અને કૂતરા વગેરેનું દશમે લાગે આયુષ્ય છે. આ પ્રમાણે તિરચ્છાળના આયુષ્ય પ્રાયઃ સર્વ આરાઓમા સરખા હોય. ત્રીજા આરાના અંતમા ^૨કુલકરોની નીતિ, જિન-ધર્મ, બાહર અગ્નિકાય વગેરે ઉત્પન્ન થાય.

^૩પ્રાણીઓનું વર્તમાનકાલમાં આયુષ્ય—

આ પંચમ કાલમાં કેટલાક પ્રાણીઓ પ્રાયઃ વધારેમાં વધારે કેટલા વર્ષ જીવે તે હકીકત નીચે મુજબ કોઠા દ્વારા રજુ કરવામાં આવે છે:—

જીવ	વર્ષ	જીવ	વર્ષ	જીવ	વર્ષ	જીવ	વર્ષ
કાચ્યો	૧૦૦૦	હરણ	૨૪	સારસ	૬૦	સમડી	૫૦
હાથી	૧૨૦	ગધેડો	„	ગરોળી	૧	વાગોલ	„
સિંહ	૧૦૦	ગેડો	૨૦	ઉંદર	૨	બપૈયા	૩૦
વાઘ	૬૪	કૂતરો	૧૬	ઘેડું	૧૬	સૂડો	૧૨
સુવર	૫૦	બકરી	„	સસલું	૧૪	સર્પ	૧૨૦
ઘોડો	૪૦	શિયાળ	૧૩	કૌચ	૬૦	માછલું	૧૦૦૦
ગાય	૨૫	ખિલાડી	૧૨	મરઘો	„	ગરોળી	૧
બળદ	„	હંસ	૧૦૦	બગલો	„	વીંછી	૦૧
ભેંસ	„	કાગડો	„	ધુવડ	૫૦	કાકીડો	૧
ઊંટ	„	ગીધ	„	ચીબરી	„	જીરુંસારી	૦૧

૧ જાયા-મનુષ્યાયુ.સમગજાદિ હયાદિ ચતુરંશોઽજાદિ અષ્ટમાંશ : ।

ગો-મહિષી-ઉદ્ધચરાદિ પશ્ચમાંશઃ શ્વાદિ દશમાંશઃ ॥

હત્યાદિ તિરચ્છામપિ પ્રાયઃ સર્વારકેષુ સદૃશમ્ ।

તૃતીયારશેષે કુલકરનયજિનધર્માધુત્પત્તિઃ ॥

૨ એના સ્વરૂપ માટે જુઓ ઋષભ-પંચાશિકા (પૃ.૩૮-૩૯) ;

૩ જુઓ જૈનહિતોપદેશ બા ૧ (પૃ. ૧૧૧-૧૧૨) ;

તિર્યંચોની કાયસ્થિતિ—

સૂક્ષ્મ નિગોહના જીવોની કાય-સ્થિતિ ત્રણ પ્રકારની છે:—(૧) અનાદિ અનંત, (૨) અનાદિ સાંત અને (૩) સાદિ સાંત. જે જીવો કદાપિ અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોહમાંથી નીકળ્યા નથી અને નીકળવાના પણ નથી તેમની કાય-સ્થિતિ અનાદિ અનંત છે. એ અનંત પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલી છે. જેઓ અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોહમાંથી હજી બહાર નીકળ્યા નથી પરંતુ લવિષ્યમાં નીકળનાર છે, તેમની સ્થિતિ અનાદિ સાંત છે. આ સ્થિતિ પણ અનંત પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલી છે, કેમકે અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોહરૂપ અવસ્થામાં એમનો જેટલો કાળ ગયો તે અનંત છે, અને કેટલાકનો તો ભાવિ-કાલ પણ અનંત છે.^૧ વ્યવહાર-રાશિમાં આવીને ફરીને જેઓ સૂક્ષ્મ નિગોહમાં જાય છે, તેમની કાય-સ્થિતિ સાદિ સાંત છે. એનું માપ કાળથી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી છે. ક્ષેત્રથી વિચારીએ તો લોકાકાશ જેવડા અસંખ્ય આકાશ-ખંડના પ્રદેશોમાંથી પ્રત્યેક સમયે એકેક પ્રદેશ લઈ લેતા જેટલાં કાલ-ચક્રો વ્યતીત થાય તેટલી એની કાય-સ્થિતિ છે. આ કાલ-ચક્રો અસંખ્ય છે, કેમકે જૈન દર્શન પ્રમાણે ક્ષેત્ર કાળ કરતા સૂક્ષ્મ છે, કારણ કે અંગુલ પ્રમાણ આકાશ-શ્રેણિના આકાશ-પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્ય ઉત્સર્પિણીના ક્ષણો (સમયો) જેટલી થાય છે સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, સૂક્ષ્મ અગ્નિકાય, સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય અને સૂક્ષ્મ વાયુકાયની કાય-સ્થિતિ કાળથી તેમજ ક્ષેત્રથી એટલી જ અને ઓછથી વિચારતાં સૂક્ષ્મપણામાં એટલો જ હોય. પ્રસંગત. એટલું ઉમેરીશું કે આવલિના અસંખ્યાતમા ભાગમાં જેટલા સમયો છે તેટલા પુદ્ગલ-પરાવર્ત જેટલી ઉત્કૃષ્ટ કાય-સ્થિતિ એકેન્દ્રિયપણામાં, તિર્યંચપણામાં, અસંસીપણામાં, વનસ્પતિપણામાં અને નપુંસકપણામાં છે.

પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય એ પાંચ જાતના બાહર જીવોની તેમજ બાહર સાધારણ વનસ્પતિકાય પૈકી હરેકની ઓછથી ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ ૭૦ કોડાર્કેડી સાગરોપમની છે. એક આગળના અસંખ્યાતમા ભાગમાં જેટલા આકાશ-પ્રદેશો રહેલા છે તે પૈકી સમયે સમયે એકેક કાઢતાં જેટલી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી થાય તેટલી બાહર વનસ્પતિની કાય-સ્થિતિ છે. વળી સૂક્ષ્મત્વ કે બાહરત્વની વિવક્ષા કર્યા વિના જો નિગોહની ઓછથી કાય-સ્થિતિ વિચારવામાં આવે તો તે અતી પુદ્ગલ-પરાવર્તના છે. પૃથક્ પૃથક્ વિચારતા પર્થોમ બાહર પૃથ્વીકાયની ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ ૧,૭૬,૦૦૦ વર્ષોની છે, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળો પૃથ્વીકાય જીવ વધારેમાં વધારે આઠ લવ સુધી ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા પૃથ્વીકાય તરીકે ઉત્પન્ન થાય. એ પ્રમાણે પર્થોમ બાહર એવા અગ્નિકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય જીવોની ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ અનુક્રમે ૫૬,૦૦૦ વર્ષ, ૨૪ દિવસ, ૨૪,૦૦૦ વર્ષ અને ૮૦,૦૦૦ વર્ષની છે. આ સર્વ જીવોનો લવિષ્ય-અપર્થોમની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો તેમની ઉત્કૃષ્ટ કાય-સ્થિતિ અંતર્મુદ્તની છે.

પર્થોમ દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિયની ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ અનુક્રમે સંખ્યાત વર્ષોની, સંખ્યાત દિવસોની અને સંખ્યાત મહિનાઓની છે. સંમૂર્ચિમ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયની ઉત્કૃષ્ટ કાય-

૧ આ પ્રમાણે ભાવિ-કાલ અનંત હોવા છતાં તેનો અંત આવે છે એ ઉપરથી આ અનતનો સાંકેતિક અર્થ જાણવો બાકી રહે છે.

સ્થિતિ સાત પૂર્વ કોટિ વર્ષની છે, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ યાને પૂર્વ કોટિ વર્ષના આયુષ્યવાળા સંમૂર્ચિત જલચર તરીકે લાગલાગટ વધારેમાં વધારે સાત વાર ઉત્પત્તિ સંભવે છે. આવે જલચર આઠમી વાર તિર્યચ તરીકે ઉત્પન્ન થાય તો તે અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા ગર્ભજ તિર્યચ તરીકે જ જન્મે અને ત્યાંથી મરીને દેવ જ થાય. ગર્ભજ તિર્યચ પૃથ્વીન્દ્રિયની ઉત્કૃષ્ટ કાય-સ્થિતિ ત્રણ પલ્લોપમ ઉપરાંત સાત પૂર્વ કોટિ વર્ષની છે. જેમકે, સંખ્યાત આયુષ્યવાળા ગર્ભજ તિર્યચોને વિષે એક પૂર્વ કોટિ વર્ષ સુધી જીવનારાનો સાત વાર લાગલાગટ જન્મ સંભવે છે. આઠમી વાર જો તે તેમાં ઉત્પન્ન થાય તો તે અસંખ્યાત આયુષ્યવાળા જ થાય અને એની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રણ પલ્લોપમની હોય અને તે મરીને દેવ-ગતિમાં જ જાય.

મનુષ્ય-ગતિનું લક્ષણ—

મનુષ્યગતિનામકર્મોદયરૂપત્વં મનુષ્યગતેલ્લક્ષણમ્ । (૧૬૧)

અર્થાત મનુષ્ય-ગતિ-નામ-કર્મનો ઉદય મનુષ્ય-ગતિ કહેવાય છે.

મનુષ્યના બે વિભાગો—

મનુષ્યના આર્ય અને મ્લેચ્છ એમ બે વિભાગો પડે છે, એ હકીકત અંધકાર નીચે મુજબ નિદેશ છે:—

મનુષ્યા દ્વિવિધાઃ, આર્ય-મ્લેચ્છભેદાત્ ।

આર્ય અને મ્લેચ્છનાં લક્ષણો—

હિસાડસત્યાદિહેયધર્માદ્ દુરોભવનશીલત્વમાર્યસ્ય, તદ્વિપરીતસ્વ-રૂપત્વં તુ મ્લેચ્છસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭૦-૧૭૧)

અર્થાત હિંસા, અસત્ય ઇત્યાદિ હેય ધર્મથી દૂર રહેવાનાં સ્વાભાવવાળાને આર્ય સંમજવા, જ્યારે એથી વિપરીત લક્ષણવાળાને મ્લેચ્છ જાણવા.

આર્યના ભેદ-પ્રભેદ—

આર્યનું લક્ષણ આપણે વિચાર્યું એટલે હવે આર્યના પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧, સૂ. ૩૭) માં

૧ આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧, સૂ. ૪૭)ની વૃત્તિના પપમા પત્રમા નીચે મુજબ આપેલી છે:—

“ આરાદ્-હેયધર્મેન્મયો યાતાઃ-પ્રાપ્તા ઉપાદેયધર્મેરિત્યાર્યાઃ । ”

તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પ. ૧૪૨) માં તો તે નીચે મુજબ સૂચવાય છે —

“ ગુણેગુણરદ્ધિર્વા અર્યન્તે-સેવ્યન્તે इत्यार्याः । ”

ખતાવેલા પ્રકારે તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે પ્રથમ તો આર્યના ઋદ્ધિ-પ્રાપ્ત અને અઋદ્ધિ-પ્રાપ્ત એવા બે ભેદો પડે છે. તેમાં વળી ઋદ્ધિપ્રાપ્ત આર્યના તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બલદેવ, વાસુદેવ, વિદ્યાધર અને ચારણ એમ છ પ્રકારો છે. અઋદ્ધિપ્રાપ્ત આર્યના ક્ષેત્ર-આર્ય, જાતિ-આર્ય, કુલ-આર્ય, કર્મ-આર્ય, શિષ્ય-આર્ય, જ્ઞાન-આર્ય, ભાષા-આર્ય, ચારિત્ર-આર્ય અને દર્શન-આર્ય એમ નવ ભેદો પડે છે. તેમાં આર્ય-દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા 'ક્ષેત્ર-આર્ય' કહેવાય છે. પ્રશસ્ત ધર્મ્ય જાતિમાં જન્મેલા 'જાતિ-આર્ય' કહેવાય છે. ઉચ્ચ, ભોગ, સંજન્ય, ધર્મવાકુ, જ્ઞાત અને કુરુ કુળમાં જન્મેલા 'કુલ-આર્ય' કહેવાય છે. વૃક્ષ, સુતર, કપાસ, માટીના વાસણ વગેરેનો વ્યાપાર કરનારા 'કર્મ-આર્ય' કહેવાય છે. દરજી, સાળવી, છત્રી બનાવનાર, મશક બનાવવાવાળા (દત્તિકાર), કાઠપાકા (પાવડી) બનાવનારા, સાદડી બનાવનારા ઇત્યાદિ 'શિષ્ય-આર્ય' કહેવાય છે. જેઓ અર્ધભાગધી ભાષા બોલે છે તેઓ 'ભાષા-આર્ય' કહેવાય છે. જ્ઞાનવાળા 'જ્ઞાન-આર્ય', દર્શનવાળા 'દર્શન-આર્ય' અને ચારિત્રવાળા 'ચારિત્ર-આર્ય' કહેવાય છે.

ક્ષેત્ર-આર્યો કર્મભૂમિમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. આ કર્મભૂમિનું લક્ષણ એ છે કે—

સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપમોક્ષમાર્ગજ્ઞાતૃત્વોપદેષ્ટત્વાદોનામુત્પત્તિસ્થાન-રૂપત્વં કર્મભૂમેર્લક્ષણમ્ । (૧૭૨)

અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનાદિક મોક્ષ-માર્ગના જાણકાર તેમજ તેના ઉપદેશક પ્રમુખના ઉત્પત્તિસ્થાનને 'કર્મભૂમિ' કહેવામાં આવે છે. કૃષિ, મસી અને અસિનો ન્યા વ્યવહાર હોય તે 'કર્મભૂમિ' જાણવી અને બાકી બધી ભૂમિ 'અકર્મભૂમિ' સમજવી.

૧ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ. ૨૦૬-૨૧૬).
૨ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૧૪૩) માં તો ઋદ્ધિ-પ્રાપ્ત આર્યના બુદ્ધિ, ક્રિયા, વિક્રિયા, તપ, બળ, ઔષધ, રસ અને ક્ષેત્ર આશ્રીને આઠ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે. આના વળી અવાતર ભેદો પણ ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

૩ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૧૪૨) માં આને બદલે પાંચ ભેદો છે. જેમકે ક્ષેત્ર-આર્ય, જાતિ-આર્ય, કર્મ-આર્ય, ચારિત્ર-આર્ય અને દર્શન-આર્ય. કર્મ-આર્યના જે મુખ્ય અને અવાતર ભેદો ત્યાં દર્શાવાયા છે તે નોંધવા જેવા છે, પરંતુ ગ્રંથ-ગૌરવના ભયથી તે ત્યાંથી જ જોઈ લેવા બલામણ્ય કરાય છે.

૪ આની સંખ્યા ભરત ક્ષેત્ર આશ્રીને, રૂપાની છે. એ દેશમાં જ તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બલદેવ અને વાસુદેવનો જન્મ થાય છે, માટે તો એ 'આર્ય'દેશ કહેવાય છે. આ પ્રત્યેક દેશના તેમજ તેની રાજધાનીના નામ માટે જુઓ વૈરાગ્યરસ (પૃ. ૨૭૦).

૫ અંબઠ, કલિંદ, વેદેહ, વેદમ, હરિત અને ચુંચણ એમ છ જાતની ધમ્ય જાતિઓ છે.

૬ આભિનિષેધિક વગેરે પાંચ જ્ઞાન આશ્રીને એના પાંચ ભેદો પડે છે.

૭ આના સરાગ દર્શન-આર્ય અને વીતરાગ દર્શન-આર્ય એ બે મુખ્ય પ્રકારો છે તેમાં પ્રથમના નિર્ગર્ગ-રુચિ, ઉપદેશ-રુચિ ઇત્યાદિ દશ ભેદો છે (જુઓ પૃ. ૧૨૫-૧૨૬), બીજાને પીળાના ઉપશાત-કષાય અને ક્ષીણ-કષાય એવા બે મુખ્ય ભેદો છે. વળી આ પ્રત્યેકના અવાતર ભેદો પણ છે. જુઓ પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧, સ. ૩૭)

૮ સામાયિક વગેરે પાંચ ચારિત્ર આશ્રીને એના પાંચ મુખ્ય પ્રકારો પડે છે. એ પ્રત્યેકના અવાતર ભેદો પણ છે જુઓ પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧, સ. ૩૭)

કર્મભૂમિઓ અને અંકર્મભૂમિઓની સંખ્યા—

જે બૂ, ધાતકી અને પુષ્કરાર્ધ એ અઢી દ્વીપમાંનો પાચ ^૧ભરત, પાચ ઐરાવત, અને પાચ મહાવિદેહ એ પંદર ક્ષેત્રો કર્મભૂમિમાં ગણાય છે. મહાવિદેહમાં આવેલ ^૨ઉત્તરકુરુ અને ^૩દેવકુરુ તો અંકર્મભૂમિ ગણાય છે, કેમકે એમાં ^૪હૈમવત વર્ષ, ^૫હૈરણ્યવત વર્ષ, ^૬હરિ વર્ષ, અને ^૭રમ્યક વર્ષ એ ક્ષેત્રોની પેઠે 'યુગલ-ધર્મ' હોવાને લીધે ચારિત્રનો કદાપિ સંભવ નથી. આથી સમન્વય છે કે પાચ ઉત્તરકુરુ, પાચ દેવકુરુ, પાચ હૈમવત, પાચ હરિ, પાચ રમ્યક અને પાચ હૈરણ્યવત એમ ત્રીસ અંકર્મભૂમિઓ છે. વળી ૫૬ 'અંતરદ્વીપો' પણ ભોગભૂમિ યાને અંકર્મભૂમિ ગણાય છે. કર્મભૂમિમાં પણ ૯ આર્ય-દેશોમાં જેઓ રહે છે તેઓ જ 'આર્ય' કહેવાય છે; એટલે કર્મભૂમિમાંના બાકીના ભાગમાં રહેનારા પણ 'અંકર્મભૂમિના રહેવાસીની' પેઠે 'મ્હેચ્છ' ગણાય છે.

મનુષ્યોની સંખ્યા—

પર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્યોની જઘન્ય સંખ્યા પાંચમાં વર્ગ અને છઠ્ઠા વર્ગના શુણાકાર જેટલી છે. એક વિવક્ષિત રાશિને તેનાથી જ શુણતાં જે શુણાકાર આવે તે 'વર્ગ' કહેવાય છે એકનો વર્ગ એક જ આવે છે, તેમાં કંઈ વૃદ્ધિ થતી નથી; વાસ્તે જૈન દર્શનમાં આને વર્ગ તરીકે ગણવામાં આવતો નથી. એનો વર્ગ ૨^૨ યાને ચાર થાય છે. આ પહેલો વર્ગ છે. એનો વર્ગ ૨^૪ યાને સોળ તે બીજો વર્ગ છે. એનો વર્ગ ૨^૮ યાને ૨૫૬ તે ત્રીજો વર્ગ છે. એનો વર્ગ યાને ૨^{૧૬} યાને ૬૫૫૩૬ તે ચોથો છે. એનો વર્ગ ૨^{૩૨} યાને ૪૨૯૪૯૬૭૨૯૬ તે પાંચમો છે. એનો વર્ગ ૨^{૬૪} યાને ૧૮૪૪૬૭૪૪૦૭૩૭૦૬૫૫૬૧૬ તે છઠ્ઠો વર્ગ છે. પાંચમાં અને છઠ્ઠા વર્ગનો શુણાકાર ૨^{૯૬} યાને ૭૯૨૨૮૧૬૨૫૧૪૨૬૪૩૩૭૫૯૩૫૪૩૯૫૦૩૩૬ આવે છે^૧ અને આ પૂર્વોક્ત જઘન્ય સંખ્યા છે. આ ૧^૧૨૯ આંકડાની રકમ પૂર્વ અને પૂર્વાંગથી, દર્શાવી શકાય અને તેમ થતાં તે ૧૧ કોટાકોટિ, ૨૨ લાખકોટિ, ૮૪૦૦૦ કોટિ, ૮૦૦ કોટિ, ૧૦ કોટિ, ૮૧૯૫૩૫૬ એટલા પૂર્વ, ૨૧૭૦૭૦૭ પૂર્વાંગ અને

૧ આના ઉપર ખંડ વંગેની માહિતી માટે ભુઓ સ્તુતિ-અતુવિંશતિકા (પૃ. ૧૯૮-૧૯૯).

૨-૩ આ બે ક્ષેત્રોમાં સર્વદા અવસર્પિણીનો પ્રથમ આરો પ્રવર્તે છે એના સ્થૂળ સ્વરૂપ માટે ભુઓ વૈરાગ્યરસે (પૃ. ૨૬૯).

૪-૫ આ બેમાં સદા અવસર્પિણીના ત્રીજા આરો જેવો પ્રભાવ છે.

૬-૭ આ બેમાં સદૈવ અવસર્પિણીનો બીજો આરો પ્રવર્તે છે.

૮ દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ સિવાયના મહાવિદેહની જેમ આ અંતરદ્વીપોમાં હમેશા ચોથો આરો વર્તે છે.

૯ પ્રત્યેક ભરત અને પ્રત્યેક ઐરાવતમાં રેખા આર્ય દેશ છે એટલે પાચે ભરત અને પાચે ઐરાવતનો વિચાર કરતા આર્ય-દેશોની સંખ્યા ૨૫૫ ની થાય છે. વળી પ્રત્યેક મહાવિદેહના બંત્રીસ બંત્રીસ વિજ્યો પણ આર્ય-દેશ છે એટલે ૨૫૫ આર્ય-દેશો ઉપરાંત ૧૬૦ વિજ્યોનો પણ આર્ય-દેશ તરીકે નિર્દેશ કરાય છે.

૧૦ આથી સમન્વય છે કે ૨^{૯૬} ને બેથી ૯૬ વારે લાગી શકાય. આથી તો આ સંખ્યાને ૯૬ છેદનકવાળી ગણવામાં આવે છે. સંરખાવો અનુયોગદ્વાર (સ. ૧૪૨)એ " હજારો હજાર જગદાયિરાસી " ઉદ્દેખ.

૧૧ $x = 2^{96} \therefore \log x = 96 \quad \log 2 = .96 \times 30103 = 28.89888 \therefore$
the in- tegral part consists of 29 digits.

૮૩૫૦૩૩૬ છે. આ ૨૯ આંકડાની સંખ્યાને ત્રિયમલપદ અને ચતુર્થમલપદની વચમાંની ગણી છે.^૧ તેમાં બે બે વર્ગ 'ચમલ-પદ' કહેવાય છે. છ વર્ગનો સમુદાય 'ત્રિયમલપદ' અને આઠ વર્ગનો સમુદાય 'ચતુર્થમલ' કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આઠ આઠ આંકડાની સંખ્યા તે ચમલપદ, ૨૪ આંકડાની સંખ્યા તે ત્રિયમલપદ અને ૩૨ આંકડાની સંખ્યા તે ચતુર્થમલપદ છે. આથી જોઈ શકાય છે કે ૨૯ આંકડાની સંખ્યા ત્રિયમલપદથી વધારે અને ચતુર્થમલપદથી ઓછી છે, કેમકે તે છઠ્ઠા વર્ગ ૨૧૪ અને સાતમા વર્ગ ૨૧૨૮ ની વચ્ચે છે.

સંમૂર્ચિત મનુષ્યોની જઘન્ય સંખ્યા એક, બે કે ત્રણ છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ તો અસંખ્યાત છે. સંમૂર્ચિત તેમજ ગર્ભજ મનુષ્યોની મળીને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા કાળથી અસંખ્યેય અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણીના સમય જેટલી છે. એક પ્રદેશવાળી શ્રેણિરૂપ અંશુલ જેટલા ક્ષેત્રમાં જેટલા પ્રદેશો છે તેના પ્રથમ વર્ગમૂલને તેના ત્રીજા વર્ગમૂલથી ગુણતાં જે રાશિ આવે તેટલા ક્ષેત્ર-ખંડોને એક સમયમાં સમગ્ર મનુષ્યો મળીને અપહરી લે. આટલી તેની ક્ષેત્રથી સંખ્યા છે.

'Nineteenth Century' (ઓગણીસમી સદી) એ નામના માસિકના ઇ. સ. ૧૯૨૪ ના માર્ચના અંકમાં ૩૩૫ માં પૃષ્ઠમાં પૃથ્વીના જુદા જુદા વિભાગોનું ક્ષેત્રફળ અને તેની જન-સંખ્યા નીચે મુજબ આપેલાં છે:—

વિભાગ	ક્ષેત્ર ચોરસ માઇલ	અંદાજ સંખ્યા
ઓશિયાનિયા	૩૪, ૫૦, ૦૦૦	૮૦, ૦૦, ૦૦૦
યુરોપ	૩૭, ૫૦, ૦૦૦	૪૦, ૦૦, ૦૦, ૦૦૦
ધ્રુવ પ્રદેશ	૫૦, ૦૦, ૦૦૦
દક્ષિણ અમેરિકા	૬૮, ૦૦, ૦૦૦	૩, ૮૦, ૦૦, ૦૦૦
ઉત્તર અમેરિકા	૮૦, ૦૦, ૦૦૦	૧૨, ૦૦, ૦૦, ૦૦૦
આફ્રિકા	૧, ૧૫, ૦૦, ૦૦૦	૧૮, ૦૦, ૦૦, ૦૦૦
એશિયા	૧, ૭૦, ૦૦, ૦૦૦	૯૧, ૦૦, ૦૦, ૦૦૦

૧ અનુયોગ-દ્વાર (સ. ૧૪૨)માં કહ્યું છે કે—

“ જહ્વણપદે મણુસ્તા સંસ્વેજ્ઞા સંસ્વેજ્ઞાઓ કોડીઓ ।

તિજમલપયસ્સ ઉર્ધ્વરિ વરજમલપયસ્સ દેઢા ॥ ”

[જઘન્યપદે મનુષ્યાઃ સંસ્વેયાઃ સંસ્વેયાતાઃ કોટયઃ ।

ત્રિયમલપદસ્યોપરિ ચતુર્થમલપદસ્યાધઃ ॥]

૨ ધારો કે ૨૫૬ એ એક સંખ્યા છે. એનો પ્રથમ વર્ગમૂલ ૧૬ છે. બીજો ૪ છે અને ત્રીજો ૨ છે. તેમાં પ્રથમ વર્ગમૂલ અને ત્રીજા વર્ગમૂલનો ગુણાકાર ૩૨ આવે છે. તે પ્રમાણે અત્ર સમજવું.

મનુષ્યોની સ્થિતિ

સંમૂર્ણિય મનુષ્યોની તેમજ અપર્યાપ્ત યુગલિકોની જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ ભવસ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે; ન્યારે ગર્ભજ મનુષ્યોની ઉત્કૃષ્ટ ભવસ્થિતિ ત્રણ પલ્લોપમની અને જઘન્ય ભવસ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે. ક્ષેત્રાદિ આશ્રીને વિચારતાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય નીચે મુજબ છે—

મનુષ્ય	જઘન્ય	ઉત્કૃષ્ટ
દેવકુરુવાસી પર્યાપ્ત	૩ પલ્લોપમથી કંઈક ન્યૂન	૩ પલ્લોપમ
ઉત્તરકુરુ	"	"
હરિ	૨ પલ્લોપમથી કંઈક ન્યૂન	૨
રમ્યક	"	"
હૈમવત	૧ પલ્લોપમથી કંઈક ન્યૂન	૧
હિરણ્યવત	"	"
અંતરદ્રીપ	પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગથી કંઈક ન્યૂન	પલ્લોપમનો અસંખ્યેય ભાગ
મહાવિદેહ	અંતર્મુહૂર્ત	પૂર્વ કોટિ વર્ષ
ભરત	"	૪૩ પલ્લોપમ
ઐરાવત	"	"

૧ મનુષ્યના ગર્ભની જઘન્ય ભવ-સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે, ન્યારે ઉત્કૃષ્ટ તો આર વર્ષની છે. (જેમકે સિદ્ધરાજની). ઉત્કૃષ્ટ કાય-સ્થિતિ ચોવીસ વર્ષની છે, જેમકે કોષ મહાપાપી શ્રવ આર વર્ષ ગર્ભમાં રહી મરણ પામી ફરીથી ત્યાં ત્યાં ગર્ભરૂપે આર વર્ષ રહે; ન્યારે જઘન્ય તો અંતર્મુહૂર્તની છે. ભગવતી (શ. ૨, ઉ. ૫)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ મણુસ્તીગઢમે ણં મંતે ! મણુસ્તીગઢમે ત્તિ કાલઓ કેવચ્ચિરં હોઈ ? । ગોયમા ! જહજ્ઞેણં અંતોમુહૂર્તં, ઉક્કોસેણં વારસ સંવચ્છરાઈં (સૂ. ૧૦૧) । કાયમવત્થે ણં મંતે ! કાયમવત્થે ત્તિ કાલઓ કેવચ્ચિરં હોઈ ? । ગોયમા ! જહજ્ઞેણં અંતોમુહૂર્તં, ઉક્કોસેણં ચઠ્ઠવીસં સંવચ્છરાઈં (સૂ. ૧૦૨) । ”

[મનુષ્યગર્ભો મદન્ત ! મનુષ્યગર્ભે ઇતિ કાલાત્ કિયચ્ચિરં મવતિ ? । ગૌતમ ! જઘન્યેન અન્તર્મુહૂર્તમ, ઉત્કર્ષેણ દ્વાદશ સંવત્સરાણિ । કાયમવસ્થો મદન્ત ! કાયમવસ્થ ઇતિ કાલાત્ કિયચ્ચિરં મવતિ ? । ગૌતમ ! જઘન્યેન અન્તર્મુહૂર્તમ, ઉત્કર્ષેણ ચતુર્વિંશતિઃ સંવત્સરાણિ ।]

૨ યુગલિકા આશ્રીને આ પ્રમાણે છે. બાકીના ગર્ભજ મનુષ્યોની તો ઉત્કૃષ્ટ ભવસ્થિતિ પૂર્વ કોટિ વર્ષની જ છે. ૩ પલ્લોપમનો અસંખ્યેય ભાગ. ૪ અવસર્પિણીના પહેલા બીજા આર આશ્રીને.

દેવગતિનું લક્ષણ—

પ્રાયશઃ શુભતરાદિલેશ્યાદિપરિણામવત્ત્વે સતિ દેવગતિનામકર્મો-
દયરૂપત્વં દેવગતેર્લક્ષણમ્ । (૧૭૩)

અર્થાત્ ઘણું કરીને તેા શુભતરાદિક લેશ્યાદિપ પરિણામવાળો દેવગતિદિપ નામકર્મનો ઉદય
' દેવગતિ ' કહેવાય છે.

દેવોના આર ભેદો—

નિકાય ચાને ઉત્પત્તિ-સ્થાન આશ્રીને દેવના આર પ્રકાર પડે છે:—(૧) ^૧ભવનપતિ,
(૨) ^૨વ્યન્તર અથવા વાનમંતર, (૩) ^૩જ્યોતિષક અને (૪) ^૪વૈમાનિક.

ભવનપતિનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદયે સતિ ભવનનિવાસશીલત્વં ભવનપતેર્લક્ષણમ્ ।
(૧૭૪)

અર્થાત્ જેમને વિષે દેવગતિદિપ નામકર્મનો ઉદય હોય તેમજ ભવનમાં રહેવાનો જેમનો
સ્વભાવ હોય તેઓ ' ભવનપતિ દેવ ' સમજવા.

વ્યન્તરનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદયે વિવિધપ્રદેશેષુ નિવાસશીલત્વે સતિ અનિ-
યતગતિપ્રચારરૂપત્વં વ્યન્તરસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭૫)

૧-૪ આ આરની વ્યુત્પત્તિ અનુક્રમે નીચે મુજબ છે:—

“ ભવનેષુ વસન્તીતિ ભવનવાસિન. । ”

“ વિવિધમન્તરં-ભવનનગરાવાસરૂપોઽવકાશો યેષાં તે વ્યન્તરાઃ, અથવા વિગત-
મન્તરં-વિશેષો મનુષ્યેભ્યો યેષાં તે વ્યન્તરાઃ, યદિવા વિવિધમન્તરં-શૈલાન્તરં કન્દરા-
ન્તરં વાનાન્તરં વા આશ્રયરૂપં યેષાં તે વ્યન્તરા । વાનાનામન્તરાણિ વાનાન્તરાણિ, તેષુ
ભવા વાનમન્તરાઃ । પશોદરાદિત્વાદુભયપદાન્તરાલવર્તી માગમઃ । ”

“ ઘોતયન્તિ-પ્રકાશયન્તિ જગદિતિ જ્યોતીષિ-વિમાનાનિ, તેષુ ભવા જ્યોતિ-
ષ્કાઃ, યદિવા ઘોતયન્તિ-શિરોમુકુટોપગૂહિભિ પ્રધામણ્ડલકલ્પેઃ સૂર્યાદિમણ્ડલૈઃ પ્રકાશ-
યન્તીતિ જ્યોતિષો-દેવાઃ સૂર્યાદય, જ્યોતિષ ઇષ જ્યોતિષ્કા । ”

‘ વિવિધં માન્યન્તે-રૂપમુજ્યન્તે પુણ્યવદ્વિર્જીવૈરિતિ વિમાનાનિ, તેષુ ભવા
વૈમાનિકા. । ”

અર્થાત્ જેમને વિષે દેવગતિરૂપ નામકર્મ ઉદ્દયમા આબ્યું હોય તથા વિવિધ પ્રદેશમાં વસવાના સ્વભાવને લઈને જેમની ગતિ અચોક્કસ હોય તેઓ ' વ્યન્તર ' કહેવાય છે.

જ્યોતિષ્કનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદય સતિ પ્રકાશસ્વભાવરૂપત્વં જ્યોતિષ્કસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭૬)

અર્થાત્ દેવગતિરૂપ નામકર્મનો જેમને વિષે ઉદય થયો હોય અને જેઓ પ્રકાશમય સ્વભાવવાળા હોય તેઓ ' જ્યોતિષ્ક ' જાણવા.

વૈમાનિકનું લક્ષણ—

વિમાને ભવનશીલત્વં વૈમાનિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭૭)

અર્થાત્ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થતા દેવો ' વૈમાનિક ' કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે દેવતાના ચાર પ્રકારો જોયા, પરંતુ ભગવતી (શ. ૧૨, ઈ. ૬, સૂ. ૪૬૧)મા તો દ્રવ્યદેવ, નરદેવ, ધર્મદેવ, દેવાધિદેવ અને ભાવદેવ એમ દેવના પાંચ ભેદો બતાવવામાં આવ્યા છે; પરંતુ તેથી કશો વિરોધ ઉપસ્થિત થતો નથી, કેમકે જે દેવપણે ઉત્પન્ન થનાર છે તે શ્રવ ' દ્રવ્ય-દેવ ' કહેવાય છે; ચક્રવર્તીને ' નરદેવ ' કહેવામાં આવે છે; સાધુઓને ' ધર્મ-દેવ ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, તીર્થ કરો દેવાધિદેવ કહેવાય છે; અને ઉપર્યુક્ત ભવનપતિ પ્રમુખ દેવતાઓ ' ભાવદેવ ' કહેવાય છે અર્થાત્ ઉપર જણાવેલા દેવના ચાર પ્રકારો તે ભાવદેવના જાણવા.

ભાવ-દેવોના ૩૫૬ ભેદો—

પ્રથમ તો આપણે ભાવ-દેવના ૩૫૬ અવાન્તર ભેદો વિચારીશું. તેમાં ભવનપતિના ૧૦, પરમાધાર્મિકના ૧૫, વ્યન્તરના ૧૦૫, જ્યોતિષ્કના ૧૦ અને વૈમાનિકના ૩૮ ભેદો મળીને ૧૭૮ ભેદો થાય છે. આ બધા દેવોના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારો વિચારતા દેવતાના ૩૫૬ ભેદો પડે છે

ભવનપતિના પ્રકારો—

અસુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, સુપર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, વાત(વાયુ)કુમાર, સ્તનિત(મેઘ)કુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દ્વિકુમાર એમ ભવનપતિના ૧૬ શ ભેદો જાણવા.

૧ સગ્રખાવો—

" ભવનચામિનોઽસુરનાગવિદ્યુત્સુપર્ણાગ્નિવાતસ્તનિતોદધિદ્વીપદિક્કુમારાઃ । "

—તત્પર્યાયિ (અ ૪, સં ૧૦)

અસુરકુમારમાં પરમ અધર્મને સેવનારા પંદર પ્રકારના પરમાધાર્મિક દેવતાનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓ અમેક જાતનું પાપ કરી મૃત્યુ પામી અંડગોલિક તરીકે જન્મે છે.

ભવનપતિઓનાં નિવાસ-સ્થાનો—

‘જંબૂ’ દ્વીપમાં આવેલા ‘સુમેરુ’ પર્વતની નીચે એના દક્ષિણ અને ઉત્તર ભાગમાં તિરછા અનેક કોટાકોટિ લક્ષ યોજન સુધી ભવનપતિઓ રહે છે. અસુરકુમાર મોટે ભાગે આવાસોમાં, અને કવચિત્ ભવનોમાં રહે છે, જ્યારે નાગકુમાર વગેરે તો મોટે ભાગે ભવનોમાં જ

૧ (૧) અબ, (૨) અંબરીષ, (૩) શમલ, (૪) સ્યામ, (૫) રોદ્ર, (૬) ઉપરોદ્ર, (૭) અસિપત્ર, (૮) ધનુ, (૯) કુંભ, (૧૦) મહાકાળ, (૧૧) કાળ, (૧૨) વૈતરણી, (૧૩) વાલુક, (૧૪) મહા-ઘોષ અને (૧૫) ખરસ્વર એ ૧૫ પ્રકારો છે. પહેલો પરમાધાર્મિક નારકોને જીતે લઇને પછાડે છે. બીજો ભઠ્ઠીમાં પકાવી શકાય એવા એમના ટુકડા કરે છે. ત્રીજો એમના આતરડા, હૃદય વગેરેને બેદે છે. ચોથો એમને કાપે છે પાચમો ભાલા વગેરેમાં એમને પરોવે છે છઠ્ઠો એમના અંગોપાંગને ભાગે છે. સાતમો તરવારના જેવા આકારવાળા પત્રોનું વન (અસિવન) બનાવે છે આઠમો ધનુષ્યમાંથી છોડેલા અર્ધઅન્દ્રાદિ બાણો વડે એમને વીંધે છે. નવમો એમને કુભાદિમાં પકાવે છે દશમો એમના શ્લેષ્મ માસના ખડોને ખાડીને તેમને ખવડાવે છે. અગ્યારમો એમને અગ્નિકુંડ વગેરેમાં પકાવે છે બારમો ઉકળતા લોહી અને ૫૩ વગેરેથી ભરેલી ‘વૈતરણી’ નદી રચે છે. તેરમો ‘કદબ’ પુષ્પના આકારવાળા રેતીમાં એમને જુગે છે. ચૌદમો ત્યાથી નાસી છૂટવાને પ્રયત્ન કરનારાને મોટેથી જૂમ મારીને રોકે છે. પંદરમો વજ્રના કાંટાને લીધે ભયંકર એવા ‘શાહમલી’ વૃક્ષ ઉપર એમને ચઢાવીને ખેંચે છે

૨ ‘સિધુ’ નદી ‘લવણ’ સમુદ્રને જ્યાં મળે છે ત્યાંથી દક્ષિણ દિશામાં ૫૫ યોજને એક વેદિકા આવેલી છે. તેમાં ૧૨૧૧ યોજનના પ્રમાણવાળી એક ભયંકર જગ્યા છે ત્યાં આગળના સમુદ્રની ઊંડાઈ ૩૧૧ યોજનની છે તેમજ ત્યાં ૪૭ અતિશય અધારી ગુફાઓ છે આ ગુફાઓમાં પ્રથમ સહનનવાળા, મહાપરાક્રમી તેમજ મદ્ય, માસ અને મહિલાના ભોગને વિષે લપટ એવા જલચર મનુષ્યો રહ્યા છે એમનો રંગ કાળો છે અને સ્પર્શ કઠણ છે તેમજ એમની દૃષ્ટિ ધોર, ભયાનક છે. એમની કાયા ૧૨૧૧ હાથની છે અને એમનું આયુષ્ય સંખ્યાત વર્ષનું છે.

આ ત્રાસદાયક સ્થળથી ૩૧ યોજન દૂર, સમુદ્રની વચ્ચે અનેક મનુષ્યોની વસ્તીવાળો ‘રત્નદ્વીપ’ નામનો દ્વીપ છે. અહીંના મનુષ્યો પાસે વજ્રની બનાવેલી ધંટીઓ છે. એ ધંટીઓને તેઓ મદ્ય અને માસ વડે લીંપે છે તેમજ એ અનિષ્ટ વસ્તુઓ એમાં નાખે પણ છે. મદ્ય અને માસથી ભરેલા તૂંબડાઓના વહાણો ભરીને તેઓ પેલા જલચર મનુષ્યો પાસે જઈ તેમને લલચાવે છ તેઓ લોભના માર્યા તેમની પાછળ પાછળ આવે છે અને ક્રમે ક્રમે પેલી ધંટીઓમાં પડે છે અગ્નિમાં પકાવેલા માસને તેમજ જુના મદ્યને તેઓ જે ત્રણ દિવસ સુખેથી ખાય એટલામાં તો રત્નદ્વીપવાસીઓ શસ્ત્રબદ્ધ સુખેટો સાથે આવી ધંટીઓને ચાલતી કરી તેમને ચોતરફથી ઘેરી લે છે અતિદુઃસહ ધંટીઓ એક વર્ષ પર્યંત ફેરવવામાં આવે છે, પરંતુ પેલા જલચરોના હાડકાને જગ પળુ નાચ આવતી નથી, કિન્તુ આ બાર મહિનામાં ભય કર દુઃખોને સહન કરતા તેઓ મનુષ્ય પામે છે ત્યાં બાદ રત્નો મેળવવાની ઇચ્છાવાળા રત્નદ્વીપવાસીઓ આ જલચરોના અંડગોલકોને ચમરીના પૂછડાના વાળથી ગુંથીને તેને બંને કાનમાં લટકાવી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. આ અંડગોલકને લઇને ‘કુલીરતત્તુ’ મત્સ્ય વગેરે તેમને ધબકાવી શકતા નથી આ પ્રમાણેની હકીકત મહાનિશીથના ચોથા અધ્યયનમાં છે

વસે છે. આવાસો મોટા મંડપ જેવા છે અને તે, 'રત્ન પ્રભા' નામના પૃથ્વી-પિંડમાંથી બિંચે અને નીચે એક એક હજાર ચોજન છોડી દંઈને ખાકીના ૧,૭૮,૦૦૦ ચોજન જેટલા મધ્ય ભાગમાં દરેક સ્થળે છે. ભવનો તો રત્નપ્રભામાં નીચે ૯૦,૦૦૦ ચોજન પરિમાણ ભાગમાં જ છે. આ ભવનો બહારથી ગોળ, અંદરથી ચતુરસ્ર અને તળિયે પુષ્કરકર્ણિકા જેવાં છે.

અસુરકુમારાદિનાં ચિહ્નો—

કુમારની માફક જોવામાં મનોહર તેમજ સુકુમાર હોવાથી 'કુમાર' તરીકે ઓળખાતા ભવન-પતિઓ મૃદુ, મધુર ગતિવાળા અને કીડાશીલ છે. દશે પ્રકારના ભવનપતિનાં ચિહ્ન વગેરે સ્વરૂપ-સંપત્તિ જન્મથી જ પોતપોતાની જાતિમાં જુદી જુદી છે. જેમકે અસુરકુમારને મુગટમાં ચૂડામણિનું ચિહ્ન હોય છે, નાગકુમારને નાગનું, વિદ્યુત્કુમારને વજ્રનું, સુપર્ણકુમારને ગરુડનું, અગ્નિકુમારને ઘડાનું, વાયુકુમારને ઘોડાનું, સ્તનિતકુમારને વર્ધમાનનું, ઉદધિકુમારને સિંહનું અને દિક્કુમારને હાથીનું ચિહ્ન હોય છે. જુઓ તત્ત્વાર્થનું લાખ્ય (પૃ. ૨૮૨).

વ્યંતરોનાં નિવાસ-સ્થાનો—

સમગ્ર વ્યંતરો ભિર્વ-લોક, તિર્થંગુ-લોક અને અધો-લોક એમ ત્રણે લોકમાં ભવનો અને આવાસોમાં વસે છે. પોતાની મરજીથી કે બીજાની પ્રેરણાથી તેઓ વિવિધ સ્થળે જાય છે. કેટલાક તો મનુષ્યની સેવા પણ કરે છે. વિવિધ જાતના પર્વતોમાં, શુક્ષ્મામાં તેમજ વનોનાં આંતરાંઓમાં તેઓ વસે છે. આથી તો તેઓ 'વ્યંતર' કહેવાય છે.

વ્યંતરના ૧૦૫ ભેદો—

પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરુષ, મહોરગ અને ગંધર્વ એમ વ્યંતરના મુખ્ય આઠ ભેદો છે.^૧ એનાં ચિહ્નો અનુક્રમે કદંબ, સુલસ, વડ, ખટ્વાંગ, અશોક, અંપક, નાગ અને તુંબરુ છે. ^૨ ખટ્વાંગ સિવાયના બાકીના ચિહ્નો વૃક્ષ-જાતિના છે. આ બધાં ચિહ્નો એમનાં આલૂપણ વગેરેમાં હોય છે. પિશાચાદિના અવાંતર ભેદો છે. જેમકે સ્વભાવથી જ મનોહર રૂપવાળા,

૧ સંગ્રહણી (ગા ૨૧)માં તો ઉદધિકુમારને ઘોડાનું અને વાયુકુમારને ના મગરનું ચિહ્ન સૂચવેલ છે.

૨ શરાવની જોડી

૩ સરખાવો—

“ વ્યંતરાઃ કિન્નરકિમ્પુરુષમહોરગગાન્ધર્વયક્ષરાક્ષસમૂતપિશાચાઃ । ”

તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ. ૪, સૂ ૧૧)

૪ જોગીઓ ખોપરીવાળા દંડ રાખે છે તે

સૌમ્ય દર્શનવાળા, રત્નોનાં આભૂષણોથી શણગારેલ હોક અને હાથવાળા પિશાચના ^{૧૧૬}; સૌમ્ય, મુખવાળા, ઉત્તમ રૂપવાળા, વિવિધ જાતના વિલેપનવાળા એવા ભૂતના ^{૧૬}, મસ્તક ઉપર મુગટ ધારણ કરનારા, ગંભીર, રક્ત હોઠ, નખ, હાથ પગના તળિયાં, તાલુ અને જીભવાળા, મનોહર દર્શનવાળા, માનોન્માન પ્રમાણુવાળા દેહવાળા તેમજ વિવિધ પ્રકારના આભૂષણોથી વિભૂષિત એવા ચક્ષુના ^{૧૩}, લાલ અને લાખા લટકતા હોઠવાળા, સુવર્ણના શૃંગારવાળા તેમજ ભયંકર દર્શનવાળા એવા શક્તિસોના ^{૧૭}; દેહીખ્યમાન મુગટવાળા તેમજ સુશોભિત મુખાકૃતિવાળા એવા કિન્નરોના ^{૧૦}; મનોહર મુખ અને હાથવાળા તથા વિચિત્ર પ્રકારની માળા અને વિવિધ વિલેપનવાળા એવા કિપુરુષોના ^{૧૦}; મહાવેગવાળા, મોટા શરીરવાળા તથા વિવિધ જાતનાં અલંકારવાળાં એવા મહોરગના ^{૧૦}; અને પ્રિય દર્શનવાળા, ઉત્તમ સ્વરવાળા, મસ્તકે મુગટ અને કંઠે હાર ધારણ કરનારા એવા ગાંધર્વોના ^{૧૨} એમ બધા ભેદો મળીને વ્યંતરના ૮૭

૧ (૧) કૂખાડ, (૨) પટક, (૩) જોષ, (૪) આર્જક, (૫) કાલક, (૬) ચોક્ષ, (૭) અચોક્ષ, (૮), મહાકાલ, (૯) વનપિશાચ, (૧૦) તૂળિષ્ઠક, (૧૧) તાલપિશાચ, (૧૨), મુખરપિશાચ, (૧૩) દેહ, (૧૪) મહાવિદેહ, (૧૫) મહાદેહ અને (૧૬) અધસ્તારક એ ૧૬ ભેદો છે.

તત્ત્વવાર્થ (અ. ૪, સૂ. ૧૨)ના બાબત (પૂ. ૨૮૪)મા ' મહાદેહ 'નો ઉલ્લેખ નથી; ત્યાં પંદર જ ભેદો સૂચવાયા છે.

૨ (૧) સુરૂપ, (૨) પ્રતિરૂપ, (૩) અતિરૂપ, (૪) ભૂતોત્તમ, (૫) સ્કન્ધિક (સ્કન્ધકાક્ષ), (૬) મહાવેગ, (૭) મહાસ્કન્ધિક, (૮) આકાશગ, અને (૯) પ્રતિચ્છન્ન એ ૯ ભેદો છે.

૩ (૧) પૂર્ણભદ્ર, (૨) મોણિભદ્ર (૩) શ્વેતભદ્ર, (૪) હરિભદ્ર, (૫) સુમનોભદ્ર, (૬) વ્યતિપાતિકભદ્ર, (૭) સર્વતોભદ્ર, (૮) સુભદ્ર, (૯) મક્ષોત્તમ, (૧૦) રૂપયક્ષ, (૧૧) વનાહાર, (૧૨) વનાધિપતિ અને (૧૩) મનુષ્ય-યક્ષ એ ૧૩ ભેદો છે.

૪ (૧) વિદ્ય, (૨) ભીમ, (૩) મહાભીમ, (૪) ગાક્ષસરાક્ષસ, (૫) વિનાયક, (૬) બ્રહ્મરાક્ષસ અને (૭) જલરાક્ષસ એ ૭ ભેદો છે.

૫ (૧) કિન્નર, (૨) રૂપશાળી, (૩) હૃદયંગમ, (૪) રતિપ્રિય, (૫) રતિશ્રેષ્ઠ, (૬) કિપુરુષ, (૭) મનોરમ, (૮) અનિન્દિત, (૯) કિપુરુષોત્તમ અને (૧૦) કિન્નરોત્તમ એ ૧૦ ભેદ છે.

૬ (૧) સત્પુરુષ, (૨) પુરુષોત્તમ, (૩) યશસ્વાન, (૪) મરુદેવ (મહાદેવ), (૫) મરુત, (૬) મેરુપ્રભ, (૭) મહાપુરુષ, (૮) અતિપુરુષ, (૯) પુરુષ અને (૧૦), પુરુષ વૃષભ એ ૧૦ ભેદો છે.

૭ (૧) જુજગ, (૨) જોગશાળી, (૩) મહાકાય, (૪) અતિકાય, (૫) ભાસ્વત, (૬) સ્કન્ધશાળી, (૭) મહેશ્વક્ષ, (૮) મેરુકાત, (૯) મહાવેગ અને (૧૦) મનોરમ એ ૧૦ ભેદો છે.

૮ (૧) હાહા, (૨) હ્રૂહ, (૩) તુંબરવ (તુંબરુ), (૪) નારદ, (૫) ઋષિવાદિક (૬) ભૂતવાદિક, (૭) કાદંબ, (૮) મહાકાદંબ, (૯) રૈવત, (૧૦) વિશ્વાવસુ, (૧૧) ગીતરતિ અને (૧૨) ગીતયશ એમ ૧૨ ભેદો છે.

લેદો થાય છે. આમા નીચે મુજબના ૧૮ લેદો ઉમેરતા એના ૧૦૫ પ્રકારો થાય છે. જેમકે સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ૭ ૩)મા સૂચવેલા (૧) અપ્રજ્ઞસિક, (૨) પચપ્રજ્ઞસિક, (૩) ઋષિવાદિત, (૪) ભૂતવાદિત, (૫) કદિત, (૬) મહાકદિત, (૭) કૂષ્માઢ અને (૮) પતક (પતંગ ?) એમ આઠ લેદો છે.^૧ તેમા વળી પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા, સર્વદા પ્રમુદિત, કીડા કરનારા, મૈથુન સેવનારા તેમજ સ્વચ્છંદાચાર વધતો જતો હોવાથી તે ^૨જૂંલકના નામથી ઓળખાતા એવા પણ દેવો છે. આના નીચે મુજબના દશ પ્રકારો છે અને તેઓ તિર્યગ્-લોકમા આવેલા ^૩વિચિત્ર, ચિત્ર, ચમક સમક, કાચન ^૪વગેરે ઉપર વસે છે:—

(૧) અન્નજૂંલક, (૨) પાનજૂંલક, (૩) વસ્ત્રજૂંલક, (૪) વૈશ્વજૂંલક, (૫) શય્યાજૂંલક, (૬) પુષ્પજૂંલક, (૭) ફલજૂંલક, (૮) ^૫પુષ્પફલજૂંલક, (૯) વિદ્યાજૂંલક અને (૧૦) ^૬અન્યક્તજૂંલક.

આમાંના અન્નાદિ આઠ જૂંલકો અન્ન વગેરેની હાનિ-વૃદ્ધિ કરનારા છે.

(તિર્યગ્) જૂંલક દેવોમાં અનુગ્રહ કરવાની તેમજ શાપ દેવાની એમ ઉભય પ્રકારની શક્તિ છે. તેઓ ક્રોધાતુર હોય તેવે વખતે જેને એમનું દર્શન થાય તે અપકીર્તિ અને અનર્થનો ભાગી બને છે, પણ જ્યારે તેઓ ખુશ હોય ત્યારે તેમનું દર્શન થાય તો વૈરરુવામી મુનિ-રાજને મળી હતી તેમ વિદ્યા અને કીર્તિ મળે. જુઓ ભગવતી (શ. ૧૪, ઉ. ૮, સૂ. ૫૩૩) નું ૬૫૪ મું પત્ર.

૧ સરખાવો પ્રવચનસારોની નિમ્ન-લિખિત ગાથા —

“ અણપન્નિય પણપન્નિય હનિવાહ્ય મૂયધાહ્ય ચેવ ।
કંદિય તહ મહકંદિય કોહદે ચેવ પયમે ચ ॥ ૧૧૩૧ ॥ ”

[અપ્રજ્ઞસિક પચપ્રજ્ઞસિક ઋષિવાદિતો મૂતવાદિતશ્ચૈવ ।
કન્દિતસ્તથા મહાકન્દિત. કૂષ્માઢશ્ચૈવ પતન્નશ્ચ ॥]

૨ “ જૃમ્ભન્તે-સ્વચ્છન્દચારિતયા ચેષ્ટન્તે હિતિ જૃમ્ભકાઃ । ”

૩ ‘ દેવકુરુ ’ ક્ષેત્રમા ‘ શીતોદા ’ નદીની બંને બાજુએ ‘ ચિત્રકૂટ ’ અને ‘ વિચિત્રકૂટ ’ નામના પર્વતો છે. તેવી રીતે ‘ ઉત્તરકુરુ ’મા ‘ શીતા ’ નદીની બંને બાજુએ ‘ ચમક ’ અને ‘ સમક ’ નામના પર્વતો છે. ‘ ઉત્તરકુરુ ’માની ‘ શીતા ’ નદી સાથે સબંધ ધરાવનારા નીલવત્ વગેરે પાત્રે હોંના પૂર્વ અને પશ્ચિમ તટ ઉપર દશ દશ ‘ કાચનગિરિ ’ છે એટલે આમ એકદર સો કાચનગિરિ થયા એવી રીતે ‘ શીતોદા ’ નદી સાથે સબંધ ધરાવનારા ‘ નિપદ ’ વગેરે પાત્ર મહાહોદા આશ્રીને સો ‘ કાચનગિરિ ’ છે.

૪ વગેરેવી ૧૭૦ ક્ષેત્રો દીર્ઘ વિજયાધ સમજવા

૫-૬ ભગવતીની વૃત્તિના ૬૫૪મા પત્રમા શ્રીઅભયદેવસરિ સૂચવે છે તેમ મંત્રજૂંલક અને અધિપતિજૂંલક એવા આ બેના નામાતરો નજરે પડે છે.

જ્યોતિષ્કના દશ પ્રકારો—

સૂર્ય,^૧ ચન્દ્ર, ^૨ગ્રહ ^૩નક્ષત્ર અને ^૪પ્રકીર્ણક તારા એમ જ્યોતિષ્કના પાંચ ભેદો છે.^૫ તેમાં પશુ ^૬સ્થિર અને ^૭ચર એવા દરેકના બે બે પ્રકારો ગણતા એકંદર રીતે જ્યોતિષ્કના દશ પ્રકારો થાય છે. જ્યોતિષ્-પ્રકાશમાન વિમાનમા સૂર્ય વગેરે રહે છે, તેથી તેઓ 'જ્યોતિષ્ક' કહેવાય છે. એ બધાના મુગટોમાં પ્રભામંડળ જેવું ઉજ્જવળ ચિહ્ન હોય છે; સૂર્યને સૂર્યમંડળ જેવું, ચન્દ્રને ચન્દ્રમંડળ જેવું ઇત્યાદિ.

વૈમાનિક દેવોના પ્રકારો—

વૈમાનિક એ નામ કેવળ પારિભાષિક છે, કેમકે વિમાનથી ચાલતા એવા તો અન્ય નિકાચના દેવો પણ છે. આ વૈમાનિક દેવોના કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત એવા બે ભેદો પડે છે જે કલ્પમાં રહે છે તે 'કલ્પોપપન્ન' છે અને જે કલ્પની બહાર છે તે 'કલ્પાતીત' છે. કલ્પોપપન્ન દેવોમા સેવ્ય-સેવક ભાવ છે, પરંતુ કલ્પાતીતમા તેમ નથી; ત્યાં તો બધા સ્વતંત્ર છે. તેઓ બધા ઇન્દ્ર જેવા હોવાથી 'અહમિન્દ્ર' કહેવાય છે. કોઇક કારણસર મનુષ્ય-લોકમાં જવાનું થાય તો તે કામ કલ્પોપપન્નનું જ છે; કલ્પાતીત તો પોતાના સ્થાનને છોડીને ક્યાંય જતા નથી. આ બધા વૈમાનિક એક સ્થાનમા વસતા નથી તેમજ તિરછા પણ નથી, કિન્તુ એક બીજાની ઉપર ઉપર રહે છે.

૧ એક એક ચન્દ્રનો પરિવાર ૮૮ ગ્રહ, ૨૮ નક્ષત્રો અને ૬૬૯૭૫ કોટકોટિ તારાનો છે

૨-૩ ગ્રહ અને નક્ષત્રોના નામો માટે જુઓ શ્રીભક્તામરં કાવ્યસંગ્રહ (ભા ૨)ના પૃ.

૬૧-૬૨, ૭૨

૪ પ્રકીર્ણક તારા કહેવાની મતલબ એ કે બીજા કેટલાક તારાઓનું ભ્રમણ નિયમિત નથી; કોઇક વાર તેઓ સૂર્ય, ચન્દ્રની નીચે તો કોઇક વેળા તેની ઉપર પણ ચાલ્યા જાય છે. જ્યારે તેઓ સૂર્યની નીચે ચાલે છે ત્યારે તે સૂર્યની નીચેના દશ યોજન પ્રમાણવાળા જ્યોતિષ્ક-ક્ષેત્રમા ચાલે છે. જ્યોતિષ્ક-ચક્રના ક્ષેત્રનો 'આરંભ' 'મેરુ'ના સમતલ ભૂમિભાગથી ૭૯૦ યોજનની ઊંચાઈથી થાય છે. તેની ઊંચાઈ ૧૧૦ યોજનની છે. તિર્થંગુ દિશામા તો તેનું પરિભ્રમણ અસંખ્યાત દ્વીપ, સમુદ્ર પર્યંતનું છે.

૫ સરખાવો—

“ જ્યોતિષ્કાઃ સૂર્યચન્દ્રમસૌ ગ્રહનક્ષત્રપ્રકીર્ણકતારકાશ્ચ । ”

—તત્ત્વાર્થાધિ૦ (અ ૪, સુ ૧૨)

૬ મનુષ્ય-લોકની બહારના સૂર્ય વગેરે જ્યોતિષ્ક વિમાનો સ્થિર છે, કેમકે એ વિમાન સ્વભાવથી એક જગ્યાએ જ કાયમ રહે છે, આમ તેમ ગતિ કરતા નથી આને લઇને તો એની લેક્ષ્યા અને લક્ષ યોજન પ્રમાણક પ્રભા પણ એકરૂપે સ્થિર છે એટલે કે ત્યાં રાહુ આદિની છાયા ન પડવાથી જ્યોતિષ્કોનો સ્વાભાવિક પીળો રંગ જેવો ને તેવો કાયમ રહે છે વળી આ વિમાનો સ્થિર હોવાથી ત્યાં ઉદય અને અસ્ત માટે પણ અવકાશ નથી

૭ 'માનુષોત્તર' પર્વત સુધી મનુષ્ય-લોક છે લોકમા આવેલા જ્યોતિષ્ક સદા ગતિશીલ છે. એમનું ભ્રમણ 'મેરુની' ચારે બાજુએ થાય છે. જોકે લોક-મર્યાદાના સ્વભાવથી જ જ્યોતિષ્ક વિમાનો સર્વદા પોતાની મેજે જ રહે છે, છતાં વિશિષ્ટ સમૃદ્ધિ પ્રકટ કરવાને અર્થે તેમજ આભિયોગ્ય નામ-કર્મના ઉદ્દેશથી ક્રીડાશીલ કેટલાક દેવો એ વિમાનોને ઉપાડીને ફરે છે.

૮ સરખાવો—

“ કલ્પોપપન્નાઃ કલ્પાતીતાશ્ચ । ”

—તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સુ. ૧૭)

કલ્પોપપન્નના બાર પ્રકારો—

સૌધર્મ, ઐશાન, સનતકુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાંતક, મહાશુક, સહસાર, આનત, પ્રાણુત, આરણુ અને અચ્યુત એ બાર દેવલોકોને લઈને કલ્પોપપન્નના બાર લેહો પડે છે.

કલ્પાતીત દેવોના પ્રકારો—

કલ્પાતીતના મુખ્ય બે લેહ છે:—(૧) ઐવેયકમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને (૨) અનુત્તરમાં ઉત્પન્ન થયેલા તેમાં ઐવેયક નવ છે અને અનુત્તર વિમાન પાંચ છે. આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ગણતરી કરતાં વૈમાનિક દેવોના $૧૨+૧૪=૨૬$ લેહો થાય છે. આમાંના પ્રથમના ચાર અનુત્તર વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થયેલા દેવો બે ભવ મનુષ્યના કરીને મોક્ષે જનારા અર્થાત્ દિવ્યરિમ છે, જ્યારે પાંચમાં અનુત્તરમાં જન્મેલા દેવો એકાવતારી-એકચરિમ-ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્ય થઈને તે જ ભવમાં મોક્ષે જનારા છે.

વૈમાનિક દેવોનાં વિમાનોની સંખ્યા—

પહેલા દેવલોકમાં ૩૨ લાખ, બીજામાં ૨૮ લાખ, ત્રીજામાં ૧૨ લાખ, ચોથામાં ૮ લાખ, પાંચમાંમાં ૪ લાખ, છઠ્ઠામાં ૫૦ હજાર, સાતમાંમાં ૪૦ હજાર, આઠમાંમાં ૬ હજાર, નવમાં-દશમાંમાં ૪૦૦ અને અચ્યારમાં-બારમાંમાં ૩૦૦ વિમાનો છે. નવ ઐવેયકમાં એકંદર ૩૧૮ છે. જેમકે સુદર્શન, સુપ્રભુદ્ધ અને મનોરમ એ ત્રણ ઐવેયકોમાં કુલે ૧૧૧, સર્વભદ્ર, સુવિશાલ અને સુમન એ ત્રણમાં એકંદર ૧૦૭, અને સૌમનસ, પ્રીતિકર અને આદિત્ય એ ત્રણમાં ૧૮૦ વિમાનો છે. અનુત્તર વિમાનો પાંચ છે. આ પ્રમાણે સર્વે મળી કુલ ૮૪૯૭૦૨૩ વિમાનો છે.^૪

૧ આ દેવલોકો યાને વિમાનો પૈકી પહેલા બે પંચવર્ણી છે; બીજા બે કૃષ્ણ સિવાયના વર્ણ વાળા, ત્યાર પછીના બે કૃષ્ણ અને નીલ સિવાયના ત્રણ વર્ણવાળા, ત્યાર બાદ એ પીળા અને શ્વેત રંગના, અને ત્યાર પછીના બધા શ્વેત છે; આ સંબંધમાં સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ. ૩)ની વૃત્તિના ૮૫ માં પત્રમાં બૃહત્સપ્તહૃષ્ટીની નીચે મુજબની ગાથા અવતરણરૂપે મળી આવે છે:—

“ સોદમ્મે પંચવજ્ઞા પક્કગહાણી ડ જા સહસ્તારી ।

દો દો તુલ્લા કપ્પા તેણ પરં પુંઢરીયાણિ ॥ ૧૩૨ ॥ ”

[સૌધર્મે પંચવર્ણાણિ પક્કગહાણિસ્તુ યાવત્ સહસ્રારઃ ।

દ્વૌ દ્વૌ તુલ્યૌ કલ્પૌ તેન પરં પુણ્ઢરીકાણિ ॥]

૨ અધસ્તન-અધસ્તન, અધસ્તન-મધ્યમ, અધસ્તન-ઉપરીતન, મધ્યમ-અધસ્તન, મધ્યમ-મધ્યમ, મધ્યમ-ઉપરીતન, ઉપરીતન-અધસ્તન, ઉપરીતન-મધ્યમ અને ઉપરીતન-ઉપરીતન એ નવ ઐવેયકના સ્થાનોના નામ જણાય છે, કેમકે એના નામો તો ‘ સુદર્શન ’ વગેરે છે. આ નવ સ્થાનને ઐવેયક કહેવાતું કારણ એ છે કે તેઓ લોકરૂપ પુરુષની ગ્રીવા (ડોક)ને સ્થાને રહેલા છે અથવા તો ગ્રીવાના આભરણભૂત તેઓ છે.

૩ સૌથી ઉત્તર-પ્રધાન હોવાથી અનુત્તરના નામથી ઓળખાતા આ પાંચના નામો અનુક્રમે વિજય, વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ છે.

૪ આ દરેક વિમાનમાં એક એક સિદ્ધાયતન યાને ચેત્ય છે નવ ઐવેયક અને પાંચ

સૌધર્માદિનું સ્થાન—

ન્યોતિષ્-ચક્રની ઉપર અસંખ્યાત યોજન ચઢ્યા બાદ 'મેરુ'ના દક્ષિણ ભાગથી ઉપલક્ષિત આકાશ-પ્રદેશમાં 'સૌધર્મ' કલ્પ આવે છે. એની ઉપર પરંતુ એની ઉત્તર દિશામાં 'ઐશાન' કલ્પ છે. 'સૌધર્મ'થી અસંખ્ય યોજન ઊંચે સમશ્રેણિમાં 'સાનતકુમાર' કલ્પ છે, જ્યારે 'ઐશાન'ની બહુ ઊંચે સમશ્રેણિમાં 'માહેન્દ્ર' કલ્પ છે. આ બેની વચ્ચે પરંતુ એ બંનેથી ઊંચે 'બ્રહ્મલોક' કલ્પ છે. એના ઉપર એક બીજાથી ઊંચે 'લાંતક', 'મહાશુક' અને 'સહસ્રાર' એ ત્રણ કલ્પો છે. એની ઉપર 'સૌધર્મ' અને 'ઐશાન'ની માફક 'આનત' અને 'પ્રાણુત' એમ બે કલ્પો છે. એની ઉપર સમશ્રેણિમાં 'સનતકુમાર' અને 'માહેન્દ્ર'ની જેમ 'આરણુ' અને 'અચ્યુત' કલ્પ છે.

રજ્જુ અથવા 'ખંડુક' પ્રમાણે વિચાર કરીએ તો લોકના મધ્યથી ઉપર છ ખંડુકના ઉપરના ભાગને વિષે એટલે લોકના મધ્યથી હોઠ રજ્જુ જેટલી ઊંચાઈએ પ્રાથમિક બે કલ્પો છે. વળી ત્યાંથી ચાર ખંડુક ઉપરના ભાગને વિષે એટલે લોકના મધ્યથી અઢી રજ્જુ ઊંચે બીજા બે કલ્પો છે. ત્યાંથી છ ખંડુકોમાં બીજા 'બ્રહ્મલોક' આદિ ચાર કલ્પો છે. એટલે કે લોકના મધ્યથી 'સહસ્રાર' ચાર રજ્જુ ઊંચે છે ત્યાર બાદ ચાર ખંડુકોને વિષે 'આનત'થી 'અચ્યુત' સુધીના ચાર કલ્પો છે એટલે કે લોકના મધ્યથી 'અચ્યુત' પાંચ રાજની ઊંચાઈએ છે.

આપણે વૈમાનિકના ૨૬ પ્રકારો જોયા તેમાં જે ત્રણ પ્રકારના કિલ્બિષિક અને નવ જાતના લોકાતિક ઉમેરતા એના લેહની સંખ્યા ૩૮ ની થાય છે તેનું સ્વરૂપ હવે વચારીશું.

કિલ્બિષિકના ત્રણ પ્રકારો—

પ્રથમ પ્રકારના દેવો 'સૌધર્મ' અને 'ઐશાન' કલ્પની અધ. (નીચે), બીજા પ્રકારના 'સાનતકુમાર' અને 'માહેન્દ્ર' કલ્પની નીચે અને ત્રીજા પ્રકારના 'લાંતક' કલ્પની નીચે રહે છે. આ ત્રણ પ્રકારના કિલ્બિષિકોના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યો અનુક્રમે ત્રણ પલ્લોપમ, ત્રણ સાગરોપમ અને તેર સાગરોપમ છે. આ દેવો ચંડાળ જેવા છે. તેમને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં આવે છે અને અન્ય દેવો તેમને તિરસ્કાર કરે છે.

અનુત્તરોના ૩૨૩ વિમાનો સિવાયના દરેક વિમાનમાં સભા-મણ્ડપ છે બાર દેવલોકના ૮૪૯૬૭૦૦ ચૈત્યોમાં સભા-મણ્ડપના હિમાને દરેકમાં ૧૮૦ જિન-ખિબ હોવાથી એકદર બાર દેવલોકમાં ૧૫૨૯૪૦૬૦૦૦ જિન-ખિબો છે. નવ ગ્રંથેયક અને પાંચ અનુત્તરોના ૩૨૩ ચૈત્યોમાં સભા-મણ્ડપો નદિ હોવાથી, દરેક ચૈત્યમાં ૧૨૦ જિન-ખિબો હોવાથી એકદર ૩૮૭૬૦ જિન-ખિબ થાય છે. આ પ્રમાણે વૈમાનિકોમાં ૧૫૨૯૪૪૭૬૦ જિન-ખિબો છે.

૧ 'ખંડુક' એટલે રજ્જુનો ચોથો ભાગ. એની વિશેષ માદ્રિતી આગળ ઉપર વિચારમાં આવનાર લોકના સ્વરૂપમાંથી મળશે

૨ શ્રીમહાવીરપ્રભુનો ભણેજ (જામેય) તેમજ જમણ (જમાન) એનો જમાલિ ત્રીજા પ્રકારના કિલ્બિષિક તરીકે ઉત્પન્ન થયો છે.

લોકાંતિકોનું સ્વરૂપ—

‘બ્રહ્મલોક’ નામના પાંચમા દેવલોકની ચારે દિશા, ચારે વિદિશા અને મધ્ય ભાગમાં વસવાને કારણે લોકાંતિકનાં ૧૧૧ પ્રકારો પડે છે. જેમકે પૂર્વ-ઉત્તર (દર્શાન) ખૂણામાં સારસ્વત, પૂર્વમાં આદિત્ય, પૂર્વ-દક્ષિણ (અગ્નિ) ખૂણામાં વહ્નિ, દક્ષિણમાં અરુણ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ (નૈઋત્ય) ખૂણામાં ગર્દતોય, પશ્ચિમમાં તુષિત, પશ્ચિમ-ઉત્તર (વાયવ્ય) ખૂણામાં અવ્યાખાધ, ઉત્તરમાં ૨મરુત અને મધ્યમાં ૩અરિષ્ટ નામના લોકાંતિક દેવો રહે છે. એમનાં વિમાનો આઠ ૪કૃષ્ણરાણ પૈકી બળેના આતરામાં તેમજ એ સર્વના મધ્યમાં આવેલા છે.

આ દેવો વિષય-રતિથી વિમુખ છે તેથી તેમને ‘દેવર્ષિ’ કહેવામાં આવે છે. તેમનામાં કોઈ કોઈથી મોટું નાનું નથી એટલે એ બધા સ્વનત્ર છે. એમનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય આઠ સાગરોપમનું છે. જિનેશ્વરના નિષ્કમણ-સમયે એટલે તેઓ ગૃહનો ત્યાગ કરી દીક્ષા અંગીકાર કરે તે વેળા એમની પાસે આવી ‘વુજ્જહ, વુજ્જહ’ શબ્દ ઉચ્ચારી તેઓ પ્રતિબોધ કરવા રૂપ પોતાની ફરજ બજાવે છે.

આ દેવો એકાવતારી છે. અર્થાત્ અહીંથી ચ્યવીને મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થઈ તેઓ મોક્ષે જાય છે. આ પ્રમાણે શ્રીપ્રદ્યુમ્નસૂરિકૃત વિચારસાર (ગા. ૧૨૩)માં ઉલ્લેખ છે, જ્યારે પ્રવચનસારો (ગા. ૧૪૪૭)માં તેમજ ૧લખિધસ્તોત્ર પ્રમાણે તેઓ સાતમે કે આઠમે ભવે મોક્ષે જાય છે. આ દેવોની સખ્યા ૨૪૪૫૫ અથવા મતાતર પ્રમાણે ૨૨૬૩૭૭ ની દર્શાવાય છે.^૧

ભવનપતિ વગેરેના ઇન્દ્રાદિ ભેદો—

આ પ્રમાણે આપણે ભવનપતિ પ્રમુખ દેવોના વિવિધ પ્રકારો જોયા હવે ભવનપતિ અને વૈમાનિક દેવોના અન્ય રીતે જે દશ દશ ભેદો પડે છે તેનો તેમજ વ્યન્તર અને જ્યોતિષકના જે આઠ આઠ ભેદો પડે છે તેનો વિચાર કરીએ. ઉપર્યુક્ત દશ ભેદો ખીજા કોઈ નહિ પણ નીચે મુજબ જાણવા:—

૧ દિગ્બર સપ્રદાય પ્રમાણે આઠ લોકાંતિકો છે. ત્યાં ‘મરુત’નો ઉલ્લેખ નથી જુઓ તત્ત્વાર્થસાર (પૃ. ૧૮૩)

૨ આનું ખીજું નામ ‘આગ્નેય’ છે જુઓ પ્રવચનસારોની વૃત્તિનું ૪૨૧ સુ’ પત્ર.

૩ કેટલાક આને ‘ગિષ્ઠ’ના નામથી ઓળખાવે છે.

૪ આના નામો તથા સ્વરૂપ માટે જુઓ વૈરાગ્યરસ (પૃ. ૨૪૨-૨૪૩).

૫ આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ—

‘સવ્વટ્થુમા ચડકચ્ચાહારગુવલમગજિનગણહરાઈ ।

નિઅમેણ તબ્બવસિવા સત્તઢ્ઢભવેહિ લોગંતી ॥”

[સર્વાર્થચ્યુતાશ્વતુષ્કતાહારકોપશમકજિનગણધરાદયઃ ।

નિયમેણ તદ્દવસિવાઃ સત્તાષ્ટમવૈર્લોકાંતિકાઃ ॥]

૬ જુઓ શ્રીગજસાર મુનિવરકૃત દંડકપ્રકરણ (પૃ ૮)

(૧) ઇન્દ્ર, (૨) સામાનિક, (૩) ત્રાયસ્ત્રિંશ, (૪) પાર્ષદ્ય, (૫) આત્મરક્ષક, (૬) લોકપાલ, (૭) અનીક, (૮) પ્રકીર્ણક, (૯) આભિયોગિક અને (૧૦) કિલ્લિયપિક. આ દશે લેદો ભવનપતિ અને વૈમાનિક દેવોના જાણવા; વ્યન્તર અને જ્યોતિષકના તો લોકપાલ અને ત્રાયસ્ત્રિંશ સિવાયના યાકીના આઠ લેદો જાણવા.

ઇન્દ્રનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદયે સત્યાધિપત્યશાલિરૂપત્વમિન્દ્રસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૧૭૮)

અર્થાત્ જેને વિષે દેવગતિરૂપ નામકર્મ ઉદયમાં આવ્યું હોય અને જે દેવતાઓમાં સ્વામિત્વ લોગવતો હોય તેને ‘ઇન્દ્ર’ કહેવામાં આવે છે.

સામાનિકનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદયે સત્યાધિપત્યાભાવે ચ સતીન્દ્રસમાનર્ચિકત્વં સામાનિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૭૯)

અર્થાત્ જેને વિષે દેવગતિનામકર્મનો ઉદય હોય અને દેવોનો અધિપતિ નહિ હોવા છતાં પણ જેની ઇન્દ્રના જેટલી ઋદ્ધિ હોય તે ‘સામાનિક’ કહેવાય છે.

ત્રાયસ્ત્રિંશનું લક્ષણ—

ઇન્દ્રસ્યૈવ મન્ત્રિ-પુરોહિતસ્થાનાધિરૂઢત્વં ત્રાયસ્ત્રિંશસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૧૮૦)

અર્થાત્ ઇન્દ્રના જ પ્રધાન કે પુરોહિતની પદવી જેને મળી હોય તે ‘ત્રાયસ્ત્રિંશ’ કહેવાય છે.

પાર્ષદ્યનું લક્ષણ—

ઇન્દ્રસ્યૈવ વયસ્યસ્થાનીયત્વં પાર્ષદ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૮૧)

અર્થાત્ ઇન્દ્રના જ મિત્રને ‘પાર્ષદ્ય’ કહેવામાં આવે છે.

લોકપાલનું લક્ષણ—

ઇન્દ્રસ્યૈવ આરક્ષિકાર્થચરસ્થાનાધિરૂઢત્વં લોકપાલસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૧૮૨)

અર્થાત્ ઇન્દ્રના કેટલાકને-દેવલોકની રક્ષા કરવાને અર્થે કરનારા દેવને ‘લોકપાલ’ કહેવામાં આવે છે.

આત્મરક્ષકનું લક્ષણ—

इन्द्रस्यैव शिरोरक्षस्थानाधिरूढत्वमात्मरक्षकस्य लक्षणम् । (૧૮૩)

અર્થાત્ ઇન્દ્રના મસ્તક વગેરે શરીરના ભાગોનું રક્ષણ કરનારા દેવો 'આત્મરક્ષક' (અંગ-રક્ષક) કહેવાય છે.

અનીકનું લક્ષણ—

इन्द्रस्यैव सेनास्थानाधिरूढत्वमनीकस्य लक्षणम् । (૧૮૪)

અર્થાત્ ઇન્દ્રની સેનાને 'અનીક' કહેવામાં આવે છે.

પ્રકીર્ણકનું લક્ષણ—

इन्द्रस्यैव पौरजनस्थानाधिरूढत्वं प्रकीर्णकस्य लक्षणम् । (૧૮૫)

અર્થાત્ ઇન્દ્રની પ્રજાને-રૈયતને 'પ્રકીર્ણક' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

આલિયોગ્યનું લક્ષણ—

इन्द्रस्यैव दासस्थानाधिरूढत्वमाभियोग्यस्य लक्षणम् । (૧૮૬)

અર્થાત્ ઇન્દ્રનું દાસત્વ કરનારા દેવો 'આલિયોગ્ય' (આલિયોગિક) કહેવાય છે.

કિલ્બિષિકનું લક્ષણ—

इन्द्रस्यैवान्त्यजस्थानાધિરૂढत्वं किल्बिषिकस्य लक्षणम् । (૧૮૭)

અર્થાત્ અન્ત્યજોના જેવું કામ કરનારા ઇન્દ્રના દેવો 'કિલ્બિષિક' કહેવાય છે.

ઇન્દ્રોની સંખ્યા—

ભવનપતિના ૨૦, વ્યંતરના ૧૬ અને વાનવ્યંતરના ૧૬ એમ મળીને ^૧૩૨, જ્યોતિષકોના ૨ અને વૈમાનિકના (કલ્પોપપન્નના) ૧૦ ઇન્દ્રો એમ કુલ ^૨૬૪ ઇન્દ્રો છે.

૧ જ'બુદ્ધીપ્રજ્ઞાસિ (સ. ૩૩)મા સોળ જ કલા છે, પરંતુ એની પ્રમેયરત્નમજૂપા નામની વૃત્તિમા જે ખુલાસો આપ્યો છે તે નોંધવાથી આ શંકા દૂર થશે. કાલાદિ ઇન્દ્રો મહર્ષિક છે, જ્યારે અણપન્ની (અપ્રજ્ઞાનિક) વગેરેના ઇન્દ્રો અલ્પ ઋદ્ધિવાળા છે એટલે અહીં મુખ્યતો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. બાકી વ્યંતરના ઇન્દ્રોની સંખ્યા બત્રીસની છે એ વાતને તો સ્થાનાંગ (સ્થા ૨, ઉ ૩) પણ સમર્થિત કરે છે. તેમ જતા જો બારીકાઈથી વિચારીશું તો આવશ્યક-નિર્ણયિત વગેરેમા પ્રતિવાસુદેવને ઉત્તમ પુરુષ તરીકે ગણ્યા છે, જ્યારે સમવાયાંગમા તેનો નિર્દેશ ન કરતા ૫૪ જ ઉત્તમ પુરુષો ગણાવ્યા છે.

૨ આ તો શ્વેતાશ્વર-સપ્રદાય પ્રમાણે વાત કરી દિગમ્બર સપ્રદાય પ્રમાણે તો ઇન્દ્રો સો છે. જેમકે ભવનપતિના ૪૦, વ્યંતરના ૩૨, જ્યોતિષકના ૨, વૈમાનિકના ૨૪, એક નર-ઇન્દ્ર (ચક્રવર્તી) અને એક તિથંચ ઇન્દ્ર (સિંહ)

આ સમસ્ત ઇન્દ્ર સંમ્યક્-વશાલી છે અને તેઓ જિનેશ્વરના પાંચે કલ્યાણકોમાં રસ પૂર્વક લાગ લે છે. આ ઇન્દ્રોનો નિકાય આશ્રીને વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ભવનપતિ અને વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં બે બે ઇન્દ્રો છે, જ્યારે બાકીના નિકાયોમાં બે બે ઇન્દ્રો તથી આ સૂચિત કરવા તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સૂ. ૬)માં કહ્યું છે કે—

“ પૂર્વયોદ્ધિન્દ્રાઃ ” ।

ભવનપતિના દશે પ્રકારના દેવોમાં તેમજ વ્યંતર નિકાયના સોળે પ્રકારના દેવોમાં બે બે ઇન્દ્ર છે જ્યોતિષકમાં તો સૂર્ય અને ચંદ્ર જ ઇન્દ્ર છે. આ અસંખ્યાત છે, એથી એ નિકાયમાં ઇન્દ્રોની સંખ્યા અસંખ્યાતની છે, છતાં જાતિની અપેક્ષાએ બેની ગણવામાં આવે છે વૈમાનિક નિકાયમાં તો પ્રાય પ્રત્યેક કલ્પમાં એક એક ઇન્દ્ર છે.

ઇન્દ્રોનાં નામો—

વિસ્તારથી વિચાર કરીશું તો માલૂમ પડશે કે અમુરકુમારોમાં ચમર અને ખલિ, નાગકુમારોમાં ધરણ અને ભૂતાનંદ, વિદ્યુતકુમારોમાં હરિ અને હરિ-હ, સુપર્ણકુમારોમાં વેણુદેવ અને વેણુદારી, અગ્નિકુમારોમાં અગ્નિશિખ અને અગ્નિમાણુવ, વાયુકુમારોમાં વેલખ અને પ્રભજન, દ્રીપકુમારોમાં પૂર્ણ અને વસિષ્ઠ, સ્તનિતકુમારોમાં સુધોષ અને મહાધોષ, ઉદધિકુમારોમાં જલકાંત અને જલપ્રભ અને દિક્કુમારોમાં અમિતગતિ અને અમિતવાહન, વ્યંતર નિકાય આશ્રીને કિન્નરોના કિન્નર અને કિપુરુષ, કિપુરુષોમાં સત્પુરુષ અને મહાપુરુષ, મહોરગમાં અતિકાય અને મહાકાય, ગાધર્વોમાં ગીતરતિ અને ગીતયશ, યક્ષોમાં પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર, ગણ્યોમાં હ્રીમ અને મહાહ્રીમ, ભૂતોમાં પ્રતિરૂપ અને અપ્રતિરૂપ, પિશાચોમાં કાળ અને મહાકાળ, અપ્રજપ્તિમાં અન્નિહિત અને સમાન, પંચપ્રજપ્તિમાં ધાતા અને વિધાતા, ઋષિવાહિતોમાં ઋષિ અને ઋષિપાલ, ભૂતવાહિતોમાં ઇશ્વર અને મહેશ્વર, કંઠિતમાં સુવત્સ અને વિશાલ, મહાકંઠિતમાં હાસ અને હાસરતિ, કૂંભાડમાં શ્વેત અને મહાશ્વેત અને પતકમાં પતક અને પતકપતિ; જ્યોતિષક નિકાયમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર; વૈમાનિક નિકાયમાં સૌધર્મ કલ્પમાં શક, ઐશાનમાં ઇશાન, સાનત્કુમારમાં સનત્કુમાર, માહેન્દ્રમાં માહેન્દ્ર, પ્રહલોકમાં પ્રહ્લા, લાતકમાં લાંતક, મહાશુકમાં મહાશુક, મહાસારમાં મહાસાર, આનત અને પ્રાણુત એ બે કલ્પનો પ્રાણુત નામનો એક ઇન્દ્ર, આરણુ અને અચ્યુત એ બે કલ્પોનો અચ્યુત નામનો એક ઇન્દ્ર.

દેવ સંખ્યાની પ્રવીચાર-વિચાર—

‘પ્રવીચાર’ એટલે ‘વિષય-સેવન’. આ વિષય-સેવનના પાંચ પ્રકારો પડે છે જેમકે કેટલાક દેવો કાયસેવી, કેટલાક સ્પર્શસેવી, કેટલાક રૂપસેવી, કેટલાક શબ્દસેવી અને કેટલાક મનસેવી છે. અત્ર એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે દરેકે દરેક દેવ વિષયનું સેવન કરતો નથી. જેમકે નવ ઐવેયકના

૧ કેટલાક આને ખરેખર ‘અવશિષ્ટ’ નામ મુકે છે

૨-૩ સ્થાનાંગ (અ. ૨, ઉ. ૩)માં આને ખરેખર ધોપ અને મુરૂપ છે

અને પાત્ર અનુત્તર વિમાનના દેવો વિષય-સેવનથી રહિત (અપ્રવીચારી) છે, કેમકે તેઓ અદ્ય સ ક્લેશવાળા હોવાથી સ્વસ્થ અને શાંત રહે છે. ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષક, સૌધર્મવાસી અને ઐશાનવાસી દેવો કાયમેવી છે અર્થાત તેઓ પોતાના ભવનમા વસનારી દેવીઓ સાથે શરીર વડે મૈથુનક્રિયા કરે છે. સકિલકર્મ અને તીવ્ર અનુરાગવાળા હોવાથી તેઓ મનુષ્યોની માફક કામ-લોગમા લીન થઈ જાય છે. આનન્દકુમાર અને માહેન્દ્ર સ્પર્શસેવી છે એટલે કે તેઓ સ્પર્શમાત્રથી વિષય સેવે છે. બ્રહ્મલોક અને લાતકવાસી દેવો રૂપસેવી છે એટલે કે તેઓની વિષય-વાંછના ફક્ત દેવીનું રૂપ જોવાથી જ તૃપ્ત થઈ જાય છે મહાશુક અને સહસ્રાર દેવલોકમા વસનારા દેવો શબ્દ-સેવી છે, કેમકે દેવીના મધુર સ્વરનો શ્રવણ થતા જ તેમની કામ-અભિલાષા શાંત થઈ જાય છે. અવશિષ્ટ આનન્દ વગેરે ચાર દેવલોકોના દેવો માત્ર મન વડે ચિંતવવાથી વિષયને ધારણ કરનારા છે-તેઓ મન-સેવી છે

અત્ર એ જ્યાલમા રાખવું કે બીજા સ્વર્ગ સુધી જ દેવીઓની ઉત્પત્તિ છે. એથી ઉપરના સ્વર્ગમા તેમની ઉત્પત્તિ નથી અને આઠમા સ્વર્ગથી આગળ તો તેમની ગતિ પણ નથી. આથી કરીને જ્યારે ત્રીજા વગેરે સ્વર્ગના દેવો વિષય-વાસનાને અધીન અને છે ત્યારે તેમને વૈષયિક સુખ માટે આતુર અને તે માટે પોતા તરફ આકર્શીત જાણી દેવોઓ સ્વયં ત્યા પહોંચી જાય છે. ત્યાં પહોંચતા વેંતજ એના હાથ વગેરેના સ્પર્શમાત્રથી ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવોની કામલાલસા પૂર્ણ થઈ જાય છે એમનું શણગારેલું મનોવેષક રૂપ જોઈને પાત્રમા અને છઠ્ઠા સ્વર્ગના સુરોની કામ-વાસના તૃપ્ત થઈ જાય છે એવી રીતે એના સુંદર સંગીતમય શબ્દના શ્રવણમાત્રથી સાતમા અને આઠમા સ્વર્ગના દેવો વૈષયિક આનંદ મેળવી લે છે. દેવીઓની આઠમા સ્વર્ગથી આગળ ગતિ નહિ હોવાથી નવમાથી બારમા સ્વર્ગ સુધીના વિષુદ્ધ દેવીઓના ચિંતન-માત્રથી કામ-સુખનો અનુભવ કરી લે છે બારમા સ્વર્ગથી ઉપરના દેવોમા કામ-લાલસા નથી, તેઓ શાંત છે એટલે એમને દેવીઓના આતન દ્વારા પણ કામસુખ લોગવવાની અભિલાષા થતી નથી. તેમ છતાં તેઓ અન્ય દેવોથી અધિક સંતુષ્ટ અને સુખી રહે છે, આતુ કારણ દેખીતું છે, કેમકે જેમ જેમ કામાગ્નિની પ્રણલતા હોય છે તેમ તેમ ચિત્તના ક્લેશની અધિકતા રહેલી હોય છે; અને જેમ જેમ આ ક્લેશની અતિશયતા છે તેમ તેમ તેને શાંત પાડવા માટેના વિષયલોગની તરતમતા રહેલી છે

બીજા સ્વર્ગ સુધીના સુરોની અપેક્ષાએ ઉપર ઉપરના સ્વર્ગમા રહેનારા સુરોની વિષય-વાસના મંદ હોય છે, એથી એમના સંબંધમા ચિત્તનો સંકલેશ પણ ઓછો હોય છે અને સંતોષ-વૃત્તિ અધિક છે અને તેથી જ વિષય-તૃપ્તિના સાધન પણ અદ્ય કહ્યા છે. આથી તો ઉત્તરોત્તર દેવોનું સુખ નીચે નીચેના દેવોની અપેક્ષાએ અધિક માનવામા આવે છે

ઉપર્યુક્ત વિવચનમા જે વિવિધ પ્રકારના પ્રવીચારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેના લક્ષણો અથકાર નીચે મુજબ નિર્દેશ છે —

સ્પર્શ-પ્રવીચારનું લક્ષણ —

સ્પર્શવિષયકમૈથુનઠ્યવહારરૂપત્વં સ્પર્શપ્રવીચારસ્ય લક્ષણમ્। (૧૮૮)

અર્થાત્ સ્પર્શ સંબંધી મૈથુનનો વ્યવહાર તે ‘સ્પર્શ-પ્રવીચાર’ છે.

રૂપ-પ્રવીચારનું લક્ષણ—

રૂપવિષયકમૈથુનવ્યવહારરૂપત્વં રૂપપ્રવીચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૮૯)

અર્થાત્ રૂપ સંબંધી મૈથુનનો વ્યવહાર તે ‘રૂપ-પ્રવીચાર’ છે.

શબ્દ-પ્રવીચારનું લક્ષણ—

શબ્દવિષયકમૈથુનવ્યવહારરૂપત્વં શબ્દપ્રવીચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૦)

અર્થાત્ શબ્દ સંબંધી મૈથુનનો વ્યવહાર તે ‘શબ્દ-પ્રવીચાર’ છે.

મનઃપ્રવીચારનું લક્ષણ—

મનોવિષયકમૈથુનવ્યવહારરૂપત્વં મનઃપ્રવીચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૧)

અર્થાત્ મન સંબંધી મૈથુનનો વ્યવહાર તે ‘મનઃ-પ્રવીચાર’ છે.

ઉપર્યુક્ત વિવેચન ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પહેલાં બે સ્વર્ગોની જ દેવીઓ સાથે ત્રીજા વગેરે સ્વર્ગના દેવો વિષય-સુખ અનુભવે છે. તો આ પૈકી ગમે તેની સાથે ગમે તે દેવ પ્રવીચારનો વ્યવહાર કરે છે કે કેમ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આનો ઉત્તર તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સૂ. ૬)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૨૭૯)માંથી નીચે મુજબ મળી આવે છે:—

પ્રથમ બે દેવલોકની ગણિકા જેવી અપરિગૃહીત દેવીઓ સાથે સનતકુમારાદિ દેવલોકવાસી દેવો વિષય-સેવન કરે છે. ‘સૌધર્મ’વાસી દેવીઓનું આયુષ્ય જઘન્યથી એક પદ્યોપમ જેટલું અને ઉત્કૃષ્ટથી પચાસ પદ્યોપમ જેટલું છે, જ્યારે ‘ઐશાન’વાસી અપરિગૃહીત દેવીઓનું આયુષ્ય જઘન્યથી પદ્યોપમથી કંઈક અધિક (સાતિરેક) અને ઉત્કૃષ્ટથી પચાવન પદ્યોપમ જેટલું છે. આ પૈકી જે સૌધર્મવાસી અપ્સરાઓનું આયુષ્ય પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને તે દશ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ બધી ‘સાનતકુમાર’વાસી દેવોને લોગવવા લાયક છે; જેમનું આયુષ્ય દશ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને વીસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ‘બ્રહ્મલોક’વાસી દેવોને લોગ્ય છે; જેમનું આયુષ્ય વીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને ત્રીસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ‘મહાશુક’વાસી દેવોને લોગવવા યોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય ત્રીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને ચાલીસ પદ્યોપમ પર્યંતનું છે તેઓ ‘આનત’ કદપવાસી દેવોને પરિલોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય ચાલીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને તે પચાસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ‘આરણ્ય’ કદપવાસી દેવોને લોગવવા લાયક છે આ તો ‘સૌધર્મ’ દેવલોકની અપ્સરાઓની વાત થઈ ‘ઐશાન’ કદપવાસી અપ્સરાઓ પૈકી તો જેમનું આયુષ્ય સાતિરેક પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને

૧ એની ઉપરના કદપવાસી દેવો તથાવિધ અભાવને કારણે આ દેવીઓ સાથે પ્રવીચારની જગ્યાએ ઇચ્છા રાખતા નથી.

પંદર પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ' માહેન્દ્ર ' કલ્પવાસી દેવોને લોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય પંદર પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને પચીસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ' લાંતક ' કલ્પવાસી દેવોને લોગવવા યોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય પચીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને પાંત્રીસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ' સહસ્રાર ' કલ્પવાસી દેવોને યોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય પાત્રીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને પિસ્તાલીસ પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ' પ્રાણુત ' કલ્પવાસી દેવોને લોગ્ય છે, જેમનું આયુષ્ય પિસ્તાલીસ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને પચાવન પદ્યોપમ સુધીનું છે તેઓ ' અચ્યુત ' કલ્પવાસી દેવોને લોગ્ય છે જે સૌધર્મવાસી દેવીઓની સ્થિતિ પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને સાત પદ્યોપમ સુધીની છે તેઓ ' સૌવર્મ ' કલ્પવાસીઓના પરિશ્લેષ રૂપ છે. ઐશાન કલ્પવાસી દેવીઓ પૈકી તે જેમની સ્થિતિ સાતિરેક પદ્યોપમ ઉપરાંત એક સમયથી માંડીને નવ પદ્યોપમ સુધીની છે તેઓ એ કલ્પવાસી દેવોના પરિશ્લેષ રૂપ છે.

આ સંબંધમા બૃહત્-સંગ્રહણી અને તેની ટીકા વિચારતા એ વિશેષતા જણાય છે કે સનતકુમારદિ દેવોને રતિની અભિલાષા થતા જે અપરિગૃહીત દેવીઓ ' સહસ્રાર ' પદ્યોપમ જાય છે તેમના ઉત્પત્તિ-વિમાનો જુદા જ છે, તેમા દેવો ઉત્પન્ન થતા નથી. આવા ઉત્પત્તિ-વિમાનોની સખ્યા ' સૌધર્મ ' અને ' ઐશાન ' આશ્રીને અનુક્રમે છ લાખ અને ચાર લાખની છે સૌધર્મવાસી દેવીઓ પૈકી જેમનું આયુષ્ય બરાબર એક પદ્યોપમનું છે તેઓ સૌધર્મવાસી જ દેવોના ઉપલોગને યોગ્ય છે એવી રીતે ઐશાનવાસી દેવીઓ પૈકી જેમનું આયુષ્ય બરાબર સાતિરેક પદ્યોપમનું છે તેઓ એ જ કલ્પના દેવોના ઉપલોગ માટે યોગ્ય છે. વળી મન પ્રવીચાર માટે યોગ્ય દેવીઓ પોતાના સ્થાનમા રહીને જ એ વ્યવહારયોગ્ય બને છે.

પ્રજ્ઞાપના (પ. ૩૪) તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં એ જાણનાનું મળે છે કે કાય પ્રવીચારથી મનુષ્યની પેઠેનો પ્રવીચાર સમજવો. સ્પર્શ-પ્રવીચારથી વહન-ચુબન, સ્તન મર્દન, હસ્ત, ઊર, જઘન ઇત્યાદિનો સ્પર્શ જાણવો. રૂપ-પ્રવીચારથી કામોદીપક એવા રૂપનું દર્શન એટલે કે સવિલાસ દૃષ્ટિ-વિશ્લેષ અગ-ઉપાગનું નિરીક્ષણ, અનુરાગ વ્યક્ત કરનારી ચેષ્ટાઓનું અવલોકન જાણવા, શબ્દ-પ્રવીચારથી ઇચ્છિત દેવીના ગીત, હાસ્ય, વિકારમય ભાષણ, નૂપુર વગેરેનો ધ્વનિ વગેરેનું શ્રવણ સમજવું; મનઃપ્રવીચારથી માનસિક વિકારથી ઉત્તેજિત પરસ્પર ઊંચા નીચા મનના સંકલ્પ પૂર્વકનો પ્રવીચાર સમજવો.

વિશેષમા સ્પર્શદિ પ્રવીચાર માટે ઉપસ્થિત થતી દેવીઓ ઉદાર, શૃંગારિત, મનોહર, મનોહર અને મનોરમ એવું ઉત્તર વૈક્રિયરૂપ ધારણ કરે છે. જેમ માનવી સ્ત્રીને માનવી પુરુષ સાથે લોગ લોગવતા શુક-પુદ્ગલના સંક્રમણથી સુખ ઉપજે છે તેમ દેવીઓને પણ દેવોના શુક-પુદ્ગલથી સુખ ઉપજે છે. આ પુદ્ગલો વૈક્રિય શરીરાન્તર્ગત હોવાથી ગર્ભજનક નથી, કિન્તુ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયથી માંડીને સ્પર્શનેન્દ્રિયરૂપે પરિણમે છે. આ પરિણમન ઇષ્ટ, કાત, મનોહર, સ્પૃહણીય અને સુલભ છે. સ્પર્શદિ વિષયક પ્રવીચાર પરત્વેનું શુકનું સંક્રમણ દિવ્ય પ્રભાવ પૂર્વક સમજવું.

લગવતી (ગ. ૧૪, ઉ. ૬) માથી બાર દેવલોકના ઇન્દ્રોના પ્રવીચાર વિષયક હકીકત મળે છે. જેમકે શકેને ' સુધર્મા ' સભા લોગ-સ્થાન છે, છતાં તે એક મોટા ચક્રના જેવું સ્થાન વિકૃત્વે

છે, કેમકે ' સુધર્મા ' સભામાં ' માણવક ' સ્તંભને વિષે ડાહ્યામાં જિનેશ્વરનાં અસ્થિ છે અને તેની પાસે કાય-પ્રવીચાર કરવાથી આશાતના થાય. આ ચક્રવાળા સ્થાનની ઉપર ખરાબર રમણીય ભૂમિભાગ અને એના ખરાબર મધ્ય ભાગમાં એક બૂધણરૂપ સુંદર પ્રાસાદ વિકુર્વાય છે. આની ઉપરનો ભાગ પદ્મ અને લતાઓનાં ચિત્રામણથી સુશોભિત બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રાસાદાવતંસકનો અંદરનો ભાગ પણ દર્શનીય હોય છે. આને વિષે એક મણિપીઠિકા રચવામાં આવે છે અને એના ઉપર દેવશય્યાની વિકુર્વાણા થાય છે. આ શય્યામાં શકં પોતાની મહિષીઓ સાથે ભોગ ભોગવે છે. આ પ્રમાણે હરિશંન ઇન્દ્ર માટે સમજી લેવું. સનતકુમારાદિના સંબંધમાં મણિપીઠિકાની ઉપર શય્યાને બદલે એક મોટું સિંહાસન વિકુર્વાય છે. અહીં આ ઇન્દ્રો સામાનિકાદિ પરિવાર સહિત ચક્રાકાર સ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે અને પોતાના પરિવારના દેખતાં પણ સ્પર્શાદિ ભોગ ભોગવે છે. શકં અને હરિશંન ઇન્દ્રો પરિવાર સહિત આવા સ્થાનમાં જતા નથી, કારણ કે તેઓ કાયસેવી છે અને પરિવાર સમક્ષ કાય-પ્રતિચારણુ સેવવું તે લજ્જાસ્પદ અને અનુચિત છે.

દેવોનું આયુષ્ય—

દેવો મરીને તરત જ ફરીથી દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થતા નથી. એટલે નારકની પેઠે એની પણ કાયસ્થિતિ અને ભવસ્થિતિ પૃથક્ પૃથક્ નથી. ભવસ્થિતિ બે પ્રકારની છે:—(૧) જઘન્ય અને (૨) ઉત્કૃષ્ટ. કયાં દેવ-દેવીને તે કેટલી કેટલી છે તે નીચે મુજબના કોઠા દ્વારા રજુ કરવામાં આવે છે:—

દેવ-વિશેષ	જઘન્ય આયુષ્ય	ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય
દક્ષિણાર્ધ અસુરેન્દ્ર અમર	—	૧ સાગરોપમ
„ અસુર૦ દેવ	૧૦,૦૦૦ વર્ષ	„
„ „ „ દેવી	„	૩૥ પદ્યોપમ
ઉત્તરાર્ધ અસુરેન્દ્ર બલિ	—	૧ સાગરોન્થી કંઈક અધિક
„ અસુર૦ દેવ	૧૦,૦૦૦ વર્ષ	„
„ „ દેવી	„	૪૥ પદ્યો
દક્ષિણાર્ધ નાગ૦ વગેરેના નવ ઇન્દ્રો	—	૧૥ „
દ. નાગ૦ વગેરે નવ જાતના દેવ	૧૦,૦૦૦ વર્ષ	૧૥ „
„ „ વગેરે નવ જાતની દેવી	„	૦૥ „

દેવ-વિશેષ	જન્મન્ય આયુષ્ય	ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય
ઉ. નાગૅ વગેરેના નવ ઇન્દ્રો	—	૧૧૧૧૧ પલ્લેઓ
„ „ વગેરે નવ જાતના દેવ	૧૦૦૦૦ વર્ષ	૨ પલ્લેઓથી કંઈક ન્યૂન
„ „ વગેરે નવ જાતની દેવી	„	૧ પલ્લેઓ „ „
વ્યંતર દેવ	„	„ „
„ દેવી	„	૨૦૧ „
ચન્દ્ર	—	૧ પલ્લેઓ ઉપરાંત એક લાખ વર્ષ
ચન્દ્રના પ્રજા-દેવ	૦૧ પલ્લેઓ	„
સૂર્ય	—	૧ પલ્લેઓ ઉપરાંત ૧૦૦૦ વર્ષ
સૂર્યના પ્રજા-દેવ	૦૧ પલ્લેઓ	„
ગ્રહના અધિપતિ	„	૧ પલ્લેઓ
ગ્રહ દેવ	„	„ „
નક્ષત્ર અધિપતિ	„	૦૧૧ પલ્લેઓ
નક્ષત્ર દેવ	„	„ „
તારા અધિપતિ	પલ્લેઓનો આઠમો ભાગ	૦૧ પલ્લેઓ સંધિક

૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સૂ. ૩૧)માં આ પ્રમાણે છે, બૃહત્સંગ્રહણી (ગા. ૫) પ્રમાણે તો બે પલ્લેઓપમથી કંઈક ઓછું છે.

૨ શ્રી, હી, ધૃતિ, કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મીનું આયુષ્ય એક પલ્લેઓપમનું છે એવું કથન સાબળીને વ્યંતરીઓનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક પલ્લેઓપમનું કેટલાક સૂચવે છે, પરંતુ એ તેમની આગમની અનભિગતા પ્રકટ કરે છે, કારણ કે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રથી એ મંતવ્ય વિરુદ્ધ જાય છે વળી સંગ્રહણીની ટીકામાં શ્રીહરિભદ્રસૂરિ સૂચવે છે તેમ શ્રી, હી વગેરે દેવીઓ તો ' ભવનપતિ ' નિકાયની છે. આ પ્રમાણે પ્રવચનસારોની વૃત્તિના ૩૩૪ માં પત્રમાં ઉલ્લેખ છે.

૩ શ્રીવિજયોદયસૂરિ કૃત દૃઢકવિસ્તરાર્થ (૫ ૧૧૦-૧૧૨)માં આને બદલે તેમજ હવે પછીના જ્યોતિષક દેવેના સમ્બંધમાં ૧૦૦૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય સૂચવાયું છે તે જ્ઞાન્ત ઉલ્લેખ જણાય છે.

દેવ-વિશેષ	જઘન્ય આયુષ્ય	ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય
તારા દેવ	પલ્લો૦નો આઠમો ભાગ	૮૧ પલ્લો૦
સૂર્યની ઇન્દ્રાણી	૦૧ પલ્લો૦	સૂર્યથી અર્ધ ^૧
સૂર્યની પ્રજા-દેવી	"	"
ચન્દ્રની ઇન્દ્રાણી	"	ચન્દ્રથી અર્ધ ^૧
ચન્દ્રની પ્રજા-દેવી	"	"
અહાધિપતિની દેવી	"	અહથી અર્ધ ^૧
અહની દેવી	"	"
નક્ષત્રાધિપતિની દેવી	"	નક્ષત્રથી અર્ધ ^૧
નક્ષત્રની દેવી	"	"
તારાધિપતિની દેવી	પલ્લો૦નો આઠમો ભાગ	તારાથી અર્ધ ^૨
તારા દેવી	"	"
અધઃકિલ્બિક	૧ પલ્લોપમ	૩ પલ્લોપમ૦
શક ઇન્દ્ર	—	૨ સાગર૦
સૌધર્મવાસી દેવ	૧ પલ્લો૦	"
સૌધર્મવાસીની પરિગૃહીતા દેવી	" "	૭ પલ્લો૦
" અપરિગૃહીતા "	" "	૫૦ "
ઈશાન ઇન્દ્ર	—	૨ સાગર૦થી અધિક

૧-૨ એથી કંઈક વિશેષ એમ પ્રવચનસાર૦ (ગા. ૧૧૪૨) થી સમજાય છે.

૩ ત્રણે જાતના કિલ્બિકના આયુષ્યનો સામાન્ય રૂપે નિર્દેશ બૃહત્સંપ્રદાયી (ગા. ૧૮૬)-માં છે અને તે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય સાથે મળતો આવે છે. જઘન્ય આયુષ્ય માટે દ્વલ્લિસ્તરાર્થ-સિવાય કોઈ આધાર મળ્યો નથી.

દેવ-વિશેષ	જઘન્ય આયુષ્ય	ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય
ઐશાનવાસી દેવ	૧ પદ્મોન્થી અધિક	૨ સાગરોન્થી અધિક
„ પરિન્દેવી	„ „ „	૬ પદ્મોન્
„ અપરિન્દેવી	„ „ „	૫૫ „
મધ્યકિલ્બિષિક	૨ સાગરોન્	૩ સાગરોન્
સનતકુમાર ઇન્દ્ર	—	૭ „
„ વાસી દેવ	૨ સાગરોન્	૭ „
૧ માહિન્દ્રવાસી „	„ થી અધિક	૭ સાગરોન્થી અધિક
બ્રહ્મલોકવાસી „	૭ સાગરોન્ „	૧૦ સાગરોન્
નવ લોકાંતિકવાસી,,	૮ „	૮ „
ઉર્ધ્વકિલ્બિષિક	૧૦ „	૧૩ „
જ્ઞાંતકવાસી દેવ	૧૦ „	૧૪ „
મહાશુક „ „	૧૪ „	૧૭ „
સહસ્ત્રાર „ „	૧૭ „	૧૮ „
આનત „ „	૧૮ „	૨૧૬ „
પ્રાણુત „ „	૨૧૬ „	૨૦ „
આરણુ „ „	૨૦ „	૪૨૧ „
અપ્રણુત „ „	૫૨૧ „	૨૨ „

૧ આ તેમજ એ પછીના આઠ કદોના ઇન્દ્રોનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ જ છે. માહિન્દ્રનું સાત સાગરોપમથી અધિક છે.

૨ ૩ તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સ. ૩૭, ૪૨) પ્રમાણે અનુક્રમે ૨૦ અને ૧૮ સાગરોપમ છે, ન્યારે આ ઉદ્દેશ્યે તે પૃથુતસગ્રહણી (ગા. ૧૨, ૧૬) અનુસાર જણાવે.

૪-૫ તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સ. ૩૭, ૪૨) પ્રમાણે ૨૨ અને ૨૦ સાગરોપમ છે, ન્યારે પૃથુતસગ્રહણી ગા. ૧૨, ૧૪)મા આમ ઉદ્દેશ્ય છે.

દેવ-વિશેષ	જન્મન્ય આયુષ્ય	ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય
પહેલા ઐવેયકવાસી દેવ	૨૨ „	૨૩ „
બીજા „ „ „	૨૩ „	૨૪ „
ત્રીજા „ „ „	૨૪ „	૨૫ „
ચોથા „ „ „	૨૫ „	૨૬ „
પાંચમા „ „ „	૨૬ „	૨૭ „
છઠ્ઠા „ „ „	૨૭ „	૨૮ „
સાતમા „ „ „	૨૮ „	૨૯ „
આઠમા „ „ „	૨૯ „	૩૦ „
નવમા „ „ „	૩૦ „	૩૧ „
વિજયાદિ ચાર અનુત્તરવાસી દેવ	૧૩૧ „	૨૩૨ „
સર્વાર્થસિદ્ધવાસી „	—	૩૩ „

જીવ-સંખ્યા-કુલકે—

જુદી જુદી અપેક્ષાએ જીવના જુદા જુદા પ્રકારો પડે છે. જેમકે ચેતનાત્મક પદાર્થની અપેક્ષાએ-ઉપયોગ આશ્રીને સર્વ જીવોનો એક જ વિભાગમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. કર્મના બંધન-મોચનની અપેક્ષાએ સમસ્ત જીવોના સંસારી અને મુક્ત એવા બે વિભાગો પડે છે. મુક્ત જીવોની વાત પડતી મૂઠીને અત્ર સંસારી જીવોના અવાંતર લેહો વિચારીશું તો જણાશે કે ત્રસ અને સ્થાવર એમ સંસારી જીવોના બે લેહ પડે છે. વ્યવહારી અને અવ્યવહારી એમ પણ

૧-૨ સમવાયાંગ પ્રમાણે જન્મન્ય આયુષ્ય ૩૨ સાગરોપમ છે અને એ અંગ, પ્રજાપતિ, તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સુ. ૧૨)નું બાહ્ય તથા સંપ્રહણી પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમ છે.

૩ અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોદમાથી એક વાર પણ બહાર નીકળી જેઓ પૃથ્વીકાયાદિ વ્યવહારને પામ્યા છે તે 'વ્યવહારી' છે. પછી મલે કર્મની વિચિત્રતાને લઈને તેઓ પાછા સૂક્ષ્મ નિગોદમા ઉત્પન્ન થયા હોય કે થાય જેઓ અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોદમાથી કદી બહાર નીકળ્યા નથી એવા જીવો 'અવ્યવહારી' કહેવાય છે. જેઓ જાતિભ્રમ છે તેઓ તો કદાપિ નીકળવાના પણ નથી આ જીવો આશ્રીને 'દરીજાતમૃત ન્યાય એટલે કે શુદ્ધામાં જ જન્મ્યા અને શુદ્ધામાં જ મર્યા એ ન્યાય લાગુ પડે છે.

જીવોના બે પ્રકારો પડે છે. વેદની અપેક્ષાએ જીવોના પુરુષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ અને નપુંસક-વેદ એમ ત્રણ લેદો પડે છે. લઘ્ય, અલઘ્ય અને જાતિ-લઘ્ય એવા પણ સંસારી જીવના ત્રણ લેદો છે.^૧ ગતિની અપેક્ષાએ નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એમ ચાર લેદો પડે છે. વળી પુરુષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ, નપુંસક વેદ અને ^૨અવેદ એમ પણ ચાર પ્રકારો છે. ઇન્દ્રિયની અપેક્ષાએ એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એમ પાંચ લેદો છે.^૩ કાયની અપેક્ષાએ પૃથ્વીકાય, આપ્તકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય એમ છ લેદો પડે છે.^૪ કૃષ્ણાદિ લેશ્યાની અપેક્ષાએ પણ છ લેદો થાય છે.^૫ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, બાહર એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અસંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય અને સંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય એમ જીવના સાત લેદો થાય છે. સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિય, બાહર પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિય, બાહર અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એમ જીવોના આઠ વિભાગો પડી શકે છે. અથવા પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાનની અપેક્ષાએ આઠ પ્રકારો પડે છે. અંડજાદિક લેદોથી ત્રસ જીવોના ^૬આઠ પ્રકાર પડે છે.^૭ તેમાં સ્થાવર ઉભેરતાં જીવોના નવ લેદો થાય છે. અથવા પાંચ પ્રકારના એકેન્દ્રિય, ત્રણ જાતના વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એમ પણ જીવના નવ પ્રકારો થાય છે. અથવા નારકો નપુંસક હોવાથી તેમનો એક લેદ, તિર્યંચ અને મનુષ્યમા ત્રણે વેદ હોવાથી એ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ લેદો અને દેવોના સ્ત્રી અને પુરુષરૂપે બે લેદો મળતાં સંસારી જીવોના નવ પ્રકારો થાય છે. પાંચ પ્રકારના એકેન્દ્રિય, ત્રણ જાતના વિકલેન્દ્રિય અને સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એમ બે પ્રકારના પંચેન્દ્રિય મળીને જીવના દશ લેદો થાય છે, જ્યારે પુરુષ-વેદી, સ્ત્રી-વેદી અને નપુંસક-વેદી એમ પંચેન્દ્રિયના ત્રણ લેદ ગણતાં જીવના અગ્યાર લેદો થાય છે. પૃથ્વીકાયાદિક છ કાયના જીવના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેદો પાડતા જીવના બાર લેદો પડે છે. પાંચ પ્રકારના એકેન્દ્રિયના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેદો વિચારતાં

૧ વિશ્વમા અસ્રોત (નિર્જીવ) અને સસ્રોત (સજીવ) એમ બે પ્રકારના પદાર્થો છે. તેમા સસ્રોતના ઉત્સ્રોત (વૃક્ષાદિ), તિર્યંક સ્રોત (પ્રાણી) અને અર્ચાક સ્રોત એવા ત્રણ પેટાભેદો છે. આ પ્રમાણે જીવના ત્રણ પ્રકારો ત્રિત્રમયજગત્ (વ. ૮, અ ૧, પૃ. ૨૪.)મા સૂચવાયા છે.

૨ જેનો વેદ ઉપશમિત હોય કે ક્ષપિત હોય તે અવેદી. આથી કરીને ‘ અવેદ ’થી અનિવૃત્તિ-બાદગાદિ ભવસ્થ સમજવા. આનો અર્થ સિદ્ધ પણ થાય છે અને તેમ કરતા આ સમગ્ર જીવોના ચાર પ્રકાર સમજવા.

૩ આમાં અનિન્દ્રિય અર્થાત્ સિદ્ધનો ઉમેરો કરતા સર્વ જીવોના છ પ્રકારો પડે છે.

૪ આમા અકાય યાને સિદ્ધનો ઉમેરો કરતા સમસ્ત જીવોના સાત ભેદો થાય છે

૫ આ ભેદોમા અલેક્ષ્ય એટલે સિદ્ધ ઉમેરતા સર્વ જીવોના સાત વિભાગો થાય છે.

૬ જુઓ પૃ. ૪૩૮-૪૩૯

૭ આ પ્રમાણે લોકપ્રકાશ (સ ૪, શ્લો. ૭)મા નિર્દેશ છે, જ્યારે આ આઠ પ્રકારો સમગ્ર સંસારી જીવોના છે એમ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના ૩૫૪ મા પત્રમા ઉદ્દેશ્ય છે આથી તો એ વૃત્તિકાર આ પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે ભેદો સૂચવી જીવના સોળ ભેદો પાડે છે.

એકેન્દ્રિયના દશ લેહો થાય છે. એની સાથે વેદની અપેક્ષાએ ત્રણ જાતના ત્રસો ગણુતાં-જીવના તેર લેહો થાય છે. ૫૧૭ માં પૃષ્ઠમાં ગણુવેલા જીવના સાત લેહોના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ દરેકના બે બે લેહો પાડતાં અથવા ચૌદ ગુણસ્થાનક આશ્રીને જીવના ચૌદ પ્રકારો થાય છે. વેદની અપેક્ષાએ સંભવતા નવ પ્રકારના પચેન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, તથા પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારના બાહર એકેન્દ્રિય અને ત્રણ પ્રકારના વિકલેન્દ્રિય એમ મળીને જીવના પંદર પ્રકારો થાય છે. એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધીના તિર્યચો અર્થાત્ પાંચ પ્રકારના તિર્યચો, મનુષ્ય, દેવતા અને નારકી એ પ્રમાણે જીવના જે આઠ પ્રકાર થાય છે એ દરેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેહો ગણુતાં જીવના સોળ વિભાગો પડે છે. પાંચ પ્રકારના એકેન્દ્રિય, ત્રણ પ્રકારના વિકલેન્દ્રિય અને વેદની દૃષ્ટિએ ગણુવેલા નવ પ્રકારના પચેન્દ્રિય એમ મળીને જીવના સત્તર લેહો થાય છે. ઉપર ગણુવેલા નવ પ્રકારના જીવોના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે લેહો પાડતાં જીવના અઠાર પ્રકારો થાય છે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, બાહર એકેન્દ્રિય અને ત્રણ પ્રકારના વિકલેન્દ્રિય એ પાંચેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેહો ગણુતાં જે દશ લેહો થાય છે તેની સાથે પચેન્દ્રિયના નવ લેહો ગણુતાં જીવના ઓગણીસ લેહો થાય છે. ૫૧૭ માં પૃષ્ઠમાં ગણુવેલા દશ પ્રકારના જીવોના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેહો પાડતાં એકંદર જીવોના વીસ લેહો થાય છે. પાંચ સૂક્ષ્મ અને પાંચ બાહર એમ સ્થાવર (એકેન્દ્રિય)ના દશ લેહો થાય છે; આ દરેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે પ્રકારો ગણુતાં સ્થાવરના વીસ લેહો થાય છે. આમાં ત્રસનો એક લેહ ઉમેરતાં જીવના એકવીસ લેહો થાય છે. ૫૧૭ માં પૃષ્ઠમાં સૂચવેલા જીવના અગ્યાર લેહોમાંના દરેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે પ્રકારો ગણુતાં જીવના બાવીસ લેહો થાય છે. ૨૪ 'દંડક' આશ્રીને જીવના ૨૪ લેહો થાય છે જેમકે નારકોનો એક, ભવનપતિના દશ, પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયના પાંચ, વિકલેન્દ્રિયના ત્રણ, તિર્યચ પચેન્દ્રિય, મનુષ્ય, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક એ પ્રત્યેકનો એક એક. પૃથ્વીકાયથી માડીને તે વાયુકાય સુધીના જીવોના તેમજ સાધારણ વનસ્પતિકાયના સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે બે લેહો મળી દશ અને આમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય કે જે બાહર જ છે તેનો એક લેહ ઉમેરતાં એકેન્દ્રિયના અગ્યાર લેહો થયા. આમાં વિકલેન્દ્રિયના ત્રણ લેહો અને પચેન્દ્રિયના સંજી અને અસંજી એવા બે લેહો ઉમેરતાં એકંદર સોળ લેહો થાય છે. આ પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે બે લેહો પાડતાં એકંદર બત્રીસ લેહો થાય છે. નારકના સાત લેહો, ભવનપતિના દશ, વ્યંતરના આઠ, જ્યોતિષ્કના પાંચ, કલ્પોપપન્નના બાર, ઐવેયકના નવ અને અનુત્તરના પાંચ એમ બધા મળીને વૈકલિય શરીરધારીના ૫૬ લેહોમાં મનુષ્યનો અને તિર્યચનો એક એક લેહ ઉમેરતા ૫૮ લેહો થાય છે. આ પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે પ્રકારો પાડતા ૧૧૬ લેહો થાય છે.

૩૨ લેહો આપણે ગણુાવી ગયા તે પૈકી પર્યાપ્ત સંજી અને અપર્યાપ્ત સંજી એવા પચેન્દ્રિયના બે લેહો બાદ કરીએ અને તેમાં આ ૧૧૬ લેહો ઉમેરીએ તો ૧૪૬ લેહો થાય છે. બે પ્રકારના સંજી બાદ કરવાનું કારણ એ છે કે એ તો ૧૧૬ લેહોમાં આવી જાય છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો એકેન્દ્રિયના ૧૧ લેહો, વિકલેન્દ્રિયના ૩, પચેન્દ્રિય આશ્રીને અસંજી પચેન્દ્રિયનો એક અને સંજી

પંચેન્દ્રિય પૈકી નારકના, ૭ દેવના ૪૯ અને મનુષ્ય અને તિર્યચનો એક એક એમ મળી ૭૩ લેહો થાય છે. એ પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે વિભાગો વિચારતાં ૧૪૬ લેહો થાય છે. આ પ્રમાણેના ૧૪૬ જાતના જીવોમાં કેટલાક ^૧ભવ્ય, ^૨સંગમ દેવ જેવા કેટલાક અભવ્ય, ગોશાલક જેવા કેટલાક ^૩દ્રવ્ય અને કેટલાક ^૪આસન્નભવ્ય છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં ૫૮૪ લેહો થાય છે.

સાધારણ રીતે જીવોના ૫૬૩ લેહો ગણવાય છે તે નીચે મુજબ છે:—

એકેન્દ્રિયના ૧૧ લેહો પૈકી પ્રત્યેકના તેમજ વિદ્યેન્દ્રિયના ત્રણ લેહો પૈકી દરેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેહો, પંચેન્દ્રિય પૈકી સાતે નારકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે ગણતાં ચૌદ, તિર્યચ પંચેન્દ્રિયના જળચર, સ્થળચર, ખેચર, ઉરઃપરિસર્પ અને ભુજપરિસર્પ એમ પાંચ વિભાગો પૈકી પ્રત્યેકના સંમૂર્ચ્છિમ અને ગર્ભજ તેમજ એના વળી પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત લેહો પાડતાં ૨૦, ૧૫ કર્મભૂમિ, ૩૦ અકર્મભૂમિ અને ૫૬ અંતરદ્વીપ એ ૧૦૧ ક્ષેત્રના સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યો કે જે અપર્યાપ્ત જ હોય છે તેમજ એ ૧૦૧ ક્ષેત્રના ગર્ભજ મનુષ્યો કે જે પર્યાપ્ત તેમજ અપર્યાપ્ત એમ ઉભય પ્રકારના છે તેનો વિચાર કરતા મનુષ્યના ૩૦૩ તેમજ દેવના ૯૯ લેહો પૈકી દરેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે લેહો વિચારતાં ૧૯૮ લેહો એમ બધા મળી કુલ ૫૬૩ લેહો થાય છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાયું હશે કે વિવક્ષાનુસાર જીવના અનેક લેહો પાડી શકાય તેમ છે, કેમકે વ્યક્તિ પ્રમાણે તો જીવના અનન્ત પ્રકાર પડે છે એ વાત ભૂલવા જેવી નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે જીવના વિવિધ પ્રકારો પડે છે ત્યારે તે સર્વનો ઉલ્લેખ પણ થઇ શકે નહિ.

વિવિધ પ્રકારના જીવોનાં સ્થાનો—

(૧) સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયોનું સ્થાન સમગ્ર લોકાકાશ છે. (૨) સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયોનું પણ એ જ સ્થાન છે. (૩) બાહર અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયનું સ્થાન લોકનો અસંખ્યાત્મો ભાગ છે. (૪) બાહર પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયનું સ્થાન પણ એ જ છે (અ) પૃથ્વીકાયનું સ્થાન સાત નરકો, સિદ્ધશિલા, પાતાલકલ્પશોની ઠીકરીઓ, ભવનપતિનાં ભવનો, નરકાવાસોની ભિત્તિઓ અને ભૂમિતલ, વિમાનો, પર્વતો, ભૂમિદ્વંદ્વ, જગતીઓ, વેદિકાઓ, વિજયાદિ દ્વારો, આઠ કૃષ્ણરાજી, દ્વીપો વગેરે છે. (આ) જળનું સ્થાન ઘનોદ્ધિઓ, સમુદ્રો, પાતાલકલ્પશોના ઉદર-ભાગો, ભવનો અને વિમાનોની વાવડીઓ, દ્રહો, નદી, સરોવર, કુવા, જલાશય વગેરે છે. (ઇ) અગ્નિનું સ્થાન ‘માનુષોત્તર’ પર્વત સુધીના અઢી દ્વીપરૂપ મનુષ્ય-લોકમાં છે, પરંતુ યુગલિક ક્ષેત્રોમાં બાહર અગ્નિ થતો નથી. (ઈ) વાયુનું સ્થાન ઘનવાતો અને તનવાતો, પાતાલકલ્પશોના ઉદર-ભાગો, ભવનો, વિમાનો, નિષ્કૂટ ઇત્યાદિ છે. જ્યાં જ્યાં પોલાણ હોય ત્યાં ત્યાં તે છે. (ઉ) વનસ્પતિનું સ્થાન

૧ અત્ર ‘ ભવ્ય ’ થી સિદ્ધિ-ગમનની યોગ્યતાવાળા જીવો સમજવા.

૨ આના વૃત્તાન્ત માટે જુઓ વીર-ભક્તામર (પૃ ૩૮-૪૩).

૩-૪ ભવ્યની વિશેષતા આશ્રીને આ બે લેહો ગણવા.

તિર્યગ્-લોકમાં, ભવનોનાં અને વિમાનોનાં વનો, બાગો વગેરે સ્થળો છે. (૫-૧૦) છ પ્રકારના વિકલેન્દ્રિયનું સ્થાન લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે; ઉર્ધ્વ-લોકમાં 'મેરુ' પર્વતના શિખર સુધી, અધોલોકમાં 'અધોગ્રામ' સુધી અને તિર્યગ્-લોકમાં સર્વત્ર જલાશયમાં અને સ્થળમાં એમની ઉત્પત્તિ છે. (૧૧-૧૨) અસંજી પંચેન્દ્રિયોનું સ્થાન લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે. (અ) અસંજી તિર્યગ્ તિર્યગ્-લોકમાં બધે સ્થળે અને ઉર્ધ્વ-લોકમાં 'મેરુ' ના શિખર સુધી અને અધોલોકમાં 'અધોગ્રામ' સુધી છે. (આ) અસંજી મનુષ્ય મનુષ્ય-લોકમાં જ્યાં જ્યાં મનુષ્યની વસ્તી હોય ત્યાં ત્યાં છે. (૧૩-૧૪) સંજી પંચેન્દ્રિયનું સ્થાન લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે. (અ) દેવોનું સ્થાન 'રત્નપ્રભા' પૃથ્વી, જ્યોતિષ્કનાં વિમાનો, સૌધર્માદિ કલ્પો તેમજ ક્વચિત્ તિર્યગ્-લોકનો પણ કોઇક ભાગ છે. (આ) નારકોનું સ્થાન રત્નપ્રભાદિ સાત પૃથ્વીઓ છે. (ઇ) તિર્યગ્નું સ્થાન અસંજી તિર્યગ્ની જેમ છે. (ઈ) મનુષ્યોનું સ્થાન મનુષ્ય-ક્ષેત્ર છે.

જીવ, પુદ્ગલ વગેરેનું અદ્યપખલુત્વ—

જીવોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. એનાથી પુદ્ગલો અનંત ગુણા છે; કેમકે પરમાણુ, દ્વિપ્રદેશિક, ત્રિપ્રદેશિક વગેરે પૃથક્ પૃથક્ દ્રવ્ય છે. વળી સામાન્ય રીતે વિચારતાં આ દ્રવ્યો ત્રણ ભતનાં છે:—(૧) પ્રયોગ-પરિણત, (૨) મિશ્ર-પરિણત અને (૩) વિસ્રસા-પરિણત. તેમાં પ્રયોગ-પરિણત દ્રવ્યોની સંખ્યા પણ જીવોના કરતાં અનંત ગુણી છે, કેમકે એક એક સંસારી જીવ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના અનંત પુદ્ગલ-સ્કંધોથી આવૃત છે. એથી કરીને પ્રયોગ-પરિણત દ્રવ્યોથી મિશ્ર-પરિણત અનંત ગુણા છે અને વિસ્રસા-પરિણત એનાથી પણ અનંત ગુણા છે. એટલે પછી પુદ્ગલો જીવોથી અનંત ગુણા છે એમ કહેવું જરા એ ખોટું નથી જ. એનાથી અદ્ધા-સમયો અનંત ગુણા છે; કેમકે એક પરમાણુના પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના સંબંધથી અનંત ભાવ-સમય ઉપલબ્ધ છે. એ પ્રમાણે બાકીના પરમાણુઓ તેમજ દ્વિપ્રદેશાદિક સ્કંધો માટે સમજી લેવું. અનંત સમયો પસાર થઇ ગયા અને અનંત પસાર થઇ જશે એટલે પુદ્ગલોથી સમયો અનંત ગુણા છે એ હકીકત નિર્વિવાદ કરે છે. એનાથી સર્વ દ્રવ્યોની સંખ્યા અધિક છે, કેમકે પૂર્વોક્ત સંખ્યા તો કેવળ સમયોની હતી, જ્યારે આમા તો એ ઉપરાંત સમરત જીવ-દ્રવ્યો, સર્વ પુદ્ગલ-દ્રવ્યો તેમજ ધર્મ, અધર્મ અને આકાશરૂપ દ્રવ્યોનો પણ સમાવેશ કરાય છે. એનાથી સર્વ પ્રદેશો અનંત ગુણા છે, કેમકે એકલા અલોકાકાશરૂપ દ્રવ્યના પ્રદેશો બીજાં દ્રવ્યોના પ્રદેશોથી અનંત ગુણા છે. એનાથી સમગ્ર પર્યાયો અનંત ગુણા છે, કેમકે એકેક આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત અગુરુલઘુ પર્યાયોનો સદ્ભાવ છે.

પાંચ ગતિ આશ્રીને જીવોનું અદ્યપખલુત્વ—

જીવોનું અદ્યપખલુત્વ વિવિધ દૃષ્ટિએ વિચારી શકાય છે. તેમાં પ્રવચનસારોના ૨૬૩મા દ્વારમાંથી એ હકીકત મળી આવે છે કે મનુષ્યોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે, કેમકે તેમનું પ્રમાણ સંખ્યેય ટોટી ટોટી છે. એના કરતાં નારકો અસંખ્યેય ગુણા છે, કારણ કે અંગુલમાત્ર ક્ષેત્રના પ્રદેશોની રશિના પહેલા વર્ગમૂળને એના ત્રીજા વર્ગમૂળે ગુણુતાં જેટલી પ્રદેશ-રશિ થાય તેટલી ધનીકૃત લોકની એક એક પ્રદેશવાળી શ્રેણીઓને વિષે જેટલા આકાશ-પ્રદેશો છે તેટલું નારકોનું

પ્રમાણ છે. એનાથી દેવો અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે વ્યંતરો તેમજ જ્યોતિષકો એ બંને પ્રતરના અસંખ્ય લાગમાં રહેલ શ્રેણિગત આકાશ-પ્રદેશની રાશિ જેટલા છે. એનાથી સિદ્ધો અનંત ગુણ છે, કેમકે કાળ અનંત છે અને છ છ મહિને તો કોઈને કોઈ મોઢે જાય છે અને ત્યાં જ રહે છે, કેમકે સુક્ત જીવોનું પુનરાગમન નથી જ. એનાથી તિર્યંચો અનંત ગુણ છે; કેમકે અનંત કાળે પણ સિદ્ધની સંખ્યા નિગોહના અનંતમા ભાગ જેટલી છે, તેમાં વળી તિર્યંચ-ગતિમાં તો અસંખ્ય નિગોહો છે અને વળી પ્રત્યેક નિગોહમાં સિદ્ધના કરતાં અનંત ગુણ જીવની રાશિ છે.

નૈરયિકાદિ આઠનું અદ્યપખડુત્વ—

સૌથી ઓછી સંખ્યા માનવી સ્ત્રીઓની છે, કેમકે તેનું પ્રમાણ સંખ્યેય કોટી કોટી છે. એના કરતા મનુષ્યો અસંખ્ય ગુણ છે. અહીં મનુષ્યોથી સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો પણ સમજવાના છે; કેમકે અત્ર વેદની અવિવક્ષા છે; અને સંમૂર્ચિમ મનુષ્યોની સંખ્યા અસંખ્યની છે. એનાથી નૈરયિકો (નારકો) અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે મનુષ્યોની ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા શ્રેણિના અસંખ્ય લાગમાં જેટલી પ્રદેશ-રાશિ હોય તેટલી છે, જ્યારે નારકોની તો પૂર્વે કહી ગયા તેટલી છે. એનાથી તિર્યંચ-યોનિક સ્ત્રીઓ અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે તેનું પ્રમાણ પ્રતરના અસંખ્ય લાગમાં રહેલી અસંખ્ય શ્રેણિમાં જેટલી આકાશ-પ્રદેશની રાશિ છે તેટલું છે. એનાથી દેવો અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે અસંખ્ય ગુણ પ્રતરના અસંખ્ય લાગમાંની અસંખ્ય શ્રેણિગત આકાશ-પ્રદેશની રાશિની સંખ્યા જેટલું તેનું પરિમાણ છે. એનાથી દેવીઓ સંખ્યેય ગુણ છે, કેમકે તેઓ ખત્રીસ ગુણ છે. એનાથી સિદ્ધો અનંત ગુણ છે અને તિર્યંચો તો એનાથી પણ અનંત ગુણ છે.

કાયની અપેક્ષાએ અદ્યપખડુત્વ—

ત્રસકાયની સંખ્યા સૌથી અદ્ય છે, કેમકે દ્વીન્દ્રિયાદિક જ ત્રસ છે તેજસ્કાય એથી અસંખ્ય ગુણ છે, કેમકે તેનું પ્રમાણ અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલું છે. એનાથી પૃથ્વીકાય અધિક છે, એનાથી આકાય વિશેષ છે અને એનાથી પણ વાયુકાય વધારે છે. એનાથી અકાયિક (સિદ્ધ) અનંત ગુણ છે. એનાથી વનસ્પતિ-કાયની સંખ્યા અધિક છે, કેમકે તેનું પ્રમાણ અનંત લોકાકાશના પ્રદેશની રાશિ જેટલું છે. એનાથી સકાયની સંખ્યા વધારે છે, કેમકે તેમા પૃથ્વીકાયિકાદિનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઇન્દ્રિયની વિવક્ષાએ અદ્યપખડુત્વ—

સૌથી ઓછા પંચેન્દ્રિયો છે. એનાથી ચતુરિન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને દ્વીન્દ્રિય અનુક્રમે અધિક અધિક છે. અનિન્દ્રિયો (સિદ્ધો) દ્વીન્દ્રિય કરતાં અનંત ગુણ છે. એનાથી એકેન્દ્રિયની સંખ્યા અનંત ગુણ છે. એનાથી સેન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયવાળા) જીવોની સંખ્યા વધારે છે.

જીવોનું ૯૮ ખોલનું મોડું અદ્ય-ખડુત્વ—

સમગ્ર જીવ આશ્રીને અદ્ય-ખડુત્વનો વિચાર પ્રજ્ઞાપના (પ. ૩, સૂ. ૯૩) માં, પંચસંગ્રહની ૯૯ મી ગાથામાં તેમજ લોકપ્રકાશ (સ. ૧૦, પ્રલો. ૯૭-૧૨૪) માં કરવામા આવ્યો છે. એના આધારે આનું સ્વરૂપ અત્ર આલેખવામાં આવે છે. જેમકે

સૌથી અલ્પ સંખ્યા ગર્ભજ મનુષ્યોની છે. એનાથી સંખ્ય ગુણી (સત્તાવીસ અધિક સત્તાવીસ ગુણી) ગર્ભજ માનવી મહિલાઓ છે. અને એનાથી અનુક્રમે અસંખ્ય ગુણુ પર્યાપ્ત બાહર અગ્નિકાય અને અનુત્તર વિમાનના દેવો છે. એનાથી અનુક્રમે સંખ્યાત ગુણુ સંખ્યાત ગુણુ ત્રણુ ઉર્ધ્વ ઐવેયકના વાસી, ત્રણુ મધ્યમઐવેયકના વાસી, ત્રણુ અધોઐવેયકના વાસી, ‘અચ્યુત’ કલ્પના, ‘આરણુ’ કલ્પના, ‘પ્રાણુત’ કલ્પના અને ‘આનત’ કલ્પના એમ સાત જાતના દેવો છે. ‘આનત’ કલ્પના દેવોથી અનુક્રમે અસંખ્ય અસંખ્ય ગુણુ એવા ઔદ પ્રકારના જીવો છે: માધ- વ્યાના નારકો, માધવીના નારકો, સહસ્રારના દેવો, મહાશુકના દેવો, રિષ્ટાના નારકો, લાંતકના દેવો, અંજનાના નારકો, બ્રહ્મલોકના દેવો, શૈલાના નારકો, માહેન્દ્રના દેવો, સાનતકુમારના દેવો, વંશાના નારકો, સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો અને ઐશાનના દેવો. ઐશાનવાસી દેવોથી એ કલ્પની દેવીઓ સંખ્યાત ગુણી (બત્રીસ અધિક બત્રીસ ગુણી) છે. અને એનાથી સંખ્ય ગુણુ ‘સૌધર્મ’ કલ્પવાસી દેવો અને એનાથી સંખ્યાત ગુણી એ કલ્પની દેવીઓ છે. આ દેવીઓથી અસંખ્યગુણુ ભવનપતિના દેવો છે. એનાથી સંખ્યેય (૩૨) ગુણી ભવનપતિની દેવીઓ છે. એનાથી અસંખ્ય ગુણુ ધર્માના નારકો છે અને વળી એનાથી પણ અસંખ્ય ગુણુ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નર-ખેચરો છે. આનાથી અનુક્રમે સંખ્યાત સંખ્યાત ગુણુ નીચે મુજબના તેર પ્રકારના જીવો છે:—

(૧) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નારી-ખેચર, (૨) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નર-સ્થલચર, (૩) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નારી-સ્થલચર, (૪) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નર-જલચર, (૫) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય નારી-જલચર, (૬) વ્યંતર દેવ, (૭) વ્યંતર નિકાયની દેવીઓ, (૮) જ્યોતિષક દેવો, (૯) જ્યોતિષક નિકાયની દેવીઓ, (૧૦-૧૨) તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય એવા નપુંસક ખેચર, સ્થળચર અને જળચર તેમજ (૧૩) પર્યાપ્ત ચતુરિન્દ્રિય.

આનાથી સંજી તેમજ અસંજી પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય અધિક છે અને એનાથી પણ અધિક પર્યાપ્ત દ્વીન્દ્રિય અને પર્યાપ્ત ત્રીન્દ્રિય છે. આનાથી અપર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય અસંખ્ય ગુણુ છે અને અપર્યાપ્ત એવા ચતુરિન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને દ્વીન્દ્રિય અનુક્રમે આથી વિશેષ વિશેષ અધિક છે. આનાથી અસંખ્ય અસંખ્ય ગુણુ નીચેના બાર પ્રકારના જીવો છે:—

(૧) પર્યાપ્ત પ્રત્યેક વનસ્પતિ, (૨) પર્યાપ્ત બાહર નિગોદ (સાધારણ વનસ્પતિ), (૩) પર્યાપ્ત બાહર પૃથ્વીકાય, (૪) પર્યાપ્ત બાહર અખકાય, (૫) પર્યાપ્ત બાહર વાયુકાય, (૬) અપર્યાપ્ત બાહર તેજસ્કાય, (૭) અપર્યાપ્ત પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય, (૮) અપર્યાપ્ત બાહર નિગોદ, (૯) અપર્યાપ્ત બાહર પૃથ્વીકાય, (૧૦) અપર્યાપ્ત બાહર અખકાય, (૧૧) અપર્યાપ્ત બાહર વાયુ-કાય અને (૧૨) અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય.

આનાથી અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ અખકાય અને અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ વાયુકાય અનુક્રમે અધિક અધિક છે. આનાથી સંખ્યાત ગુણુ પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય છે. એનાથી અનુક્રમે અધિક અધિક પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ અખકાય અને પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ વાયુકાય છે. એનાથી અસંખ્ય ગુણુ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ નિગોદ છે અને એનાથી સંખ્યાત ગુણુ પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ નિગોદ છે. એનાથી અનુક્રમે અનંત અનંત ગુણુ અલબ્ધો, પતિત સમ્યક્ત્વી,

સિદ્ધ અને પર્યાપ્ત બાદર વનસ્પતિકાય છે. આનાથી વળી ઓછતઃ બાદર પર્યાપ્ત વિશેષ અધિક છે અને એનાથી અસંખ્ય ગુણા અપર્યાપ્ત બાદર વનસ્પતિકાય છે. એનાથી અધિક અપર્યાપ્ત બાદર જીવો છે અને વળી એથી પણ સામાન્યતઃ બાદર વિશેષ છે. આનાથી પણ વળી અસંખ્ય ગુણા સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત વનસ્પતિકાય છે અને એનાથી પણ અધિક સામાન્યતઃ સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત જીવો છે. એનાથી સંખ્યાત ગુણા સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત વનસ્પતિકાય છે. એનાથી અનુક્રમે અધિક અધિક નીચે મુજબ ચૌદ પ્રકારના જીવો છે:—

(૧) સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત, (૨) સૂક્ષ્મ, (૩) લબ્ય, (૪) નિગોદ, (૫) વનસ્પતિ, (૬) એકેન્દ્રિય, (૭) તિર્યચ, (૮) મિથ્યાદૃષ્ટિ, (૯) અવિરતિ, (૧૦) કષાયી, (૧૧) છદ્મસ્થ, (૧૨) સયોગી, (૧૩) સંસારી અને (૧૪) સમસ્ત જીવો.

જીવોની ગતિ-આગતિ

દેવોની ગતિ—

સંખ્યાત આયુષ્યવાળા એટલે કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા વધારેમાં વધારે કેટલે પૂર્વ વર્ષના આયુષ્યવાળા લબ્ધિ-પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય ગર્ભજ તિર્યચોમાં તેમજ કર્મભૂમિમાં જન્મેલા અને વધુમાં વધુ કેટલે પૂર્વ વર્ષના આયુષ્યવાળા લબ્ધિ-પર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્યોમાં, સર્વત્ર ઉત્પન્ન થતા લબ્ધિપર્યાપ્ત બાદર પૃથ્વીકાય, લબ્ધિ-પર્યાપ્ત બાદર અકાય અને લબ્ધિ-પર્યાપ્ત બાદર પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયમાં એમ પાંચ દંડકોમાં જ દેવોની ઉત્પત્તિ છે, કેમકે દેવો મરીને અપર્યાપ્ત થતા નથી તેમજ દેવ તરીકે કે નારક તરીકે ઉત્પન્ન થતા નથી તેમજ વિકલ્પેન્દ્રિયમાં તેજસ્કાય કે વાયુકાયમાં ઉત્પન્ન થતા નથી.

અત્ર એ વિશેષતા છે કે લવનપતિથી તે 'ઐશાન' કહપવ સી દેવો જ આ પાંચ સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. 'સનતકુમાર'થી તે 'સહસ્રાર' સુધીના દેવો પૂર્વોક્ત ગર્ભજ તિર્યચ કે ગર્ભજ મનુષ્યમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. 'આનત'થી માંડીને તે 'સર્વાર્થસિદ્ધ' માં વસનારા દેવો ફક્ત કર્મભૂમિમાં સંખ્યાત આયુષ્યવાળા પર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્યોમાં જ જન્મે છે.

દેવોમાં આગતિ—

પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય તિર્યચ અને પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય જ ચારે પ્રકારના દેવોમાં જાય. અત્ર વિશેષતા એ છે કે ૧૦ જાતના લવનપતિ, ૧૫ પ્રકારના પરમાધાર્મિક, ૧૬ જાતના વ્યંતરો અને ૧૦ જાતના જૃંલક એમ ૫૧ પ્રકારના દેવોમાં ૧૦૧ પ્રકારના લબ્ધિ-પર્યાપ્ત મનુષ્યો, યુગલિક ચતુષ્પદાદિ પાંચ જાતના ગર્ભજ લબ્ધિ-પર્યાપ્ત તિર્યચો તેમજ પાંચ જાતના સંમૂર્ચ્છિમ

૧ આ સંબંધમાં પણ કેટલીક વિશેષતા છે. જેમ કે દેવ શાસ્ત્રિ વગેરે જાતના ધાન્યોના પુષ્પ, ખીજ અને ફળમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કિન્તુ મૂલાદિ સપ્તકમાં ઉત્પન્ન થતા નથી આવી વિશેષતાની માદિની માટે જીવો ભગવતી (શ ૨૧-૨૨)

લઘિ-પર્યાપ્તિર્યંચ એટલા જ જીવો ઉપજે. ૧૦ પ્રકારના જ્યોતિષ્ક તથા 'સૌધર્મ' કલ્પમાં અંતરદીપ સિવાયનાં ૪૫ ક્ષેત્રોના મનુષ્યો અને પાંચ જાતના ગર્ભજ તિર્યંચોની એમ ૫૦ જાતના જીવોની ઉત્પત્તિ છે. 'ઐશાન' કલ્પમાં આ પચાસમાંથી પાંચ હિમવંત અને પાંચ હૈરણ્યવત એ દશ ક્ષેત્રના યુગલિક મનુષ્ય અને યુગલિક તિર્યંચ સિવાયના ૪૦ પ્રકારના જીવો આવી ઉપજે છે. પંદર કર્મભૂમિમાંના સંજ્ઞેય વર્ષજીવી પર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્યો, પાંચ દેવકુરુ, અને પાંચ ઉત્તર-કુરુ એ દશ ક્ષેત્રોના યુગલિક તિર્યંચ અને યુગલિક મનુષ્યો તથા સંજ્ઞાત વર્ષના આયુષ્યવાળા પાંચ જાતના ગર્ભજ તિર્યંચો એમ ત્રીસ પ્રકારના જીવો અધઃ કિલ્બિષિક તરીકે જન્મે. સંજ્ઞેય વર્ષજીવી તેમજ લઘિ-પર્યાપ્ત એવા પંદર કર્મભૂમિના ગર્ભજ મનુષ્યો તેમજ આ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ પાંચ જાતના ગર્ભજ તિર્યંચો એટલે કે આ પ્રમાણેના વીસ પ્રકારના જીવો ત્રીજાથી આઠમા કલ્પ સુધીમાં ઉપજે. પૂર્વોક્ત વિશેષણવાળા પંદર કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો 'આનત'થી 'સર્વાર્થસિદ્ધ' સુધીના ૧૮ જાતના દેવલોકમાં ઉપજે.

નારકોની ગતિ—

નારકો મરીને લઘિ-અપર્યાપ્ત ન થાય. રત્નપ્રભાદિ નરકના જીવો લઘિ-પર્યાપ્ત સંજ્ઞેય વર્ષજીવી ગર્ભજ પંદર કર્મભૂમિમાંના મનુષ્યોમાં તેમજ એ જ વિશેષણવાળા ગર્ભજ પાંચ પ્રકારના તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયમાં જાય અર્થાત્ આની વીસ પ્રકારની ગતિ છે.

નરકમાં આગતિ—

પર્યાપ્ત સંજ્ઞેય આયુષ્યવાળા ગર્ભજ તિર્યંચો તેમજ એ જ વિશેષણવાળા ગર્ભજ મનુષ્યો સાતે નરકમાં જાય. આ પ્રમાણેની સામાન્યથી આગતિ છે. વિશેષથી તો પંદર કર્મભૂમિમાં જન્મેલા મનુષ્યો, પાંચ જાતના ગર્ભજ તિર્યંચો, પાંચ જાતના સંમૂર્ચિર્મ જીવો એમ પચીસ પ્રકારના લઘિ-પર્યાપ્ત પહેલી નરકમાં જન્મે. યુગલિક મનુષ્ય તેમજ યુગલિક તિર્યંચ નરકમાં ન જન્મે; તેઓ તો દેવ તરીકે જ ઉપજે. પંદર કર્મભૂમિમાં જન્મેલા મનુષ્યો તેમજ પાંચ જાતના ગર્ભજ તિર્યંચો એમ વીસ પ્રકારના જીવો બીજી નરકમાં ઉત્પન્ન થાય. પંદર કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો તેમજ ભુજપરિસર્પ સિવાયના ચાર જાતના ગર્ભજ તિર્યંચ એમ ૧૯ પ્રકારના લઘિપર્યાપ્ત જીવો ત્રીજી નરકમાં જન્મે. પંદર કર્મભૂમિમાં જન્મેલા તેમજ ગર્ભજ જલચર, ગર્ભજ સ્થલચર અને ગર્ભજ ઉર.પરિસર્પ એ ૧૮ જાતના જીવો ચોથી નરકમાં જન્મે. પંદર કર્મભૂમિમાં જન્મેલા મનુષ્યો તેમજ ગર્ભજ જલચર અને ગર્ભજ સ્થલચર એ સત્તર પ્રકારના જીવો પાંચમી નરકમાં ઉત્પન્ન થાય. પંદર કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો તેમજ ગર્ભજ જલચર એમ સોળ પ્રકારના જીવો છઠી નરકમાં જન્મે. પંદર કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા માનવ-પુરુષો અને ગર્ભજ જલચર એમ સોળ પ્રકારના જીવો સાતમી નરકમાં જન્મે.

તિર્યંચની ગતિ-આગતિ—

પૃથ્વીકાય, અપકાય અને વનસ્પતિકાય એ જીવો પૃથ્વીકાયથી તે ચતુરિન્દ્રિય સુધીના તેમજ ગર્ભજ તિર્યંચ અને ગર્ભજ મનુષ્ય એમ દશ સ્થાનોમાં જાય. આ જીવો કર્મભૂમિમાં

જન્મેલા ત્રીસ જાતના મનુષ્યો, ૧૦૧ જાતના સંમૂર્ચિમ મનુષ્યમાં અને પૃથ્વી વગેરે નવ પદમાં ચાને ૪૮ જાતના તિર્યંચોમાં એમ ૧૭૯ જાતના શ્રવે પૈકી જન્મે. પરંતુ યુગલિક તરીકે જન્મે નહિ. તેજસ્કાય અને વાયુકાયની ગતિ મનુષ્ય-ગતિ સિવાય ઉપર્યુકત ૪૮ પ્રકારના તિર્યંચોમાં છે.

૪૮ પ્રકારના તિર્યંચો, ૧૦૧ જાતના સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો, કર્મભૂમિજ પર્યાપ્ત તેમજ અપર્યાપ્ત એમ ૩૦ જાતના મનુષ્યો, ૧૫ પરમાધાર્મિક, ૧૦ ભવનપતિ, ૧૬ વ્યંતર, ૧૦ જૃંલક, ૧૦ જ્યોતિષક, સૌધર્મ અને ઐશાનવાસી દેવો તેમજ અધઃકિલ્બિષિક એ પ્રમાણેના ૨૪૩ પ્રકારના શ્રવે લક્ષ્મિ-પર્યાપ્ત એવા પૃથ્વીકાય, અખકાય અને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયમાં આવી ઉપજે. અપર્યાપ્ત એવા પૃથ્વીકાય, અખકાય, પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય તેમજ સર્વ સાધરણ વનસ્પતિકાયમા તો ૪૮ તિર્યંચો, કર્મભૂમિજ ૩૦ મનુષ્યો અને ૧૦૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો ઉપજે. પૃથ્વીકાયાદિ ૧૦ પદોમાંથી નીકળી શ્રવે તેજસ્કાય અને વાયુકાયમાં ઉપજે. ૧૦૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્ય, કર્મભૂમિજ ૩૦ મનુષ્ય અને ૪૮ તિર્યંચ એ ૧૭૯ જાતના શ્રવ તેજસ્કાય અને વાયુકાયમા આવી શકે છે, પણ યુગલિકો આવતા નથી.

વિકલેન્દ્રિયની ગતિ તેમજ આગતિ પૃથ્વીકાય વગેરે ત્રણ દંડકની પેઠે ૧૭૯ શ્રવ-લેહની જાણવી.

ગર્ભજ તિર્યંચોની ગતિ અને આગતિ સર્વ શ્રવ-સ્થાનોમા છે. પરંતુ વિશેષતા એ છે કે પર્યાપ્ત ગર્ભજ જલચર આનતાદિ ૧૮ દેવલોક સિવાયના ૫૨૭ શ્રવ-સ્થાનોમાં જન્મે; પર્યાપ્ત ગર્ભજ ઉરઃપરિસર્પ આ ૧૮ દેવલોક તેમજ છઠ્ઠી અને સાતમી નરક સિવાયના ૫૨૩ શ્રવ-સ્થાનમાં જન્મે; ગર્ભજ પર્યાપ્ત ચતુષ્પદ પૂર્વોક્ત ૧૮ દેવલોક તેમજ પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી નરક સિવાયનાં સ્થાનમાં એટલે ૫૨૧ શ્રવ-સ્થાનમાં ઉપજે; ગર્ભજ પર્યાપ્ત ખેચર પૂર્વોક્ત ૧૮ દેવલોક તેમજ ચોથીથી તે સાતમી સુધીની ચાર નરકો સિવાયનાં એટલે કે ૫૧૯ શ્રવ-સ્થાનમા જન્મે; ગર્ભજ પર્યાપ્ત ભુજપરિસર્પ પૂર્વોક્ત ૧૮ દેવલોક તેમજ ત્રીજીથી સાતમી સુધીની નરકો સિવાયનાં ૫૧૭ શ્રવ-સ્થાનમાં જન્મે; સંમૂર્ચિમ પાંચ જાતના તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયો જ્યોતિષક અને વૈમાનિક સિવાયના ૫૧ દેવો તરીકે, ૫૬ અંતરદ્વીપમા, પ્રથમ નરકમાં, કર્મભૂમિજ ૩૦ જાતના મનુષ્યોમાં, ૧૦૧ પ્રકારના સંમૂર્ચિમ મનુષ્યોમાં તેમજ ૪૮ જાતના તિર્યંચોમાં પર્યાપ્તપણે તેમજ અપર્યાપ્તપણે ઉપજે, ૧૦ અપર્યાપ્ત તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયો કર્મભૂમિજ ૩૦ જાતના મનુષ્યો, ૧૦૧ જાતના સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો અને ૪૮ પ્રકારના તિર્યંચોમાં ઉપજે.

પાંચ જાતના પર્યાપ્ત ગર્ભજ તિર્યંચમાં ૧૦૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો, કર્મભૂમિજ ૩૦ મનુષ્યો, ૪૮ તિર્યંચ, ૧૫ પરમાધાર્મિક, ૧૦ ભવનપતિ, ૧૬ વ્યંતર, ૧૦ જૃંલક, ૧૦ જ્યોતિષક, ૩ કિલ્બિષિક, ૬ લોકાંતિક, ૮ કલ્પ અને ૭ નરકના શ્રવે આવી જન્મે.

પાંચ જાતના અપર્યાપ્ત ગર્ભજ તિર્યંચમાં ૧૦૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો, કર્મભૂમિજ ૩૦ મનુષ્યો અને ૪૮ તિર્યંચો આવી ઉપજે.

૧૦ સંમૂર્ચિમ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયમાં ૧૦૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્ય, કર્મભૂમિજ ૩૦ મનુષ્યો અને ૪૮ તિર્યંચો આવી ઉપજે.

મનુષ્યની ગતિ—

ગર્ભજ પર્યાપ્ત પંદર કર્મભૂમિજ મનુષ્યો પદ૩ લેદો પૈકી કેઇ પણ જાતના જીવ તરીકે જન્મે. પર્યાપ્ત ૩૦ અકર્મભૂમિજ મનુષ્ય, ૧૦ લવનપતિ, ૧૬ વ્યંતર, ૧૫ પરમાધાર્મિક, ૧૦ જૂલક, ૧૦ જ્યોતિષક, અધઃકિલ્બિષિક, સૌધર્મ અને ઐશાન એ ૯૪ પ્રકારે જન્મે. પર્યાપ્ત પદ અંતરદ્વીપજ મનુષ્ય ૫૧ જાતના દેવો પૈકી જન્મે. અપર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્ય તેમજ અપર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય—૧૦૧ ક્ષેત્રોના અપર્યાપ્ત મનુષ્યો ૪૮ તિર્યચ, ૩૦ કર્મભૂમિજ મનુષ્ય અને ૧૦૧ સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોમા ઉપજે.

મનુષ્યમાં આગતિ—

૧૫ કર્મભૂમિજ મનુષ્ય, અગ્નિકાય અને વાયુકાય સિવાયના સૂક્ષ્મ તેમજ બાહર એકેન્દ્રિય, ત્રણે જાતના વિકલેન્દ્રિયો, સર્વ પ્રકારના તિર્યચ પંચેન્દ્રિયો, ૧૦૧ સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યો, ૯૯ જાતના દેવ અને પહેલી છ નરકના જીવો પંદર કર્મભૂમિજ ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય તરીકે જન્મે. ૧૫ કર્મભૂમિજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય અને પાંચ જાતના ગર્ભજ પર્યાપ્ત તિર્યચ ૩૦ અકર્મભૂમિજ માનવ તરીકે જન્મે. ૧૫ કર્મભૂમિજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય અને ૧૦ પર્યાપ્ત તિર્યચ પંચેન્દ્રિય પદ અંતરદ્વીપમાં માનવ તરીકે ઉપજે. ૧૦૧ સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય, તેજસ્કાય અને વાયુકાય સિવાયનાં બધાં તિર્યચો અને ૧૫ કર્મભૂમિજ મનુષ્ય બાકીના સર્વ મનુષ્યોમાં ઉપજે.

इति १५. पम प. पस् वीत्युपाधियुक्त-शास्त्रविशारद-जैनाचार्यश्रीमद्विजयधर्म-सूरीश्वरचरणारविन्दभृङ्गायमाणेन न्यायतीर्थ-न्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तकश्री-मङ्गलविजयेन विरचितस्य श्रीजैनतत्त्वप्रदीपस्य जीवाधिकारवर्णननामा प्रथम उल्लासोऽनु-वादादिपूर्वकः समाप्तः ॥

દ્વિતીય ઉલ્લાસ-‘ અણુવ ’ અધિકાર

આપણે નવમા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ પદાર્થના અણુ અને અણુવ એવા બે મુખ્ય વિભાગો છે. તેમાં અણુનું સ્વરૂપ કહેવાઈ ગયું એટલે હવે અણુવનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ તેનું લક્ષણ જોઈ લઈએ.

અણુવનું લક્ષણ—

उपयोगाभावावत्त्वमजीवस्य लक्षणम् । (१९२)

અર્થાત્ ઉપયોગ યાને એતનથી રહિત પદાર્થને ‘ અણુવ ’ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે આ અણુનું વિરોધી ભાવાત્મક તત્ત્વ છે; કેવળ અણુવના અભાવાત્મક નથી અને એનો અર્થ અ+જીવ જે અણુ નહિ પેટાવિભાગો તે અણુવ એવો થાય છે. જેમાં મૂળથી જ નાણુપણું હોતું નથી, જેનો પુનર્જન્મ હોતો નથી, જે પાપ, પુણ્ય કે કોઈ પ્રકારના કર્મને કરતો નથી અને તેના ફળને પણ ભોગવતો નથી એવો જે જડરૂપ ભાવ છે તેનું નામ ‘ અણુવ ’ છે. આ અણુવ પદાર્થના અણુપી અને રૂપી એમ બે વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. તેમાં અણુપીના ધર્માસ્તિકાય (ધર્મ), અધર્માસ્તિકાય (અધર્મ), આકાશાસ્તિકાય (આકાશ) અને કાલ એમ ચાર પેટાવિભાગો છે, જ્યારે રૂપીનો પુદ્ગલાસ્તિકાય (પુદ્ગલ) એમ એક જ વિભાગ છે. આ પ્રમાણે બધા મળીને પાંચ અણુવ પદાર્થો છે અને એમાં અણુવરૂપી પદાર્થ ઉમેરતાં એકંદર જગત્માં છ પદાર્થો યાને દ્રવ્યો છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિનો ક્રમ—

અણુપીના ચાર પેટાવિભાગોમાં ધર્માસ્તિકાયને પ્રથમ સ્થાન, અધર્માસ્તિકાયને દ્વિતીય સ્થાન ઇત્યાદિ ક્રમ રાખવામાં એ હેતુ સમાયેલો છે કે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બંને લોક અને અલોકરૂપ વ્યવસ્થાના કારણભૂત હોવાથી તેમનો પ્રથમ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં પણ વળી ધર્માસ્તિકાયને પ્રથમ સ્થાન આપવાનું કારણ એ છે કે તે માગલિક છે. ત્યાર પછી તેના પ્રતિપક્ષીને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. લોક અને અલોક બંનેને વ્યાપીને રહેલા આકાશાસ્તિકાયનું અને ત્યાર પછી સમય, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિ વ્યવસ્થાના હેતુભૂત કાલનું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે તે ન્યાય છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિના સમાસ વગેરે પરત્વે વિચાર—

‘ ધર્માસ્તિકાય ’ શબ્દ ધર્મ, અસ્તિ અને કાય એ ત્રણ શબ્દોનો બનેલો છે. તેમાં જીવાનાં પુદ્ગલાનાં ચ સ્વભાવત એવ ગતિપરિણામપરિણાનાં તત્ત્વભાવધારણાત્ પોષણાદ્ ધર્મઃ ” અર્થાત્ સ્વભાવથી જ ગતિરૂપ પરિણામે પરિણત થયેલ અણુવો અને પુદ્ગલોના ગતિરૂપ સ્વભાવને જે ધારણ કરે છે—પોષે છે તે ‘ ધર્મ ’ કહેવાય છે. અસ્તયઃ-પ્રદેશાઃ, તેષાં કાયઃ-

સંઘાતઃ અસ્તિકાયઃ-પ્રદેશસંઘાતઃ અર્થાત્ ‘અસ્તિ’ એટલે ‘પ્રદેશ’ અને ‘ઘાય’ એટલે ‘સંઘાત’ યાને ‘સમૂહ’. આથી ‘અસ્તિકાય’ એટલે ‘પ્રદેશોનો સંઘાત’. ધર્મશ્રાસાવસ્તિકાયશ્ચ ધર્માસ્તિકાયઃ. આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે ધર્માસ્તિકાય એ ‘કર્મધારય’ સમાસ છે અને એનો અર્થ ‘કર્મરૂપ પ્રદેશોનો સંઘાત’ એમ થાય છે.”

આથી કરીને સમગ્ર એવા ધર્માસ્તિકાયને અવયવી દ્રવ્ય સમજવું; કેમકે અવયવી એ અવયવોના તથાવિધ સંઘાતનો પરિણામ-વિશેષ જ છે, નહિ કે અવયવોથી પૃથક્ કોઇ અન્ય પદાર્થ છે. દાખલા તરીકે તંતુઓ જ આતાન અને વિતાનરૂપ સંઘાત-પરિણામને પ્રાપ્ત થતાં ‘પટ’ કહેવાય છે; એનાથી અતિરિક્ત કોઇ પટ નામનો પદાર્થ નથી. અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે-

“તન્ત્વાદિવ્યતિરેકેણ, ન પટાદ્યુપલમ્બનમ્ ।

તન્ત્વાદયો વિગિષ્ટા દ્વિ, પટાદિવ્યપદેગિનઃ ॥”

ધર્માસ્તિકાયના પ્રતિપક્ષીને ‘અધર્માસ્તિકાય’ કહેવામા આવે છે. “જીવાનાં પુદ્ગલાનાં ચ સ્વભાવતઃ एव સ્થિતિપરિણામપરિણતાનાં તત્પરિણામોપદ્રુમ્મકોઽધર્મઃ” અર્થાત્ સ્થિતિરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થયેલા શુભો અને પુદ્ગલોના સ્થિતિરૂપ પરિણામમાં તેમને જે મદદ કરે છે તે ‘અધર્મ’ છે. અધર્માશ્રાસાવસ્તિકાયશ્ચ અધર્માસ્તિકાયઃ એટલે આ પણ ‘કર્મધારય’ સમાસ છે.

આ-સમન્તાત્ સર્વાણ્યપિ દ્રવ્યાણિ કાશન્તે-દીપ્યન્તેઽવ્યવસ્થિતાનોત્યાકાશમ્,^૧ અસ્તયઃ-પ્રદેશાસ્તેષાં કાયોઽસ્તિકાયઃ, આકાશં ચ નદસ્તિકાયશ્ચાકાશાસ્તિકાયઃ અર્થાત્ ‘આકાશ’ શબ્દનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સર્વે^૨ દ્રવ્યો દીપી રહ્યાં છે-આવી રહ્યા છે તે ‘આકાશ’ કહેવાય છે. અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશોનો સંઘાત. આકાશરૂપ પ્રદેશોનો સંઘાત તે ‘આકાશાસ્તિકાય’ જાણવો.

પુદ્ગલશ્રાસાવસ્તિકાયશ્ચ પુદ્ગલાસ્તિકાયઃ એ ઉપરથી પુદ્ગલાસ્તિકાય પણ ધર્માસ્તિકાયાદિની પેઠે ‘કર્મધારય’ સમાસ છે એમ સમજાય છે.

૧ સ્થાનાંગની શ્રીઅભયદેવચરિત્ર વૃત્તિના ૧૯૧ મા પત્રમા અસ્તિકાયનો અર્થ નીચે મુજબ આપેલો છે:-

“અસ્તીત્યયં ધિકાલવચ્ચનો નિષાત’, અમૂલ્લ મરન્નિ મધિપ્પન્તિ ચેતિ માવના, અતોઽસ્તિ ચ તે પ્રદેશાનાં કાયાશ્ચ-રાશય ઇતિ, અસ્તિશબ્દેન પ્રદેશાઃ ક્વચિદુચ્યન્તે, તત્તશ્ચ તેષાં વા કાયા અસ્તિકાયાઃ ।”

૨ આ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ જીવાજીવાલિગમ ॥ વૃત્તિના પાચમા પત્રના આધારે સૂચનાઓ છે.

૩ પચલિંગીની શ્રીજિનપતિચરિત્ર ટીકાના ૯૦ મા પત્રમા એની વ્યુત્પત્તિ નીચે મુજબ સૂચવાઇ છે:-

“આકાશન્તિ-તસરન્ત્યસ્મિન્ન દ્રવ્યાણીન્યાકાશમ્ ।”

હવે પાંચ પ્રકારના અજીવ તત્ત્વનો ગ્રંથકારે નિર્દેશોલાં લક્ષણ પૂર્વક વિશેષતઃ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે ' પદાર્થ ' એટલે શું અર્થાત્ પદાર્થનું સામાન્ય લક્ષણ શું છે તે જોઈ લઈએ.

પદાર્થનું લક્ષણ—

‘ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યયુક્તત્વં પદાર્થસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૩)

અર્થાત્ દરેક ^૧પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય એ ત્રણે ધર્મોથી યુક્ત છે—તદાત્મક છે. એવો કોઈ પણ પદાર્થ આ પૃથ્વી ઉપર નથી કે જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય એ ત્રણ ધર્મોથી વિશિષ્ટ ન હોય. કહેવાની મતલબ એ છે કે જે આ ત્રણ ધર્મથી રહિત હોય તે પદાર્થ જ નથી. યુક્ત આત્મામાં પણ આ વાત ઘટી શકે છે, કેમકે તેને પણ જ્ઞાતૃ-સ્વભાવે નવા નવા જ્ઞેયમાં પરિણ-મવાપણું દરેક સમયે રહેલું છે.

પ્રત્યેક પદાર્થમાં બે અંશ છે. તે પૈકી એક અંશ એવો છે કે જે ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ એ ત્રણે કાળમાં શાશ્વત છે, જ્યારે બીજો અંશ સદા અશાશ્વત છે. શાશ્વત અંશને ઉદ્દેશીને પ્રત્યેક પદાર્થ ધ્રૌવ્યાત્મક યાને સ્થિર કહેવાય છે, જ્યારે આશાશ્વત અંશને લક્ષ્યીને તે ઉત્પાદ-વ્યયાત્મક યાને અસ્થિર કહેવાય છે. આ બંને અંશો ઉપર દૃષ્ટિ રાખ્યા વિનાનું કથન એક તરફી છે, જ્યારે બંને અંશોની ધ્યાનુએ દૃષ્ટિ આપવાથી પદાર્થનો પૂર્ણ અને વાસ્તવિક યોધ થાય છે.

ઉપયુક્ત લક્ષણ પૂરેપૂરું સમજાય તે માટે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યનું સ્વરૂપ સમજી લેવું આવશ્યક હોવાથી તે દિશામાં પ્રયાણ કરાય છે.

ઉત્પાદનું લક્ષણ—

**સ્વજાતિત્વાપરિત્યાગપૂર્વકપરિણામાન્તરપ્રાપ્તિરૂપત્વમુત્પાદસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૧૯૪)**

અર્થાત્ સ્વજાતિનો—મૂળ દ્રવ્યનો પરિત્યાગ કર્યા વિના પદાર્થ જે અન્ય પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે તે પરિણામાન્તર ‘ ઉત્પાદ ’ કહેવાય છે. આ ઉત્પાદના બે પ્રકાર છે— સ્વનિમિત્તક અને પરનિમિત્તક.

વ્યયનું લક્ષણ—

**સ્વજાતિત્વાપરિત્યાગપૂર્વકપૂર્વપરિણામવિગમરૂપત્વં વ્યયસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૧૯૫)**

૧ સરખાવો—

“ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યયુક્તં સત્ ”

—તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૯)

૨ પદાર્થ, દ્રવ્ય, સત્ એ બધા એકાર્થક છે.

અર્થાત્ સ્વભૂતિનો ત્યાગ કર્યા વિના—મૂળ દ્રવ્ય કાયમ રહેવા પૂર્વક જે પૂર્વ પરિણામનો નાશ થાય છે તે ‘ વ્યય ’ કહેવાય છે. આ વ્યયના બે પ્રકાર છે:—સ્વનિમિત્તક અને પરનિમિત્તક. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાલમાં જે ઉત્પાદ અને વ્યયરૂપ પરિણામો થાય છે તે સ્વનિમિત્તક છે, જ્યારે કર્મનો પરિપાક એ પરનિમિત્તક છે.

ધ્રૌવ્યનું લક્ષણ—

**સ્વજાતિસ્વરૂપેણ વ્યયોત્પાદાભાવરૂપત્વમ્, સ્વજાતિત્વરૂપેણાનુગ-
તરૂપત્વં વા ધ્રૌવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૬)**

અર્થાત્ સ્વભૂતિરૂપથી જેમાં ઉત્પાદ અને વ્યયનો અભાવ હોય તેને ‘ ધ્રૌવ્ય ’ કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો સ્વભૂતિરૂપે જેનો સંબંધ બરાબર સચવાઈ રહેતો હોય તે ‘ ધ્રૌવ્ય ’ સમજવું.

ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યની સ્પષ્ટ સમજ માટે ઉદાહરણ દ્વારા એનો વિચાર કરીએ. ધારો કે આપણી પાસે એક સોનાનો કંદોરો છે. આ કંદોરો ભાંગીને આપણે કંઠી બનાવી. આ પ્રમાણે જ્યારે કંદોરો ભાંગીને કંઠી બનાવી ત્યારે કંદોરારૂપ અવસ્થા બદલાઈ ગઈ, પરંતુ મૂળ દ્રવ્યરૂપ સોનું જેવું ને તેવું જ રહ્યું છે અર્થાત્ કંદોરાનું સંપૂર્ણ સુવર્ણ કંઠીમાં મોબુદ છે. આમાં સોનું પોતે સ્વભૂતિ જે સોનાપણું તેનો ત્યાગ કર્યા સિવાય અર્થાત્ પોતાના મૂળ દ્રવ્યરૂપ અન્વયીનો પરિત્યાગ કર્યા વિના કંદોરાના આકારરૂપ એક પરિણામનો ત્યાગ કરીને કંઠીના આકારરૂપ પરિણામાન્તરને પ્રાપ્ત થયું તે ‘ ઉત્પાદ ’ સમજવો; કંઠી ઉત્પન્ન થતાં સુવર્ણત્વનો ત્યાગ કર્યા સિવાય પૂર્વ પરિણામરૂપ કંદોરાનો જે નાશ થયો તે ‘ વ્યય ’ સમજવો; અને કંદોરો ભાંગીને કંઠી બનાવી તોપણ સુવર્ણરૂપ દ્રવ્ય તો અન્વયિરૂપે વિદ્યમાન છે અર્થાત્ અન્વયિરૂપે તેનો નાશ થયો નહિ અને થયો પણ નહિ, આનું નામ ‘ ધ્રૌવ્ય ’ સમજવું.

જૈન દષ્ટિએ પદાર્થનું સ્વરૂપ—

આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે પદાર્થ યાને સત્તા સ્વરૂપ પરત્વે જૈન દર્શનની વિશિષ્ટે માન્યતા છે, કેમકે એ દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ પદાર્થ ફક્ત સમગ્ર ફટસ્થ નિત્ય કે કેવળ નિરન્વય વિનાશી નથી તેમજ એનો અમૂક લાગ ફટસ્થ નિત્ય અને અમુક લાગ પરિણામી નિત્ય અથવા કોઈ લાગ તો માત્ર નિત્ય અને કોઈ લાગ કેવળ અનિત્ય હોય એમ પણ સંભવતું નથી. એના મત પ્રમાણે તો ફરેકે ફરેક પદાર્થ—ભલે પછી તે ચેતન હોય કે જડ, મૂર્ત હોય કે અમૂર્ત, સ્થૂલ હો કે સૂક્ષ્મ—ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય એમ ત્રિસ્વરૂપી છે. આથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે સાંખ્ય દર્શનની પેઠે કેવળ જડ પ્રકૃતિને પરિણામી નિત્ય ન સ્વીકારતાં જૈન દર્શન આગળ વધે છે અને તે ચેતનને પણ પરિણામી નિત્ય માને છે અને આ એની અનેક વિશિષ્ટતાઓ પૈકી એક છે.

આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રના વિવેચક પં. સુખલાલજી કહે છે કે—

“અર્થાં તત્ત્વોભા વ્યાપકરૂપે પરિણામિ-નિત્યત્વવાદનો સ્વીકાર કરવા માટે મુખ્ય સાધક પ્રમાણ અનુભવ છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતા કોઈ એવું તત્ત્વ અનુભવમાં નથી આવતું કે જે ફક્ત અપરિણામી હોય, અથવા માત્ર પરિણામરૂપ હોય. બાહ્ય, આલ્પ્યંતર અર્થો વસ્તુઓ પરિણામી નિત્ય માલૂમ પડે છે, જો અર્થો વસ્તુઓ ક્ષણિક માત્ર હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણમાં નવી નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન થવા તથા નષ્ટ થવાને લીધે તેમજ એનો કોઈ સ્થાયી આધાર ન હોવાને લીધે એ ક્ષણિક પરિણામપરંપરામાં સ્થિતિપાત્રતાનો અનુભવ ક્યારે પણ ન થાય, અર્થાત્ પહેલા કોઈ વાર જોયેલી વસ્તુને ફરીથી જોતા જ ‘આ તે જ વસ્તુ છે’ એવું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે તે કોઈ પણ રીતે ન થાય, કેમકે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને માટે જેમ એની વિષયભૂત વસ્તુનું સ્થિરત્વ આવશ્યક છે. તેમજ દ્રષ્ટા આત્માનું પણ સ્થિરત્વ આવશ્યક છે. એ રીતે જહ અથવા ચેતન તત્ત્વ માત્ર જો નિર્વિંકાર હોય તો એ જાને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ જગતમાં ક્ષણિક્ષણમાં ફેર્યા દેતી વિવિધતા ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ન થાય. એથી જ પરિણામી નિત્યત્વવાદને જૈન દર્શન યુક્તિસંગત માને છે.” જુઓ પૃ. ૨૪૨-૨૪૩.

આથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે સમસ્ત દ્રવ્યો પોતપોતાની જાતિમાં સ્થિર રહેતાં છતાં પણ નિમિત્ત અનુસાર તેમાં ઉત્પાદ અને વ્યયરૂપ પરિવર્તન થયાં કરે છે. એથી જ કરીને પ્રત્યેક પદાર્થમાં મૂળ જાતિદ્રવ્યની અપેક્ષાએ દ્રૌવ્ય અને પરિણામની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ અને વ્યય એ જાને સુઘટિત થવામાં કોઈ જાતના વિરોધ માટે સ્થાન રહેતું નથી.

આ સમગ્ર વિવેચનમાંથી સારાંશ એ નીકળે છે કે સંપૂર્ણ સત્ પદાર્થને-પ્રજ્ઞને કેવળ ધ્રુવ-નિત્ય જ માનનાર વેદાન્ત-ઔપનિષદ શાંકર મતથી, સત્ પદાર્થને નિરન્વય ક્ષણિક-કેવળ ઉત્પાદ-વિનાશ શીલ સ્વીકારનાર બૌદ્ધ દર્શનથી, પુરુષરૂપ સત્ને કેવળ ધ્રુવ-કૂટસ્થ નિત્ય અને પ્રકૃતિરૂપ સત્ને પરિણામી નિત્ય એમ નિત્યાનિત્ય માનનારી સામ્ય દૃષ્ટિથી તેમ જ અનેક સત્ પદાર્થોમાંથી પરમાણુ કાળ, આત્મા વગેરેને કૂટસ્થ નિત્ય અને ઘટ, પટ, વસ્ત્ર, વિભૂષણ વગેરેને ઉત્પાદવ્યય-શીલ-નિત્ય માનનાર વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શનથી જૈન દર્શન જૂઠું પડે છે, કેમકે એની માન્યતા અનુસાર પોતપોતાની જાતિને ન છોડવી એ જ બધા પદાર્થોનું દ્રૌવ્ય છે અને પ્રત્યેક સમયમાં જુદા જુદા પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન થવું કે વિનાશ પામવો એ એનો ઉત્પાદ-વ્યય છે. ‘આ દ્રૌવ્ય અને ઉત્પાદ-વ્યયનું ચક્ર દ્રવ્યમાત્રમાં સદા ત્રિકાલાબાધિતપણે પ્રવર્તે છે. આ ચક્રના પળમાંથી કોઈ છટકયું નથી, છટકતું નથી અને છટકશે પણ નહિ

અત્ર એ વાતનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવો આવશ્યક સમજાય છે કે જે વસ્તુ કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ સ્થળમાં કે કોઈ પણ રીતે અસ્તિત્વ ધરાવતી ન હોય અર્થાત્ જે વાગણીના પુત્રની પેઠે સર્વથા અસત્ હોય તેમાં પાછળથી હૈયાતી ધરાવવાની યોગ્યતા એટલે સદૃપતા આવી શકતી નથી. એવી વસ્તુમાં પણ હૈયાતી ધરાવવાની લાયકાત આવી શકતી હોય તો સસલાના શિંગડાં પણ કોઈ વખત હૈયાતી ધરાવવાને યોગ્ય થવા જોઈએ, આકાશ-કુસુમમાંથી પણ કોઈ વખતે સુગંધ આવવી જોઈએ તેમજ વાગણીના પુત્રનો પણ લગ્ન-મહોત્સવ થવો જોઈએ, પરંતુ એમ થતું કોઈના જોવામાં કે જાણવામાં નથી એટલે એ અનુભવથી વિરુદ્ધ વાત છે.

વિશેષમાં અહીં જે ઉત્પત્તિ વગેરે વિષે જીહાવોડ કરાય છે તે કોઈ પણ વસ્તુમાં પાછળથી

આવતા નથી, એ તો વસ્તુના ધર્મ જ છે—વસ્તુની સાથે જ સદા રહેનારા છે—વસ્તુથી કાઠ સર્વથા જુદા જુદા નથી. એટલે કે ધર્મી અને ધર્મ વચ્ચે ભેદભેદ છે.^૧

આથી કરીને જે ઉત્પાદ વગેરે ધર્મો છે તે શુ પહેલાં અસત રહેતા પદાર્થના છે કે સત્ પદાર્થના છે એ પ્રશ્નને માટે સ્થાન રહેતું નથી તેમજ ‘ જે વસ્તુમાં હૈયાત રહેવાનો ધર્મ રહેલો જ છે તે વસ્તુમાં ફરીથી ઉત્પત્તિ વગેરેની કલ્પના કરવી અનુચિત છે, કેમકે એમ કરતાં તો અનવસ્થા ઉદ્ભવે છે ’ એવા દૂષણ માટે પણ અત્ર અવકાશ નથી.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે કોઈ પણ પદાર્થ પોતાનું પોતાપણું શુભાવતો નથી અને એમાં નવું પોતાપણું આવતું નથી. અર્થાત્ મૂળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કોઈ પણ પદાર્થના ઉત્પાદ કે વિનાશ થઈ શકતા નથી. કદાપિ મૂળ દ્રવ્યનો નાશ થતો નથી; માટે જે પરિવર્તન થાય છે તે આકાર પરત્વે જ છે. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ કેવળ આકાર-વિશેષનાં જ છે, નહિ કે મૂળ વસ્તુના. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્પત્તિ, દ્રૌવ્ય અને વિનાશ એ ત્રણે ધર્મો સ્વભાવ-સિદ્ધ છે. કોઈ પણ પદાર્થનો આત્યંતિક નાશ થતો નથી. પદાર્થના કોઈ આકાર-વિશેષનો નાશ થતાં એમ ન જ કહી શકાય કે તે પદાર્થનો સર્વોંગે નાશ થયો છે. આ નાશનો અર્થ એટલો જ છે કે પૂર્વ આકાર-વિશેષનો ત્યાગ થયો અને નૂતન આકાર-વિશેષની ઉત્પત્તિ થઈ. આથી એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે કે કોઈ પણ પદાર્થ સર્વથા નવીન ઉત્પન્ન થતો નથી કે સર્વથા નષ્ટ થતો નથી. મૂળ દ્રવ્ય તો આકાર-વિશેષની ઉત્પત્તિના સમયમાં તેમજ એના વિનાશ-કાલમાં પણ સ્થિર છે—વિદ્યમાન છે.

દ્રવ્યની નિત્યતા અને પર્યાયની અનિત્યતા—

ઉત્પાદ અને વ્યયને પર્યાયના નામથી અને દ્રૌવ્યને દ્રવ્યના નામથી જૈન દર્શનમાં સંખો-ધવામાં આવ્યા છે એટલે વસ્તુને—પદાર્થને દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક કહેવામાં આવે છે ‘દ્રવ્ય’ સ્વરૂપ સદા નિત્ય અને ‘પર્યાય’ સ્વરૂપ સદા અનિત્ય છે. આકાર એ પર્યાય છે એટલે એ અનિત્ય છે આથી દ્રવ્યરૂપે પદાર્થની નિત્યતા અને આકારરૂપે પદાર્થની અનિત્યતા સ્પષ્ટ થાય છે. આ હકી-કતને મહર્ષિ પતંજલિ મહાભાષ્યના પશપશાદ્વિનકમાં નિમ્ન-લિખિત શબ્દ દ્વારા સમર્થન કરે છે:—

“ દ્રવ્યં નિત્યમાકૃતિરનિત્યા । સુવર્ણં કદાચિદાકૃત્યા યુક્તં પિણ્ડો

૧ ધર્મ અને ધર્મી એ બે વચ્ચે કોઈક અપેક્ષાએ બિન્નતા છે, તો કોઈક અપેક્ષાએ અભિન્નતા છે. જો એ વચ્ચે સર્વથા જુદાઈ કે સર્વથા એકપણું માનવામાં આવે તો એ બેનેનો ધર્મધર્મિરૂપ ભાવ જ ઘટી શકશે નહિ. જો ધર્મને ધર્મીયા તદ્દન પૃથક્ માનવામાં આવે તો એટલે કે દાખલા તરીકે આત્મા અને જ્ઞાન એ બેને ઘટ અને પટની પેઠે સર્વથા ભિન્ન માનીએ તો જ્ઞાનનો ધર્મી આત્મા જ છે, કિન્તુ ઘટ કે પટ નથી એમ કહી શકાશે નહિ. અર્થાત્ અમુક ધર્મનો અમુક જ ધર્મી છે એ વ્યવહારનો અને વ્યવસ્થાનો ઉચ્છેદ થશે વળી આ બેને સર્વથા અભિન્ન માનવા એ પણ યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે એથી તો ધર્મનો ધ્વસ થતા ધર્મોના પણ રામ રમી જવાના, એટલે કે પ્રસ્તુતમાં ઉત્પાદ અને વ્યયરૂપ ધર્મની અનિત્યતા—અસત્તા વિચારતા ધર્મીનું—મૂળ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ જ ઊડી જવાનું.

भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य रूचकाः क्रियन्ते, रूचकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः । पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसदृशो कुण्डले भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते । ”

અર્થાત્ દ્રવ્ય-મૂળ પદાર્થ શાશ્વત છે, જ્યારે આકૃતિ-આકારરૂપ પર્યાય અશાશ્વત છે. આકારથી યુક્ત સુવર્ણ કદાચિત્ પિંડરૂપ બને છે. આ પિંડરૂપ આકારનું ઉપમર્દન (નાશ) કરીને રુચક (મહેર) બનાવાય છે. રુચકના આકારનો વિધ્વંસ કરી ઠડાં બનાવાય છે. ઠડારૂપ આકારનો નાશ કરી સ્વસ્તિક (સાથીઓ) બનાવાય છે. વળી એને ગાળીને ફરી સુવર્ણનો પિંડ બનાવાય છે અને વળી એના આકાર-વિશેષનું ઉપમર્દન કરી ખદિરના અગારા સરખાં કુંડળો બનાવાય છે. આથી ફલિત થાય છે કે આકૃતિમા તો ઉત્તરોત્તર પરિવર્તન થયા કરે છે, કિન્તુ તેમ છતાં પણ-આકૃતિઓનો સંહાર થવા છતાં પણ દ્રવ્ય તો તેનું તે જ છે; આકૃતિનો વિનાશ થવા છતાં દ્રવ્યના અસ્તિત્વને જરાએ આચ આવતી નથી.

આ સંબંધમાં મીમાંસક દર્શનના પ્રકાંડ પંડિત પાર્થસારમિશ્ર શાસ્ત્રદીપિકામાં કથે છે કે—

“ अतो न द्रव्यस्य कदाचिदागमोऽपायो वा, घटपटगवाश्वशुक्लरक्ताद्यवस्थानामेवागमापायौ । आह च—

‘ आविर्भावतिरोभाव-धर्मकेष्वनुयायि यत् ।

तद् धર્मी तत्र च ज्ञानं, प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥ ’

તથા ચ—ઘાટશમસ્માભિરભિહિતં દ્રવ્યં તાદૃશસ્યૈવ હિ સર્વસ્ય ગુણ એવ મિચતે, ન સ્વરૂપમ્ । ”

અર્થાત્ મૃત્તિકાગ્નિરૂપ દ્રવ્યનો કદાપિ ઉત્પાદ કે નાશ થતો નથી, કિન્તુ એના રૂપ, આકાર વગેરેના ઉત્પાદ અને નાશ થાય છે. આચાર્ય કુમારિલ ભટ્ટે કહ્યું પણ છે કે ઉત્પાદ અને નાશરૂપ ધર્મોને વિષે જે અન્વયિરૂપથી ઉપલબ્ધ છે જે અનુસ્થૂત છે તે ધર્મી છે. જેમકે કાળા, રાતા વગેરે રૂપોને વિષે તેમજ પિંડ, કપાલ વગેરે આકારોને વિષે અનુસ્થૂત એવું મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્ય ધર્મી છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે મૃત્તિકા-પિંડનો નાશ અને ઘટની ઉત્પત્તિ તેમજ કૃષ્ણ વર્ણનો વિનાશ અને રક્ત વર્ણની ઉત્પત્તિ થવા છતાં મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્યનો ખરાબર અનુભવ થાય છે. જે મૃત્તિકા પિંડરૂપ આકારમા દૃષ્ટિગોચર થતી હતી તે મૃત્તિકાના પિંડનો નાશ થતાં તે મૃત્તિકા ઘટરૂપે દૃષ્ટિગોચર થઈ, એટલે મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્ય તો આખાદ જળવાઈ રહ્યું. વળી ધર્મના અહણની પૂર્વે જે સંબંધી જ્ઞાન થાય તે ધર્મી છે. જેમકે આછા અંધારામાં રૂપાદિના અહણની પૂર્વે જ જે ઘટરૂપ દ્રવ્યનું અહણ થાય છે તે ધર્મી છે. વિશેષમા આ સંબંધમા એક પ્રાચીન વિદ્વાનનું કથન એ છે કે

દ્રવ્યના સ્વરૂપમાં ભિન્નતા ઉપસ્થિત થતી નથી, કિન્તુ તેના શુભોમાં જ ભેદ ઉદ્ભવે છે.^૧

પ્રસ્તુત પ્રસંગને સમર્થિત કરનારી હકીકત મહર્ષિ શ્રીપતંજલિકૃત યોગદર્શન (વિભૂ-
તિપાદ સૂ. ૧૧)ના શ્રીવ્યાસદેવપ્રણીત ભાષ્યમાંની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિમાં મળી આવે છે:—

“ તત્ર ધર્મસ્ય ધર્મિણિ વર્તમાનસ્યૈવાધ્વસ્વતીતાનાગતવર્તમાનેષુ ભાવા-
ન્યથાત્વં ભવતિ, ન દ્રવ્યાન્યથાત્વં; યથા સુવર્ણભાજનસ્ય ભિત્ત્વાડન્યથાક્રિય-
માણસ્ય ભાવાન્યથાત્વં ભવતિ, ન સુવર્ણાન્યથાત્વમિતિ । ”

અર્થાત્ જેમ રુચક, સ્વસ્તિકાદિ અનેક જાતના આકારોને ધારણ કરવા છતાં પણ સુવર્ણ-
પિંડ પોતાના મૂળ સ્વરૂપનો પરિત્યાગ કરતો નથી એટલે કે રુચકાદિ ભિન્ન ભિન્ન આકારો ઉપ-
સ્થિત થવા છતાં સુવર્ણ અસુવર્ણ બની જતું નથી, કિન્તુ એનો આકાર-વિશેષ જ અન્યાન્ય
સ્વરૂપોને ધારણ કરે છે, તેમ ધર્મીમાં રહેવાવાળા ધર્મોનો જ અન્યથા ભાવ થાય છે એટલે કે
ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપી પરિવર્તન થાય છે, નહિ કે ધર્મીરૂપ દ્રવ્યનો.

પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઉત્પાદાદિ ત્રણ ધર્મો—

આ પ્રમાણે ધર્મોના ઉત્પાદ અને વિનાશ અને ધર્મોના ધ્રોવ્યને લક્ષ્યોને પ્રત્યેક વસ્તુ
ઉત્પત્તિ, ધ્રોવ્ય અને વિનાશ એ ત્રણ ધર્મોથી અનુસ્યૂત છે એમ કહેવામાં કશો વાંધો રહે છે કે ?
નહિ જ એવા ઉત્તરની આશા રહેવા છતાં આ વાતને વિશેષતઃ સ્ફુટ કરવા માટે બે ત્રણ બાબતોનો
ઉલ્લેખ કરીશું. સૌથી પ્રથમ તો મધ્યસ્થભાવના અપૂર્વ પ્રદીપક બહુશ્રુત શ્રીહરિભદ્ર સૂરીશ્વરકૃત
શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય (સ્ત ૭)ના નિમ્ન-લિખિત શ્લોકની નોંધ લઈએ:—

“ ઘટમૌલિસુવર્ણાર્થી, નાશોત્પત્તિસ્થિતિષ્વલમ્ ।

શોકપ્રમોદમાધ્યસ્થ્યં, જનો યાતિ સહેતુકમ્ ॥૨॥ ”

આ પદનો આશય સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તે માટે ધારો કે ત્રણ મનુષ્યો સોનીની હુકાને ગયા.
તેમાંથી એકને સુવર્ણના ઘડાનો ખપ હતો, બીજાને સુવર્ણનો મુગટ બેઠતો હતો અને ત્રીજાને
કેવળ સોનું બેઠતું હતું. આ ત્રણે જણા હુકાને પહોંચ્યા ત્યારે સોની સુવર્ણના ઘડાને ભાગીને
મુગટ બનાવતો હતો. આ બેઠને સુવર્ણના ઘટના અભિલાષીને શોક થયો, જેને મુગટની આવ-
શ્યકતા હતી તેને આનંદ થયો અને જેને સુવર્ણનો ખપ હતો તેને હર્ષ કે શોક એ બેમાંથી એકે

૧ આ વિવેચન શાસ્ત્રદીપિકાની શ્રીસુદર્શનાચાર્યકૃત ટીકાના, પં. હંસરાજપ્રણીત ‘દર્શન
ઔર અનેકાન્તવાદ’ના ૧૧ મા પૃષ્ઠમાં આપેલા અવતરણને આભારી છે.

૨ સરખાવો પદ્મદર્શનસમુચ્ચયના ૯૧ મા પત્રગત અવતરણ—

“ પ્રધ્વસ્તે કલશે શુશોચ તનયા મોલૌ સમુત્પાદિતે

પુત્ર પ્રીતિમુવાહ કામપિ નૃપ શિશ્રાય મધ્યસ્થતામ્ ।

પૂર્ણાકારપરિક્ષ્યસ્તદપરાકારોદયસ્તદ્ દ્વયા-

ધારસ્યૈક ઇતિ સ્થિતં પ્રયમયં તત્ત્વં તથાપ્રત્યયાત્ ॥ ”

ન થયો-તે તો મધ્યસ્થ-ભાવમા રહ્યો. આ પ્રમાણે ત્રણેને જુદા જુદા ભાવો ઉત્પન્ન થયા એ જ હકીકત શું બતાવી આપતી નથી કે પ્રત્યેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યથી અનુગત છે ? અત્ર એ ગયાલમાં રાખવું કે ઉત્પાદ અને વ્યય એ બંને સમકાલીન છે. જો એમ ન હોય તો અર્થાત્ ઘટના વિનાશ-કાલમાં મુકટની ઉત્પત્તિ ન સ્વીકારાય તો ઘટાર્થિને શોક અને મુકટાર્થિને હર્ષનો સંભવ હુર્ધા છે. એવી જ રીતે ઘટ, મુકટ વગેરે પર્યાયેથી જો સુવર્ણ-દ્રવ્ય અતિરિક્ત ન હોય તો સુવર્ણાર્થિમા મધ્યસ્થ-ભાવ સંભવે જ કેવી રીતે ? આથી જ્યારે આ પ્રમાણેના ત્રણ ભાવ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તો ઉત્પાદાદિ ધર્મત્રયાત્મક પ્રત્યેક વસ્તુ છે એમ માનવું યુક્તિસંગત, વ્યવહારસિદ્ધ, અનુભવ-સંમત અને પ્રમાણ અનુરૂપ જણાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે જૈન દૃષ્ટિ કેવી યુક્તિપૂર્વક ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યથી યુક્ત પ્રત્યેક પદાર્થને માને છે તે જોયું. સાથે સાથે મીમાંસક દર્શનના પારગામી કુમારિલ ભટ્ટ પણ આ હકીકતને ઉપયુક્ત જ યુક્તિ દ્વારા સમર્થિત કરે છે તે જાણીને કેને આનંદ નહિ થાય ? મીમાંસાશ્લોકવાર્તિકમા તેઓ કથે છે કે—

“ વર્ધમાનકમજ્ઞે ચ, રુચકઃ ક્રિયતે યદા ।

તદા પૂર્વાર્થિનઃ શોકઃ, પ્રીતિશ્ચાપ્યુત્તરાર્થિનઃ ॥૨૧॥

દ્વેમાર્થિનસ્તુ માધ્યસ્થ્યં, તસ્માદ્ વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્ ।

નોત્પાદ-સ્થિતિ-મજ્જાના-મત્રાવે સ્યાન્ન મતિત્રયમ્ ॥૨૨॥

ન નાશો વિના શોકો, નોત્પાદેન વિના સુખમ્ ।

સ્થિત્યા વિના ન માધ્યસ્થ્યં, તેન સામાન્યનિત્યતા ॥૨૩॥”

આ સંબંધમાં બીજું ઉદાહરણ શાસ્ત્રવાર્તા (સ્ત. ૭)ના નિમ્ન-લિખિત પદમાં સૂચવાયું છે:—

“ ૨પયોત્રતો ન દધ્યન્તિ, ન પયોઽન્તિ દધિત્રતઃ ।

અગોરસત્રતો નોમે, તસ્માદ્ વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્ ॥૩॥ ”

૧ વર્ધમાનને ભાગીને જ્યારે રુચક બનાવાય છે ત્યારે વર્ધમાનના અર્થને શોક અને રુચકના અભિલાષીને હર્ષ થાય છે સુવર્ણના અપવાળાને તો મધ્યસ્થ-ભાવ રહે છે. તેથી પદાર્થ ત્રણ ધર્મોથી યુક્ત છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ (ધ્રોવ્ય) અને વિનાશના અભાવમા તો ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ ન હોય. નાશ વિના શોક નહિ, ઉત્પત્તિ વિના સુખ નહિ અને સ્થિતિ વિના મધ્યસ્થતા નહિ તેથી કરીને સામાન્ય નિત્યતા છે.

૨ પ્રકાષક પાણ્ડિત્ય અને અપૂર્વ પ્રતિભાથી વિભૂષિત શ્રીયશોવિજય અધ્યાત્મોપનિષદમા કથે છે કે—

“ ઉત્પન્ન દધિભાવેન, નહં દુઃખતયા પયઃ ।

ગોરસત્ત્વાત્ સ્થિરં જ્ઞાનમ્, સ્યાદ્વાદદ્વિદ્ જનોઽપિ કઃ ? ॥૪૪॥ ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે દૂધમાંથી બનેલું દહીં સર્વથા દૂધથી ભિન્ન નથી; એ કોઈ નવીન જ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ નથી, કેમકે દહીં એ તો દૂધનો એક પ્રકારનો પરિણામ છે. વળી દૂધરૂપે નાશ પામી દહીંરૂપે ઉત્પન્ન થયેલો પદાર્થ પણ દૂધની જેમ 'ગોરસ' કહેવાય છે એટલે કે 'ગોરસ' એ દૂધ અને દહીં ઉભયની સંજ્ઞા છે. આથી કરીને એ વાત વ્યાજબી છે કે જેણે દૂધનો ત્યાગ કર્યો હોય તે દહીં ખાઈ શકે અને દહીંનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય તે દૂધ પી શકે, પરંતુ જેણે ગોરસનો ત્યાગ કર્યો હોય તે દહીં કે દૂધ બેમાંથી એકેનું સેવન ન જ કરી શકે. આ વ્યાવહારિક નિયમથી દૂધરૂપ નાશ, દહીંરૂપ ઉત્પત્તિ અને ગોરસરૂપ ધ્રોવ્ય એમ ત્રણ ધર્મોથી વિશિષ્ટ પદાર્થ પ્રતીત થાય છે. એટલે જૈન દર્શનમાં 'ત્રિપદી'ના નામથી ઓળખાતા નિમ્ન-લિખિત મનનીય મુદ્રાલેખનું સમગ્ર પ્રહ્લાંઠમાં સામ્રાજ્ય સ્થપાય છે:—

“ 'उपज्जेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा ”

આ પ્રમાણે આ હકીકતને જૈન તેમજ અજૈન દૃષ્ટિથી તપાસ્યા બાદ સુદ પાઠક વસ્તુને ત્રયાત્મક માનવા ખંચાશે નહિ તેમ છતાં હજી કોઈ પ્રાચીન પ્રમાણની આવશ્યકતા બાકી રહેતી હોય તો નિરુક્તકાર શ્રીચારુકે મુનિના ઉદ્દગારોની નીચે મુજબ નોંધ લઈએ.—

“ षड्भावविकारा भवन्तीति वाच्यायणिः—(१) जायते, (२) अस्ति, (३) विपरिणमते, (४) वर्धते, (५) अपक्षीयते, (६) विनश्यतीति । जायत इति पूर्वभावस्य आदिमाचष्टे । अस्तीति उत्पन्नस्यावधारणम् । विपरिणमते इति अप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद् विकारः । वर्धते इति स्वाद्धाभ्युच्चयं सांयोगिकानां वाऽर्थानाम् । अपक्षीयते इति अनेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम् । विनश्यतीति अपरभावस्यादिमाचष्टे । ”

અર્થાત્ વાચ્યાયણિ આચાર્ય પદાર્થોના છ વિકારોનો-પરિણામોનો નિદેશાકર છે.—(૧) જાયતે એ પદ પૂર્વ ભાવનો-ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થનો પ્રારભ સૂચવે છે. (૨) અસ્તિ એ પદ ઉત્પન્ન થયેલાની સ્થિતિ દર્શાવે છે (૩) વિપરિણમતે એ પદથી વસ્તુમાં અન્ય વિકાર ઉત્પન્ન થવા છતાં તેનો નાશ થતો નથી એ સૂચન કરાયું છે. (૪) વર્ધતે એ પદથી અનેક પદાર્થોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતી વૃદ્ધિ સૂચવાઈ છે (૫) અપક્ષીયતે એ પદથી એથી વિપરીત હકીકતનું પ્રતિપાદન કરાયું છે. (૬) વિનશ્યતિ એ પદથી અપર ભાવ-ભાવાતર-રૂપાતરની શરૂઆત દર્શાવાઈ છે.

આ પ્રમાણેની વસ્તુ-સ્થિતિનું વિલોકન કરવા છતાં જે હઠપૂર્વક પદાર્થને ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય સ્વરૂપી માનવા તૈયાર નથી જ તે વ્યક્તિને એ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે ઘડાનો જ્યારે

મુદ્ગર વગેરે સંહારાત્મક સામગ્રી દ્વારા વિનાશ થાય છે ત્યારે શું તે ઘડો તેના પોતાના એક ભાગે કરીને નાશ પામે છે કે સમગ્રપણે એટલે તે સર્વથા નષ્ટ થાય છે ? જો આનો ઉત્તર એમ સૂચવાય કે એ ઘડો પોતાના એક ભાગે નાશ પામે છે તો તે કથન સમુચિત નથી, કેમકે જો ઘડો એક ભાગે નાશ પામતો હોય તો ઘડો કૂટી જતાં તે આખાનો જ વિનાશ ન થવો જોઈએ, પરંતુ જ્યારે ઘડો કૂટે છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રામાણિક મનુષ્ય એમ કદાપિ કહેતો નથી કે ઘડાનો એક ભાગ નાશ પામ્યો. સૌ કોઈ એમ જ કહે છે કે આખા ઘડાનો નાશ થયો. આથી પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતાં જગત્-પ્રસિદ્ધ વ્યવહારનો અપલાપ કરવાનું કલંક વહોરવું પડશે.

હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે ઘડો કૂટતાં તેનો સર્વાંશે નાશ થાય તો તે કૂટી જતાં ઠીબ અને માટી જે નજરે પડે છે તે ન રહેવી જોઈએ, પરંતુ ઘડો કૂટતા ઠીબ અને માટી રહે છે એ અનુભવ-સિદ્ધ હકીકત છે એટલે આ પક્ષ પણ દ્વિષિત છે. આથી એમ માન્યા વિના છૂટકો જ નથી કે ઘડો ઘડાડપે નાશ પામે છે, ઠીબડપે ઉત્પન્ન થાય છે અને માટીડપે સ્થિર રહે છે.

આ વ્યક્તિને આપણે એ પણ પૂછીશું કે જ્યારે ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે શું તે એક ભાગે ઉત્પન્ન થાય છે કે સર્વાંશે ? પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવાથી તો જગત્-પ્રસિદ્ધ ઉક્તિનો અનાદર કરવાનો પ્રસંગ ખડો થાય છે; કેમકે એવું તો કોઈ કહેતું નથી કે એ ઘડો એના એક ભાગે ઉત્પન્ન થયો છે, હોલ-વ્યવહાર તો એવો જ છે કે ઘડો પૂરેપૂરો ઉત્પન્ન થયો છે. આથી જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવા તૈયાર થતા હો તો તે પણ ધૂમાડાના બાયકા ભરવા જેવું છે, કેમકે જો ઘડાની સર્વ પ્રકારે નવીન ઉત્પત્તિ થઈ હોય તો તેમાં માટીની પ્રતીતિ ન જ થવી જોઈએ અને થાય છે એ તો જગભરેર વાત છે. આથી સાચી હકીકત તો એ છે કે જ્યારે ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે ઘટડપે ઉત્પન્ન થાય છે, માટીના પિંડડપે નાશ પામે છે અને માટીડપે સ્થિર રહે છે.

આમ છતાં જે જાતનો અનુભવ સારા જગત્ને થતો હોય તે જાતનું પદાર્થનું સ્વરૂપ ન માનવામાં આવે તો વસ્તુની વ્યવસ્થા માટે સ્થાન જ નહિ રહે; માટે જેવો અનુભવ થાય છે તેવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ માનવું એ ન્યાયપુરસ્સર છે. વિશેષમા એમ માનવાથી જ એ પણ વ્યવસ્થા ઘટ્ટી શકશે કે જે વસ્તુ નાશ પામેલી છે તે જ કોઈ અપેક્ષાએ નાશ પામે છે અને નાશ પામશે, જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થયેલી છે તે જ કોઈ અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન થાય છે અને થશે તેમજ જે વસ્તુ સ્થિર રહેલી છે તે જ કોઈ અપેક્ષાએ સ્થિર રહે છે અને રહેશે. જે કોઈ પ્રકારે નાશ પામ્યું છે તે જ કોઈ પ્રકારે ઉત્પન્ન થયું છે અને સ્થિર રહ્યું છે, જે કોઈ પ્રકારે નાશ પામે છે તે જ કોઈ પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિર રહે છે અને જે કોઈ પ્રકારે નાશ પામશે તે જ કોઈ પ્રકારે ઉત્પન્ન થશે અને સ્થિર રહેશે. આ પ્રમાણે પદાર્થ માત્ર અંદર અને બહાર બધેથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ એ ત્રણ ધર્મોથી ઓતપ્રોત છે. આ પ્રમાણે વસ્તુમાત્ર ધર્મત્રયાત્મક છે અને એ એમ છે વાસ્તે તો તે હૈયાતી ધરાવવાની લાયકાત ધરાવી શકે છે. જે જે પદાર્થ એ ત્રણ ધર્મોથી રહિત છે તેનામાં શશશૃંગની પેઠે કદાપિ હૈયાતી ધરાવવાની લાયકાત હોઈ શકતી નથી, હોતી નથી અને હોશે નહિ અર્થાત્ આ ત્રણ ધર્મોની હાજરી જ વસ્તુની સદ્રૂપતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. વળી જે પદાર્થ આ ત્રણ ધર્મોથી વિશિષ્ટ છે તે જ પદાર્થ સત્ત્વ, રજેયત્વ, પ્રમેયત્વ ઇત્યાદિ અનંત ધર્મોથી યુક્ત

હોઈ શકે છે તેમજ જે પદાર્થમાં આવા અનંત ધર્મો ન હોય તેનામાં આ ત્રણ ધર્મો પણ નથી જ અને એથી તે કેવળ અભાવાત્મક જ છે. અર્થાત્ તે આકાશ-કુસુમ જેવો છે.

ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યનો પરસ્પર સંબંધ—

ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય એ ત્રણે વાનાં પરસ્પર ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે એ પ્રશ્ન અત્ર વિચારવામાં આવે છે. જો ત્રણે સર્વથા એક બીજાથી ભિન્ન છે એમ કહેવામાં આવે તો એક જ પદાર્થમાં એ ત્રણેની ઉપપત્તિ શક્ય નથી. આથી જો એ ત્રણે સર્વથા અભિન્ન માનવામાં આવે તો ત્રણ વાનાં એવી સંજ્ઞા નિરર્થક ઠરે. એટલે આવી અનુચિત માન્યતા ન ધરાવતાં જૈન દર્શન એ ત્રણેને કથંચિત્ ભિન્ન અને કથંચિત્ અભિન્ન માને છે. જેમ એક જ ઘડામાં રહેનાર રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ પરસ્પર ભિન્ન છે તેમ એક જ પદાર્થમાં રહેનારા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય પરસ્પર પૃથક્ છે; કેમકે એ ત્રણેના સ્વરૂપો એક બીજાથી જુદાં છે. જેમકે ઉત્પાદ એટલે અસ્તિત્વ ધારણ કરવું, ધ્રૌવ્ય એટલે કાયમ રહેવું અને વ્યય એટલે અસ્તિત્વનો ત્યાગ કરવો. આ ઉપરથી એમ માનવા તૈયાર ન થવું કે ઉત્પાદાદિ પરસ્પર નિરપેક્ષ છે અર્થાત્ તેમને એક બીજાની ગરજ નથી. વસ્તુ-સ્થિતિ એ છે કે એ ત્રણેનાં સ્વરૂપો-લક્ષણો પરસ્પર તદ્દન ભિન્ન છે, છતાં એ ત્રણે એક બીજા વિના જીવી શકતા નથી. ધ્રૌવ્ય અને વ્યય વિના ઉત્પાદ રહી શકતો નથી; ધ્રૌવ્ય અને ઉત્પાદ વિના એકલો વ્યય ટકી શકતો નથી; અને ઉત્પાદ અને વ્યય વિના ધ્રૌવ્ય ટકી શકતો નથી. એટલે કે એ ત્રણે પરસ્પર સાપેક્ષ હોઈ એક પદાર્થમાં રહે છે. એથી કરીને તો કોઈ પણ પદાર્થને એક સાથે આ ત્રણ ધર્મોથી યુક્ત કહેવામાં હરકત આવતી નથી.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પદાર્થ ઉત્પત્તિ અને વિનાશથી યુક્ત હોવા છતાં સ્થિતિશીલ છે, તેમજ સ્થિતિથી યુક્ત હોવા છતાં ઉત્પાદશીલ તેમજ વ્યયશીલ છે. આથી કરીને પ્રત્યેક પદાર્થમાં આ ત્રણે ધર્મો અબાધિતરૂપે પોતપોતાની સત્તાનો અનુભવ કરાવે છે; એ પૈકી એકનો પણ અપલાપ કરવો તે અન્યાય છે. જો ઉત્પત્તિનો અપલાપ કરવામાં આવે તો વિનાશનો કોઈ અર્થ જ નથી. આથી ઉત્પત્તિ સ્વીકારતા વિનાશ પણ સ્વીકારવો જ પડે. અને એ બે સ્વીકારતાં એના આધારરૂપ સ્થિતિ પણ માન્યા વિના ચાલે નહિ.

આ પ્રમાણે જૈન તેમજ અજૈન દૃષ્ટિને માન્ય પદાર્થના વ્યાપક સ્વરૂપના યથામતિ ઊહાપોહની પૂર્ણાહુતિ કરી ધર્માસ્તિકાયાહિનાં ગ્રંથકારે સૂચવેલા લક્ષણોનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે.

ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ—

સ્વભાવતઃ સચ્ચરતાં જીવ-પુદ્ગલાનાં ગમનાગમનાદિચેષ્ટાસુ ભાષા-

૧ લગવતી (શ. ૧૩, ઉ. ૪, સ ૪૮૧)માં કહ્યું છે કે—

“ ધમ્મત્થિકાપણ મત્તે ! જીવાણં કિં પવત્તતિ ? । ગોમમા ! ધમ્મત્થિકાપણં જીવાણં આગમણગમણમાસુમ્મેસમણજોગાવયજોગાકાયજોગા જે યાવન્ને તદ્દગ્ગારા ચલા માવા સન્ને તે ધમ્મત્થિકાપ પવત્તતિ, ગહલક્ષણે ન ધમ્મત્થિકાપ ।

મનોવચઃ ક્ષાયયોગાદિષુ મૌનાનાં પાનીયમિવ યદાપેક્ષિતકારણં તદ્-
રૂપત્વમ્, ગતિરૂપેણ પરિણતાનાં જીવ-પુદ્ગલાનાં ગતૌ યદાપેક્ષિતકારણં
તદ્ગૂપત્વં વા ધર્માસ્તિકાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૭)

અર્થાત્ માછલાંઓને ગતિ કરવામાં જેમ પાણી મદદ કરે છે તેમ સ્વાભાવિક રીતે ગતિ કરનાર જીવો
અને પુદ્ગલોની ગમન-આગમન વગેરે એટલામાં તેમજ ભાષા, મન, વચન અને કાચના વ્યાપાર
વગેરેમાં મદદ કરનારા અપેક્ષા-કારણરૂપ પદાર્થને ‘ધર્માસ્તિકાય’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.
અથવા ગતિરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થયેલા જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિને વિષે આપેક્ષિત કારણરૂપ
જે પદાર્થ છે તે ‘ધર્માસ્તિકાય’ કહેવાય છે.

અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ—

‘સ્વભાવતઃ સ્થિતિમતાં જીવ-પુદ્ગલાનાં પાન્થાનાં છાયાસ્થલમિવ
શયન-નિષદન-સ્થાનાલમ્બનાદિષુ યત્ સાધારણનિમિત્ત તદ્ગૂપત્વમ્,
સ્થિતિરૂપેણ પરિણતાનાં જીવ-પુદ્ગલાનાં યદાપેક્ષિતકારણં તદ્ગૂપત્વં
વાધર્માસ્તિકાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૮)

અર્થાત્ સ્વાભાવિક રીતે સ્થિતિ કરનારા જીવ અને પુદ્ગલોને સૂવા, બેસવા, સ્થિર રહેવા
તથા આલંબનાદિક કાર્યોમાં, મુસાફરોને વિશ્રામ લેવામાં જેમ છાયા મદદ કરે છે, તેમ મદદ
કરનારા-સાધારણ કારણરૂપ પદાર્થને ‘અધર્માસ્તિકાય’ કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ
તો સ્થિતિરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત કરેલા જીવ અને પુદ્ગલોની સ્થિરતાને વિષે જે આપેક્ષિત
કારણરૂપ છે તે ‘અધર્માસ્તિકાય’ કહેવાય છે.

[ધર્માસ્તિકાયેન મદન્ત ! જીવાનાં કિં પ્રવર્તંતે ? । ગૌતમ ! ધર્માસ્તિકાયેન
જીવાનામાગમનગમનમાષોન્મેષમનોયોગવચોયોગકાયયોગા યે ચાપ્યન્તે તથાપ્રકારામ્બલા
માઘા સર્વે તે ધર્માસ્તિકાયે (સતિ પ્રવર્તંતે, ગતિલક્ષણો ધર્માસ્તિકાયઃ ।]

૧ “અહમ્મત્થિકાપણં જીવાણં કિં પવત્તંતિ ? । ગૌતમ ! અહમ્મત્થિકાપણં જીવાણં
ઠાણનિલીયણતુયટ્ટુણ મણસ્સ ય યગ્ગત્તીમાવકરણતા જે યાઘન્તે તહપ્પગારા થિરા માઘા
સન્તે તે અહમ્મત્થિકાપ પવત્તંતિ, ઠાણલક્ષણે ન અહમ્મત્થિકાપ । ”

—ભગ્ગ ૨૨. ૪૮૧

[અધર્માસ્તિકાયેન જીવાનાં કિં પ્રવર્તંતે ? । ગૌતમ ! અધર્માસ્તિકાયેન જીવાનાં
સ્થાનનિષીદનત્વગ્વર્તંતાનિ મનસશ્ચ પક્કસીમાવકરણતા યે ચાન્તે તત્પ્રકારાઃ સ્થિરા માઘાઃ
સર્વે તેધર્માસ્તિકાયે પ્રવર્તંતે, સ્થાનલક્ષણોધર્માસ્તિકાયઃ ।]

આકાશાસ્તિકાયનું લક્ષણ—

‘અવગાહમાનાનાં પદાર્થાનામવકાશે શર્કરા-વહ્ન્યોર્દુગ્ધા-ડ્યો-ગોલકવદ્ હેતુતાધારકત્વમાકાશસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૯૯)

અર્થાત જેમ દૂધ સાકરને અને લોખંડનો ગોળો અગ્નિને અવકાશ આપે છે, તેમ અવગાહનાની અપેક્ષા રાખનારા પદાર્થોને અવકાશ આપવામાં કારણભૂત પદાર્થ ‘ આકાશાસ્તિકાય ’ કહેવાય છે.

પુદ્ગલાસ્તિકાયનું લક્ષણ—

‘ગ્રહણ-ધારણાદિપરિણામવત્ત્વે સતિ રૂપાદિમત્ત્વં રૂપાદિસંસ્થાન-પરિણામરૂપત્ત્વં વા પુદ્ગલાસ્તિકાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૦)

અર્થાત ગ્રહણ, ધારણ ઇત્યાદિ પરિણામથી યુક્ત અને રૂપી એવો પદાર્થ ‘ પુદ્ગલાસ્તિકાય ’ બાણવો, અથવા રૂપ વગેરે સંસ્થાનના પરિણામવાળો પદાર્થ ‘ પુદ્ગલાસ્તિકાય ’ કહેવાય છે.

૧ સરખાવો ભગ૦ સૂ. ૪૮૧—

“ આગાસત્થિકાપણં મત્તે ! જીવાણં અજીવાણ ય કિં પવત્તતિ ? । ગોયમા ! આગાસત્થિકાપ ણં જીવદ્વણ ય અજીવદ્વણ ય ખાયણમૂપ ।

एणेण वि से पुत्ते दोहि वि पुत्ते सयं पि मापज्जा ।

कोटिसपण वि पुत्ते, कोटिसहस्रं पि मापज्जा ॥ ૧ ॥

અવગાહનાલક્ષણે ણં આગાસત્થિકાપ ॥ ”

[આકાશાસ્તિકાયેન મદન્ત ! જીવાનામજીવાનાં ચ કિં પ્રવર્તતે ? । ગૌતમ ! આકાશાસ્તિકાયો જીવદ્રવ્યાણામજીવદ્રવ્યાણાં ચ ભાજનમૂત:-એકેનાપ્યસૌ પૂર્ણો દ્વાભ્યામપિ પૂર્ણઃ શતમપિ માયાત્ । કોટિશતેનાપિ પૂર્ણઃ કોટિસહસ્રમપિ માયાત્ , અવગાહનાલક્ષણ આકાશાસ્તિકાયઃ ।]

૨ સરખાવો ભગવતી (સૂ. ૪૮૧)ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ:—

‘ પોગ્ગલત્થિકાપ ણ પુચ્છા, ગોયમા ! પોગ્ગલત્થિકાપણં જીવાણં ઓરાલિય-વેઢવ્વિય-આહારપ-તેયા-કમ્મપ સોહિદિય-ચક્કિદિય-વાળિદિય-જિર્ઠિમદિય-ફાસિદિય-મણજોગ-વયજોગ-કાયજોગ-આણાપાણૂં ચ મહણં પવત્તતિ, મહણલક્ષણે ણં પોગ્ગલ-ત્થિકાપ । ”

[પુદ્ગલાસ્તિકાયે પૃચ્છા, ગૌતમ ! પુદ્ગલાસ્તિકાયેન જીવાનામૌદારિક-વૈક્રિયા-ડહારક-તૈજસ-કાર્મણાનાં ઓત્રેન્દ્રિય-ચક્ષુરિન્દ્રિય-ત્રાણેન્દ્રિય-જિહ્વેન્દ્રિય-સ્પર્શનેન્દ્રિય-મનોયોગ-વચ્ચોયોગ-કાયયોગાનપ્રાણાનાં ચ ગ્રહણં પ્રવર્તતે, ગ્રહણલક્ષણઃ પુદ્ગલાસ્તિકાયઃ ।]

કાલનું લક્ષણ—

વિશિષ્ટમર્યાદાવચ્છિન્નોઽર્વાધોઽર્ધતૃતીયદ્વોપાભ્યન્તરવતિનાં સ્વત
યવ પરિણમતાં જીવાદિદ્રવ્યાણાં ચદપેક્ષાકારણં તદ્વપત્ત્વં કાલસ્ય
લક્ષણમ્ । (૨૦૧)

અર્થાત્ જેમ બગલાના પ્રસવમાં મેઘ-ગર્જના અપેક્ષા-કારણ છે, તેમ વિશિષ્ટ મર્યાદાથી યુક્ત અઢી
દ્વીપમા વસનારા તેમજ પોતાની મેળે જ પરિણત થનારા જીવાદિક દ્રવ્યોના પરિણમનમા જે
નિમિત્તરૂપ પદાર્થ છે તે ‘ કાલ ’ કહેવાય છે.

કારણની ત્રિવિધતા—

આ પ્રમાણે આપણે ધર્માસ્તિકાયાદિકનાં લક્ષણો જોયાં, પરંતુ તેનો યથાર્થ ખ્યાલ આવે તે
માટે પ્રથમ તો કારણના (૧) પરિણામી, (૨) નિમિત્ત અને (૩) નિર્વર્તક એમ જે ત્રણ પ્રકારે
પડે છે તેનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ. આ માટે ઘડાનું ઉદાહરણ વિચારીએ. માટી એ ઘડાનું પરિ-
ણામી-કારણ છે, કેમકે માટી પોતે જ ઘડાના આકારમાં પરિણમે છે—પલટાઈ જાય છે. લાકડાનો
દુકડો, ચાકડો વગેરે ઘડાનાં નિમિત્ત-કારણો છે; કેમકે એ નિમિત્ત સિવાય ઘડો બનાવી શકાતો
નથી. કુંભાર એ ઘડાનું નિર્વર્તક-કારણ છે, કારણ કે એ ઘડાનો બનાવનાર છે. વિશેષમાં
નિમિત્ત-કારણના બે ભાગ છે:—(૧) નિમિત્ત-કારણ અને (૨) અપેક્ષા-કારણ. જે સાધનોમાં
પ્રાયોગિકી અને વૈજ્ઞાનિકી (સ્વાભાવિક) એમ બંને જાતની ક્રિયાઓ થતી હોય તે ‘ નિમિત્ત-કારણ ’
કહેવાય છે, જ્યારે જેમા કેવળ વૈજ્ઞાનિકી જ ક્રિયા થતી હોય તે ‘ અપેક્ષા-કારણ ’ કહેવાય
છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો નિમિત્ત-કારણોમાં જે સાધારણ નિમિત્તો છે તેનું નામ
‘ અપેક્ષા-કારણ ’ છે.

પ્રસ્તુતમાં જીવની અને પુદ્ગલની ગતિમાં તેનો ગતિરૂપ પરિણામ એ પરિણામી-કારણ છે.
જીવ અને પુદ્ગલો ગતિના સંચાલક હોવાથી તેઓ જાતે નિર્વર્તક-કારણ છે. માર્ગ વગેરે સામાન્ય
નિમિત્ત-કારણ છે અને ધર્માસ્તિકાય ગતિના પરિણામને પુષ્ટ કરનાર હોવાથી એ અસાધારણ
નિમિત્ત-કારણ છે અને અપેક્ષા-કારણ છે. એવી રીતે જીવની અને પુદ્ગલની સ્થિતિમાં તેનો
સ્થિતિરૂપ પરિણામ એ પરિણામી-કારણ છે, જીવ અને પુદ્ગલો તેના નિર્વર્તક કારણરૂપ છે અને
અધર્માસ્તિકાય તેનું અપેક્ષા-કારણ છે.

ગતિ અને સ્થિતિ સંબંધી અપેક્ષા-કારણની તપાસ—

જૈન દર્શન સિવાય અન્ય કોઈ દર્શનમા ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એવા બે
પદાર્થો સ્વીકારાયા નથી, તો પછી આવા વિચિત્ર પદાર્થો માનવા તે શું યુક્તિ-વિકલ હકીકત

નથી ? વિશેષમાં જીવ અને પુદ્ગલ એ પોતે જ ગતિ અને સ્થિતિનાં પરિણામિ-કારણો છે, તો પછી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયની શી જરૂર છે ? કેમકે તેના કાર્યો તો અન્યથા-સિદ્ધ છે. આનો ઉત્તર એમ સૂચવાય છે કે જેમ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમા નેત્ર વગેરે સહકારી-કારણો છે, તેમ ગતિ અને સ્થિતિની ઉત્પત્તિ ભેદે પરિણામિ-કારણરૂપ એવા જીવ અને પુદ્ગલોને જ આભારી છે, તોપણ સહકારીરૂપે તેમા આ બે પદાર્થોની અપેક્ષા રહેલી છે આ ઉત્તરના સંખં-ધમાં એ પ્રશ્ન ઊઠાવાય છે કે જો ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયની સહકારિતાની દૃષ્ટિએ ઝરઝર રહેતી હોય તો શું પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ કે આકાશની કલ્પના કરવાથી એ કામ નહિ સરે ? આનો ઉત્તર પંચલિંગીની ૧૮૧મા પત્રમાં એમ અપાયો છે કે પૃથ્વી વગેરેના અભાવમાં પણ આકાશને વિષે પક્ષીઓ વગેરેની ગતિ અને સ્થિતિ ભેવાય છે એટલે પૃથ્વી વગેરેની તો સહકારિતા સ્વીકારાય તેમ નથી. આના અભાવમા એમ કહેવું કે આકાશમાં સ્થૂળ પૃથ્વી

૧ આ રહ્યો એ મૂલ-પાઠ:—

“ નનુ यदि जीव-पुद्गलेभ्य एव गतिस्थितौ भवतस्तदा कृतं धर्माधर्माभ्यां, तत्कार्यस्यान्यथानिष्ठेः इति चेत् तत्र जीव-पुद्गलेभ्यः परिणामिकारणेभ्यो गतिस्थित्यो-रुत्पादेऽपि ज्ञानोत्पत्तौ चक्षुरादेरिव ताभ्यां सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्य-पेक्षणात् । न च क्षिति-जल-तेजसां तत्र सहकारित्वं वाच्यं, क्षित्याद्यभावेऽपि विद्यति पक्षिणां पवनोद्भूतरूतादीनां च गतिस्थित्योरुपलम्भात् । ननु विद्यति स्थूलक्षित्याद्य-भावेऽपि सूक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात् तदपेक्षयैव तत्र पक्ष्यादीनां गति-स्थितौ भविष्यतः इति चेत् न, एवं तर्हि सूक्ष्मक्षित्यादीनां तत्र गतिस्थित्योरभावप्रसङ्गः, तदीयगतिस्थि-त्योस्तत्रापेक्षाकारणान्तराभावात्, अत एव न वायोरप्यपेक्षाकारणता, तस्याप्यपेक्षाकार-णान्तराभावेन गति स्थित्योरभावप्रसङ्गात्, तस्माद् ययोर्न गत्वा स्थितिः स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्ते-जीव-पुद्गलानां गति-स्थितौ, न च धर्माधर्मास्तिकायामन्यस्नादृश-क्षित्यादिषु कश्चिदप्यस्ति ॥ ननु स्वस्वरूपाभावात् क्षित्यादीनां मा भूत् कारणत्वं, तद्योगा-च्चाकाशस्य तद् भविष्यति इति चेत् न, लोकालोकविभागाभावात्प्रसङ्गात्, यत्र हि जीव-पुद्गलानां गति-स्थितौ स्तः स लोक इतरस्तु अलोक इति लोकालोकव्यवस्था, आकाशनिमित्तत्वे तु गति-स्थित्योरलोकेऽपि तद्भावप्रसङ्गेन लोकत्वमाप्त्याऽलोकवार्ता-ऽप्युच्छिद्येत, अत एव पुण्य-पापयोरपि न तदपेक्षाकारणत्वं, स्वदेहव्यापकान्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पुण्यपापयो. पुद्गलानां गतिस्थितिकारणत्वेऽसम्भत्वाविशेषात्, तन्महिम्नैव तेषां लोक इवालोकैऽपि गतिस्थितिप्रसङ्गात्, तथा चालोकस्यापि लोकत्व-मापद्येत, मुक्तात्मनां च पुण्यपापाभावेन इतः कर्मक्षयेन मुक्तौ गच्छता गतेस्तत्र स्थितेश्चा-भावप्रसङ्गात्, नाप्यालोक-तमसोस्तदपेक्षाकारणत्वम्, अह्नि तमोऽभावेऽपि रजन्यां चा-लोकभावेऽपि गतिस्थितिदर्शनात्, न च यदभावेऽपि यद् भवति तत् तस्य कार्यं नाम, तस्मात् क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्वाभावाद् व्यापकयोर्धर्माधर्मास्तिकाययोरैव जीव-पुद्गलगतिस्थितौ प्रति अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम् । न चैवं सति सर्वदा जीवादीनां गतिस्थितिप्रसङ्गः इति वाच्यं, सदा सान्निध्येऽप्येतयो. स्वयं गतिस्थितिपरिणताना-मैव जीवादीनां गतिस्थित्युपपत्त्यवस्थात्, तथा च प्रयोग-जीवपुद्गलानां गति-साधा-रणवाह्यनिमित्तापेक्षा, गतित्वात्, एकसर्गोजलाश्रितानां प्रभूतमनस्यादीनां गतिवत् । ”

વગેરેનો અભાવ છે, કિન્તુ સૂક્ષ્મ પૃથ્વી વગેરે વિદ્યમાન છે એટલે એની અપેક્ષાએ જ પક્ષી વગેરેની ગતિ અને સ્થિતિ થાય છે તો તે વ્યાજળી નથી; કેમકે સૂક્ષ્મ પૃથ્વી વગેરેની ત્યાં ગતિ-સ્થિતિના અભાવનો પ્રસંગ ખડો થાય છે, કારણ કે તેમની ગતિ અને સ્થિતિમાં અન્ય અપેક્ષા-કારણનો અભાવ છે. આ કારણથી વાયુને પણ અપેક્ષા-કારણરૂપે સ્વીકારાય તેમ નથી, કેમકે તેનું પણ કોઈ અન્ય અપેક્ષા-કારણ નહિ હોવાથી તેની ગતિ અને સ્થિતિનો અભાવ માનવો પડશે. આથી કરીને જેની ગતિ પછી સ્થિતિ નથી અને જે સ્થિર હોઈ ગતિશીલ નથી તે જ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ અને સ્થિતિના નિમિત્ત-કારણો છે અને આવા પદાર્થો તો ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય સિવાય અન્ય કોઈ નથી. પૃથ્વી વગેરેનું ઉપર સૂચવ્યા મુજબનું સ્વરૂપ નહિ હોવાથી તે અપેક્ષા-કારણરૂપે ન સ્વીકારાય તો ભલે, કિન્તુ આકાશ તો અપેક્ષા-કારણરૂપે મનાય એ દલીલ પણ પાયા વિનાની છે, કેમકે આમ માનવાથી તો લોક અને અલોક જેવા વિભાગોનું અસ્તિત્વ ઊડી જશે. જ્યાં જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિ અને સ્થિતિ સંભવે છે તે 'લોક' છે અને બાકીનો વિભાગ 'અલોક' છે એવી લોક અને અલોકની વ્યવસ્થા છે. આકાશને નિમિત્ત માનવાથી તો અલોકમાં પણ ગતિ અને સ્થિતિનો સદ્ભાવ હોવાથી તે પણ લોક જ ગણાય એટલે અલોકનું નામ નિશાન પણ નહિ રહે. હવે જો પુણ્ય અને પાપને અપેક્ષા-કારણરૂપે સૂચવવામાં આવે તો તે સૂચના પણ અસ્થાને છે, કેમકે એ જો તો સ્વદેહવ્યાપી અને આત્મગત હોવાથી અમુક ભાગમાં રહેનારાં છે અને તેમ છતાં જો તે ગતિ અને સ્થિતિમાં અપેક્ષા-કારણરૂપ ગણાય તો લોક અને અલોક જેવી વ્યવસ્થા ઉપર પાણી ફરી વળે. વળી મુક્ત જીવોમાં પુણ્ય અને પાપનો અભાવ હોવાથી કર્મનો ક્ષય થતાં તેઓ અહીંથી મુક્તિએ જઈ શકશે નહિ તેમજ ત્યાં સ્થિતિ પણ કરી શકશે નહિ. વિશેષમાં પ્રકાશ કે અંધકારને પણ અપેક્ષા-કારણરૂપે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કેમકે દિવસના અંધકારનો અભાવ હોવા છતાં અને રાત્રે પ્રકાશનો અભાવ હોવા છતાં ગતિ અને સ્થિતિ સંભવે છે. અમુકનો અભાવ હોવા છતાં જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે તે વસ્તુ તેનું કાર્ય ન જ ગણાય એ દૈવા જેવી સ્પષ્ટ હકીકત છે. આથી સાર એ નીકળે છે કે પૃથ્વીથી માંડીને તે અંધકાર પર્યંત કોઈ પણ અપેક્ષા-કારણરૂપ નથી; એ માટે તો ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય જ પ્રતિનિયત છે. આથી એમ માનવાની ભૂલ ન કરવી કે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનું સર્વદા સાન્નિધ્ય હોવાથી જીવ અને પુદ્ગલોને માટે સદ્ભાવે વાસ્તે ગતિ અને સ્થિતિ નિર્માણ થયાં છે, કેમકે ગતિરૂપ કે સ્થિતિરૂપ પરિણામને પામેલા જીવ અને પુદ્ગલના તે પરિણામને કેવળ આ તો સહાયકારી છે. દાખલા તરીકે એક સરોવરમાં અનેક માછલાઓ વસતાં હોય તેમાંથી કોઈ એકને ગતિ કરવી હોય તો તેને જળની અપેક્ષા રહે છે, પરંતુ એ જળનું સદા સાન્નિધ્ય હોવાથી અન્ય માછલાઓની મરજી નહિ હોવા છતાં તેમને ગતિ કરવી પડે જ એમ તો નથી જ.

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે જીવ અને પુદ્ગલોને પાછળથી ધક્કો મારીને કે તેમને આગળથી ખેંચીને ગતિ-ક્રિયા કરાવવાનું કાર્ય ધર્માસ્તિકાયનું નથી જ; ગતિ-ક્રિયા માટે જીવ અને પુદ્ગલ પોતે જ સમર્થ છે. આ તો જેમ પક્ષીને ઉડવામાં વાયુ અને નેત્રને જોવામાં પ્રકાશ અપેક્ષારૂપ કારણરૂપ છે તેમ ગતિ-ક્રિયામાં અપેક્ષાકારણરૂપ છે.

અવગાહ આપનાર દ્રવ્ય—

અવગાહ આપનાર દ્રવ્ય આકાશ જ છે એટલે કે પ્રતિનિયત આકારવાળાં એવાં જીવાદિ દ્રવ્યરૂપ અવગાહકોનો એ અવગાહને વિષે સફલાવ છે. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય લોક-વ્યાપી હોવાને લીધે લોક-સંસ્થાનરૂપે તેમની આકૃતિ પ્રતિનિયત હોવાથી તેઓ અવગાહક છે, નહિ કે અવગાહ્ય. આકાશ અનંત છે એટલે એનો કોઈ મુકરર આકાર નથી, વાસ્તે તે અવગાહ્ય જ છે. આથી કરીને જે એક સાથે જીવાદિ દ્રવ્યોની અવગાહરૂપ ક્રિયામાં સાધારણ નિમિત્ત-કારણ છે તે આકાશ છે. પૃથ્વી વગેરે અવગાહ આપનારા પદાર્થો હોવા છતાં આકાશને તે કામ મોંપવું તે અનુચિત છે એમ કહેવું વ્યાજબી નથી, કારણ કે પૃથ્વી વગેરેના અભાવમાં પણ પક્ષી, દેવ વગેરેની આકાશમાં અવગાહના જોવાય છે. પવનને પણ અવગાહ્ય કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે તે અતિપ્રબળ હોઈ જીવાદિ દ્રવ્યોના અવગાહમાં પ્રતિબંધક છે. જેમકે, જ્યારે જોસલેર પવન ફૂંકતો હોય છે ત્યારે હાથીઓની પણ ગતિ સ્ખલિત થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તૃણાદિકની તો વાત જ શી કરવી ? જે પ્રતિબંધક હોય તે અવગાહનું નિમિત્ત થઈ શકે નહિ એટલે પવન પ્રતિબંધક હોવાથી તે અવગાહનું નિમિત્ત બની શકતો નથી. આ કામ પ્રકાશ, અંધકાર, પુણ્ય કે પાપથી પણ સંભવતું નથી; કેમકે પૃથ્વી વગેરેની પેઠે તેઓ અવ્યાપક હોવાથી તેઓ તો અવગાહક છે, નહિ કે અવગાહ્ય. આથી કરીને અવગાહના કાર્યમાં તેઓ નિમિત્તરૂપ નથી. વળી ભીંત જેવા પ્રતિબંધકોનો અભાવ અવગાહનું નિમિત્ત છે એમ પણ કહેવાય તેમ નથી, કેમકે કેવળ અભાવરૂપ પદાર્થમાં કોઈ પણ જાતની શક્તિ નહિ હોવાથી તેનામાં અવગાહ આપવાની પણ શક્તિ નથી જ. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અવગાહ આપવાનું સામર્થ્ય તો આકાશમાં જ રહેલું છે. આ સંબંધમાં ન્યાયાનુસાર પ્રયોગ નીચે મુજબ છે:—

“ જીવાદિદ્રવ્યાણાં યુગપદવગાહઃ સાધારણબાહ્યનિમિત્તાપેક્ષઃ, યુગ-પદવગાહત્વાત્, એકસરોવર્તિમત્સ્યાદીનામવગાહવત્ । ”

અસ્તિકાયોની સંખ્યા—

જે પદાર્થ કેવળ એક પ્રદેશરૂપ કે એક અવયવરૂપ ન હોઈ સમૂહરૂપ છે તે ‘ અસ્તિકાય ’ કહેવાય છે. આ વ્યાખ્યા અનુસાર અસ્તિકાય પાંચ છે:—(૧) જીવાસ્તિકાય, (૨) ધર્માસ્તિકાય, (૩) અધર્માસ્તિકાય, (૪) આકાશાસ્તિકાય અને (૫) પુદ્ગલાસ્તિકાય. કેટલીક વાર અસ્તિકાય શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી એટલે તે સમયે આ પાંચનો ^૧જીવ, ધર્મ, અધર્મ, ^૨આકાશ

૧ જીવ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ચાર તો પ્રદેશત્રયયરૂપ છે, જ્યારે પુદ્ગલ અવયવરૂપ તેમજ અવયવત્રયયરૂપ છે.

૨ આકાશ અને પુદ્ગલ એ બે પદાર્થો તો વૈશેષિક, ન્યાય, સંખ્ય વગેરે દર્શનને પણ માન્ય છે. જીવાસ્તિકાયને ‘ જીવ ’ સંજ્ઞાથી અને આકાશાસ્તિકાયને ‘ આકાશ ’ના નામથી અન્ય દર્શનકારો ઓળખે છે

અને ^૧પુદ્ગલ એ સંજ્ઞાથી વ્યવહાર કરાય છે. ^૨કાલને કાલાસ્તિકાય તરીકે ન ઓળખાવવાનું કંઈ આ કારણ નથી, કેમકે સૌથી પ્રથમ તો કાલ એ વાસ્તવિક દ્રવ્ય છે કે નહિ તે સંબંધમાં મત-લેહ છે અને વળી જેઓ એને વાસ્તવિક દ્રવ્ય ગણે છે-તત્ત્વરૂપ માને છે તેઓ પણ એને કેવળ એક પ્રદેશાત્મક માને છે, કિન્તુ પ્રદેશના સમૂહરૂપ માનતા નથી. એટલે કાલ એ ખરેખરું દ્રવ્ય હોય તોપણ તેની કદાચિ અસ્તિકાય તરીકે ગણના થઈ શકે તેમ નથી.

જીવાસ્તિકાયાદિ પરત્વે ગેરસમજ—

અદ્વૈત મતના સ્તંભરૂપ ^૩શ્રીશંકરાચાર્યે જીવાસ્તિકાયના સ્વરૂપ સમજવામાં થાય ખાધી છે એમ બ્રહ્મસૂત્ર (૨-૨-૩૪) ઉપર રચેલા તેમના ભાષ્યની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ કહી આપે છે:—

“ અનન્તાવયવો જીવસ્તસ્ય ત એવાવયવા અલ્પે શરીરે સઙ્કુચેયુર્મ-
હતિ ચ વિકસેયુરિતિ । ”

અર્થાત્ જીવ અનન્ત અવયવવાળો છે. એના તે જ અવયવો અલ્પ શરીરમાં સંકોચાઈ જાય છે અને મોટા શરીરમાં વિકાસ પામે છે.

“ જીવના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે ” એવો જૈન ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટરૂપે ઉલ્લેખ હોવા છતાં જીવના અનન્ત અવયવો છે આવું પ્રતિપાદન શ્રીશંકરાચાર્યે કેમ કર્યું હશે તે સમજાતું નથી, કેમકે જીવનું આવું સ્વરૂપ કોઈ પણ જૈન ગ્રંથમાં દૃષ્ટિગોચર થતું નથી.

દર્શનશાસ્ત્રોના માર્મિક વિદ્વાન્ ગણાતા ^૪શ્રીવાચ્યરૂપતિમિશ્ર શાંકર-ભાષ્યની પોતે

૧ પુદ્ગલ કે પુદ્ગલાસ્તિકાય એ જૈન દર્શનનો જ પારિભાષિક શબ્દ છે; અન્ય દર્શનોમાં એને બદલે પ્રકૃતિ, પરમાણુ વગેરે શબ્દો જોવાય છે

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૫)ના નિમ્ન-લિખિત આગ્ર અને દ્વિતીય સૂત્રો:—

“ અજીવક્રાયા ધર્મા-ડધર્મા-ડડક્ષાશ-પુદ્ગલાઃ । દ્રવ્યાણિ જીવાશ્ચ । ”

૩ વૈદિક ધર્મરૂપ દીપકની જ્યોતિ ઝાખી પડી જવા આવી હતી એટલું જ નહિ પણ નિર્વાણ-દશાને વરવાની તૈગરીમા હતી તેની સ્થિતિમાથી તેને ખચાવી લઈ તેને સનેઃ કરનારા મહાપુરુષ તરીકે એમનું નામ સુપ્રખ્યાત છે. એમને હાથે વૈદિક ધર્મની આશાતીત પ્રગતિ થઈ. એમણે પ્રસ્થાનત્રયીરૂપ ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ભાષ્યો રચ્યા છે ઇતિહાસજ્ઞોની બહુમતિ પ્રમાણે એમનો જીવન-કાલ ઈ. સ. ૯૮૮ થી ઇ. સ. ૮૨૦ ની લગભગનો છે.

૪ એમને નૃગ નૃપતિના સમકાલીન માનવામાં આવે છે અર્થાત્ તેઓ વિક્રમની નવમી શતાબ્દીમાં વિદ્યમાન હતા એઓ જાનના ‘મૈથિલ’ બ્રાહ્મણ હતા. ભારતીય વૈદિક સાહિત્યની વૃદ્ધિ અને શૈભામાં એમને હાથે વધારો થયો છે, કેમકે એમણે શાંકર-ભાષ્ય ઉપર ભામતી નામની ટીકા, સાંખ્યકારિકાની સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી નામની વ્યાખ્યા, યોગ-ભાષ્ય ઉપર તત્ત્વવિશારદી વ્યાખ્યા, શ્રીમાન્ ઉદ્દ્યોતકારે રચેલા ન્યાયવાર્તિક ઉપર તાત્પર્યટીકા, શ્રીયુત મંડનમિશ્રકૃત વિધિવિવેકની ન્યાયકર્ણિકા નામની ટીકા, શ્રીકુમારિલભદ્રના વચારોને સ્પર્શ કરનાર તત્ત્વખિન્દુ, ન્યાયસૂચી વગેરે અનેક અમૂલ્ય ગ્રંથો રચ્યા છે.

રચેલી 'ભામતી' નામની ટીકામાં નીચે મુજબનો બ્રાન્તિમૂલક ઉદ્દેશ કરે છે એ ખેદજનક હકીકત છે:—

“ જીવાસ્તિકાયસ્ત્રિધા-વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધથેતિ । પુદ્ગલાસ્તિકાયઃ
ષોઢા-પૃથિવ્યાદીનિ ચત્વારિ ભૂતાનિ સ્થાવરં જઙ્ગમં ચેતિ । ”

અર્થાત્ જીવાસ્તિકાયના ત્રણ પ્રકારો છે:—(૧) બદ્ધ, (૨) મુક્ત અને (૩) નિત્ય-સિદ્ધ. પુદ્ગલાસ્તિકાયના છ ભેદો છે:—પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ અને વાયુ એ ચાર ભૂતો તેમજ સ્થાવર અને જંગમ.

શાંકર-ભાષ્ય ઉપર ન્યાયનિર્ણય નામની ટીકા રચનારા શ્રીઆનંદગિરિ એ ટીકામાં નીચે મુજબનો અવાસ્તવિક ઉદ્દેશ કરે છે એ શોચનીય ખીના છે:—

“ જીવાસ્તિકાયસ્ત્રેધા-વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધથેતિ । તત્રાર્હન્ મુનિ-
નિત્યસિદ્ધઃ હતરે કેચિત્ સાધનૈર્મુક્તાઃ અન્યે વદ્ધા ઇતિ ભેદઃ । પુદ્ગલાસ્તિકાયઃ
ષોઢા-પૃથિવ્યાદીનિ ચત્વારિ ભૂતાનિ સ્થાવરં જઙ્ગમં ચેતિ । ”

અર્થાત્ જીવાસ્તિકાયના બદ્ધ, મુક્ત અને નિત્યસિદ્ધ એમ ત્રણ ભેદો છે. તેમાં અર્હન્ મુનિ એ નિત્યસિદ્ધ છે; જ્યારે બાકીના જીવો પેકી કેટલાક સાધનોથી મુક્ત છે અને કેટલાક બંધાયેલા છે. પુદ્ગલાસ્તિકાયના છ પ્રકારો છે: પૃથ્વી વગેરે ચાર ભૂતો તેમજ સ્થાવર અને જંગમ.

શ્રીઆનંદગિરિના સમકાલીન ગણ્યતા શ્રીગોવિદાનંદસ્વામી શાંકર-ભાષ્યની સ્વનિર્મિત રત્નપ્રભા નામની ટીકામાં આ ભૂલને દઢ કરે છે, કેમકે તેમણે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ જીવાસ્તિકાયસ્ત્રિવિધઃ-કશ્ચિજીવો નિત્યસિદ્ધોઽર્હન્મુખ્યઃ, કેચિત્ સામ્પ્ર-
તિકમુક્તાઃ, કેચિદ્ વદ્ધા ઇતિ । પુદ્ગલાસ્તિકાયઃ ષોઢા-પૃથ્વ્યાદીનિ ચત્વારિ
ભૂતાનિ સ્થાવરં જઙ્ગમં ચેતિ । ”^૧

૧ ‘ હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ’ એ ગ્રંથના ઉત્તરાર્ધના ૨૧૬ મા પૃષ્ઠા આ સબંધમાં કહ્યું છે કે—

“ ધ્વજસૂત્ર ઉપરના શાંકરભાષ્ય ઉપર જૂનામાં જૂનું અવિચ્છિન્ન પ્રસ્થાન ભામતીથી શરૂ થાય છે ત્યાર બાદના સમયમાં થયેલા મૈથિલ પડિત વાચસ્પતિમિત્ર (૯૭૬) શાંકરભાષ્ય ઉપર પોતાની પત્નીએ કરેલી સેવાની સ્મૃતિરૂપે તેના નામની ભામતી સરવાળા ટીકા લખી છે. આ ટીકા ધણી અપૂર્વ ભાવને પ્રકટ કરનારી અને ભાષ્યના સમાન ચમત્કૃતિવાળી છે. ભામતીની ભૂમિ ઉપર આગજ્ઞાનંદે (૧૨૪૭-૧૨૬૦) “ કલ્પતરુ ” ઉગાડ્યો છે અને તે કલ્પતરુનો પરિમલ આખ્ય દીક્ષિતે (૧૫૨૦-૧૫૬૩) પ્રસરાવ્યો છે. ”

૨ ભગવદ્ગીતા ઉપર એમણે ટીકા રચી છે અને તે આનંદગિરિના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. વિક્રમની ચૌદમી સદીનો ઉત્તરાર્ધ એ એમનો સમય ગણાય છે.

૩ આનો અર્થ પ્રાય ઉપર મુજબ છે,

સાવદેશિક પ્રતિભાશાળી વાચ્યરૂપતિમિશ્રના પ્રકાંડ પાણ્ડિત્ય તરફના પક્ષપાતને લઇને ન્યાયનિર્ણય અને રત્નપ્રભામાં ભૂલો ઉતરી આવી હશે એમ કદાચ મનાય, કિન્તુ જેમની વિવિધ દર્શનોમાં અવ્યાહત ગતિ છે એવા શ્રીવાચ્યરૂપતિમિશ્ર તેમજ ‘ જગદ્ગુરુ ’ ના ખરેખર ધારી ‘ શ્રીશંકરસ્વામી ’ જેવા ધુરંધર વિદ્વાનને હાથે પણ પૂર્વોક્ત હાસ્યાસ્પદ ઉલ્લેખો કેમ થયા હશે તે કળાતું નથી. આશ્ચર્યાતીત વાત તો એ જણાય છે કે આ સાધન-સંપન્ન યુગમાં પણ-જ્યારે જૈન દર્શનના મૌલિક ગ્રંથો મુદ્રિત દશામાં ઉપલબ્ધ થાય છે ત્યારે પણ અને તે પણ વળી તેનું અવલોકન કર્યા બાદ એ દર્શનની રૂપરેખા આલેખનાર સાક્ષર તરીકે પંકાતા શ્રીયુત નર્મદા-શંકર દેવશંકર મહેતા બી. એ., ‘ હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ’ એ નામની તેમની કૃતિના પૂર્વાર્ધના ૧૦૫ માં પૃષ્ઠમાં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કરે છે:—

“ કાલને બાતલ કરી શેષ રહેલાં દિગ્વ્યાપી એટલે નાનાં મોટાં થાય તેવાં છે..... કાય વિનાનાં દ્રવ્યોને અસ્તિકાય એવું નામ આપવામાં આવે છે. અસ્તિકાય એટલે વસ્તુ છે (અસ્તિ) એવો જેના સંબંધમાં નિર્દેશ થાય અને જે પ્રદેશ રોકનારાં (કાય) હોય તે. અસ્તિકાય એટલે પદાર્થ કહીએ તો ચાલે. પુદ્ગલ અમૂર્ત; બાકીનાં દ્રવ્યો મૂર્ત છે. એટલે સ્થૂલ આકૃતિવાળાં છે.”

જ્યારે ભારતીય વિદ્વાનો આ પ્રમાણે ભીંત ભૂલતા હોય એમ લાગે ત્યારે પાશ્ચાત્ય પંડિ-

૧ જન દર્શનની સમાલોચના કરતા તેમનાથી આ જ એક ભૂલ થઇ હોય તો દર્શનાતરીય સિદ્ધાન્તના વિષયમાં ભ્રમ થવો હૃદયસ્થ પુરુષ આશ્રીને સાહજિક હોવાથી તે ક્ષતબ્ધ ગણાય કિન્તુ જૈન દર્શનના મૂળ પાયારૂપ એટલું જ નહિ પણ તેના પર્યાય તરીકે ગણાતા એવા અનેકાતવાદનો પ્રતિવાદ થાને એનું ખંડન પણ એના વાર્તાવિક સ્વરૂપને અનુરૂપ નથી એ ખરેખર વધારે પડતી હકીકત છે અનેકાતવાદનું જે સ્વરૂપ જૈન દર્શનને અભિમત નથી એવું એક કાલ્પનિક સ્વરૂપ ઊભું કરી તેનું ખંડન કરવાથી શો લાભ ?

અનેકાતવાદ જેવા સર્વમાન્ય ગણાવા લાયક સિદ્ધાન્તની અવહીલના કરનારાઓ પૈકી બાદરાયણ સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખનારા, પૂર્ણ અભેદવાદી શ્રીશંકરાચાર્યના માયાવાદનું ખંડન કરનારા તરીકે પ્રથમ ગણાતા, અનિર્વચનીય વાદનો પ્રતિવાદ કરનારા, પૂર્ણતયા ભેદાભેદવાદના અનુયાયી અને વિક્રમની દશમી શતાબ્દીના પૂર્વાર્ધમાં વિદ્યમાન શ્રીભાસ્કરાચાર્યનું તેમજ વિશિષ્ટાદ્વૈતાના પ્રધાન આચાર્ય, પ્રગ્યાનત્રયી ઉપર વિશદ ભાષ્ય લખનારા અને ઇ. સ. ૧૦૧૭ થી લગભગ ઇ. સ. ૧૧૩૭ સુધીના સમયમાં અસ્તિત્વ ધરાવનારા શ્રીરામાનુજસ્વામીનું પણ નામ નજરે પડે છે એનું શું કારણ હશે તેની ગવેષણા કરવા બહુશ્રુતોને મારી સાદર વિનંતિ છે.

૨ આ તો જૈન દર્શન પરવેની તેમની અનભિજ્ઞતાનો એક નમૂનો છે. આવા વિશેષ નમૂનાઓનો ઉલ્લેખ કરવાનું આ સ્થળ નથી. આકાશ, લોકાકાશ, અલોકાકાશ વગેરેનું જે ચિત્ર તેમણે આલેખ્યું છે તે જોતા કોઇ પણ સહૃદય તટસ્થ સાક્ષરનું દિલ દુભાયા વિના રહેશે નહિ પ્રસ્તુતમાં આપણે એટલું જ ઇચ્છીશું કે ‘ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી ’ તરફથી બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે ‘ જૈન દર્શન ’ સંબધી સમગ્ર લેખનું યોગ્ય પરિમાર્જન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવા તેના સંચાલકો કૃપા કરે અને ‘ હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ’ માં જે પ્રશંસાપાત્ર ઉજ્જવળ વિભાગો છે તેને કલંકિત કરનારા આ લાગની મલિનતા દૂર કરે.

તેની સ્ખલના વિષે નિર્દેશ કરી આવા બ્રાન્ત વિચારો વિષે વિશેષ ઉલ્લેખ અને તેની સમાલોચના ન કરતાં તેના ઉપર હાલ તુરત તો પડદો પાડી આગળ વધવું ઉચિત સમજાય છે.

કાળને સ્વતંત્ર પદાર્થ ન ગણતાં તેને આ ગ્રંથકાર ઔપચારિક ગણે છે એટલે એકંદર મૂળ પદાર્થોની સંખ્યા પાંચની છે. આ પાંચેના સામાન્ય તથા વિશેષ ધર્મનું નિરૂપણ કરવાથી એમની વચ્ચે રહેલી સમાનતા અને અસમાનતા નજરે પડે અર્થાત્ એમનું પરસ્પરનું સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય સ્પષ્ટ થાય એથી એ દિશામાં પ્રયાણ કરીએ. પાંચે દ્રવ્યો છે એ અપેક્ષાએ જ એમનામાં સાધર્મ્ય છે એમ નહિ, કિન્તુ એ પાંચે નિત્ય અને અવસ્થિત (સ્થિર) પણ છે એ દૃષ્ટિએ પણ એમનામાં સમાનતા છે. તેમાં નિત્યનું લક્ષણ ગ્રંથકાર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

**परिणामान्तरापत्तौ सत्यामप्यन्वयिनोऽंशादप्रच्युतरूपत्वं नित्यत्व-
स्य लक्षणम् । (२०२)**

અર્થાત્ અન્ય પરિણામને પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ જેના અન્વયી (મૂળ) અંશનો વિનાશ ન થાય તે ‘નિત્ય’ કહેવાય છે.^૧ અવસ્થિતનું લક્ષણ એમ સૂચવાયું છે કે—

**‘कदाचिदपि पञ्चभूतार्थत्वं न व्यभिचरतीत्येवंरूपत्वमवस्थितस्य
लक्षणम् । (२०३)**

અર્થાત્ પાંચની સંખ્યા કે ભૂતાર્થત્વની સાથે જેનો કદાપિ વ્યભિચાર થતો નથી તે ‘અવસ્થિત’ કહેવાય છે. ભૂતાર્થત્વ એટલે સ્વતત્ત્વ અથવા અસંખ્યેય પ્રદેશ તેમજ અનાદિ પરિણામનો સ્વભાવ એવો અર્થ કરવો.^૩

જેન દર્શન કોઈ પણ પદાર્થને કૂટસ્થ નિત્ય કે સર્વથા અનિત્ય માનતું નથી; એથી કરીને તો પદાર્થને નિત્ય ઉપરાંત અવસ્થિત એવું વિશેષણ અપાય છે. પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરવો એ ‘નિત્યત્વ’ છે, જ્યારે પારકાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું એ ‘અવસ્થિતત્વ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં

૧ આપણે ૩૪ મા પૃષ્ઠમા જોઈ ગયા તેમ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૩૦)માં નિત્યનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

“ तद्भावाव्ययं नित्यम् । ”

અર્થાત્ જે એના ભાવથી-પોતાની જાતિથી ચ્યુત ન થાય તે ‘નિત્ય’ છે.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૩)ના ભાષ્ય (પૃ. ૩૨૨)ગત ઉલ્લેખ:—

“ अवस्थितानि च, न हि कदाचित् पञ्चत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति । ”

૩ સરખાવો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૩૨૩)ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ:—

“अन्योन्यावबन्धितायां सत्यामपि धर्मादीनि न स्वतत्त्वं-भूतार्थत्वं वैशेषिकं
लक्षणमतिवर्तन्ते ...। अथवाऽसद्व्येयादिप्रदेशानादिपरिणामस्वभावता वा भूतार्थता
सुर्तताऽमूर्तता चेति । ”

કહીએ તો પોતપોતાના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપથી કદાપિ રચુત ન થવું એ 'નિત્યત્વ' છે, જ્યારે પોતપોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહેવા છતાં પણ ખીજાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન થવું એ 'અવસ્થિતત્વ' છે. જાખલા તરીકે જીવરૂપ તત્ત્વ પોતાના દ્રવ્યાત્મક સામાન્ય સ્વરૂપને તેમજ ચેતનાત્મક વિશેષ સ્વરૂપને કદાપિ ત્યજી દેતું નથી એ એનું નિત્યત્વ છે, જ્યારે ઉક્ત સ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના પણ અણુવ-તત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરતું નથી એ એનું અવસ્થિતત્વ છે. એવી રીતે ધર્મ-તત્ત્વના સંબંધમાં એ પોતાના દ્રવ્યાત્મક અસ્તિત્વાદિરૂપ સામાન્ય સ્વરૂપથી કે ગતિનિમિત્તારૂપ વિશેષ સ્વરૂપથી કદાપિ રચુત થતું નથી એ એનું નિત્યત્વ છે, જ્યારે ધર્માસ્તિકાય મટીને તે બાકીના કોઈ દ્રવ્યરૂપે પરિણમતું નથી એ એનું અવસ્થિતત્વ છે. એ પ્રમાણે અન્ય તત્ત્વો માટે સમજ લેવું. આથી જોઈ શકાય છે તેમ અવસ્થિતત્વથી એ ફલિત થાય છે કે દ્રવ્યોની સંખ્યામાં ન્યૂનાધિકતા માટે અવકાશ નથી; જગત્ સદા પંચાસ્તિકાયાત્મક જ છે. તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ ૧૯૭) પ્રમાણે તો પ્રત્યેક પદાર્થના પ્રદેશની સંખ્યા પ્રતિનિયત રહે છે તેનું પણ આ દ્વારા સૂચન થાય છે.

દ્રવ્યોને નિત્ય કહીને વિશ્વની શાશ્વતતા સૂચવી છે અને અવસ્થિત કહીને એમના પરસ્પર સંકર-મિશ્રણ માટે અવકાશ નથી એ સૂચિત કર્યું છે. અર્થાત્ બધાં દ્રવ્યો પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં પણ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને એક સાથે રહેતાં છતાં પણ એક ખીજાના સ્વાભાવથી-લક્ષણથી અસ્પૃષ્ટ રહે છે. એથી કરીને તો આ વિશ્વ અનાદિ-અનંત પણ છે અને તેનાં મૂળ તત્ત્વોની સંખ્યામાં કદાપિ ફેર પડતો નથી.

જેમ નિત્યત્વ અને અવસ્થિતત્વ એ બે ગુણો ઠરેક દ્રવ્યમાં સમાન છે એટલે એ દૃષ્ટિએ પરસ્પર સાધર્મ્ય છે તેમ આ પ્રત્યેક પૃથક્ હોવાથી કોઈ વ્યાવર્તક ધર્મ પણ હોવો જોઈએ-કોઈ વૈધર્મ્યસૂચક ગુણ હોવો જોઈએ એમ અનુમાન કરાય તો તે સાચું છે, કેમકે પુદ્ગલનું બાકીનાં દ્રવ્યોથી વૈધર્મ્ય સૂચવનાર ગુણ રૂપિત્વ છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો પુદ્ગલ એ રૂપી દ્રવ્ય છે, જ્યારે ખીજાં બધાં અરૂપી છે અત્ર અરૂપિત્વથી કંઈ સ્વરૂપનો નિષેધ સૂચવવામાં આવતો નથી, કેમકે ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોને સ્વરૂપ તો અવશ્ય છે જ. તેમ છતાં જો તેઓ સ્વરૂપથી રહિત છે એમ માનવામાં આવે તો તે શશશૃંગની માફક કેવળ અજ્ઞાવાત્મક જ દ્રવ્યો ઠરે. આથી કરીને અહીં અરૂપિત્વથી રૂપ યાને મૂર્તિનો નિષેધ કરાયો છે. એટલે કે પુદ્ગલ મૂર્ત છે, જ્યારે બાકીનાં દ્રવ્યો અમૂર્ત છે. મૂર્તિથી રૂપ વગેરે સંસ્થાન-પરિણામ સમજવો અથવા તો રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શનો સમુદાય જાણવો. નેત્રેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરાતો ગુણ રૂપ છે. રૂપનું રસ વગેરે સાથે સાહચર્ય છે એટલે રૂપ, મૂર્તિ કે મૂર્તત્વનો અર્થ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય ગુણ થાય છે. પુદ્ગલોના ગુણો ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય છે, વાસ્તે પુદ્ગલ મૂર્ત છે-રૂપી છે. એ સિવાયનું ખીજું કોઈ દ્રવ્ય કે તેનો કોઈ પણ ગુણ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય નથી, વાસ્તે તે અમૂર્ત યાને અરૂપી છે. અત્ર પરમાણુ વગેરેના દૃષ્ટાંતથી વ્યભિચાર આવતો નથી; કેમકે જોકે પરમાણુ વગેરે અતિસૂક્ષ્મ અનેક દ્રવ્યો અને તેના ગુણો ઇન્દ્રિય-ગોચર થતાં નથી, છતાં પણ તેમની વિશિષ્ટ પરિણમનરૂપ અવસ્થામાં તેઓ જરૂર જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે તે અતીન્દ્રિય હોવા છતાં પણ રૂપી અથવા મૂર્ત જ છે. અથવા તો વસ્તુતઃ પરમાણુ પણ રૂપાદિથી યુક્ત જ છે, જોકે આપણા જેવા હ્રસ્વસ્થને તેનો સાક્ષાત્કાર શક્ય નથી. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકા-

શાસ્ત્રિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ ચાર દ્રવ્યોમાં તો સર્વજની દૃષ્ટિએ પણ રૂપનો અસંભવ છે. વળી તે કોઈ પણ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય અને તેમ નથી જ.^૧ આથી કરીને એને ‘અરૂપી’ એવી સંજ્ઞા અપાય છે.

અત્ર એ ઉમેરીશું કે પુદ્ગલ-દ્રવ્ય મૂર્ત હોવાથી એના ગુણો તેમજ પર્યાયો ‘શુરુલઘુ’ કહેવાય છે, જ્યારે બાકીનાં દ્રવ્યો અમૂર્ત હોવાથી એના ગુણો અને પર્યાયો ‘અશુરુલઘુ’ કહેવાય છે.

જીવ અને પુદ્ગલ એ બંને વ્યક્તિરૂપે અનેક છે તેમજ તે ક્રિયાશીલ પણ છે, જ્યારે બાકીનાં ત્રણ દ્રવ્યો એક એક છે તેમજ તે નિષ્ક્રિય છે. એટલે કે એકવ્યક્તિત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વ એ બે ધર્મો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયનું સાધર્મ્ય સૂચવે છે અને જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાયનું વૈધર્મ્ય સૂચવે છે.

અત્ર નિષ્ક્રિયત્વથી ક્રિયા-માત્રનો નિષેધ સમજવાનો નથી, કિન્તુ કેવળ ગતિ-ક્રિયાનો બહિષ્કાર સમજવાનો છે; કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઉત્પાદ અને વ્યયરૂપ પર્યાય-પરિણમન તો જૈન દૃષ્ટિને સંમત છે. આ સંબંધમાં ગ્રંથકારનું શું કહેવું છે તે ધ્યાનમાં આવે તે ખાટે તેમણે નીચે મુજબ સૂચવેલા ક્રિયાવત્ત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વનાં લક્ષણો જોઈ લઈએ:—

કર્મબન્ધનિવન્ધનચેષ્ટાવિશેષરૂપત્વમ્, નિમિત્તદ્વયાપેક્ષત્વે સતિ દ્રવ્યસ્ય દેશાન્તરપ્રાપ્તિહેતુભૂતપર્યાયવિશેષરૂપત્વં વા ક્રિયાવત્ત્વસ્ય લક્ષણમ્ । તદભાવત્ત્વં નિષ્ક્રિયત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૪-૨૦૫)

અર્થાત્ કર્મના બંધના કારણરૂપ એવી ચેષ્ટા તે ‘ક્રિયા’ છે અથવા બે નિમિત્તો મળતાં દ્રવ્યનો દેશાંતરની પ્રાપ્તિમાં કારણરૂપ બે પર્યાય ઉદ્ભવે છે તે ‘ક્રિયા’ છે. આવી ક્રિયાનો જેમાં અભાવ હોય તે ‘નિષ્ક્રિય’ કહેવાય છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ જીવ અને પુદ્ગલો સિવાયનાં ત્રણ દ્રવ્યો એક એક વ્યક્તિરૂપ છે, જ્યારે જીવ અને પુદ્ગલની સંખ્યા તો વ્યક્તિરૂપે અનંતની છે. આ વાતને અનુલક્ષીને ગ્રંથકાર કથે છે કે—

દ્રવ્યં દ્વેધા-અદ્રવ્યં દ્રવ્યમ્, અનેકદ્રવ્યં દ્રવ્યં ચ । यस્ય સમાન-જાતીયદ્રવ્યાન્તરં નાસ્તિ તદદ્રવ્યં દ્રવ્યમુચ્યતે । यस્ય સમાનજાતીય-દ્રવ્યાન્તરં સમસ્તિ તદનેકદ્રવ્યં દ્રવ્યં કથ્યતે, યથા જીવ-પુદ્ગલૌ ।

અર્થાત્ દ્રવ્યના અદ્રવ્યરૂપ અને અનેકદ્રવ્યરૂપ એમ બે પ્રકારે પડે છે. તેમાં જે દ્રવ્યનું સમાન

જાતિવાળું અન્ય દ્રવ્ય ન હોય તે ‘અદ્રવ્ય દ્રવ્ય’ કહેવાય છે, જેમકે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ; જ્યારે જેનું સમાન જાતિવાળું અન્ય દ્રવ્ય હોય તે ‘અનેકદ્રવ્ય દ્રવ્ય’ કહેવાય છે, જેમકે જીવ અને પુદ્ગલ.

દ્રવ્યનું અન્ય લક્ષણ—

દ્રવ્ય કહો કે પદાર્થ કહો તે એક જ છે અને એનું લક્ષણ આ ઉદાસના પ્રારંભમાં પૃથ્વિમાં સૂચવાઈ ગયું છે, છતાં અત્ર દ્રવ્યનો નિર્દેશ કરતી વેળા તેનું અન્ય લક્ષણ પણ સંભવે છે એ વાત ધ્યાનમાં આવવાથી અંતરિક્ષ તેનો નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કરે છે:—

ગુણપર્યાયવત્ત્વં દ્રવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૬)

અર્થાત્ જે ગુણ અને પર્યાયથી યુક્ત હોય તે ‘દ્રવ્ય’ કહેવાય છે. આ લક્ષણ યથાર્થ સમજાવવા માટે ગુણ અને પર્યાયનાં લક્ષણો તેઓ નીચે મુજબ સૂચવે છે:—

સહભાવિત્વં ગુણસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૭)

ક્રમભાવિત્વં પર્યાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૮)

અર્થાત્ જેની ઉત્પત્તિ દ્રવ્યની સાથે જ છે, તે ‘ગુણ’ કહેવાય છે, જ્યારે જેની ઉત્પત્તિ ક્રમ અનુસાર છે તે ‘પર્યાય’ કહેવાય છે.

દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ—

પ્રત્યેક દ્રવ્ય પરિણમનશીલ હોવાથી પ્રતિસમય નિમિત્ત અનુસાર ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પરિણમે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ છે તે ‘ગુણ’ કહેવાય છે; અને એ શક્તિ દ્વારા જે પરિણામ ઉત્પન્ન કરાય છે તે ‘પર્યાય’ કહેવાય છે. એટલે કે ગુણ એ કારણ છે અને પર્યાય એ ફલ છે. દરેક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ અનંત ગુણો રહેલા છે. આ ગુણો વસ્તુતઃ મૂળ દ્રવ્યથી તેમ જ એક બીજાથી અવિભાજ્ય છે—અભિન્ન છે. પ્રત્યેક ગુણરૂપ શક્તિના બુદ્ધિ બુદ્ધિ સમયમાં થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયોની સંખ્યા અનંતની છે. દ્રવ્યના તેમજ એના અંશરૂપ શક્તિના એના ઉત્પાદ અને વ્યય નહિ થતા હોવાથી તે નિત્ય યાને અનાદિ—અનંત છે, કિન્તુ બધાં પર્યાયો પ્રતિસમય ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થતા હોવાથી તે વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અનિત્ય યાને સાદિ સાંત છે, જેકે પ્રવાહની અપેક્ષાએ તો તે પણ અનાદિ અનંત છે. વિશેષમાં કારણભૂત એક શક્તિ દ્વારા દ્રવ્યમાં થતો ત્રૈકાલિક પર્યાય—પ્રવાહ સંભવતઃ છે. દ્રવ્યમાં અનંત અનંત શક્તિઓથી તતજન્ય પર્યાય—પ્રવાહ પણ અનંત જ એકી સાથે ચાલુ રહે છે. ભિન્ન ભિન્ન શક્તિજન્ય વિભવતીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં મળી આવે છે ખરા, કિન્તુ એક શક્તિજન્ય ભિન્ન ભિન્ન સમયભાવી પર્યાયો એક દ્રવ્યમાં એક સમયમાં હોતા નથી.

આત્મા દ્રવ્ય છે, કેમકે એનામાં ચૈતન્ય વગેરે અનંત ગુણો છે, જ્યારે જ્ઞાન, દર્શનરૂપ

વિવિધ ઉપયોગ વગેરે એના અનંત પર્યાયો છે. એવી રીતે પુદ્ગલ પણ દ્રવ્ય છે, કેમકે એનામાં રૂપ વગેરે અનંત ગુણો છે અને નીલ, પીત વગેરે વિવિધ વર્ણ વગેરે અનંત પર્યાયો છે. જેમ આત્મા ચૈતન્યરૂપ શક્તિ દ્વારા ઉપયોગરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પુદ્ગલ રૂપ-શક્તિ દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન નીલ, પીત વગેરે પરિણામોને ભજે છે. વળી જેમ ચૈતન્ય-શક્તિ આત્મ-દ્રવ્યથી અને આત્મગત અન્ય શક્તિઓથી પૃથક્ થઈ શકતી નથી તેમ રૂપ-શક્તિ પુદ્ગલ-દ્રવ્યથી અને તદ્ગત અન્ય શક્તિઓથી અલગ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન, દર્શન આદિ ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી વિવિધ ઉપયોગોના ત્રૈકાલિક પ્રવાહના કારણરૂપ એક ચૈતન્ય-શક્તિ છે અને એ શક્તિના કાર્યરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ ઉપયોગાત્મક છે. એવી રીતે પુદ્ગલોમાં પણ કારણભૂત એક રૂપ-શક્તિ છે અને નીલ, પીત આદિ વિવિધ વર્ણ-પર્યાયનો પ્રવાહ તે એનું કાર્ય છે. આત્મામાં ઉપયોગાત્મક પર્યાય-પ્રવાહની જેમ સુખ-દુઃખના વેદનરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ, પ્રવૃત્તિરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ વગેરે અનંત પર્યાય-પ્રવાહ એક સાથે ચાલુ રહે છે. આથી એમાં ચૈતન્યની માફક તેને સજાતીય પર્યાય-પ્રવાહની કારણભૂત આનંદ, વીર્ય વગેરે એક એક શક્તિ માનવાથી અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે પુદ્ગલમાં રૂપના પર્યાયના પ્રવાહની જેમ રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરેના અનંત પર્યાયોના પ્રવાહો સદા ચાલુ રહે છે. આથી પ્રત્યેક સજાતીય પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ માનવાથી પુદ્ગલમાં રૂપ-શક્તિની જેમ રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં ચૈતન્ય, આનંદ, વીર્ય વગેરે શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવે છે, પરંતુ એક ચૈતન્ય-શક્તિના, આનંદ-શક્તિના કે વીર્ય-શક્તિના વિવિધ ઉપયોગ-પર્યાયો, વિવિધ વેદના-પર્યાયો કે વિવિધ પરાક્રમ-પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવતા નથી, કેમકે પ્રત્યેક શક્તિનો એક સમયમાં તો એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે પુદ્ગલમાં પણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવે છે, કિન્તુ હાખલા તરીકે એક રૂપ-શક્તિના નીલાદિ વિવિધ પર્યાયો કે એક રસ-શક્તિના ઠટ્ટુ વગેરે ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. જેમ આત્મા અને પુદ્ગલ એ બંને દ્રવ્યો નિત્ય છે તેમ એની ચૈતન્યાદિ અને રૂપાદિ શક્તિઓ પણ નિત્ય છે, પરંતુ ચૈતન્યજન્ય ઉપયોગ-પર્યાય અને રૂપજન્ય નીલાદિ પર્યાય નિત્ય નથી, કિન્તુ તે સદા ઉત્પાદ અને વિનાશશીલ હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે, જોકે ઉપયોગ-પર્યાય-પ્રવાહ અને રૂપ-પર્યાય-પ્રવાહ તો ત્રૈકાલિક હોવાથી નિત્ય છે.

અનંત ગુણોનો અખંડ સમૂહ તે જ દ્રવ્ય છે. તેમ છતાં આત્માના ચૈતન્ય, આનંદ, વીર્ય વગેરે પરિમિત ગુણોની જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા છદ્મસ્થો કલ્પના કરી શકે છે; બધા ગુણો તેમની કલ્પના-ગમ્ય નથી. એવી રીતે પુદ્ગલના પણ રૂપ, રસ વગેરે કેટલાક જ-પરિમિત જ ગુણો કલ્પનામાં આવે છે, નહિ કે બધા. આનું કારણ એ છે કે આત્મા અથવા પુદ્ગલ દ્રવ્યના સમસ્ત પ્રકારના પર્યાય-પ્રવાહો વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિના બાણી શકાય તેમ નથી. જે જે પર્યાય-પ્રવાહ સાધારણ બુદ્ધિ વડે જ્ઞેય છે, તેના તેના કારણરૂપ ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે. આથી એ ગુણો વિકલ્પ્ય છે. આત્માના ચૈતન્ય, ચારિત્ર, આનંદ, વીર્ય વગેરે વિકલ્પ્ય અને પુદ્ગલના રૂપાદિ વિકલ્પ્ય ગુણો વિચાર અને વાણીમાં અવતરી શકે છે; બાકીના બધા અવિકલ્પ્ય છે અને તે તો કેવળ કેવલિ-ગમ્ય છે.

જાતિવાળું અન્ય દ્રવ્ય ન હોય તે ‘અદ્રવ્ય દ્રવ્ય’ કહેવાય છે, જેમકે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ; જ્યારે જેનું સમાન જાતિવાળું અન્ય દ્રવ્ય હોય તે ‘અનેકદ્રવ્ય દ્રવ્ય’ કહેવાય છે, જેમકે જીવ અને પુદ્ગલ.

દ્રવ્યનું અન્ય લક્ષણ—

દ્રવ્ય કહો કે પદાર્થ કહો તે એક જ છે અને એનું લક્ષણ આ ઉદ્ભાસના પ્રારંભમાં પડઠમાં પૃષ્ઠમાં સૂચવાઈ ગયું છે, છતાં અત્ર દ્રવ્યનો નિર્દેશ કરતી વેળા તેનું અન્ય લક્ષણ પણ સંભવે છે એ વાત ધ્યાનમાં આવવાથી અંતકાર તેનો નીચે મુજબ ઉદ્ભવ કરે છે:—

ગુણપર્યાયવત્ત્વં દ્રવ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૬)

અર્થાત્ જે ગુણ અને પર્યાયથી યુક્ત હોય તે ‘દ્રવ્ય’ કહેવાય છે. આ લક્ષણ યથાર્થ સમજાવવા માટે ગુણ અને પર્યાયનાં લક્ષણો તેઓ નીચે મુજબ સૂચવે છે:—

સહભાવિત્વં ગુણસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૭)

ક્રમભાવિત્વં પર્યાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૦૮)

અર્થાત્ જેની ઉત્પત્તિ દ્રવ્યની સાથે જ છે, તે ‘ગુણ’ કહેવાય છે, જ્યારે જેની ઉત્પત્તિ કેમ અનુસાર છે તે ‘પર્યાય’ કહેવાય છે.

દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ—

પ્રત્યેક દ્રવ્ય પરિણમનશીલ હોવાથી પ્રતિસમય નિમિત્ત અનુસાર સિદ્ધ સિદ્ધ રૂપે પરિણમે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ છે તે ‘ગુણ’ કહેવાય છે; અને એ શક્તિ દ્વારા જે પરિણામ ઉત્પન્ન કરાય છે તે ‘પર્યાય’ કહેવાય છે. એટલે કે ગુણ એ કારણ છે અને પર્યાય એ ફાલ છે. દરેક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ અનંત ગુણો રહેલા છે. આ ગુણો વસ્તુતઃ મૂળ દ્રવ્યથી તેમ જ એક બીજાથી અવિભાજ્ય છે—અલિન્ન છે. પ્રત્યેક ગુણરૂપ શક્તિના જુદા જુદા સમયમાં થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયોની સંખ્યા અનંતની છે. દ્રવ્યના તેમજ એના અંશરૂપ શક્તિઓના ઉત્પાદ અને વ્યય નહિ થતા હોવાથી તે નિત્ય યાને અનાદિ—અનંત છે, કિન્તુ બધા પર્યાયો પ્રતિસમય ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થતા હોવાથી તે વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અનિત્ય યાને સાદિ સાંત છે, જોકે પ્રવાહની અપેક્ષાએ તો તે પણ અનાદિ અનંત છે. વિશેષમા કારણભૂત એક શક્તિ દ્વારા દ્રવ્યમાં થતો ત્રૈકાલિક પર્યાય-પ્રવાહ સજાતીય છે. દ્રવ્યમાં અનંત અનંત શક્તિઓથી તજજન્ય પર્યાય-પ્રવાહ પણ અનંત જ એકી સાથે ચાલુ રહે છે. લિન્ન બિન્ન શક્તિજન્ય વિભાતીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં મળી આવે છે ખરા, કિન્તુ એક શક્તિજન્ય લિન્ન લિન્ન સમયભાવી પર્યાયો એક દ્રવ્યમાં એક સમયમાં હોતા નથી.

આત્મા દ્રવ્ય છે, કેમકે એનામા ચૈતન્ય વગેરે અનંત ગુણો છે, જ્યારે જ્ઞાન, દર્શનરૂપ

વિવિધ ઉપયોગ વગેરે એના અનંત પર્યાયો છે. એવી રીતે પુદ્ગલ પણ દ્રવ્ય છે, કેમકે એનામાં રૂપ વગેરે અનંત ગુણો છે અને નીલ, પીત વગેરે વિવિધ વર્ણ વગેરે અનંત પર્યાયો છે. જેમ આત્મા ચૈતન્યરૂપ શક્તિ દ્વારા ઉપયોગરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પુદ્ગલ રૂપ-શક્તિ દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન નીલ, પીત વગેરે પરિણામોને લાભે છે. વળી જેમ ચૈતન્ય-શક્તિ આત્મ-દ્રવ્યથી અને આત્મગત અન્ય શક્તિઓથી પૃથક્ થઈ શકતી નથી તેમ રૂપ-શક્તિ પુદ્ગલ-દ્રવ્યથી અને તદ્ગત અન્ય શક્તિઓથી અલગ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન, દર્શન આદિ ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી વિવિધ ઉપયોગોના ત્રૈકાલિક પ્રવાહના કારણરૂપ એક ચૈતન્ય-શક્તિ છે અને એ શક્તિના કાર્યરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ ઉપયોગાત્મક છે. એવી રીતે પુદ્ગલોમાં પણ કારણભૂત એક રૂપ-શક્તિ છે અને નીલ, પીત આદિ વિવિધ વર્ણ-પર્યાયનો પ્રવાહ તે એનું કાર્ય છે. આત્મામાં ઉપયોગાત્મક પર્યાય-પ્રવાહની પેઠે સુખ-દુઃખના, વેદનરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ, પ્રવૃત્તિરૂપ પર્યાય-પ્રવાહ વગેરે અનંત પર્યાય-પ્રવાહ એક સાથે ચાલુ રહે છે. આથી એમાં ચૈતન્યની માફક, તેને સજ્જતીય પર્યાય-પ્રવાહની કારણભૂત આનંદ, વીર્ય વગેરે એક એક શક્તિ માનવાથી અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે પુદ્ગલમાં રૂપના પર્યાયના પ્રવાહની જેમ રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરેના અનંત પર્યાયોના પ્રવાહો સદા ચાલુ રહે છે. આથી પ્રત્યેક સજ્જતીય પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ માનવાથી પુદ્ગલમાં રૂપ-શક્તિની જેમ રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં ચૈતન્ય, આનંદ, વીર્ય વગેરે શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવે છે, પરંતુ એક ચૈતન્ય-શક્તિના, આનંદ-શક્તિના કે વીર્ય-શક્તિના વિવિધ ઉપયોગ-પર્યાયો, વિવિધ વેદના-પર્યાયો કે વિવિધ પરાક્રમ-પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવતા નથી, કેમકે પ્રત્યેક શક્તિનો એક સમયમાં તો એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે પુદ્ગલમાં પણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં ઉદ્ભવે છે, કિન્તુ હાંખલા તરીકે એક રૂપ-શક્તિના નીલાદિ વિવિધ પર્યાયો કે એક રસ-શક્તિના કટુ વગેરે ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. જેમ આત્મા અને પુદ્ગલ એ બંને દ્રવ્યો નિત્ય છે તેમ એની ચૈતન્યાદિ અને રૂપાદિ શક્તિઓ પણ નિત્ય છે, પરંતુ ચૈતન્યજન્ય ઉપયોગ-પર્યાય અને રૂપજન્ય નીલાદિ પર્યાય નિત્ય નથી, કિન્તુ તે સદા ઉત્પાદ અને વિનાશશીલ હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે, જોકે ઉપયોગ-પર્યાય-પ્રવાહ અને રૂપ-પર્યાય-પ્રવાહ તો ત્રૈકાલિક હોવાથી નિત્ય છે.

અનંત ગુણોનો અખંડ સમૂહ તે જ દ્રવ્ય છે. તેમ છતાં આત્માના ચૈતન્ય, આનંદ, વીર્ય વગેરે પરિમિત ગુણોની જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા છદ્મસ્થો કલ્પના કરી શકે છે; બધા ગુણો તેમની કલ્પના-ગમ્ય નથી. એવી રીતે પુદ્ગલના પણ રૂપ, રસ વગેરે કેટલાક જ-પરિમિત જ ગુણો કલ્પનામાં આવે છે, નહિ કે બધા. આનું કારણ એ છે કે આત્મા અથવા પુદ્ગલ દ્રવ્યના સમસ્ત પ્રકારના પર્યાય-પ્રવાહો વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિના જાણી શકાય તેમ નથી. જે જે પર્યાય-પ્રવાહ સાધારણ બુદ્ધિ વડે જ્ઞેય છે, તેના તેના કારણરૂપ ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે. આથી એ ગુણો વિકલ્પ્ય છે. આત્માના ચૈતન્ય, ચારિત્ર, આનંદ, વીર્ય વગેરે વિકલ્પ્ય અને પુદ્ગલના રૂપાદિ વિકલ્પ્ય ગુણો વિચાર અને વાણીમાં અવતરી શકે છે; બાકીના બધા અવિકલ્પ્ય છે અને તે તો કેવળ કેવલિ-ગમ્ય છે.

ત્રૈકાલિક અનંત પર્યાયો અને તેમના એક એક પ્રવાહના કારણરૂપ એક એક શક્તિ (ગુણ) એવી અનંત શક્તિઓનો સમૂહ દ્રવ્ય છે એ કથન લેદસાપેક્ષ સમજવું. અલેક દૃષ્ટિએ વિચારતાં તો પર્યાય પોતપોતાના કારણરૂપ ગુણસ્વરૂપી છે અને ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપી છે. આથી કરીને દ્રવ્ય ગુણ-પર્યાયાત્મક જ કહેવાય. કેાઈ પણ દ્રવ્યમાં જેટલા ગુણો હોય તે બધા તેની જ માલીકીના હોય તેમ નથી. અર્થાત્ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં કેટલાક સાધારણ એટલે બીજાં બધાં દ્રવ્યોમાં હોય તેવા અને કેટલાક અસાધારણ અર્થાત્ તેનાં સિવાયનાં દ્રવ્યોમાં ન હોય તેવા ગુણો હોય છે. આનો નિર્દેશ કરીએ તે પૂર્વે એ નિવેદન કરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે આટલે સુધીનું દ્રવ્યનું સ્વરૂપ તત્ત્વાર્થસૂત્ર (અ. ૫, સૂ. ૩૭)ના વિવેચનને આભારી છે.

દ્રવ્યોના સામાન્ય ગુણો—

(૧) ^૧અસ્તિત્વ, (૨) ^૨વસ્તુત્વ, (૩) ^૩દ્રવ્યત્વ, (૪) ^૪પ્રમેયત્વ, (૫) ^૫અગુરુલઘુત્વ, (૬) ^૬પ્રદેશત્વ, (૭) ^૭ચેતનત્વ, (૮) ^૮અચેતનત્વ, (૯) ^૯મૂર્તત્વ અને (૧૦) ^{૧૦}અમૂર્તત્વ એ દશ ગુણો પૈકી આઠ આઠ ગુણો પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં હોય છે, કેમકે કયાં તો કેાઈ પણ દ્રવ્ય ચેતન હોઈ શકે કે જડ તેમજ તે મૂર્ત હોય કે અમૂર્ત એટલે આ પ્રમાણેના બે ગુણો ઉપરાંત તેમાં અસ્તિત્વાદિ છ ગુણો રહેલા છે.

દ્રવ્યોના વિશેષ ગુણો—

(૧) જ્ઞાન, (૨) દર્શન, (૩) સુખ, (૪) વીર્ય, (૫) સ્પર્શ, (૬) રસ, (૭) ગંધ, (૮) વર્ણ, (૯) ગાંતરોત્ત્વ, (૧૦) સ્થિતિરોત્ત્વ, (૧૧) અવગાહનરોત્ત્વ, (૧૨) ^{૧૨}વર્તનારોત્ત્વ, (૧૩) ^{૧૩}ચેતનત્વ, (૧૪) અચેતનત્વ, (૧૫) મૂર્તત્વ અને (૧૬) અમૂર્તત્વ એ દ્રવ્યોના સોળ વિશેષ ગુણો છે. આ પૈકી જીવમાં પહેલા ચાર તેમજ ૧૩ મા અને ૧૬ મા એ અંકવાળા બે એમ એકંદર છ ગુણો છે; પુદ્ગલમાં પાંચમાથી આઠમા સુધીના તેમજ ચૌદમા અને પંદરમા એમ કુલે છ ગુણો છે, ધર્માસ્તિકાયમાં ૯, ૧૪ અને ૧૬ એ અંકવાળા ત્રણ ગુણો છે; અધર્માસ્તિકાયમાં ૧૦, ૧૪ અને ૧૬ એ અંકવાળા ત્રણ, આકાશાસ્તિકાયમાં ૧૧, ૧૪ અને ૧૬ એ અંકવાળા ત્રણ, અને કાળમાં ૧૨, ૧૪ અને ૧૬ એ અંકવાળા ત્રણ ગુણો છે.

દ્રવ્યોના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવો—

(૧) ^{૧૦}અસ્તિત્વ, (૨) ^{૧૧}નાસ્તિત્વ, (૩) નિત્યત્વ, (૪) અનિત્યત્વ, (૫) ^{૧૨}એકત્વ,

૧ સદ્બુતતાનો વ્યવહાર. ૨ સામાન્ય-વિશેષાત્મકતા; જાતિ-વ્યક્તિપણું. ૩ પોતાના પર્યાયને પ્રપ્ત થવું તે દ્રવ્ય છે અને આ એનો ભાવ છે. ૪ પ્રમાણના વિષયરૂપ હોવું તે. ૫ સૂક્ષ્મ, વચનથી અગોચર, કેવલિ-ગમ્ય અને આત્માગ્રાણ્ય એવો આ ગુણ છે. ૬ આ અનુભવરૂપ છે અને સત્ક્રિયારૂપ છે; ક્રિયા નક્ષી મન, વચન અને કાયામા અન્વિત થઈ વર્તે છે. ૭ જીવો પૃ ૫૭૬

૮ ચેતનત્વાદિ ચાર ગુણોને તો ઉપર સામાન્ય તરીકે ઓળખાવ્યા છે, છતાં એનો અત્ર વિશેષ તરીકે ઉલ્લેખ કરવો તે શું બાજબી છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે સ્વભૂતિની અપેક્ષાએ આ ગુણો સામાન્ય છે, જ્યારે વિજ્ઞાતિની દૃષ્ટિએ તો એ વિશેષ છે.

૯ સ્વભાવનો ગુણ અને પર્યાયોમાં અંતર્ભાવ થયેલો સમજવો, નહિ તો દ્રવ્યના લક્ષણમાં તેનો પૃથક્ ઉલ્લેખ થાત. ૧૦ સ્વભાવથી. ૧૧ પરભાવથી. ૧૨ વિવિધ ધર્મોનો આધાર હોવાથી એક સ્વભાવતા.

(૬) ૧અનેકત્વ, (૭) ૨ભેદત્વ, (૮) ૩અભેદત્વ, (૯) ૪ભવ્યત્વ, (૧૦) ૫અભવ્યત્વ અને (૧૧) ૬પરમત્વ એ અગ્યાર સામાન્ય સ્વભાવો છે, જ્યારે (૧) ચેતનત્વ, (૨) અચેતનત્વ, (૩) મૂર્તત્વ, (૪) અમૂર્તત્વ, (૫) એકપ્રદેશત્વ, (૬) અનેકપ્રદેશત્વ, (૭) વિભાવત્વ, (૮) શુદ્ધત્વ, (૯) અશુદ્ધત્વ અને (૧૦) ઉપચરિતત્વ એ દશ વિશેષ સ્વભાવો છે.

ગુણ અને સ્વભાવમાં તફાવત—

અત્ર સ્વભાવ તરીકે જેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પૈકી કોઈક તો ગુણ તરીકે પણ ગણાવેલ છે એટલે એ બે વચ્ચે સર્વથા તફાવત હોય એમ તો જણાતું નથી, પરંતુ જેનો ગુણ તેમજ સ્વભાવ તરીકે એટલે કે ઉભય કોટિમાં ઉલ્લેખ થયો નથી, તે તરફ દષ્ટિ દેંકતાં આ બેમાં કઈક અંતર હોય એમ લાગે છે. આ ઉપરથી ક્લિત થતા અનુમાન પરત્વે એટલું જ નિવેદન કરવાતું કે સ્વભાવ ગુણ અને પર્યાયથી પૃથક્ નથી, એનો આ બેમાં અંતર્ભાવ થાય છે, પરંતુ વિશેષતા એ છે કે ગુણ ગુણીમાં જ છે—ગુણમાં રહેતો નથી, જ્યારે સ્વભાવ ગુણ અને ગુણી એ બંનેમાં રહે છે, કેમકે ગુણ કે ગુણીની જે પરિણતિ છે તે જ ‘સ્વભાવ’ છે.

જીવાદિના સ્વભાવોની સંખ્યા—

ઉપર્યુક્ત સ્વભાવો પૈકી જીવ, ધર્માસ્તિકાય ઇત્યાદિના કેટલા કેટલા સ્વભાવો છે તે નિમ્ન-લિખિત પદ્ય ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“ **एकविंशतिर्भावाः स्युः—जीव-पुद्गलयोर्मताः ।**

धर्मादीनां षोडश स्युः, काले पञ्चदश स्मृताः ॥ ”

અર્થાત્ જીવ અને પુદ્ગલ એ પ્રત્યેકના એકવીસ એકવીસ સ્વભાવો છે, જ્યારે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એ ત્રણેના સોળ સોળ અને કાળના પંદર સ્વભાવો છે. એટલે કે ધર્માસ્તિકાયાદિ ત્રણમાં ચેતનત્વ, મૂર્તત્વ, વિભાવત્વ, ૭અશુદ્ધત્વ અને ઉપચરિતત્વ એ પાંચ સ્વભાવો નથી જ્યારે કાળમાં આ પાંચ ઉપરાંત બહુપ્રદેશત્વ પણ નથી.

પુદ્ગલાદિના પ્રદેશોની સંખ્યાનો નિર્દેશ કરીએ તે પૂર્વે એના સ્કંધાદિ વિભાગોનું અવ-લોકન કરી લઈએ. તેમાં ‘સ્કંધ’ શબ્દનો અર્થ ધ્યાનમાં આવે તે માટે પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિમાં જે નિમ્ન-લિખિત વ્યુત્પત્તિ આપી છે તે વિચારીએ:—

“ **स्कन्दन्ति-शुष्यन्ति पुद्गलविचटनेन धीयन्ते च-पुण्यन्ति पुद्गलचटने-
नेति स्कन्वाः ”**

૧ જેમ સહભાવી સ્વભાવોનો એકરૂપે આધાર (સમાનાધિકરણતા) તે એક સ્વભાવ છે તેમ એકમા અનેક સ્વભાવોનો સહભાવ તે અનેકસ્વભાવતા છે જેમકે મૃત્તિકાના સ્થાસ વગેરે અનેક દ્રવ્ય-પ્રવાહ છે. ૨ સંજ્ઞા, સંખ્યા વગેરેના બેદથી ગુણ, ગુણી, પર્યાય, પર્યાયીનો બેદ ૩ અબેદ વૃત્તિ જે લક્ષણ છે તે અબેદ ભાવના છે. ૪ અનેક કાર્ય કારણ શક્તિ જે અવસ્થિત દ્રવ્ય છે તેનો આવિર્ભાવ. ૫ ત્રણે કાળમાં પર દ્રવ્યો સાથે મળેલું હોવા છતાં પર સ્વરૂપાકાર ન બનવું તે ૬ જે દ્રવ્યમાં જે પારિણામિક ભાવ પ્રધાન છે તે પરમભાવ સ્વભાવ છે, જેમકે જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા.

૭ ‘દ્રવ્યગુણ પર્યાયના રાસ’માં શુદ્ધત્વનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે પ્રત્યન્તરમાં એકપ્રદેશત્વનો નિર્દેશ છે

અર્થાત્ પુદ્ગલના વિચટનથી-વિખેરાઈ જવાથી જે સૂકાઈ જાય છે અને પુદ્ગલના ચટનથી-ભરા-વાથી જે પોષાય છે તે ‘સ્કંધ’ કહેવાય છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે પુદ્ગલ સિવાય અન્ય દ્રવ્યોના સ્કંધો હોઈ શકે નહિ. આથી તો મહાપુરુષોએ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોમાં ‘સ્કંધ’ નો વ્યવહાર સ્વીકાર્યો નથી. પરંતુ જે કેટલાક માને છે તે અપેક્ષા અનુસાર સમજવો. જેમકે નવતત્ત્વની નીચે મુજબની—

“ ધર્મા-ધર્મા-ડડગાસા, તિયતિયમેયા તહેવ અઢા ય ।

લંઘા દેસ પણ્સા, પરમાણુ અજીવ ચહદસહા ॥ ૮ ॥ ”

—શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃત આઠમી ગાથાની ૭૪૮મી ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્કંધોનો નિર્દેશ છે. જેમકે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશસ્તિકાય એ પ્રત્યેકના સ્કંધ, દેશ અને પ્રદેશ એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારો છે; એમાં કાળનો એક ભેદ અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ એમ ચાર ભેદો ઉમેરતા અણ્વના ચૌદ ભેદો થાય છે. ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણાત્મક સમગ્ર લોકને વ્યાપીને રહેલો વજાકાર એવો જે ધર્માસ્તિકાય છે તે ‘ધર્માસ્તિકાય-સ્કંધ’ જાણવો. ચૌદ રજ્જુ જેવડા સંપૂર્ણ લોકને વ્યાપ્ત કરી રહેલો અને વજાના આકારવાળો જે અધર્માસ્તિકાય છે તે ‘અધર્માસ્તિકાય-સ્કંધ’ સમજવો. અનંત ચોળન પ્રમાણનો આકાશનો જે ગોળો છે તે ‘આકાશસ્તિકાય-સ્કંધ’ જાણવો.^૧

ધર્માસ્તિકાય અખંડ દ્રવ્ય હોવાથી જોકે એનો વિભાગ જુદો પડી શકતો નથી તોપણ તેના કલ્પિત વિભાગને ‘દેશ’ સંજ્ઞા આપી શકાય. જેમ આકાશ અખંડ દ્રવ્ય હોવા છતાં ઘટા-કાશ, પટાકાશ ઇત્યાદિ ખંડ-આકાશનો વ્યવહાર કરાય છે તેમ ધર્માસ્તિકાય પરત્વે ઘટધર્માસ્તિકાય, પટધર્માસ્તિકાય એવો વ્યવદેશ સંભવે છે એટલે કે ઘટધર્માસ્તિકાયાદિ ધર્માસ્તિકાયના દેશો છે. દેશ, ખંડ અને વિભાગ એ એકાર્થક છે અને સ્કંધની અપેક્ષાએ તે જ સ્કંધનો તેનાથી ન્યૂન વિભાગ તે ‘દેશ’ છે. આથી કરીને સંપૂર્ણ ધર્માસ્તિકાયની અપેક્ષાએ એક પ્રદેશથી ન્યૂન ધર્માસ્તિક-

૧ વાચકવર્ય શ્રીઉમાસ્વાતિ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૫)ના “ અણ્વઃ સ્કન્ધાઃ ” એ સૂત્ર દ્વારા પુદ્ગલના અણ્વ અને સ્કંધ એવા બે ભેદો પાડે છે, નહિ કે ધર્માસ્તિકાયાદિના.

૨ છાયા—

ધર્મા-ધર્મા-ડડકાશાલ્લિકત્રિકભેદાસ્તથૈવાઢા ચ ।

સ્કન્ધા દેશાઃ પ્રદેશાઃ પરમાણ્વોડજીવચ્ચતુર્દશધા ॥

૩ જુઓ નવતત્ત્વસાહિત્યસંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૯). વળી અવલોકો દ્રવ્યલોક-પ્રકાશ (સ. ૨, શ્લો. ૫૦)ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ—

“ નવતત્ત્વાવચૂરૌ તુ ચતુર્દશરજ્જ્વાત્મકે લોકે સકલોડપિ યો ધર્માસ્તિકાયઃ સ સર્વઃ સ્કન્ધઃ કથ્યતે । ”

૪ નાનામા નાના અણુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેવડા જીવથી માડીને તે મોટામા મોટા ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણુક લોક જેવડા જીવો ‘જીવાસ્તિકાય-સ્કંધો’ જાણવા.

કાય, એ પ્રદેશથી ન્યૂન ધર્માસ્તિકાય એમ છેક એ પ્રદેશવાળા ધર્માસ્તિકાય સુધીના અસંખ્ય વિભાગો બુદ્ધિથી કલ્પી શકાય. એટલે કે 'પ્રતિબદ્ધ દેશની (બુદ્ધો પૃ. ૫૫૮) અપેક્ષાએ 'ધર્માસ્તિકાય-દેશ' એવી સંજ્ઞા સભમે છે. આ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય માટે તેમજ જીવાસ્તિકાય માટે પણ સમજી લેવું. આકાશાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશો હોવાથી એના અસંખ્યને બદલે અનંત વિભાગો બુદ્ધિથી કલ્પી શકાય. તેમા એક પ્રદેશથી ન્યૂન એવા આકાશાસ્તિકાયથી માંડીને દ્વિપ્રદેશી આકાશાસ્તિકાયસુધીના બુદ્ધિ દ્વારા કલ્પેલા સર્વ વિભાગો 'આકાશાસ્તિકાય-દેશ' કહેવાય.

નવતત્ત્વના શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત લાખ્યમાં દેશનું સ્વરૂપ દર્શાવતા કહ્યું છે કે—

“ લોગદ્વં જં તં, નેયં ધર્મસ્થિકાયસદ્ગાણ ।

દેસો પુણ તસ્સેવ, ય વિવક્ષયા હોઈ અદ્ધાઈ ॥૩૧॥ ”

અર્થાત્ (માછલાઓને જેમ જળ અપેક્ષાકારણરૂપ છે તેમ ગતિ-પરિણામની સંમુખ રહેલા જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિમા કારણરૂપ, અસંખ્ય પ્રદેશવાળા તેમજ) લોકને વ્યાપીને રહેલા એવા દ્રવ્યને 'ધર્માસ્તિકાય' જણવું. એ દ્રવ્યની જ અપેક્ષા આશ્રીને કરાયેલા અડધા વગેરે વિભાગો તે 'દેશ' છે. જેના કોઈ પણ હિસાબે ભાગ ન થઈ શકે એવો એટલે કે નિર્વિભાગ તેમજ મૂળ દ્રવ્ય સાથે સંલગ્ન એવો જે દ્રવ્યનો અંશ તે 'પ્રદેશ' કહેવાય છે. 'પ્રદેશ' એટલે પ્રકૃષ્ટ દેશ યાને ઉત્કૃષ્ટ વિભાગ. પ્રદેશ કરતાં કોઈ પણ નાનો વિભાગ કદાપિ હોઈ શકે નહિ અર્થાત્ છેલ્લામાં છેલ્લો-અંતિમ વિભાગ તે 'પ્રદેશ' છે. ધર્માસ્તિકાયાદિનો એવો બુદ્ધિ દ્વારા કલ્પેલો વિભાગ તે તેનો 'પ્રદેશ' સમજવો.

આ પ્રમાણે આપણે ધર્માસ્તિકાયથી માંડીને તે આકાશાસ્તિકાય સુધીનાં ત્રણે દ્રવ્યોના ત્રણ ત્રણ ભેદો વિચાર્યા. આપણે ૫૪૬મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ કાળ એ પ્રદેશના સમુદાયરૂપ નથી, મતાંતર પ્રમાણે તો એ દ્રવ્ય જ નથી, એ તો પાંચ દ્રવ્યોના વર્તનાદિ પર્યાયરૂપ છે એટલે કે ઔપચારિક દ્રવ્ય છે તો પછી એને વિષે સ્કંધ અને દેશની કલ્પના સંભવતી જ નથી. હવે પુદ્ગલાસ્તિકાયના સ્કંધાદિ ચાર ભેદો વિષે ઊડાપોહ કરીશું. તેમા એ વાત તો સુવિદિત છે કે કોઈ પણ પદાર્થનો આખો ભાગ કે જે અનેક આણુ મળીને થયો હોય તે તે પદાર્થનો 'સ્કંધ' છે. અનેક આણુ મળીને એમ કહેવાથી પરમાણુને સ્કંધ કહેવાનો અનુચિત પ્રસંગ ઊભો થતો અટકી જાય છે. અખંડિત મોહક, અખંડ મૌક્તિક એ સ્કંધો છે. આથી આકાશના એક પ્રદેશથી માંડીને તે તેના અસંખ્ય પ્રદેશ-સંપૂર્ણ આકાશ જેવડી અવગાહનાવાળા દ્વિપ્રદેશી, ત્રિપ્રદેશી ચાવત અનંતપ્રદેશી પુદ્ગલ-વિભાગો 'પુદ્ગલ-સ્કંધ' કહેવાય છે.

પુણ્યના સંબંધમાં એ વિશેષતા નોંધવા જેવી છે કે પુણ્યલક્ષી પ્રથમ આખો ભાગ કલ્પેલો હોય તેમાંથી કેટલોક ભાગ છૂટો પડી ગયો તો તેને પણ 'સ્કંધ' કહેવાય. જેમ આખું ઝાડ એ 'સ્કંધ' કહેવાય છે તેમ એનાં મૂળિયાં, પાંદડાં, થડ વગેરેને પણ 'સ્કંધ' કહી શકાય. વળી આ થડરૂપ સ્કંધમાંથી થાંભલો બનાવવામાં આવે તો તે પણ 'સ્કંધ' કહેવાય. એવી રીતે કોઈ પહાડમાંથી છૂટી પડેલી મોટી શિલા જ 'સ્કંધ' કહેવાય એમ નથી, કિન્તુ તેના કટકારૂપ પથરો પણ 'સ્કંધ' કહી શકાય. આ પ્રમાણે પુણ્યલક્ષી વિષે તો અમુક કલ્પેલા સ્કંધમાંથી છૂટા પડેલા અથવા તો તેની સાથે સંબંધ બાળવી રહેલા એવા દ્વિપ્રદેશાત્મક સુધીના વિભાગો 'સ્કંધ' નામ ધારણ કરી શકે તેમ છે, કેમકે પુણ્યલ આશ્રીને સ્કંધ અને દેશરૂપ સંજ્ઞાઓ પરસ્પર અપેક્ષિત હોવાથી અનિયમિત છે, સંબંધ હોય ત્યાં સુધી અમુક કલ્પિત ભાગને દેશ માનવો સમુચિત છે.

આપણે ૫૫૬મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્કંધો પ્રતિબદ્ધ દેશવાળા અને અપ્રતિબદ્ધ દેશવાળા એમ ઉભય સ્વરૂપી છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ એક મોઢકમાંથી અમુક ભાગ કાઢી લઈએ તો અવશિષ્ટ ભાગ સંપૂર્ણ મોઢકની અપેક્ષાએ 'દેશ' કહેવાય તેમ કોઈ મોટી ખંડિત થયું હોય તો તેનો બાકીનો ભાગ સંપૂર્ણ મૂળ મોટીની અપેક્ષાએ 'દેશ' અણાય. ત્રીજા ઉદાહરણ તરીકે પથરોનો વિચાર કરીએ તો તે ભાંગતાં તેનો ત્રુટેલો ભાગ પ્રથમના અખંડિત પથરની અપેક્ષાએ 'દેશ' તરીકે ઓળખાવાય. આ પ્રમાણે ત્રુટવાથી બનેલો દેશ તે 'અપ્રતિબદ્ધ દેશ' કહેવાય, જ્યારે સ્કંધમાંનો કોઈ પણ ભાગ ખંડિત થયા વિના બુદ્ધિ દ્વારા તેનો પોણો વિભાગ, અડધો વિભાગ ઇત્યાદિ જે વિભાગો કલ્પાય તે વિભાગો 'પ્રતિબદ્ધ દેશ' કહેવાય.^૧ આ દેશરૂપ સંજ્ઞા એક પ્રદેશ ન્યૂન એવા અનંતપ્રદેશીથી માંડીને તે છેક દ્વિપ્રદેશી વિભાગને લાગૂ પડી શકે તેમજ એ સંજ્ઞા અનંતપ્રદેશી સંપૂર્ણ સ્કંધથી માંડીને તે છેક ત્રિપ્રદેશી સ્કંધ સુધીના સર્વ સ્કંધો પરત્વે ઘટી શકે. અલબત્ત દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ આશ્રીને આવી સંજ્ઞા સંભવે નહિ એ દેખીતી વાત છે, કેમકે એ સ્કંધનો વિભાગ કરવા જતાં બંને વિભાગો છૂટા ન પડતાં સંલગ્ન રહે અને તેની બુદ્ધિ દ્વારા કલ્પના કરાય તો તે 'પ્રદેશ' કહેવાય, પરંતુ આવા વિભાગને 'દેશ' તો ન જ કહેવાય, કેમકે દેશના અવિભાજ્ય ભાગને તો 'પ્રદેશ' કહેવામાં આવે છે, અને આને જો દેશ કહીએ તો પ્રદેશના પ્રદેશ નહિ હોવાથી 'પ્રદેશ' સંજ્ઞાનો લોપ થાય. મૂળ દ્રવ્યથી પ્રદેશ જેટલો જો વિભાગ છૂટો પડે તેને 'પ્રદેશ' તરીકે ન ઓળખાવતાં 'પરમાણુ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. પુણ્યલાસ્તિકાય સિવાયના કોઈ પણ અસ્તિકાયના પ્રદેશ મૂળ દ્રવ્યથી કોઈ પણ ઉપાયે બુદ્ધિ પાડી શકાય તેમ નથી એટલે 'પરમાણુ' એવી સંજ્ઞા માટે પુણ્યલક્ષી જ જન્મ-સિદ્ધ હક છે; એ તો એને માટે જ પ્રતિનિયત કરેલી (reson verb) વસ્તુ છે.

આ પ્રમાણે પુણ્યલ અને બીજાં દ્રવ્યો વચ્ચે તફાવત હોવાનું કારણ એ છે કે પુણ્યલ રૂપી છે-મૂર્ત છે, જ્યારે બાકીનાં દ્રવ્યો અરૂપી છે-અમૂર્ત છે; અને અમૂર્તનો સ્વભાવ કદાપિ ખંડિત ન થવું કિન્તુ સદૈવ અખંડિત રહેવું એ છે. પુણ્યલરૂપ દ્રવ્ય મૂર્ત છે અને મૂર્તના ખંડ પણ હોઈ શકે છે; કારણ કે સંશ્લેષ દ્વારા ભેગા થવાની અને વિશ્લેષ દ્વારા છૂટા થવાનું બળ મૂર્ત દ્રવ્યોમાં

૧ આ પ્રમાણેની કલ્પના શ્રીવિજયેશ્વરચરિત્રે નવતરુવવિક્ષતરાર્થ (પૃ. ૧૧૪)માં કરી છે.

નજરે પડે છે. આ તકાવતને લઈને પુદ્ગલ-સ્કંધના નાના મોટા બધા અંશોને ‘અવયવ’ કહેવામાં આવે છે; અવયવનો અર્થ જુદો થતો અંશ એવો થાય છે.

અત્ર કોઈ એમ કહેવા તૈયાર થાય કે પરમાણુના વિભાગ થઈ શકતા નથી એથી કરીને તે અમૂર્ત દ્રવ્ય કહેવાય તો તે અસંખ્ય પ્રલાપ છે, કેમકે તે પુદ્ગલરૂપ હોવાથી-રૂપી હોવાથી તે ‘મૂર્ત’ જ છે, જોકે પરમાણુનું પરિમાણ સૌથી નાનામાં નાનું હોવાથી એના વિભાગ માટે અવકાશ રહેતો નથી, એ જાતે જ સ્વભાવથી કેવળ અવિભાજ્ય અંશ છે.

વિશેષમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે દ્રવ્ય-વ્યક્તિરૂપે જ પરમાણુના વિભાગ પડતા નથી; બાકી પર્યાયરૂપે તો તેના જરૂર વિભાગો પડે છે-એને પર્યાયરૂપ અંશો છે જ; કેમકે એક જ પરમાણુ વ્યક્તિમાં રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે અનેક પર્યાય છે અને તે બધા એ દ્રવ્યના ભાવરૂપ અંશો જ છે. એથી કરીને એક પરમાણુ-વ્યક્તિનો દ્રવ્ય-પરમાણુ એક જ હોવા છતાં એના ભાવ-પરમાણુઓ (પર્યાયો) તો અનેક છે જ.

આ પ્રમાણે આપણે અણુવના ચૌદ પ્રકારો જોયા. હવે કયા દ્રવ્યના કેટલા પ્રદેશ છે ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ કરી, અણુના પ્રદેશોના સંખ્યા અને વિકાસ પરત્વે અંથકાર જે ઉલ્લેખ કરે છે તેની નોંધ લઈશું.

જીવાસ્તિકાયાદિના પ્રદેશોની સંખ્યા—

પ્રદેશ એ એવો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અંશ છે કે એના બીજા અંશોની કલ્પના કરવા સર્વજ્ઞ પણ સમર્થ નથી. આથી તો આ ‘નિરંશ અંશ’ કહેવાય છે. પાંચ અસ્તિકાઓ પૈકી પ્રત્યેકના આવા નિરંશ અંશોની ચાને પ્રદેશોની સંખ્યા એક સરખી નથી, પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન છે. જેમકે જીવાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ પ્રત્યેકના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્યાતની છે, જ્યારે આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશોની સંખ્યા અનંતની અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશોની સંખ્યા સંખ્યાતની, અસંખ્યાતની, અનંતની અને અનંતાનંતની પણ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વ્યક્તિરૂપે એક એક જ છે. એ બંને દ્રવ્યો એક એવા અખંડ સ્કંધરૂપ છે કે જેના અસંખ્યાત અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મતમ અંશોની કેવળ બુદ્ધિ દ્વારા કલ્પના કરાય છે, પરંતુ એ પૈકી એક પણ આવો અંશ મૂળ દ્રવ્યથી જુદો પડી શકે તેમ નથી. જીવાસ્તિકાય તો વ્યક્તિરૂપે એક નહિ પણ અનંત છે. પ્રત્યેક જીવ-વ્યક્તિ એક અખંડ વસ્તુ છે અને ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયની પેઠે એના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. આકાશાસ્તિકાય ધર્માસ્તિકાયાદિની જેમ વ્યક્તિરૂપે એક જ છે. એ બીજા બધાં દ્રવ્યોથી મોટો છે. એના જેવડો પણ કોઈ અન્ય પદાર્થ નથી. એ એવડો મોટો સ્કંધ છે કે એના પ્રદેશોની સંખ્યા અનંતની છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય ધર્માસ્તિકાયાદિની જેમ વ્યક્તિ રૂપે એક જ નથી. એવી તો અનેક ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિ હોવાથી એ સર્વના પરિમાણમાં તકાવત છે. આ પ્રમાણેની પુદ્ગલ-સ્કંધોની અનિયતતા હોવાથી અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાયાદિની પેઠે તે નિયતરૂપ નહિ હોવાથી કોઈ પુદ્ગલ-સ્કંધ

બે પ્રદેશનો, તો કોઈ ત્રણનો એમ કોઈ સંખ્યાત પ્રદેશનો, વળી કોઈક અસંખ્યાત પ્રદેશનો, કોઈક અનંત પ્રદેશનો અને કોઈક તો અનંતાનંત પ્રદેશનો પણ હોય છે. અનંતાનંત પરમાણુ-ઓનો બનેલો અને અન્ય પુદ્ગલ-સ્કંધોની અપેક્ષાએ સૌથી મોટો એવો પુદ્ગલ-સ્કંધ 'અચિત્ત મહાસ્કંધ' કહેવાય છે અને એના જ પ્રદેશોની સંખ્યા અનંતાનંતની છે.

દ્રવ્યોનાં સ્થિતિ-ક્ષેત્રો—

જગત્ પચાસ્તિકાયરૂપ છે. આથી એ પ્રશ્ન સ્પુરે છે કે આ પાંચ અસ્તિકાયોનો કોઈ આધાર યાને સ્થિતિ-ક્ષેત્ર છે કે નહિ? બે હોય તો તે આ પાંચેથી ભિન્ન છે કે આ પાંચમાં કોઈ એક દ્રવ્ય બાકીનાં દ્રવ્યોના આધારરૂપ છે? આનો ઉત્તર એ છે કે આકાશ એ આધારરૂપ છે અને બાકીનાં દ્રવ્યો આધેયરૂપ છે. વિશેષમાં આધેયરૂપ ચાર દ્રવ્યો પણ સંપૂર્ણ આકાશમાં રહેતાં નથી. તેઓ તો આકાશના અમુક પરિમિત વિભાગમાં જ રહે છે આવા જે વિભાગમાં તેઓ રહેલાં છે તે વિભાગને 'લોકાકાશ' કહેવામાં આવે છે. લોકનો અર્થ જ પાંચ અસ્તિકાય છે, જોકે ઘણી વાર એથી કેવળ જીવોનો સમૂહ સમજવામાં આવે છે. 'લોકાકાશ'ની બહાર ચારે તરફ કેવળ અનંત આકાશ વિદ્યમાન છે. એમાં આકાશ સિવાય અન્ય કોઈ પદાર્થનું અસ્તિત્વ નથી તેમજ કોઈ અન્ય પદાર્થના ગમન કે સ્થિતિ માટે સ્થાન નથી. આવા આકાશના વિભાગને 'અલોકાકાશ' કહેવામાં આવે છે. અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જેમ મનુષ્ય-ક્ષેત્રને બાકીનાં ક્ષેત્રોથી વિભક્ત કરનાર 'માનુષોત્તર' પર્વત છે તેમ લોકાકાશને અલોકાકાશથી વિભક્ત કરનાર કોઈ પહોડ, કોટ કે દિવાલ નથી, કિન્તુ આ બે વિભાગોની કલ્પના બુદ્ધિને આભારી છે—અધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યોના સંબંધથી છે. જ્યાં એ બે દ્રવ્યોનું અને અત એવ જીવ અને પુદ્ગલનું પણ અસ્તિત્વ નથી તે આકાશ 'અલોક' છે અને બાકીનો 'લોક' છે.

જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ ત્રણ દ્રવ્યોની પેઠે જોકે પુદ્ગલનું સ્થિતિ-ક્ષેત્ર લોકાકાશ જ છે, તો પણ પુદ્ગલના પરિમાણની વિવિધતા આશ્રીને તેનું સ્થિતિ-ક્ષેત્ર એકરૂપ નથી, કિન્તુ જુદી જુદી જાતનું છે એટલે કોઈ પુદ્ગલ લોકાકાશના એક પ્રદેશમાં, તો કોઈ બેમાં છે તો કોઈ છેક સંપૂર્ણ લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં પણ રહે છે અનંતાનંત પરમાણુ-વાળો અચિત્ત સ્કંધ પણ લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલો છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પુદ્ગલોના આધારભૂત ક્ષેત્રના પ્રદેશોની સંખ્યા આધેયરૂપ પુદ્ગલ-દ્રવ્યના પરમાણુઓની સંખ્યાથી ન્યૂન કે બરાબર હોઈ શકે છે, પરંતુ તેથી અધિક તો હોતી નથી જ. એથી કરીને એક પરમાણુ એક સરખા આકાશ-પ્રદેશમાં રહે છે દ્વયણુક યાને બે પરમાણુનો બનેલો પુદ્ગલ બે પ્રદેશોમાં તેમજ એક પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે એવી રીતે ત્રણણુક સ્કંધો ત્રણથી માંડીને એક પ્રદેશ સુધીમાં રહી શકે છે. એ પ્રમાણે ચતુરણુકથી સંખ્યાતાણુક સ્કંધો માટે ઘટાવી લેવું, અસંખ્યાતાણુક સ્કંધ એક પ્રદેશથી માંડીને તે વધારેમાં વધારે પોતાની બરાબરના અસંખ્યાત સંખ્યાવાળા પ્રદેશોમાં રહી શકે છે. અનંતાણુક તેમજ અનંતાનંતાણુક સ્કંધો પણ એકથી લઈને અધિકમાં અધિક અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે. એટલે કે પ્રત્યેક અસંખ્યાતા-

ભુક માટે અસંખ્ય જ પ્રદેશ હોવા જોઈએ એવો નિયમ નથી. વળી અનંતાણુક કે અનંતાનંતા-
ભુક માટે તો અનંત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રની જરૂર નથી જ. એની સ્થિતિ માટે વધારેમાં વધારે લોકા-
કાશના અસંખ્યાત પ્રદેશો પર્યાપ્ત છે આ પ્રમાણે અનંતાનંત મૂર્ત પુદ્ગલ લોકાકાશના સ-
માઈ જાય છે તેનું કારણ તેની સૂક્ષ્મરૂપે પરિણમવાની શક્તિ છે. જ્યારે આ શક્તિનો ઉપયોગ થાય
છે ત્યારે અનંતાનંત પરમાણુ અને અનંતાનંત સ્કંધ ત્યાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે છે જેમકે એક જ
સ્થાનમાં હજાર દીવાઓનો પ્રકાશ પરસ્પર વ્યાધાત પામ્યા વિના સમાઈ જાય છે.^૧ પુદ્ગલ-દ્રવ્ય
મૂર્ત હોવા છતાં જ્યારે સૂક્ષ્મત્વ-પરિણામરૂપ અવસ્થા લોગવતું હોય છે ત્યારે તે કોઈને વ્યાધાત-
રૂપ નીવડતું નથી તેમજ તેને પણ કોઈ વ્યાધાત પમાડી શકતું નથી. એ તો જ્યારે પુદ્ગલ
સ્થલ ભાવમા પરિણત હોય છે ત્યારે જ વ્યાધાત માટે અવકાશ રહે છે.

આ પ્રમાણે આપણે જીવ સિવાયનાં ચાર દ્રવ્યો માટેના આધાર-ક્ષેત્ર વિષે યથામતિ
વિચાર કર્યો છે એટલે હવે જીવ વિષે પણ વિચાર કરી લઈએ. સૌથી પ્રથમ તો જે વાત ધ્યાનમાં
રાખવા જેવી છે: (૧) જૈન દૃષ્ટિ અનુસાર જીવનું પરિમાણ આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક નથી કે પર-
માણુની જેમ અણુ જેવડું પણ નથી એટલે કે તે મધ્યમ છે; અને (૨) જીવની સંખ્યા એક નહિ
પણ અનંતની છે. આ પ્રમાણે જ્યારે મધ્યમ પરિમાણવાળા જીવો છે એટલું જ નહિ, પણ જ્યારે
શરીરાવચ્છિન્ન જીવોના પરિમાણમાં ન્યૂનાધિકતા છે તો પછી તેમનાં આધારભૂત ક્ષેત્રોના પરિ-
માણમાં પણ ન્યૂનાધિકતા હોય એ દેખીતી વાત છે; અલગત, સમગ્ર જીવ-રાશિની
અપેક્ષાએ તો જીવ-દ્રવ્યનું સ્થિતિ-ક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ જ છે. આથી એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે,
એક જીવ-દ્રવ્યનું આધાર-ક્ષેત્ર નાનામાં નાનું અને મોટામાં મોટું કેટલું હોઈ શકે છે ? જૈન શાસ્ત્ર
આનો ઉત્તર એ આપે છે કે એક જીવનું સ્થિતિ-ક્ષેત્ર નાનામાં નાનું અંશુલના અસંખ્યાતમા
લાગ જેવડું અને મોટામાં મોટું તે સંપૂર્ણ લોકાકાશ જેવડું હોઈ શકે છે. મોટામાં મોટું ક્ષેત્ર
તો કેવલિ-સમુદ્ધાત આશ્રીને જ છે એ વાત આપણે ઠપરમા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ.

આ ઉપરથી એ વાત ક્લિત થાય છે કે જીવ-દ્રવ્યનું નાનામાં નાનું સ્થિતિ-ક્ષેત્ર અંશુલના
અસંખ્યાતમા લાગ જેવડા લોકાકાશના ખંડ જેટલું છે કે જે સમગ્ર લોકાકાશનો એક અસંખ્યાતમા
જ લાગ છે. જે જીવનું આવડું ક્ષેત્ર છે તેનું જ કાલાંતરે અથવા એ જ સમયમા કે અન્ય કોઈ
જીવનું આધાર-ક્ષેત્ર આથી ઊંચું, ત્રણ ગુણું કે વધતાં વધતાં ક્યારેક અસંખ્યાત ગુણું
પરંતુ લોકાકાશના તો સંખ્યાતમા ભાવ જેવડું હોય છે; કેવલિ-સમુદ્ધાત આશ્રીને તો સમગ્ર
લોકાકાશ જેટલું હોય છે.

જૈન દર્શનનું મંતવ્ય એ છે કે પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્યાતની છે. આ
અસંખ્યાતના બુદ્ધા બુદ્ધા અસંખ્યાત પ્રકારો અત્ર ન સમજતાં તે સર્વ જીવો આશ્રીને પ્રદેશોની સંખ્યા
એક સરખી જ સમજવાની છે. અર્થાત્ પ્રદેશની સંખ્યાની અપેક્ષાએ તો યદા જીવો સરખા જ છે

૧ આ સબંધમા ભગવતી (શ્લ ૧૩, ઉ. ૪, સૂ ૪૮૧)ની વૃત્તિના ૬૦૮મા અને ૬૦૯મા
પત્રમા એમ પણ કહ્યું છે કે ઔપધીના મહિમાથી એક કર્ષ પ્રમાણ પારામાં સો કર્ષ જેટલું સોનું મવાય
છે અને તેમ છતાં એનું વજન એક કર્ષથી વધારે થતું નથી. વળી ઔપધીના સામર્થ્યથી પારાને અને
સોનાને છૂટા પાડતા સો કર્ષ જેટલું સોનું અને એક કર્ષ જેટલો પારો મળી રહે છે. આ હકીકત
આધુનિક વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ કેવી રીતે સંગત થઈ શકે તે વિચારવા જેવું છે.

આત્મ-પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્યાત હોવાથી તે આંકડાથી ન દર્શાવી શકાય, કિન્તુ પદ્યોપમા-
હિની પેઠે તો તેવું સ્વરૂપ આલેખી શકાય તેમજ વળી જે અસંખ્યાતના મુખ્ય નવ પ્રકારો છે તે પૈકી
તેનો અમુક પ્રકાર છે કે અમુક બે પ્રકારોની વચ્ચે તેનો સમાવેશ થાય છે એવો તો જરૂર નિર્દેશ
કરી જ શકાય તેમ છે તો તે વિષે આવો કશો ઉદ્દેશ છે કે? જો ન હોય તો સમગ્ર જીવો તુલ્ય પ્રદેશ-
વાળા છે એમ માનતા ખંચાવું પડશે. એટલે કે પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે એટલા પૂરતી
જ સમાનતા હોય, પરંતુ અસંખ્યાતની વિવિધતા આશ્રીને તેમાં વિવિધતા ઉપસ્થિત થતી હોય
એવું સૂચન થશે. વિશેષમાં કીડીના આત્મ-પ્રદેશની સંખ્યા અસંખ્યાતની છે તેમજ કુંજરના
અને વળી કેવલી-સમુદ્ધાત વેળા આશ્રીને કેવલીના આત્મ-પ્રદેશોની સંખ્યા પણ અસંખ્યાતની
છે. આથી એ શંકા પણ ઉદ્ભવે કે જો સમુદ્ધાત-અવસ્થા દરમિયાન કેવલજ્ઞાનીના આત્મ-પ્રદેશોની
સંખ્યા કીડીના આત્મ-પ્રદેશોની સંખ્યાની ધરાબર જ હોય તો પ્રદેશોનું પરિમાણ અનિયત ઠરે છે
એટલું જ નહિ પરંતુ 'પ્રદેશ' એવો વ્યવહાર અસત્ય નહિ તો ઔપચારિક જરૂર જ જણાય છે,
કેમકે કેવલીના એક એક પ્રદેશના કીડીના એક એક પ્રદેશ જેવડા તો કેટલાએ અંશો કદપી શકાય.

૧ સંખ્યાના એકંદર ત્રણ વિભાગો છે.—(અ) સંખ્યાત, (આ) અસંખ્યાત અને (ઇ)
અનંત. તેમાં સંખ્યાતના (અ) જઘન્ય, (આ) મધ્યમ અને (ઇ) ઉત્કૃષ્ટ (સરખાવો આધુનિક
ગણિતની ' Alef-zero ' નામની સંજ્ઞા) એ ત્રણ, અસંખ્યાતના (અ) પરિત્ત, (આ) યુક્ત અને
(ઇ) અસંખ્યાત એ ત્રણ, અને અનંતના (અ) પરિત્ત, (આ) યુક્ત અને (ઇ) અનંત એ
ત્રણ પેટા-વિભાગો છે. વળી અસંખ્યાત અને અનંતના પ્રત્યેક પેટાવિભાગના જઘન્ય, મધ્યમ
અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ ત્રણ ભેદો છે આથી સંખ્યાના કુલે ૨૧ ભેદો પડે છે. આ પૈકી સર્વ જઘન્ય
અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાઓ પ્રતિનિયત હોવાથી એક એક પ્રકારની જ છે, પરંતુ મધ્યમ સંખ્યાઓ તેવી
નથી. મધ્યમ સંખ્યાતના સંખ્યાત, મધ્યમ અસંખ્યાતના અસંખ્યાત અને મધ્યમ અનંતના અનંત ભેદો
છે. નવ પ્રકારના અસંખ્યાતના નામો નીચે મુજબ છે:—

(૧) જઘન્ય પરિત્ત અસંખ્યાત, (૨) મધ્યમ પરિત્ત અસં., (૩) ઉત્કૃષ્ટ પરિત્ત અસં.,
(૪) જઘન્ય યુક્ત અસં. (૫) મધ્યમ યુક્ત અસં., (૬) ઉત્કૃષ્ટ યુક્ત અસં., (૭),
જઘન્ય અસંખ્યાત અસં., (૮) મધ્યમ અસં. અસં., અને (૯) ઉત્કૃષ્ટ અસં. અસં.

અત્ર એધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રાચીન ગ્રીકોની પેઠે (see History of Mathematics by Smith
vol. II p 26) જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે એકની સંખ્યાની ગણના જ નથી. એકને માટે ' ૩૫ ' સંજ્ઞા
વપરાય છે આ વાત શ્વેતાશ્રી તેમજ દિગંબર ઉભયને માન્ય છે. જુઓ ચોથો કર્મગ્રંથ (ગા. ૭૮)
તેમજ ગોસ્મટનો જીવકાંડ (ગા. ૧૦૮ અને ૧૧૦) તથા પ્રવચનસારના ત્રેયાધિકાર (ગા. ૭૪)
ની ટીકા. બે એ 'જઘન્ય સંખ્યાત' છે. ત્રણથી માહીને તે ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતથી એક ન્યૂન સુધીની સર્વ
સંખ્યાઓ ' મધ્યમ સંખ્યાત ' કહેવાય છે ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતમાં એ ઉમેરવાથી જે સંખ્યા આવે તે
'જઘન્ય પરિત્ત અસંખ્યાત' કહેવાય છે. આ તેમજ અસંખ્યાતના બીજા પ્રકારો ધ્યાનમાં આવે તે માટે
ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ, પરંતુ હાલ તુરત તો તેનો વિચાર કરવો માહી વાળી અને
પરિશિષ્ટમાં તેની રૂપરેખા આલેખવાની આશા રાખી અત્ર વિરમવામાં આવે છે. એના જિજ્ઞાસુને
અનુચોગદ્વાર (સ. ૧૪૬), ચોથો કર્મગ્રંથ (ગા. ૭૧-૮૧) તેમજ લોકપ્રકાશ (સ. ૧) જેવા
લક્ષામણ છે. વિશેષમાં The Jaina Gem Dictionary (જૈન રત્નકોષ) નામના પુસ્તક
(પ. ૧૪૦-૧૪૧)માં આ હકીકત અગ્રેજીમાં રજુ કરાયેલી છે તે પણ વિચારવા જેવી છે.

વળી સિદ્ધોની અવગાહના એક સરખી નથી અર્થાત્ એક હાથ અને આઠ આંગળથી માંડીને તે ૩૩૩ ધનુષ્ય, ૧ હાથ અને આઠ આંગળ જેટલી તેમાં તરતમતા રહેલી છે. એ ઉપરથી એમ શંકા ઉદ્ભવે કે પ્રત્યેક સિદ્ધના આત્મ-પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય માનવા જતાં તો પ્રદેશનું પરિમાણ અનિયત જણાય છે. અને જો તેને નિયત માનવું હોય તો પુણ્નલના પ્રદેશોના આધાર-ક્ષેત્ર માટે જેવી વિચિત્રતા સ્વીકારાઈ છે તેવી અત્ર સ્વીકારવી પડશે-અર્થાત્ કોઈ જીવનો એક આત્મ-પ્રદેશ એક આકાશ-પ્રદેશમાં સ્થિત છે તો કોઈક તો બે આકાશ-પ્રદેશમાં અને કોઈક તો વળી ત્રણ એમ વધતાં વધતાં અસંખ્યાત આકાશ-પ્રદેશોમાં.

આ પ્રમાણેની શંકાઓનો સર્વાંશે સવિસ્તર ઉત્તર આપવાનું અત્ર શક્ય નથી એટલે ટુંકમાં તેનું સમાધાન સૂચવીશું. કોઈ પણ જીવના પ્રદેશોની સંખ્યા લોકાકાશ, ધર્માસ્તિકાય કે અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો જેટલી જ અસંખ્યાત હોવાથી પ્રતિનિયત છે એટલે એ સંખ્યામાં વધ-ઘટ સંભવતી જ નથી. અત્ર અસંખ્યાતના નવ પ્રકારોમાંથી કયો પ્રકાર સમજવો તે વિષે કોઈ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ જણાતો નથી. ચોથા કર્મગ્રન્થની ગા. ૮૧-૮૩ વિચારતાં તે નવમું અસંખ્યાત તો નથી જ, પરંતુ એનાથી કોઈ ઉત્તરનું અસંખ્યાત હોવાનું સૂચન થાય છે. હવે પ્રદેશના પરિમાણનો વિચાર કરવો રહ્યો. તેમાં પ્રદેશનું લક્ષણ પરમાણુની સર્વ સૂક્ષ્મ આપેક્ષિક અવગાહના છે એમ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય (પૃ. ૬૨૯)માં સૂચવાયું છે. સસારી જીવના કર્મણુ યોગને લઈને પ્રદેશોની અવગાહનામાં ફરક પડે છે. સિદ્ધના જીવોની પ્રદેશોની અવગાહનાનો આધાર તો પૂર્વ ભવના માનુષિક શરીરની અવગાહના ઉપર રહેલો છે એટલે કે એની અવગાહના એનાથી ત્રીજે ભાગે હીન હોય છે, કેમકે મનુષ્ય-શરીરમાં ત્રીજે ભાગે પોલાણ છે. એને યોગનો નિરોધ કરી સુક્ષ્મિયે જતી વેળા આત્મ-પ્રદેશો દ્વારા પૂરી દેવામાં આવે છે. આનાથી પ્રદેશોની ઓછી અવગાહના કરવાનું સામર્થ્ય અનંત વીર્યશાળી કેવલીમાં પણ નથી. એટલે આ અવગાહનાથી ઓછી અવગાહના સિદ્ધ દશામાં હોય જ નહિ. આનાથી વિશેષ અવગાહના કરવા માટે કોઈ પ્રયોજન નથી એટલે આ અવગાહના કાયમ રહે છે. આથી સમજાય છે કે સિદ્ધની અવગાહના પૂર્વ પૂર્વ શરીરની અવગાહનાથી ૩ હોવાથી સર્વ સિદ્ધોની અવગાહના એક સરખી સંભવતી નથી.

આપણે ૫૬૦ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ પુણ્નલના પ્રદેશની સંખ્યા જેટલી જ એના આધાર-ક્ષેત્રના પ્રદેશની સંખ્યા હોવી જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. ઉક્ત અનંતાનંત પરમાણુઓની કે એનો બનેલો સ્કંધની અવગાહના એક પ્રદેશ જેટલી પણ સંભવે છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં તો જીવના અવગાહના-ક્ષેત્રના પ્રદેશોની સંખ્યામાં વધઘટ થતા જીવના પ્રદેશોની સંખ્યા કાયમ ન રહી શકે એમ કહેવાય તેમ જણાતું નથી.

વિશેષમાં જીવ વસ્તુતઃ તો અમૂર્ત જ છે, પરંતુ કર્મના સળધની દૃષ્ટિએ તે મૂર્ત છે. એટલે કે પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય હોવા છતાં કર્મરૂપ ઉપાધિ આશ્રીને તેની અવગાહનામાં ભિન્નતા ઉપસ્થિત થાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો તુલ્ય પ્રદેશવાળા એક જીવ-દ્રવ્યના પરિમાણમાં કાલ-લેહથી જે ન્યૂનાધિકતા જણાય છે અથવા જુદા જુદા જીવ-દ્રવ્યોનાં પરિમાણોમાં એક જ સમયમાં જે ન્યૂનાધિકતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેનું કારણ અનાદિ કાળથી જીવની સાથે લાગેલાં અને અનંત ગણ-પ્રચયરૂપ કર્મનો સંબંધ જ છે. કર્મનો ઉદય સદા એક-

સરખો રહેતો નથી એટલે એના સંબંધથી ઔદારિકાદિ જે અન્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ કર્મ અનુસાર નાનાં મોટાં હોય છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણ દ્રવ્યો પણ જીવની જેમ અમૂર્ત છે, છતાં જેમ જીવની અવગાહનાના પરિભ્રમણમાં પરિવર્તન થાય છે તેમ આ દ્રવ્યોમાં થતું નથી તેનું કારણ સ્વભાવ-ભેદ જ સંભવે છે. જીવ-દ્રવ્યનો સ્વભાવ જ એવો છે કે કાર્મણુ યોગ મુજબ નિમિત્તાનુસાર તેના પરિભ્રમણમાં વધ-ઘટ થાય છે. જેમ ખુદ્દી જગ્યામાં રાખેલા પ્રદીપના પ્રકાશનું ક્ષેત્ર અમુક પરિભ્રમણનું હોય છે, પરંતુ જ્યારે એને એક ચોરડીમાં રાખવામાં આવે ત્યારે તેનો પ્રકાશ એ ચોરડી પૂરતો જ બની જાય છે અને વળી જો એને એક હાડીમાં રાખીએ તો તેટલા ક્ષેત્રમાં એનો પ્રકાશ ફેલાઈ રહે છે તેમ જીવ-દ્રવ્ય પણ સંકોચ-વિકાસશીલ છે એટલે શરીર અનુસાર એના પરિભ્રમણમાં સંકોચ-વિકાસ થાય છે.

જીવના પ્રદેશોના સંકોચ અને વિકાસની મર્યાદા—

આપણે ૫૬૧મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ તેમ જીવના પ્રદેશો સંકોચાતાં તે અંશુલના અસંખ્યાતમાં લાગ જોવડો નાનો બની રહે છે. એથી નાનો તે થતો નથી અર્થાત્ લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ અસંખ્યાતમાં લાગથી નાના વિભાગમાં એટલે કે આકાશના એક પ્રદેશ ઉપર કે બે, ત્રણ, ચાર એમ થોડા જ પ્રદેશો ઉપર તે સમાઈ શકતો નથી;^૧ એવી જ રીતે કેવલિ-સમુદ્ધાત વખતે સંપૂર્ણ વિકાસ દરમ્યાન તે સંપૂર્ણ લોકાકાશને વ્યાપી રહે છે, પરંતુ એથી વધારે વિસ્તૃત ક્ષેત્રને તે અવગાહી શકતો નથી. આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ સકારણ છે; કેમકે સંકોચની મર્યાદા કાર્મણુ શરીર ઉપર આધાર રાખે છે અને કોઈ પણ કાર્મણુ શરીર અંશુલના અસંખ્યાતમાં લાગથી નાનું સંભવતું જ નથી; એથી કરીને જીવના પ્રદેશોનું સંકોચ-કાર્ય આથી આગળ વધી શકતું નથી—આનાથી વિશેષ નાનો જીવ બને એમ થઈ શકતું નથી. વિકાસની મર્યાદા માટે બે કારણો સમજાય છે. એક તો ગતિ વિના વિકાસનો કશો અર્થ જ નથી, અર્થાત્ કાર્મણુ શરીરરૂપ ઉપાદાનજન્ય ગતિ વિના વિકાસ થઈ શકતો નથી, વિકાસ એ ગતિનું કાર્ય છે અને ગતિ ધર્માસ્તિકાયરૂપ આપેક્ષિત કારણની અપેક્ષા રાખે છે. વાસ્તે લોકાકાશની બહાર કે જ્યાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ છે ત્યાં વિકાસ માટે સ્થાન નથી. આથી વિકાસનું ક્ષેત્ર લોકાકાશ જેવડું જ હોઈ શકે છે, એથી વધારે તો નહિ જ. વળી પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશોની સંખ્યા લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી જ છે એટલે વધારેમાં વધારે વિકસિત દશામાં જીવનો પ્રત્યેક પ્રદેશ આકાશના એક પ્રદેશને વ્યાપીને રહે છે, નહિ કે બે અથવા અધિકને.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ જીવના પ્રદેશોનો સંકોચ અને વિકાસ થતો હોવાથી તો હાથીના શરીરમાં રહેલો જીવ કર્મવશાત્ જ્યારે ક્રીડા તરીકે જન્મે છે ત્યારે તે એવડા નાના શરીરમાં સમાઈ જાય છે; અને ક્રીડાના શરીરમાં રહેલો જીવ કર્મવશાત્ જ્યારે કુંજર તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે એવડા મોટા શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે સંકોચ અને વિકાસ પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. એના લક્ષણો પરત્વે ગ્રંથકારનું શું કહેવું છે તે જોઈ લઈએ. તેમાં પ્રદેશ-સંહારનું લક્ષણ તેઓ એમ નિર્દેશે છે કે—

૧ સામાન્ય રીતે જીવ ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાત આકાશ-પ્રદેશોને અવગાહીને રહે છે, એથી ઓછા પ્રદેશ ઉપર તે રહી શકતો નથી, પરંતુ એક આકાશ-પ્રદેશ ઉપર નિગોદનો એક જીવ જ નહિ પણ અનંત જીવો સંપૂર્ણતઃ રહી શકે છે.

**કાર્મણશરીરનિમિત્તવશાદ્ ગૃહીતસૂક્ષ્મનામકર્માનુવર્તનરૂપત્વમ્,
કર્મવશાદ્ ગૃહીતસૂક્ષ્મનામકર્માનુસરણરૂપત્વં વા પ્રદેશસંહારસ્ય
લક્ષણમ્ । (૨૦૯)**

અર્થાત્ કાર્મણુ શરીરરૂપ નિમિત્તને લઈને અહણુ કરાયેલા સૂક્ષ્મ-નામ-કર્મ પ્રમાણેનું વર્તન ' પ્રદેશ-સંહાર ' કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો કર્મને વશ થઈ અહણુ કરાયેલા સૂક્ષ્મ-નામ-કર્મને અનુસરવું તે ' પ્રદેશ-સંહાર ' છે. પ્રદેશ-સંહાર કહો કે પ્રદેશોનો સંકેત્ય કહો તે એક જ છે. પ્રથમના દેહ કરતાં નાના દેહમા સમગ્ર આત્મ-પ્રદેશોનું અવગાહન એ આનો અર્થ છે.

પ્રદેશ-વિસર્ગનું લક્ષણ—

**કાર્મણશરીરનિમિત્તાદ્ બાદરનામકર્માનુસરણરૂપત્વં પ્રદેશવિસર્ગસ્ય
લક્ષણમ્ । (૨૧૦)**

અર્થાત્ કાર્મણુ શરીરરૂપ નિમિત્તને લઈને બાદર-નામ-કર્મને અનુસરવું તે ' પ્રદેશ-વિસર્ગ ' કહેવાય છે. આનો અર્થ પ્રદેશોનો વિકાસ છે. એટલે કે પ્રથમના શરીર કરતા મોટા શરીરને વ્યાપીને સમગ્ર આત્મ-પ્રદેશોનું અવગાહન તે પ્રદેશોનો ' વિકાસ ' છે.

આ સંબંધમાં આચાર્યશ્રીની નિયુક્તિમા કહ્યું છે કે—

“ ‘સંકુચિયવિયસિયન્તં एसो जीवस्स होइ जीवगुणो ।

पूरेइ हंदि लोगं बहुप्पएसत्तणगुणेणं ॥ ૧૭૧ ॥ ”

અર્થાત્ સયોગિવીર્ય સદ્રવ્યને લઈને પ્રદેશના સંહાર અને વિસર્ગ દ્વારા આધારવશાત્ પ્રતીપત્તિ પેઠે જીવ સંકેત્ય છે અને વિકાસ પામે છે. આ પ્રમાણેના સંકેત્ય અને વિકાસ એ જીવના આત્મરૂપ ગુણ છે. કેવલિ-સમુદ્ધાત આશ્રીને તો તે બહુ (લોકાકાશના જેટલા) પ્રદેશવાળો હોવાથી સમગ્ર લોક વ્યાપી થઈ શકે છે.

આ પ્રમાણે આપણે જીવના પ્રદેશ સંબંધી પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે તિષ્ઠ્યગુપ્ત નામના ખીળ અને પહલુક રોહિણિ નામના છઠ્ઠા નિર્જીવના વક્તવ્યનું અને તેની મીમાંસાનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ.

તિષ્ઠ્યગુપ્તનું મંતવ્ય—

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યાર પછી સોળ વર્ષે ' ઋષભપુર ' માં ચાને ' રાજગૃહ ' નગરમાં જીવ-પ્રદેશિક દષ્ટિ ઉદ્ભવી. ચૌદપૂર્વધર શ્રીમાન્ વસુ નામના આચાર્યના તિષ્ઠ્યગુપ્ત શિષ્યને એક દિવસ ' આત્મ-પ્રવાહ ' નામના પૂર્વમાના નિમ્ન-લિખિત-આલાપકના અર્થ વિષે વિપ્રતિપત્તિ થઈ:—

૧ છાયા—સંકુચિતવિકસિતત્વમેષ જીવસ્ય ભવતિ જીવગુણઃ ।

પૂરયતિ હન્ત લોકં बहुप्रदेशत्वगुणेन ॥

૨ દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ છ પદાર્થોની પ્રરૂપણા કરવાથી તેમજ એના ગોત્રનું નામ ' ઉલ્ક ' હોવાથી એ પહલુક કહેવાય છે.

“ ‘એમો મંતે ! જીવપણે જીવે ત્તિ વક્તવ્યં સિયા ? નો ફળદે સમદે ।
 एवं दो, तिन्नि, जाव दस, संखेज्जा, असंखेज्जा मंते ! जीवपणसा जीव त्ति
 वक्तव्यं सिया ? नो इणद्वे समद्वे । एगपणसूणे वि ण जीवे नो जीवे त्ति वक्तव्यं
 सिया । से केणं अद्वेणं ? जम्हाणं कसिणे पडिपुत्ते लोगागासपणसतुल्ले जीवे
 जीवे त्ति वक्तव्यं सिया । से तेणं अद्वेणं । ’ ”

અર્થાત્ હે ભગવન્ ! જીવના એક પ્રદેશને જીવ કહેવાય ? ના, એ અર્થ યોગ્ય નથી.
 ત્યારે શું જીવના બે, ત્રણ ચાવત દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત પ્રદેશોને જીવ કહેવાય ? ના, એ
 અર્થ પણ વ્યાજબી નથી. જીવના સર્વ પ્રદેશોમાથી ફક્ત એક પ્રદેશ ઓછો હોય તો પણ તે જીવ
 કહેવાય નહિ, કેમકે સંપૂર્ણ લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલા જીવના પ્રદેશ હોય તો જ જીવ કહેવાય.

મિથ્યાત્વના ઉદયથી તિથ્યગુપ્ત આનો ખરો અર્થ સમજી ન શક્યો તે એમ સમજીએ
 કે એક, બે ચાવત એક પ્રદેશ ન્યૂન હોય તો પણ જીવ ન કહેવાય; વાસ્તે જે છેલ્લા પ્રદેશ વડે
 જીવ પૂર્ણ થાય છે તે પ્રદેશ જ જીવ છે, તે સિવાયના પ્રદેશો જીવ નથી.

શુરુએ આ અનુચિત માન્યતાતું નિરસન કરવા કહ્યું કે હે તિથ્યગુપ્ત ! જ્યારે તું જીવના
 પ્રથમ પ્રદેશને જીવ માનતો નથી તો તારાથી અન્તિમ પ્રદેશને પણ જીવ ન કહેવાય, કેમકે એ પ્રદેશ
 પણ બીજા પ્રથમાદિ પ્રદેશોના જેવા જ પરિણામવાળો છે. વળી અન્તિમ પ્રદેશ અસંખ્યાત પ્રદેશની
 સંખ્યાને પૂર્ણ કરે છે, પરંતુ આદ્ય પ્રદેશ તેમ કરતો નથી એવી વિશેષતા માટે સ્થાન નથી, કેમકે
 દરેક પ્રદેશ વિવક્ષિત સંખ્યાની પૂર્તિ કરે છે. તેમ છતાં અન્તિમ પ્રદેશને જીવ માનવામા
 આવે તો પછી પ્રત્યેક પ્રદેશને જીવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય અને એથી દરેક જીવમા
 અસંખ્યેય જીવાત્માઓ માનવા પડે; અથવા જેમ તારી સમજ પ્રમાણે અન્તિમ સિવાયના પ્રદેશોમાં
 જીવનો અભાવ છે તેમ અન્તિમ પ્રદેશ કે જે પરિણામાદિની અપેક્ષાએ બાકીના પ્રદેશો સાથે મળતો
 છે તેમાં પણ જીવનો અભાવ માનવો પડશે એટલે કેાંઈ પણ પ્રદેશમા જીવત્વ મનાશે જ નહિ.
 આથી સજીવ જીવ નિર્જીવ ગણાશે.

વળી અન્તિમ પ્રદેશ સિવાયના અન્ય પ્રદેશોમાં જીવ દેશથી છે, જ્યારે અન્તિમ પ્રદે-
 શમાં તે સર્વથી છે-સંપૂર્ણ જીવ છે એમ પણ કહેવાય તેમ નથી; કેમકે પ્રથમાદિ પ્રદેશો જેવા જ
 અન્તિમ પ્રદેશ હોવાથી તેમા પણ દેશથી જ જીવ ઘટી શકશે. વિશેષમાં અન્તિમ પ્રદેશમાં સંપૂર્ણ
 જીવ માનતાં પ્રત્યેક પ્રદેશમાં તેમ માનવું પડશે. આ ઉપરાત આલાપકમા અન્તિમ સિવાયના
 પ્રદેશોમાં જીવનો નિષેધ છે એમ તું માને છે તે અસ્થાને છે, કેમકે અન્તિમ પ્રદેશ પણ એક જ
 હોવાથી એમા પણ જીવનો નિષેધ કરાયો જ છે. વળી જો તું આગમને પ્રમાણરૂપ ગણતો હોય તો
 સર્વે સંપૂર્ણ જીવના પ્રદેશોને જ ત્યાં જીવરૂપ ગણ્યા છે એ વાત ભૂલી ન જા એક તંતુ પટનો
 ઉપકારી છે-તેના વિના પદ સંપૂર્ણ ન કહેવાય; પરંતુ તેમ છતાં તે એક તંતુ જેમ સંપૂર્ણ પટ

૧ છાયા—एको भदन्त ! जीवप्रदेशो जीव इति वक्तव्यं स्यात् ? नो अयमर्थः
 समर्थः । एवं द्वौ त्रयो यावद् दश सङ्ख्येया असङ्ख्येया भदन्त ! जीवप्रदेशा जीव इति
 वक्तव्यं स्यात् ? नो अयमर्थः समर्थः । एकप्रदेशो नोऽपि जीवो नो जीव इति वक्तव्यं
 स्यात् । अथ केनार्थेन ? यत कृत्स्न. परिपूर्णो लोकाकाशप्रदेशतुल्यो जीवो जीव इति
 वक्तव्यं स्यात् । अथ तेनार्थेन ।

ન કહેવાય, કિન્તુ સર્વે સમુદિત તંતુઓ જ પટ કહેવાય તેમ જીવનો એક પ્રદેશ તે જીવ ન કહેવાય, પરંતુ તેના સર્વે સમુદિત પ્રદેશો જ જીવ કહેવાય.

વિશેષમાં જો તું ‘એવંભૂત’ નય પ્રમાણે વિચાર કરવા માંગતો હોય તો એ નય અનુસાર દેશ કે પ્રદેશ વસ્તુથી ભિન્ન નથી એટલે દેશ કે પ્રદેશ વસ્તુરૂપ જ નથી. એથી કરીને તું સંપૂર્ણ પ્રદેશાત્મક જીવ માન. વળી ગામ બન્યું ઇત્યાદિ ન્યાયે એક દેશને પણ સમગ્ર વસ્તુના ઉપચારથી સંપૂર્ણ તું માનતો હોય તો એ પ્રમાણે અન્તિમ સિવાયના બાકીના પ્રદેશોમાં પણ ઉપચારથી જીવ સ્વીકાર અથવા એવો ઉપચાર પણ કંઈક ન્યૂન પ્રદેશોમાં થાય, કિન્તુ માત્ર અન્તિમ પ્રદેશમાં જ જીવ છે એવો ઉપચાર ન થાય, જેમ થોડાક તંતુઓથી ન્યૂન પટમાં પટનો ઉપચાર કરાય છે પણ એક જ તંતુમાં તેવો ઉપચાર કરાતો નથી તેમ અત્ર સમજવું.

આ પ્રમાણે ગુરુએ શિષ્યને ઘણું ઘણું સમજાવ્યું, પરંતુ તે બોધ ન પામ્યો ત્યારે તેને ગમ્મ બહાર કરવામાં આવ્યો. તે વિહાર કરતો કરતો એક દિવસ ‘આમલકલ્પા’ નગરીએ જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં મિત્રશ્રી નામના શ્રાવકના હાથે તે પ્રતિબોધ પામ્યો.

પ્રસંગ એમ બન્યો કે તિષ્ઠગુપ્ત આ શ્રાવકને ત્યાં ભિક્ષાર્થે ગયો. ત્યાં, લોભ્ય લોભન, પાન, વ્યંજન, વસ્ત્ર ઢરેકનો સમૂહ આગળ ધરી તેમાંથી એક એક અવયવ તિષ્ઠગુપ્તને તેણે આપ્યો. આથી તિષ્ઠગુપ્તે કહ્યું કે શું તું અમારી મશ્કરી કરે છે? મિત્રશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે આપનો મત એવો છે કે અન્ય અવયવ જ અવયવી છે, એટલે જો આપનો સિદ્ધાન્ત સાચો છે તો આ મશ્કરી કેમ કહેવાય અને જો તે અસત્ય હોય તો પછી કહેવું જ શું?

આ ઉપરથી પ્રતિબોધ પામતાં તિષ્ઠગુપ્તે શ્રાવકની ક્ષમા યાચી અને તેમ થતાં શ્રાવકે સંપૂર્ણ લોભ્ય લોભન આપી તેમનો ભક્તિપૂર્વક સત્કાર કર્યો. પછીથી આ મુનિરાજ પોતાના ગુરુદેવ પાસે ગયા અને તેમની આજ્ઞા પાળવા લાગ્યા.

રૌહગુપ્તની નિહતવતા—

શ્રીમહાવીરના નિર્વાણ બાદ ૫૪૪ વર્ષે ‘અંતરંજકા’ નગરીમાં ત્રૈરાશિક દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. આ નગરીમાં બલશ્રી નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં ‘ભૂતગૃહ’ નામનું ચૈત્ય હતું. ત્યાં શ્રીગુપ્ત આચાર્યના શિષ્ય રૌહગુપ્તે યોદ્ધશાલ પરિવ્રાજકની ઘોષણાનો પ્રતિષેધ કર્યો અને તેને વાઢમાં હરાવ્યો. તેણે પરિવ્રાજકને કેવી રીતે પરાસ્ત કર્યો તેનું પોતાના ગુરુ આગળ નિવેદન કરતાં કહ્યું કે પરિવ્રાજકે જીવ અને અજીવ એવી બે રાશિ ગ્રહણ કરી એટલે મેં ‘નોજીવ’ એવી ત્રીજી રાશિ ગ્રહણ કરી ગિરોલી વગેરેના છેદાયેલા પુછડા વગેરેના દૃષ્ટાંતથી એ પક્ષનું ખંડન કર્યું. આ સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું કે તો પરિવ્રાજકને હરાવ્યો એ ઠીક કર્યું, પરંતુ એને હરાવ્યા પછી સભા સમક્ષ તારે એમ કહેવું જોઈતું હતું કે આ ત્રીજી રાશિ અમારા જૈન મત અનુસાર નથી, એ તો અપસિદ્ધાન્ત છે અને પરિવ્રાજકનો પરાલવ કરવા માટે જ મેં એની પ્રરૂપણા કરી હતી વાસ્તે તું ફરીથી ત્યાં જા અને લોકોને જણાવ કે આ તો અપસિદ્ધાન્ત છે. રૌહગુપ્તે તેમ કરવા ના પાડી અને ઉલટો ગુરુ સાથે તે નીચે મુજબ વાઢવિવાહ કરવા લાગ્યો:—

‘નો’ શબ્દનો પ્રયોગ દેશનો નિષેધ કરવા માટે થાય છે, કિન્તુ સર્વનો નિષેધ કરવા માટે થતો નથી; એથી કરીને નોજીવ એટલે જીવનો એક દેશ સમજવો, કિન્તુ જીવનો સર્વથા અભાવ સમજવો નહિ. આથી ગિરોલીનું પૂછડું, મનુષ્યના છેદાયેલ હાથ વગેરે અવયવો ઇત્યાદિ જીવ અને અજીવથી વિલક્ષણ છે એટલે કે એ અવયવો જીવના વિભાગરૂપ હોવાથી તે જીવ તો કહેવાય જ નહિ તેમ તે છૂટા પડ્યા પછી ઉછળતા હોવાથી અજીવ પણ ન જ કહેવાય. આ પ્રમાણે તે જીવ અને અજીવથી વિલક્ષણ લક્ષણવાળા હોવાથી નોજીવ જ કહી શકાય.

વળી પ્રજ્ઞાપના વગેરેમાં અરૂપી અણ્વના ધર્માસ્તિકાયાદિ જે દશ લેહો ગણાવ્યા છે તેમાં ધર્માદિના દેશને પૃથક્ વસ્તુ તરીકે ગણાવેલ છે. જો એમ ન હોય તો દશ લેહો ઘટી શકે નહિ. અત્ર ધર્માદિના દેશ મૂળ દ્રવ્યથી વસ્તુતઃ અભિન્ન હોવા છતાં પણ જ્યારે અત્ર ભિન્ન ગણાવાયા છે તો ગિરોલીનું પૂછડું વગેરે છેદાઇને પૃથક્ થયેલ હોવાથી તેની ભિન્ન તરીકે ગણના કરવી જ જોઇએ. તદનુસાર એ અવયવ નોણ્વ જ કહેવાય. વિશેષમાં સમભિરૂઢ નય પણ જીવના પ્રદેશને નોણ્વ જ કહે છે. આ વાતની અનુયોગદ્વાર (સૂ. ૧૪૫)ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ ૧જહ કમ્મધારણ મ્મણસિ તો एवं મ્મણાહિ-જીવે ય સે પપ્પસે ય સે સપ્પસે નોજીવે । ”

આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે જેમ ધરનો એક દેશ ‘ નોધર ’ કહેવાય છે તેમ જીવના પ્રદેશરૂપ એક દેશ ‘ નોણ્વ ’ છે. અને આ હકીકતને તો આગમ પણ સમર્થિત કરે છે.

આ પ્રમાણેના રોહિગુપ્તના પક્ષનો પ્રતિકાર કરતાં ગુરુએ કહ્યું કે જ્યારે તું આગમને પ્રમાણરૂપ ગણે છે તો કેાઇ પણ આગમમાં—સૂત્રમાં નોણ્વ એવી ત્રીજી રાશિ ગણાવી જ નથી; સર્વત્ર જીવ અને અણ્વ એવી બે જ રાશિ ગણાવી છે. જેમકે સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ. ૪, સૂ. ૯૫)માં કહ્યું છે કે—

“ ૨દો રાસી પન્નત્તા, તંજહા-જીવરાસી ચેવ અજીવરાસી ચેવ ”

અર્થાત્ બે રાશિ કહેલી છે. જેમકે જીવ અને અણ્વ અનુયોગદ્વાર (સૂ.) પણ આનું સમર્થન કરે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ ૩કઠ્ઠિહા ણં મંતે ! દવ્વા પન્નત્તા ? । ગોયમા ! દુવિહા પન્નત્તા, તંજહા-જીવદવ્વા ય અજીવદવ્વા ય ”

અર્થાત્ હે ભગવન્ ! દ્રવ્ય કેટલાં કહેલાં છે ? હે ગૌતમ ! દ્રવ્યો બે ભતનાં કહેલાં છે. જેમકે જીવ-દ્રવ્યો અને અણ્વ-દ્રવ્યો. ઉત્તરાર્થ્યાનસૂત્ર (અ. ૩૬, ગા. ૨) પણ આ હકીકતને પુષ્ટિ આપે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ ૪જીવા ચેવ અજીવા ય પ્પસ લોણ વિયાહિણ । ”

વિશેષમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના દેશ જે ગણાવાય છે તે દેશ તેમનાથી ભિન્ન નથી, કિન્તુ કેવળ વિવક્ષા અનુસાર જ તે દેશને ભિન્ન કહ્યેલા છે. ગિરોળી વગેરેનું પૂછડું કે મનુષ્યના અવયવો છેદાઇ જીવા પડ્યા હોય તો તે અવયવો જીવ જ છે, નહિ કે નોણ્વ; કેમકે મૂળ શરીર અને એ અવયવોની વચ્ચે જીવના પ્રદેશોનો સંબંધ છે. આ સ્વકપોલકેલિપત કથન નથી, પરંતુ ભગવતી (શ. ૮, ઉ. ૩, સૂ. ૩૨૫)માં આવો સ્પષ્ટ પાઠ છે. વળી જેમ પ્રદીપની રક્ષિતઓ ભીંત

૧-૪ ડાયા—યદિ કર્મધારયેણ મ્મણસિ તત્ત પર્વં મ્મણ-જીવશ્ચ સ પ્રદેશશ્ચ તસ્ય સ્વપ્રદેશો નોજીવઃ । દ્વૌ રાસી પ્રજ્ઞસૌ, તથા-જીવરાશિશ્ચેવાજીવરાશિશ્ચેવ । કતિવિધાનિ મદન્ત ! દ્રવ્યાણિ પ્રજ્ઞસાનિ ? ગૌતમ ! દ્વિવિધાનિ પ્રજ્ઞસાનિ તથા-જીવ દ્રવ્યાણિ ચાજીવદ્રવ્યાણિ ચ । જીવાશ્ચેવાજીવાશ્ચ પ્પ લોકો વ્યાખ્યાત. ।

૫ આ રહ્યો એ પાઠ:—

“ અહ મંતે ! કુમ્મે કુમ્માવલિયા ગોહે ગોહાવલિયા ગોણે ગોણાવલિયા મ્મણસ્સે મ્મણસ્સાવલિયા મહિસે મહિસાવલિયા પ્પસિ ણં દુહા વા તિહા વા સંસેજ્જહા વિ જિજ્ઞાણં જે અંતરા તે વિ ણં તેહિ જીવપ્પસેહિ ફુહા ? । હંતા ફુહા । પુરિસે ણં મંતે ! તે અંતરે

જેવા મૂર્ત પદાર્થના સંયોગથી ગ્રાહ્ય થાય છે, કિન્તુ તે આકાશમાં પ્રસરેલી હોય તો તે ગ્રાહ્ય થતી નથી તેમ ભાષા, ઉચ્છ્વાસાદિરૂપ જીવનાં લક્ષણો વડે જીવ શરીરમાં જણાય છે, કિન્તુ અંતરાલમાં તેનાં લક્ષણો કે તે જણાતાં નથી. વિશેષમાં દેહ રહિત એવા મુક્ત આત્માને, સૂક્ષ્મ નિગોહના જીવને તેમજ કાર્મણ્ય યોગવાળા જીવને, જ્ઞાનાતિશયધારી આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ જીવ જોઈ શકતો નથી. આ ઉપરાંત ભવાંતરાલવર્તી જીવની પેઠે અંતરાલવર્તી જીવ-પ્રદેશોને અગ્નિ, શસ્ત્ર વગેરે વ્યાઘાત પહોંચાડી શકતાં નથી. વળી જેમ આકાશ અમૂર્ત, અકૃત, ઘડાની રીત વગેરેના જેવા વિકાર રહિત અને વિનાશ-કારણોથી પર હોવાથી એનો વિનાશ થતો નથી તેમ જીવના ટુકડે ટુકડા થઈ નાશ થતો નથી.

હે રોહિણી ! જે જીવના પ્રદેશનો શસ્ત્રાદિ વડે નાશ માનવામાં આવે તો કોઈ વખત જીવનો પણ સર્વાંશે વિનાશ થાય, કેમકે જેનો એક અંશ નાશ પામે છે તે ઘટાઈની પેઠે અનુક્રમે સર્વાંશે નાશ પામે છે, વાસ્તે આ માન્યતા ઉચિત નથી. જૈન મત પ્રમાણે વિદ્યમાન જીવાદિનો સર્વથા નાશ અને અવિદ્યમાન અપુણ્યાદિનો સર્વથા ઉત્પાદ સંભવતો જ નથી. આથી તો ભગવતી (શ. ૫, ઉ. ૮, સૂ. ૨૨૨)માં કહ્યું છે કે—

હત્યેણ વા પાદેણ ઝંગુલિયાપ વા સલાગાપ વા કટ્ટેણ વા કલિંચેણ વા આમુસમાણે વા સંમુસમાણે વા આલિહમાણે વા વિલિહમાણે વા અન્નયરેણ વા તિક્કલેણ સત્થાજાપણં આચ્છિન્દમાણે વા વિચ્છિન્દમાણે વા મગ્ગણિકાપણં વા સમોદહમાણે તેસિં જીવપપસાણં કિંચિ આવાહં વા વિવાહં વા ઉપ્પાયહ છવિચ્છેદં વા કરેહ ? । જો તિળદે સમદ્દે, નો જલ્લુ તત્થ સત્થં સંકમ્મહ । ”

[અથ મદન્ત ! કૂર્મઃ કૂર્માવલિકા ગોધા ગોધાવલિકા ધૃવબો વૃષભાવલિકા મનુષ્યો મનુષ્યાવલિકા મહિષો મહિષાવલિકા પતેષાં ત્રિધા વા ત્રિધા વા સદ્દુચ્ચયધાડપિ છિન્નાનાં યાન્યન્તરાણિ તાન્યપિ તૈર્જીવપ્રદેશોઃ સ્પૃષ્ટાણિ । હન્ત સ્પૃષ્ટાણિ । પુરુષે મદન્ત ! તાન્યન્તરાણિ હસ્તેન વા પાદેન વા ડાઙ્ગુલિકયા વા શલાકયા વા કાષ્ઠેન વા શ્ત્રુદ્રકાષ્ઠેન વા આમૃશન્ વા સંમૃશન્ વા આલિહન્ વા વિલિહન્ વા ડાઙ્ગુલિકયા વા તીક્ષ્ણેન શસ્ત્રજાતેન આચ્છિન્દન્ વા વિચ્છિન્દન્ વા ડાઙ્ગુલિકયા વા સમુપદહન્ તેષાં જીવપ્રદેશાનાં કિંચિદ્ આવાધાં વા વિવાધાં વા ઉત્પાદયતિ છવિચ્છેદં વા કરોતિ ? । ન સોડયઃ સમર્થઃ, ન જલ્લુ તત્ર શસ્ત્રં સદ્દુક્રામ્યતિ ।]

અર્થાત્ હે ભગવન્ ! કાચબો, કાચબાની શ્રેણી, ગોધા (ઘો), ગોધાની શ્રેણી, મનુષ્ય, મનુષ્યની શ્રેણી, મહિષ (પાડો), મહિષની શ્રેણી—એ બધાના બે, ત્રણ કે સંખ્યાતા ખંડ કર્યા હોય તો તેમની વચ્ચેનો ભાગ શું જીવ-પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ (સ્પર્શાયેલો) હોય ? હે ગૌતમ ! હા, સ્પૃષ્ટ હોય. હે ભગવન્ ! કોઈ પુરુષ (તે કાચબા વગેરેના ખંડોના) વચ્ચેના ભાગને હાથથી, પગથી, આગળીથી, સળીથી, લાકડાથી અને નાના લાકડાથી સ્પર્શ કરતો, વિશેષ સ્પર્શ કરતો, તેનું થોડું વિશેષ આકર્ષણ કરતો અથવા તેને કોઈ પણ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રના સમુદાયથી છેદતો, વિશેષ છેદતો, અગ્નિ વડે બાળતો, તે જીવ-પ્રદેશોને અલ્પ કે અધિક પીડા ઉત્પન્ન કરે કે તેના કોઈ અવયવોનું છેદન કરે ? હે ગૌતમ ! એ અર્થ પદાર્થ નથી, કેમકે જીવ-પ્રદેશો ઉપર શસ્ત્ર અસર કરતું નથી.

“ જીવા ણં મંતે ! કિં વદંતિ, હાયંતિ, અવદ્વિયા ? । ગોયમા ! નો વદંતિ, નો હાયંતિ, અવદ્વિયા । ”

અર્થાત્ હે ભગવન ! જીવો વધે-છે, ઘટે છે કે જોટલા છે એટલાને એટલા જ રહે છે ? ગૌતમ ! જીવો નથી વધતા કે નથી ઘટતા, કિન્તુ જોટલા છે એટલાને એટલા જ કાયમ રહે છે. આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ હોવાથી પ્રદેશનો નાશ માનવો તે જિન-મતનો તિરસ્કાર કરવા બરાબર છે. વળી જીવનો નાશ માનતા તો મોક્ષનો અભાવ સિદ્ધ થવાનો, કેમકે જીવનો જ જ્યારે અભાવ થાય ત્યારે મુક્તિ કેની થાય ? તેમજ મોક્ષનો અભાવ થતાં દીક્ષા વગેરે નિરર્થક ઠંરે તેમજ અનુક્રમે સમગ્ર જીવોનો વિનાશ થતાં સંસારની શૂન્યતા થાય, તેમજ શુભાશુભ કર્મો ભોગવનાર કોઇ ન રહેતો હોવાથી કૃતનાશ દોષ લાગે; વાસ્તે જીવનો ખંડશઃ નાશ માનવો એ અયોગ્ય વાત છે.

વિશેષમા ગિરેલી વગેરેના શરીરથી જીવ પડેલા જે પુચ્છાદિ વિભાગનો નાશ થતો જણાય છે તે વિભાગ ઔદારિક શરીરનો છે, નહિ કે જીવનો; કેમકે જીવ તો અમૂર્ત છે એટલે એના કોઇ પણ રીતે વિભાગ પડે નહિ. વળી જેમ કોઇ પુદ્ગલ-સ્કંધમાં અન્ય પુદ્ગલ-સ્કંધનો અંશ આવીને મળે છે અને તેમાંનો કોઇક ખંડ છૂટો પડી અન્યત્ર પણ જાય છે તેમ એક જીવમાં બીજા જીવનો અંશ આવીને મળે અને તેનો કોઇ અંશ છૂટો પડી જાય અર્થાત્ એ પ્રમાણે જીવને સંઘાત-લેદ ધર્મવાળો માનીએ તો તેના અંશનો નાશ થતાં સંઘાત-સંખંધ થવાથી તેનો સર્વથા વિનાશ નહિ થાય એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી. એનું કારણ એ છે કે એમ કરવાથી તો સર્વ જીવોને પરસ્પર સાંકર્યથી સુખાદિ ગુણની સંકરતા પ્રાપ્ત થશે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યારે એક જીવનો શુભાશુભ કર્મથી યુક્ત એવો અંશ અન્ય જીવની સાથે જોડાય ત્યારે તેના સુખાદિ ગુણ અન્યને પ્રાપ્ત થાય અને અન્ય જીવનો અંશ તેની સાથે સંખંધ થાય ત્યારે તે અન્યના સુખાદિ ગુણ એને પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રમાણે સર્વ જીવોને પરસ્પર સુખાદિનું સામ્ય થાય અને તેથી કરીને કૃતનાશ અને અકૃતાગમ એ બે દોષો ઉદ્ભવે; વાસ્તે જીવને પુદ્ગલની પેઠે સંઘાત-લેદ ધર્મવાળો માની શકાય તેમ નથી. આ પ્રમાણે આ માન્યતાને દોષયુક્ત જણી હે રોહિત ! જો તું એમ કહેવા ઇચ્છતો હોય કે જેમ ધર્માસ્તિકાયથી અલિપ્ત એવા તેના દેશને ‘ નોધર્માસ્તિકાય ’ કહેવામાં આવે છે તેમ જીવથી અલિપ્ત એવા જીવના દેશને ‘ નોજીવ ’ કહેવાય તો તે વાત વ્યાજબી નથી. કેમકે એમ માનવાથી જીવના પ્રત્યેક પ્રદેશને ‘ નોજીવ ’ માનવો પડશે અને એથી એક જ જીવમાં અસંખ્યાત નોજીવ થશે અને જીવનો તો સર્વથા અભાવ થશે. આ હકીકત અજીવને પણ લાગૂ પડશે. જેમકે ધર્માસ્તિકાયાદિ, દ્રવ્યભુક્ત સ્કંધ અને ઘટાદિ અજીવોમા દરેક અજીવનો એક દેશ હોવાથી તે તે પ્રદેશ ‘ નોઅજીવ ’ કહેવાશે. આવી રીતે પરમાણુ પણ પુદ્ગલાસ્તિકાયરૂપ અજીવના દેશરૂપ હોવાથી તે પણ ‘ નોઅજીવ ’ કહેવાશે. આથી સર્વત્ર અજીવનો અભાવ થશે અને તેની જગ્યાએ ‘ નોઅજીવ ’ પ્રાપ્ત થશે. આવી પરિ-

૧ છાયા—

જીવા મદન્ત ! કિં વર્ધન્તે હીયન્તેઽવસ્થિતાઃ ? ગૌતમ ! નો વર્ધન્તે નો હીયન્તેઽવસ્થિતાઃ ।

સ્થિતિમાં તેં જે રાજસભામાં જીવ, અજીવ અને નોજીવ એવી ત્રણ રાશિઓ સિદ્ધ કરી બતાવી તેને બદલે નોજીવ અને નોઅજીવ એમ બે રાશિઓ માનવાનો વારો આવશે.

વળી હું પૂર્વે કહી ગયો તેમ પુરુષાર્થ અવયવો છેદાવા છતાં પણ તેમાં જીવનાં સ્પુરણાદિ લક્ષણો જણાતાં હોવાથી તે જીવ છે, પરંતુ નોજીવ નથી; છતાં તું કદાચહી બની એમ કહેતો હોય કે એ જીવનાં અવયવો છે વાસ્તે એ 'નોજીવ' જ કહેવાય તો એ ન્યાય અનુસાર અજીવના દેશને પણ 'નોજીવ' માનવો પડશે અને તેમ થતાં ત્રણ રાશિને બદલે જીવ, અજીવ, નોજીવ અને નોઅજીવ એવી ચાર રાશિઓ તારે સ્વીકારવી પડશે. વિશેષમાં અજીવ-સ્કંધથી છૂટે પડેલા દેશ બળિ અને લિંગથી અજીવના સમાન છે, વાસ્તે તે અજીવ જ કહેવાય, નહિ કે નોઅજીવ એવી તારી ફલીલ નિરર્થક છે, કેમકે બે એમ જ હોય તો જીવના દેશમાં જીવનાં લિંગોની સમાનતા હોવાથી તેને જીવ જ કહેવાય, નહિ કે 'નોજીવ'; છતાં તું બે આને 'નોજીવ' કહે તો અજીવના દેશને તારે 'નોઅજીવ' કહેવા પડશે અને એમ થતાં ત્રણને બદલે ચાર રાશિઓ માનવી પડશે.

હવે સમલિટ્ઠ નય જીવના પ્રદેશને 'નોજીવ' કહે છે એમ તું કહી રહ્યો છે તેનો ખુલાસો પણ સાંભળ. સમલિટ્ઠ જીવના દેશને 'નોજીવ' માનતો નથી, પરંતુ એ તો 'સમાનાધિકરણ' સમાસ સ્વીકારે છે. જેમ નીલ કમલમાં નીલ એ વિશેષણ અને કમલ એ વિશેષ્ય વચ્ચે અલેક્ષતા છે તેમ જીવ અને પ્રદેશ વિશેષણ અને વિશેષ્યના અલેક્ષ પૂર્વક છે. આથી કરીને ગિરોદ્ધીથી છૂટું પડેલું તેનું પૂછડું 'નોજીવ' ન કહેવાય, કેમકે તેમાં રહેલા જીવના પ્રદેશો તો જીવથી લિન્ન નથી. વળી નોજીવ માનવા છતાં સમલિટ્ઠને જીવ અને અજીવ ઉપરાંત નોજીવ ત્રીજી રાશિરૂપે સમત નથી. વળી નૈગમાદિ નયો પણ આવી અધિક રાશિ ઇચ્છતા નથી. અથવા માની લઇએ કે તારા કહેવા મુજબ સમલિટ્ઠ જીવના દેશને નોજીવ માનતો હોય તોપણ તે કેવળ એક નયની માન્યતા હોવાથી મિથ્યાત્વ છે, કેમકે જે સર્વનયાત્મક વચન છે તે જ સમ્યક્ત્વ છે. તેથી જો તું સર્વનયાત્મક જિન-મતનો અંગીકાર કરતો હોય, તો જીવ અને અજીવ એવી બે જ રાશિનો સ્વીકાર કર

આ પ્રમાણે આચાર્યે રોહિગુપ્તને ઘણું ઘણું એકાંતમાં સમજાવ્યું, પરંતુ જ્યારે તેણે પોતાના મિથ્યાલિનિવેશને તિલાંજલિ ન જ આપી ત્યારે અન્ય જનો એના ભ્રમાત્મક વચનોથી ઉંચે માર્ગે ન ફોરાય તે માટે રાજસભામાં જઈ એની સાથે છ મહિના સુધી વાદવિવાદ કરી શુરુએ એને નિરુત્તર કર્યો.

ધર્માસ્તિકાયાદિનું દ્રવ્યાદિનો અપેક્ષાઓ સ્વરૂપ -

ધર્માસ્તિકાયાદિકનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, લાવ અને શુદ્ધ એ પાંચ પ્રકારે હવે વિચારવામાં આવે છે. તેમાં દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ધર્માસ્તિકાયા એક દ્રવ્યરૂપ છે, લોકાકાશ પર્યંતનું એનું ક્ષેત્ર છે,^૧

૧ કનું પણ છે કે—

“ ધર્માધર્મવિમુત્ત્વાત્ સર્વંત્ર ચ જીવપુદ્ગલચિવાસત્ ।

નાલોકઃ કશ્ચિત્ સ્યાન્ન ચ સંમતમેતદાસાંગામ્ ॥

તસ્માદ્ ધર્માધર્માવલગાદો વ્યાપ્ય લોકલં સર્વમ્ ।

પર્વ દિ પરિચ્છિન્નઃ સિદ્ધચિત્ લોકસ્તદ્વિમુત્ત્વાત્ ॥ ”

કાલથી એ શાશ્વત છે—અનાદિ અનંત છે, લાવે કરીને વર્ણુ, રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શથી રહિત છે, આકૃતિથી એ વળાકાર છે અને ગતિમાં મહાયક થવું એ એનો ધર્મ છે—ગુણ છે. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, લાવ અને આકૃતિની ખાણતમાં તો ધર્માસ્તિકાયનો ભેડીકાર છે; પરંતુ ધર્મમાં તે એનાથી બુદ્ધો પડે છે, કેમકે સ્થિતિ કરવામાં સાહાય્ય કરવી એ એનો ધર્મ છે. આકાશ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ એક છે, પરંતુ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના અસ્તિત્વ—નાસ્તિત્વની અપેક્ષાએ લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એમ એ બે પ્રકારનું છે. આકાશ ક્ષેત્રથી લોકાલોક પ્રમાણવાળું હોવાથી અનંત છે, પરંતુ લોકાકાશની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત ક્ષેત્રવાળું છે. કાલની વિવિક્ષા વડે તે શાશ્વત છે. લાવથી એ રૂપાદિકથી રહિત છે. અવગાહના—પદાર્થને અવકાશ આપવો એ એનો ધર્મ છે. લોકાકાશનો આકાર સુપ્રતિષ્ઠિત સરખો છે, જ્યારે અલોકાકાશનો આકાર પોકળ ગોળા જેવો છે, કેમકે એમાં લોકાકાશ જેટલી તેમાં પોલાણ છે. બ્રુઓ ભગવતી (શ. ૧૧, ઉ. ૧૦, સૂ. ૧૪૨૦) તેમજ લોકેત્રકાશ (સ. ૨, શ્લો. ૨૬).

જીવાસ્તિકાય દ્રવ્યથી અનંત છે. એક જીવ આશ્રીને જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલું અને ઉત્કૃષ્ટથી સમગ્ર લોકકાશ જેવડું એનું ક્ષેત્ર છે. સમગ્ર જીવ આશ્રીને એનું ક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ છે. કાલથી એ શાશ્વત છે. લાવથી વર્ણાદિ રહિત, ગુણથી જ્ઞાનદર્શનાદિ સહિત અને આકૃતિથી દેહાકાર અથવા કેવલિ—સમુદ્ધાતની અપેક્ષા એ લોક જેવો છે.

પુદ્ગલની દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ વિવિક્ષા કરીએ તો તે અનંત દ્રવ્યાત્મક છે, કેમકે આ સંસારમાં અનેક પુદ્ગલો છે. આ પુદ્ગલોનો લોકાકાશમાં જ સફલાવ હોવાથી તેનું લોકાકાશ જેટલું ક્ષેત્ર છે. કાલથી તે શાશ્વત છે. લાવની અપેક્ષાએ તે વર્ણાદિકથી—રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શથી યુક્ત છે. ગુણથી તે ગ્રહણરૂપ ગુણથી યુક્ત છે, કેમકે છ દ્રવ્યોમાં કેઈનું પણ ગ્રહણ થઈ શકાતું હોય તો તે પુદ્ગલનું જ છે. અથવા પૂરણ—ગલન એ એનો સ્વભાવ છે. ૨ આકૃતિથી તે દીર્ઘ, ત્રિકોણ, ચતુરસ્ર, વર્તુલ અને પરિમંડળ જેવો છે અર્થાત એની આકૃતિઓ વિવિધ જાતની છે.

કાલ દ્રવ્યથી એક, ક્ષેત્રથી અઢી દ્વીપ પ્રમાણ, કાલથી અનાદિ અનંત, લાવથી વર્ણાદિથી રહિત, ગુણથી વર્તનાદિ લક્ષણથી લક્ષિત અને આકૃતિથી અવક્તવ્ય છે, કેમકે એ ઔપચારિક દ્રવ્ય હોવાથી એનો અમુક આકાર છે એમ કહી શકાય તેમ નથી.

અર્થાત એ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વિશ્વ—સર્વવ્યાપક હોય તો જીવ અને પુદ્ગલોનો સર્વત્ર સમાર થાય અને તેમ થતા અલોક જેવું કંઈ રહે નહિ અને એ હકીકત તો આર્યોને ધખત નથી, તેથી સમસ્ત લોકાકાશને બાપ્ત કરીને ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય રહેલા છે. અને આ પ્રમાણે આ બંને દ્રવ્યો અવિશ્વ હોવાથી લોક સિદ્ધ થાય છે.

૧ આ રહ્યો એ ઉદ્દેશ્ય:—

“ અલોપ જં મંતે ! કિંસંઠિય પત્રત્તે ? ગોયમા ! યુષિરગોલસંઠિય પત્રત્તે । ”

[અલોકો મદન્ત ! કિંલંસ્થાનઃ પ્રજ્ઞતઃ ? ગૌતમ ! યુષિરગોલસંસ્થાનઃ પ્રજ્ઞતઃ ।]

૨ આકૃતિનું ખીલું નામ ‘ સંસ્થાન ’ છે. એના પાંચ પ્રકારોનું સ્વરૂપ આ ઉદ્દેશ્યમાં આગળ ઉપર વિચારાશે.

જીવાદિથી થતો ઉપકાર—

જીવ એક એકના ઉપર સ્વામી, સેવક ઇત્યાદિરૂપે ઉપકાર કરે છે, પરંતુ અજીવ ઉપર એ કશો ઉપકાર કરતો નથી. તે કોઈ પણ અજીવ-દ્રવ્યના કામમાં આવતો નથી, જ્યારે પાંચે અજીવ દ્રવ્યો જીવના ઉપયોગમાં આવે છે એટલે તેઓ તો જીવના ઉપકારી છે.

ધર્માસ્તિકાય જીવ અને પુદ્ગલોના ઉપર તેમને ગતિ કરવામાં સહાયક બની ઉપકાર કરે છે, જ્યારે અધર્માસ્તિકાય તેમને સ્થિતિ કરવામાં મદદગાર બની ઉપકાર કરે છે.

આકાશ જીવ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને પુદ્ગલોને અવગાહના દ્વારા ઉપકૃત કરે છે.

પુદ્ગલ એ પોતાના પરિણામરૂપ શરીર, ભાષા, મન, પ્રાણ, અપાન, સુખ, દુઃખ, જીવન અને મરણ દ્વારા જીવ ઉપર ઉપકાર કરે છે

કાલ એ વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ અને અપરત્વ દ્વારા જીવાદિ ઉપર ઉપકાર કરે છે.

આ ઉપરથી આપણે પ્રત્યેક દ્રવ્યનું શું શું કાર્ય છે તે જાણી શકીએ છીએ. જેમકે જગત્-માં ગતિશીલ અને ગતિપૂર્વક સ્થિતિશીલ એવા જીવ અને અજીવ એવા જે બે જ પદાર્થો છે તેની ગતિ અને સ્થિતિમાં અનુક્રમે નિમિત્ત થવું એ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનું કાર્ય છે. ધર્મ, અધર્મ, જીવ અને પુદ્ગલ એ ચારેને પોતાનામાં સ્થાન આપવું—અવકાશ આપવામાં નિમિત્ત થવું એ આકાશનું કાર્ય છે (જ્યારે અવકાશ મેળવવો એ ધર્માદિનું કાર્ય છે). શરીર, વાણી વગેરે અનેક પૌદ્ગલિક કાર્યો પૈકી કેટલાંક એવાં છે કે જે દ્વારા જીવના ઉપર અનુગ્રહ થાય છે કે તેનો નિગ્રહ થાય છે. જેકે વર્તના વગેરે કાર્યો યથાસંલવ ધર્માસ્તિકાયાદિનાં છે, છતાં પણ એ સર્વમાં નિમિત્ત થવાનું કાર્ય કાલનું છે એટલે વર્તનાદિનું કાલના ઉપકાર તરીકે અત્ર સૂચન કરાયું છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે પ્રત્યેક દ્રવ્યનું કાર્ય પ્રતિનિયત અને વિશિષ્ટ છે તો તે તે કાર્ય દ્વારા પણ તે તે દ્રવ્યનું લક્ષણ દર્શાવી શકાય છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૧૭-૨૨)માં આ માર્ગ ગ્રહણ કરાયો છે, એ હકીકત એના નીચે સુઝાવના સૂત્રો કહી આપે છે:—

“ ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો ધર્માધર્મયોરુપકારઃ । આકાશસ્થાવગાહઃ । શરીર-વાજ્ઞમનઃપ્રાણાવાનાઃ પુદ્ગલાનામ્ । સુખદુઃખજીવિત્તમરણોપગ્રહાશ્ચ । પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ । વર્તના પરિણામઃ ક્રિયા પરત્વાપરત્વે ચ કાલસ્ય । ”

હજી આપણે ધર્માસ્તિકાયાદિ પરત્વે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે પુદ્ગલાદિનાં કાર્યોનું સ્વરૂપ જોઈ લઈએ તેમાં શરીર અને મન સંબંધી ઘણું ખરું કહેવાઈ ગયું છે અહીં તો ફક્ત એટલો નિર્દેશ કરીશું કે ઔદારિકાદિ બધાં શરીરો પુદ્ગલના બનેલા છે. કાર્મણુ શરીર અતીન્દ્રિય છે તોપણ જેમ જલાદિના સંબંધથી ધાન્યાદિનો પાક તૈયાર થાય છે તેમ ઔદારિકાદિ મૂર્ત દ્રવ્યના સંબંધથી કાર્મણુ શરીર સુખ-દુઃખાદિ વિપાક આપે છે એટલે એ પણ પૌદ્ગલિક જ છે.

લઘિરૂપ તેમજ ઉપયોગરૂપ ભાવ-મન પુદ્ગલના ઉપર આધાર રાખતું હોવાથી પૌદ્ગલિક છે. જ્ઞાનાવરણ તેમજ વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમથી તથા વળી અંગોપાંગ-નામ-કર્મના ઉદયથી મનોવર્ગણના જે રૂકેલા ગુણ અને દોષનો વિવેક, સ્મરણ ઇત્યાદિ કાર્યમાં અભિમુખ એવા આત્માના સામર્થ્યના ઉત્તેજક બને છે-આત્માને મદદ કરે છે તે 'દ્રવ્ય-મન' છે.

ભાષાના બે પ્રકારો છે:—(૧) ભાવ-ભાષા અને (૨) દ્રવ્ય-ભાષા. વીર્યાન્તરાય, મતિ-જ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી તેમજ અંગોપાંગ-નામ-કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી શક્તિ તે 'ભાવ-ભાષા' છે. પુદ્ગલની અપેક્ષા રાખતી હોવાથી એ પૌદ્ગલિક છે. ભાવ-ભાષારૂપ શક્તિથી અલંકૃત આત્મા દ્વારા પ્રેરિત થઈને વચનરૂપે પરિણમતા ભાષા-વર્ગણના રૂકેલા 'દ્રવ્ય-ભાષા' છે. આ બે ભાષા પૈકી દ્રવ્ય-ભાષાનું લક્ષણ અંતકાર નીચે મુજબ દર્શાવે છે:—

ભાષાત્વેનાપાદિતભાષાઽર્હદ્રવ્યસન્તતિરૂપત્વં ભાષાયા લક્ષણમ્ ।

(૨૧૧)

અર્થાત્ ભાષારૂપે પરિણત થયેલાં અને ભાષાને યોગ્ય એવાં દ્રવ્યના સમૂહને 'ભાષા' કહેવામાં આવે છે.

ભાષા અને ભાષા-યોગમાં લિન્નતા છે. એ વાત સમજાય તે માટે ભાષા-યોગનું લક્ષણ અંતકાર નીચે મુજબ આપે છે:—

ભાષાપ્રવર્ત્તકત્વે સતિ જન્તુપ્રયત્નવિશેષરૂપત્વં ભાષાયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૧૨)

અર્થાત્ ભાષાની પ્રવૃત્તિ કરાવનારા જીવના વ્યાપારને 'ભાષા-યોગ' જાણવો.

પ્રાણનું લક્ષણ—

કૌષ્ઠ્યપ્રભવોચ્છ્વાસલક્ષણો યો વાયુસ્તદ્રૂપત્વં પ્રાણસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૧૩)

અર્થાત્ કોઠામાથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉચ્છ્વાસરૂપ વાયુને 'પ્રાણ' કહેવામાં આવે છે. પ્રાણ એટલે શું તે પૂરેપૂરું સમજાય તે સારૂ ઉચ્છ્વાસ એટલે શું તે જોઈ લઈએ

ઉચ્છ્વાસનું લક્ષણ—

ઉચ્છ્વાસત્વેનાપાદિતા યા દ્રવ્યસન્તતિસ્તસ્યાઃ પુનર્યાપારકરણ-શીલત્વમુચ્છ્વાસસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૧૪)

અર્થાત્ ઉચ્છ્વાસરૂપે પરિણત થયેલા દ્રવ્યના સમૂહ દ્વારા જે શ્વાસ લેવા રૂપ વ્યાપાર કરવામાં આવે છે તે 'ઉચ્છ્વાસ' કહેવાય છે.

અપાનનું લક્ષણ—

**અન્તઃક્રિયમાણો યો બાહ્યવાયુસ્તસ્ય પુનર્નિઃશ્વાસરૂપત્વમપાન-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૨૧૫)**

અર્થાત્ જે અંદર લઈ જવાયેલો બહારનો વાયુ નિઃશ્વાસરૂપે પાછો કઢાય છે તે વાયુ ‘ અપાન ’ કહેવાય છે.

ભાષા અને મનની પેઠે પ્રાણ અને અપાનનો વ્યાધાત અને અભિભવ થાય છે. આથી શરીરની જેમ આ ચારે પૌદ્ગલિક છે.

સુખનું લક્ષણ—

સાતવેદનીયોદયાદાત્મનઃ પ્રસન્નતાનુરૂપત્વં સુખસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૨૧૬)

અર્થાત્ સાતવેદનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા આત્માના પ્રસન્નતારૂપ પરિણામને ‘ સુખ ’ કહેવામાં આવે છે. અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આ કંઈ વાસ્તવિક-મુક્તિના સુખનું લક્ષણ નથી, પરંતુ આ તો ઔપચારિક-સાંસારિક સુખની વ્યાખ્યા છે. અત્ર સાતવેદનીય કર્મ એ અંતરંગ કારણ છે, જ્યારે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર વગેરે બાહ્ય કારણ છે.

દુઃખનું લક્ષણ—

અસાતવેદનીયોદયાદાત્મનઃ સંકલ્પેશરૂપત્વં દુઃખસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૨૧૭)

અર્થાત્ અસાતવેદનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા આત્માના સંકલ્પેશરૂપ પરિણામને ‘ દુઃખ ’ સંબોધવામાં આવે છે. અત્ર અસાતવેદનીય એ અંતરંગ કારણ છે, જ્યારે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિ બાહ્ય કારણ છે.

જીવિતનું લક્ષણ—

આયુર્નામકર્મોદયાત્ પ્રાણસ્યાવ્યુપરમરૂપત્વં જીવિતસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૨૧૮)

અર્થાત્ આયુષ્ય-નામકર્મના ઉદયથી (દેહધારી) આત્માની સાથે જે પ્રાણનો (અને અપાનનો) સંબંધ ચાલુ રહે છે તે સંબંધ ‘ જીવિત ’ તરીકે ઓળખાય છે.

મરણનું લક્ષણ—

**આયુર્નામકર્મોચ્છેદાત્ પ્રાણસ્ય વ્યુપરમરૂપત્વં મરણસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૨૧૯)**

અર્થાત્ આયુષ્ય-નામકર્મનો ઉચ્છેદ થતાં (દેહધારી) આત્માની સાથેના પ્રાણના (અને અપાનના) સંબંધનો જે નાશ થાય છે તે નાશને 'મરણ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. સુષ્પ, હૃષ્પ, જીવન, મરણ વગેરે પર્યાયો જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે ખરા, પરંતુ તેની 'ઉત્પત્તિ પુદ્ગલ દ્વારા થતી હોવાથી એ બધા જીવો પ્રતિ પુદ્ગલના ઉપકારો મનાયા છે.

વર્તનાનું લક્ષણ—

^૧સાદિસાન્તાદિલક્ષણસ્થિતૌ યેન કેનચિત્ પ્રકારેણ દ્રવ્યાણાં યદ્ વર્તનં તદ્રૂપત્વં વર્તનાયા લક્ષણમ્, અથવા સ્વયમેવ વર્તનશીલાનાં પદાર્થાનાં પ્રયોજકત્વમ્, અથવા ^૨પ્રતિદ્રવ્યપર્યાયમન્તર્ણીતૈકસમય-સ્વસત્તાનુભૂતિરૂપત્વમ્ । (૨૨૦)

અર્થાત્ સાદિસાન્તાદિક ^૪ચાર સ્થિતિઓમાંની કોઈ પણ સ્થિતિમાં દ્રવ્યોનું વર્તવું તે 'વર્તના' બાજીવી. અથવા (પોતાપોતાના પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં) પોતાની મેળે જ પ્રવર્તન કરનાર પદાર્થોને (નિમિત્તરૂપે) જે પ્રેરણા કરે છે તે 'વર્તના' છે. અથવા દરેક દ્રવ્ય-પર્યાયની અંદર પ્રાપ્ત થતી એક સમયવાળી જે પોતાની સત્તા છે તેનો અનુભવ કરવો તે 'વર્તના' છે.

કોઈ પણ વર્તના એક સમયથી વિશેષ વખત સુધી ટકતી નથી. અર્થાત્ પ્રતિસમય પ્રત્યેક વર્તના દરેક દ્રવ્ય-પર્યાયના પરિવર્તન પામે છે. આથી કરીને તો વર્તનાને 'પર્યાય' થાને 'પરાવૃત્તિ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

પરિણામનું લક્ષણ—

^૫દ્રવ્યસ્ય સ્વજાતિત્વાપરિત્યાગેન પરિસ્પન્દેતરપ્રયોગજન્યપર્યાય-સ્વભાવરૂપત્વં પરિણામસ્ય લક્ષણમ્, અથવા ^૬દ્રવ્યાણાં પ્રયોગવિસ્ત્રસા-જન્યનૂતનત્વપુરાતનત્વાદિરૂપા યા પરિણતિસ્તદ્રૂપત્વમ્ । (૨૨૧)

૧ જેમકે ચંદન વગેરે પુદ્ગલ-દ્રવ્યના સ્પર્શથી સુષ્પ, કાટા વગેરે પોદ્ગલિક દ્રવ્યના સંસર્ગથી હૃષ્પ, આયુષ્ય-પુદ્ગલના સહભાવથી જીવન અને એના અભાવથી મરણ થાય છે

૨ સરખાવો કાલ-લોકપ્રકાશનું નિમ્ન-સિખિત પદ —

" દ્રવ્યાણાં સાદિસાન્તાદિ-ભૈદૈઃ સ્થિત્યાં ચતુર્ભિદિ ।

યત્ કેનચિત્ પ્રકારેણ, વર્તનં 'વર્તના' હિ સા ॥ ૩ ॥ "

૩ જીવો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૩૪૯).

૪ સ્થિતિ ચાર પ્રકારની છે—(અ) સાદિસાન્ત, (આ) સાદિઅનન્ત, (ઇ) અનાદિસાન્ત અને (ઈ) અનાદિઅનન્ત. જીવો પૃ ૧૧૯

૫ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૨)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ ૩૫).

૬ સરખાવો કાલ-લોકપ્રકાશગત નિમ્ન-સિખિત પદ —

" દ્રવ્યાણાં યા પરિણતિઃ, પ્રયોગવિસ્ત્રસાદિજા ।

નષ્ટત્વજીર્ણતાદ્યા ચ, 'પરિણામ' સ કીર્તિતઃ ॥ ૮ ॥ "

અર્થાત્ પોતાના જાતિત્વનો ત્યાગ કર્યા વિના—મૂળ સ્વરૂપને કાયમ રાખવા પૂર્વક પરિસ્પન્દ કે અપરિસ્પન્દરૂપ પ્રયોગથી ઉત્પન્ન થયેલ દ્રવ્યના પર્યાયને ‘પરિણામ’ કહેવામાં આવે છે. અથવા પ્રયોગ અને વિસ્ત્રાસ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી નવીનતા અને પુરાતનતારૂપ દ્રવ્યની પરિણતિ ‘પરિણામ’ કહેવાય છે.

આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે પ્રયત્નથી, સ્વભાવથી કે ઉભયથી દ્રવ્યોમાં જે નવાપણું અને જૂનાપણું ઉત્પન્ન થાય છે તે પરિણમનને પરિણામ ‘કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યોમાં જીર્ણતા મટીને ઉજ્જવલી નૂતનતારૂપ અને નૂતનતા મટીને ઉજ્જવલી પુરાતનતારૂપ પરાવૃત્તિ તે ‘પર્યાય’ કહેવાય છે, કેમકે કોઈ પણ દ્રવ્ય સદૈવ જૂનું કે નવું રહેતું નથી.

આ પર્યાય પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિનાનો અને દ્રવ્યના પરિસ્પન્દ કે અપરિસ્પન્દરૂપ છે, આ પરિણામરૂપ પર્યાય પૂર્વ અવસ્થાની નિવૃત્તિરૂપ અને ઉત્તર અવસ્થાની ઉત્પત્તિરૂપ છે. આવા પરિણામ જીવમાં જ્ઞાનાદિ અને ક્રોધાદિરૂપ છે; પુદ્ગલમાં કૃષ્ણ, પીત વગેરે વર્ણાદિરૂપ છે; અને ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોમાં અશુરુલ્લઘુ ગુણની વધઘટરૂપ છે.

ક્રિયાનું લક્ષણ—

અનવસ્થિતાદિકાર્થાનાં ભૂતત્વ-વર્તમાનત્વ-ભવિષ્યત્વ-વિશિષ્ટચેષ્ટા-વિશેષરૂપત્વં ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૨૨)

અર્થાત્ અનવસ્થિત વગેરે પદાર્થોની ભૂત કાળમાં થયેલી, વર્તમાન કાળમાં થતી અને ભવિષ્ય કાળમાં થનારી ચેષ્ટાને ‘ક્રિયા’ કહેવામાં આવે છે. આ અર્થ કાલ-લોકપ્રકાશ અનુસાર સમજવો.^૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૨)ના ભાષ્ય (પૃ. ૩૫૨) પ્રમાણે તો ક્રિયાને અર્થ ‘ગતિ’ છે. અત્ર ગતિથી દ્રવ્યોની પોતપોતાની પ્રવૃત્તિને વિષે ગમન એવો અર્થ કરવાથી વિરોધ માટે સ્થાન રહેતું નથી. ક્રિયાનો અર્થ ‘પરિસ્પન્દ’ પણ સૂચવાય છે.

તત્ત્વાર્થ—ભાષ્ય (પૃ. ૩૫૨)માં સૂચવ્યા મુજબ ક્રિયાનો અર્થ ગતિ સ્વીકારી આ અંશકાર તેના ભાષ્યમાં નિર્દેશ કર્યા મુજબ (૧) પ્રયોગ—ગતિ, (૨) વિસ્ત્રાસ—ગતિ અને (૩) મિશ્ર—જાતિ એમ ત્રણ પ્રકારો પાડે છે આ રહ્યા તેમના શબ્દો:—

ગતિસ્ત્રેધા, પ્રયોગ-વિસ્ત્રાસ-મિશ્રભેદાત્ ।

આ ત્રણ પ્રકારની ગતિઓનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે એનાં અંશકારકૃત લક્ષણો વિચારીએ. તેમાં પ્રયોગ—ગતિનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ ગતિ-પરિણતિના બળને લઈને પુદ્ગલ એક જ સમયમાં એક લોકાતથી બીજા લોકમાં મુખી જઈ શકે છે.

**જીવપરિણામપ્રયુક્તશરીરાહારવર્ણગન્ધરસસંસ્થાનવિષયકત્વં પ્રયોગ-
ગતેર્લક્ષણમ્ । (૨૨૩)**

અર્થાત્ જીવના પરિણામથી પ્રેરિત એવા શરીર, આહાર, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાન (આકૃતિ) દ્વારા કરાતી ગતિ તે ' પ્રયોગ-ગતિ ' જાણવી. અર્થાત્ પરના પ્રયત્ન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી ગતિ તે ' પ્રયોગ-ગતિ ' છે.

વિસ્ત્રસા-ગતિનું લક્ષણ—

**અન્ત્રેન્દ્રધનુઃપરિવેષાદિરૂપવિચિત્રસંસ્થાનવિષયકત્વં વિસ્ત્રસાગતે-
ર્લક્ષણમ્ । (૨૨૪)**

અર્થાત્ વાદળાં, ઇન્દ્ર-ધનુષ્ય આદિકની વિચિત્ર આકૃતિ સાથે સંબંધ ધરાવનારી ગતિ તે ' વિસ્ત્રસા-ગતિ ' જાણવી અર્થાત્ સ્વભાવે ઉત્પન્ન થયેલી ગતિ તે ' વિસ્ત્રસા-ગતિ ' છે.

મિશ્ર-ગતિનું લક્ષણ—

**પ્રયોગવિસ્ત્રસાભ્યા જીવપ્રયોગસહચરિતાચેતનદ્રવ્યપરિણામકુસ્મ-
સ્તમ્ભાદિવિષયકત્વં મિશ્રગતેર્લક્ષણમ્ । (૨૨૫)**

અર્થાત્ પ્રયોગ અને વિસ્ત્રસા એ ઉભય દ્વારા જીવના વ્યાપારની સહાયતાથી અથવા સ્વભાવથી અચેતન દ્રવ્યના પરિણામરૂપ જે કુસ્મ, સ્તમ્ભ વગેરે પરત્વેની ગતિ છે તે ' મિશ્ર-ગતિ ' જાણવી.

ગતિનું દિગ્દર્શન—

ગતિ કહો કે જમન કહો કે પ્રાપ્તિ કહો તે એક જ છે. આના દેશાંતર અને પર્યાયાંતર આશ્રીને બે ભેદો છે. જેમકે હું મુખપ્રથી સુરત ગયો એ દેશાંતરવિષયક ગતિ છે, જ્યારે મને કોઈ ચડ્યો એ પર્યાયાંતરવિષયક ગતિ છે. આ લૌકિક ઉદાહરણો થયા. આ સંબંધમાં લોકોત્તર ઉદાહરણો અનુક્રમે એ છે કે પરમાણુ એક સમયમાં લોકના એક છેડાથી બીજે છેડે જાય છે; અને આત્મા વિવિધ અધ્યવસાયો પ્રાપ્ત કરે છે. ગતિ-શબ્દનો પ્રયોગ કેટલી રીતે થાય છે તેના ઉત્તર તરીકે (૧) પ્રયોગ-ગતિ, (૨) તત-ગતિ, (૩) બંધન-છેદન-ગતિ, (૪) ઉપપાત-ગતિ અને (૫) વિહાયો-ગતિ એમ ગતિના પાંચ ભેદો પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧૬) ના ૨૦૫મા સૂત્રમાં બતાવાયા છે. તેમાં પંદર પ્રકારના પ્રયોગ વડે મન વગેરેના પુદ્ગલોની ગતિ તે ' પ્રયોગ-ગતિ ' જાણવી. આ દેશાંતર પ્રાપ્તિરૂપ ગતિ સમજવી, જેમકે જીવ વડે વ્યાપાર કરા-

૧ સત્ય, અસત્ય, સત્યમૃષા અને અસત્યમૃષા એ ચાર જાતના મનના અને એ ચાર જાતના વચનના પ્રયોગો એમ આઠ વ્યાપારો અને ઔદારિક, ઔદારિક-મિશ્ર, વૈક્રિય, વૈક્રિય-મિશ્ર, આહારક, આહારક-મિશ્ર અને કાર્મણ્ય એમ કાયના સાત પ્રયોગો એમ કુલે પંદર છે.

યેલા સત્ય મન વગેરે પુદ્ગલોનુ યથાયોગ અદ્ય કે બહુ દેશાંતરગમન થાય છે. 'તત' એટલે 'વિસ્તીર્ણ'. જે આમ કે સન્નિવેશ જવા માટે કોઈ એક વ્યક્તિ નીકળી હોય તે જ્યાં સુધી ત્યાં ન પ્રહોયે ત્યાં સુધીની વચમાંની માર્ગમા એકેક પગલું માંડવા (પાદન્યાસ) પૂર્વકની તેની ગતિ 'તત-ગતિ' છે. આ પછુ દેશાંતર પ્રાપ્તિરૂપ છે એટલું જ નહિ કિન્તુ એના પ્રયોગ-ગતિમા અંતર્ભાવ પણ થઈ શકે છે; કેમકે પાદ-ન્યાસ એ શરીરજન્ય પ્રયોગ છે. બંધનના છેદનથી ઉદ્ભવતી ગતિ તે 'બંધન-છેદન-ગતિ' જાણવી. જીવે ત્યજી દીધેલા શરીર આશ્રીને અથવા તેા શરીરથી વિચ્યુત થયેલા જીવ આશ્રીને આ સમજવી; કિન્તુ કોશના સંબંધના વિચ્છેદથી જે એરંડાના ખીજની ગતિ થાય છે તે ન સમજવી, કેમકે તે તેા વિહાયોગતિનો એક ભેદ છે. 'ઉપપાત' એટલે 'પ્રાદુર્ભાવ'. ક્ષેત્ર, ભવ અને નોભવની અપેક્ષાએ એના ત્રણ પ્રકારો પડે છે. તેમા ક્ષેત્રથી આકાશ સમજવું કે જ્યાં નારકાદિ જીવો, સિદ્ધો તેમજ પુદ્ગલો રહે છે. ભવ એટલે કર્મજન્ય સંસાર સમજવો. નોભવથી કર્મના સંયોગથી રહિત પદાર્થ એટલે સિદ્ધ કે પુદ્ગલ સમજવા. આકાશ દ્વારા ગતિ તે 'વિહાયો-ગતિ' છે. એના ઉપાધિની અપેક્ષાએ સત્તર પ્રકારો પડે છે. એના નામ અને સ્વરૂપ નીચે મુજબ છે:-

(૧) સ્પૃશ્ફ-ગતિ. એક પરમાણુ બીજા પરમાણુને સ્પર્શ કરતો-એની સાથે સંબંધના અનુભવ કરતો ગતિ કરે તે 'સ્પૃશ્ફ-ગતિ' છે. આનાથી વિપરીત ગતિ તે (૨) 'અસ્પૃશ્ફ-ગતિ' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિમાં ઉલ્લેખ છે. સ્થાનાંગ-વૃત્તિ પ્રમાણે તેા પ્રયત્ન-વિશેષ દ્વારા ક્ષેત્ર-પ્રદેશોના સ્પર્શ પૂર્વકની ગતિ તે 'સ્પૃશ્ફ-ગતિ' છે, જ્યારે એથી વિપરીત તે 'અસ્પૃશ્ફ-ગતિ' છે. આવી ગતિ દરમિયાન એક પરમાણુ પરસ્પર સંબંધનો અનુભવ કર્યા વિના ગતિ કરે છે. એક સમયમાં લોકના એક છેડાથી બીજે છેડે જનારા પરમાણુની ગતિ આવી છે. (૩) ઉપ-સંપદમાન ગતિ. અન્યનો આશ્રય લઈને કરાતી ગતિનું આ નામ છે. દાખલા તરીકે ધન સાથે-વાહના અવલંબન પૂર્વકનો શ્રીધર્મઘોષસૂરિનો વિહાર.^૧ આનાથી વિપરીત લક્ષણવાળી ગતિ (૪) 'અનુપસંપદમાન' કહેવાય છે. (૫) પુદ્ગલ-ગતિ. એક સમયમાં ચૌદ રાજલોક સુધી જે પુદ્ગલની ગતિ થાય છે તે 'પુદ્ગલ-ગતિ' છે. (૬) મંડુક-ગતિ. દેડકાની માફક દ્વંદ્વતા દ્વંદ્વતા જવું તે 'મંડુક-ગતિ' છે. (૭) નાવ-ગતિ. મોટી નદીઓમાં વહાણ જેમ ચાલે છે તેમ ગતિ કરવી તે 'નાવ-ગતિ' છે. (૮) નય-ગતિ. નૈગમાદિ સાત નયોની પોતપોતાના મતની પુષ્ટિ અથવા પરસ્પર સાપેક્ષ એવા સર્વ નયો દ્વારા પ્રમાણથી અબાધિત વસ્તુની વ્યવસ્થા તે 'નય-ગતિ' છે. (૯) છાયા-ગતિ. ઘોડો, હાથી, નર, કિત્તર, મહોરગ, ગંધર્વ, વૃષભ, રથ, છત્ર વગેરેની છાયાને અનુસરીને કે તેના આધાર-પૂર્વક ગમન કરવું તે 'છાયા-ગતિ' છે. (૧૦) છાયાનુપાત-ગતિ. છાયા-પડછાયો પુરુષને અનુસરે છે, નહિ કે પુરુષ તેને. એટલે કે છાયાની આવી ગતિ તે 'છાયાનુપાત-ગતિ' છે. (૧૧) લેશ્યા-ગતિ. તિર્યાકાદિ જીવોની નીલાદિ લેશ્યાના દ્રવ્યો મળતા કૃષ્ણાદિ લેશ્યાનું તદ્રૂપ પરિણમન તે 'લેશ્યા-ગતિ' છે. (૧૧) લેશ્યાનુપાત ગતિ. જે લેશ્યાના દ્રવ્યોના ગ્રહણ પૂર્વક જીવ મરે છે, તે જ લેશ્યા સહિત તે ઉત્પન્ન થાય છે.^૨ આ પ્રમાણે લેશ્યાના અનુસરણ

૧ જીવો શ્રીઅમરચન્દ્રસૂરિકૃત પદ્માનંદ મહાકાવ્ય (સ ૨, શ્લો. ૧૭-૨૬૨)ની મદીય આવૃત્તિ (પૃ ૧૫-૩૯).

૨ સરખાવો પ્રજ્ઞાપનાના ૧૦૫ મા સૂત્રગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ —

" જલ્લેસાઈ દઞ્ચાઈ પરિચાઈતા કાલં કરેઈ તલ્લેસેસુ ઉચ્ચજ્ઞતિ । "

[ચલ્લેશ્યાનિ દ્રવ્યાણિ પર્યાદાય (જીવ.) કાલં કરોતિ તલ્લેશ્યેષુપજાયતે ।]

પૂર્વકની ગતિ તે 'લેશ્યાનુપાત' જાણવી. (૧૨) ઉદ્દેશ્ય- પ્રવિભક્ત ગતિ. અમુક આચાર્યાદિને ઉદ્દેશીને તેની પાસે જવું તે આ ગતિ છે. (૧૪) ચતુઃપુરુષપ્રવિભક્ત ગતિ. (૧૫) વક્ર-ગતિ. વાંકી ગતિનું આ નામ છે. એના ચાર પ્રકાર છે:—(અ) ઘટ્ટનતા, (આ) સ્તંભનતા, (ઇ) પ્રલેપ-જ્ઞાતા અને (ઈ) પતનતા. અંજ-સંગડા કે ખોડાતા ચાલવું તે પ્રથમ પ્રકાર છે. ડોક વગેરે અછક રાખીને ચાલવું તે બીજો પ્રકાર છે. ઊરુ વગેરેનો જનુ સાથે સંબંધ થાય તેવી રીતે ચાલવું તે ત્રીજો પ્રકાર છે. ચાલતાં ચાલતા પડી જવાય તે ચોથો પ્રકાર છે. આ ચારે પ્રકારની ગતિઓ જીવની ઇચ્છા વિરુદ્ધ અને અનિષ્ટ હોવાથી એને ' વક્રગતિ ' કહેવામાં આવે છે. (૧૬) પંક-ગતિ. કાઢવામાં કે ઊંડા જળમાં કોઇકનો ટેકો લઇ ગમન કરવું તે ' પંક-ગતિ ' છે. અંધનથી મુક્ત થતાં જે ગતિ થાય તે (૧૭) ' અંધનવિમોચન-ગતિ ' છે. દાખલા તરીકે અત્યંત પાત્રી ગયેલી કેરી વગેરેનું એના અંધનથી મુક્ત થઇ વિસસા દ્વારા-નિર્વ્યાધાતપણે નીચે પડી જવું તે આવી ગતિ જાણવી.

પરત્વનું લક્ષણ—

पूर्वभावित्वं परत्वस्य लक्षणम् । (૨૨૬)

અર્થાત્ પૂર્વે થવાપણું તે ' પરત્વ ' કહેવાય છે.

અપરત્વનું લક્ષણ—

पश्चाद्भावित्वमपरत्वस्य लक्षणम् । (૨૨૭)

અર્થાત્ પાછળથી થવાપણું તે ' અપરત્વ ' કહેવાય છે

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જે પરત્વાપરત્વને કાળના પર્યાયરૂપે અને અત એવ જીવાદિના ઉપકારક તરીકે ગણાવવામાં આવે છે તે પ્રશંસાકૃત કે ક્ષેત્રકૃત નહિ પરંતુ કાલકૃત છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પરત્વાપરત્વના ત્રણ પ્રકાર છે:—(૧) પ્રશંસાકૃત, (૨) ક્ષેત્રકૃત અને (૩) કાલકૃત તેમાં આર્હત ધર્મ પર છે—ઉત્તમ છે, જ્યારે વામ-માર્ગ અપર છે—હીન છે—અધમ છે, એ પ્રશંસાકૃત પરત્વાપરત્વ છે. એક જ દિશામાં રહેલા બે પદાર્થો આશ્રીને જે દૂર હોય તેને પર કહેવો અને પાસે હોય તેને અપર કહેવો એ ક્ષેત્રકૃત પરત્વાપરત્વ છે. જ્યેષ્ઠત્વ અને કનિષ્ઠત્વ સૂચક પરત્વાપરત્વ એ કાલકૃત છે. એટલે કે સોળ વર્ષની સ્થિતિવાળાની અપેક્ષાએ એથી અધિક સ્થિતિવાળું (દાખલા તરીકે સો વર્ષ જેટલું જીવું) દ્રવ્ય પર છે, જ્યારે સો વર્ષની અપેક્ષાએ સોળ વર્ષની સ્થિતિવાળું દ્રવ્ય અપર છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ-લાખ્ય (પૃ. ૩૫૩).

આ પ્રમાણે આપણે અજીવ પદાર્થો દ્વારા જીવ ઉપર જે જે ઉપકાર થાય છે તેનું હિગ્દર્શન કર્યું. સાથે સાથે એ ઉપકારોનાં લક્ષણો પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ પણ વિચાર્યું. કાલનો પણ વર્તનાદિ દ્વારા જીવ ઉપર ઉપકાર થાય છે તેની પણ નોંધ લીધી. આથી કાલ સંબંધી જૈન તેમજ અજૈન દષ્ટિએ વિશેષ ઊંડાપોંડે કરવો પ્રાચીનિક સમજાય છે તેમા પ્રથમ તો જૈન દષ્ટિ અનુસાર

કાલના નૈશ્વર્યિક અને વ્યાવહારિક એવા બે ભેદો પડે છે તેનો ઉલ્લેખ કરીએ. દ્રવ્યના વર્તનાદિ પર્યાયો તે ‘ નૈશ્વર્યિક કાલ ’ છે, જ્યારે જ્યોતિષ-ચક્રના પરિભ્રમણથી ઉત્પન્ન થતો અને સમય, આવલિ, મુહૂર્ત વગેરે દ્વારા નિર્દેશાતો કાલ ‘ વ્યાવહારિક ’ છે. વળી નૈશ્વર્યિક કાલ તો લોક અને અલોક ઉભયત્ર વ્યાપ્ત છે, જ્યારે વ્યાવહારિક કાલ તો કેવળ અદી દ્વીપમાં જ છે. અથવા વર્તમાન એક સમય એ ઋણુસૂત્ર નયની અપેક્ષાએ ‘ નૈશ્વર્યિક કાલ ’ છે; કેમકે કેવળ વર્તમાન સમય વિદ્યમાન છે, જ્યારે ભૂતકાલ નષ્ટ થઈ ગયેલ હોવાથી અને ભવિષ્યકાલ તો હજી ઉત્પન્ન થયેલો નહિ હોવાથી એ બંનેના સમયો અવિદ્યમાન છે. આ અવિદ્યમાન સમયો ‘ વ્યાવહારિક કાલ ’ છે. આ હકીકત કાલ-લોકપ્રકાશમાં જાંબૂદ્વીપના વૃત્તિકારના અભિપ્રાય તરીકે નીચે મુજબ દર્શાવાઈ છે:—

“ વર્તમાનઃ પુનર્વર્ત-માનૈકસમયાત્મકઃ ।

અસૌ નૈશ્વર્યિકઃ સર્વો-ડપ્યન્યસ્તુ વ્યાવહારિકઃ ॥ ૧૯૬ ॥ ”

સ્વેતાંબર મત પ્રમાણે વસ્તુતઃ તો કાલ એ દ્રવ્ય જ નથી, કિન્તુ જીવાદિ દ્રવ્યોમાં વર્તનાદિ પર્યાય સાધારણ રીતે હોવાથી ઉપચારથી કાલ એ પર્યાયોમાં ઉપકારક ગણાતો હોવાથી એને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે એટલે કે એ ઔપચારિક દ્રવ્ય છે અત્ર કોઈને શંકા થાય કે જ્યારે નૈશ્વર્યિક કાલ દ્રવ્યોના વર્તનાદિ પર્યાયરૂપ છે અને તેમ હોવાથી તે જીવના પણ પર્યાયરૂપ છે તો પર્યાય અને પર્યાયીની અભિન્ન વ્યાખ્યા કરી એને જીવ ગણવો ભેદએ, જ્યારે એને તો આપણે અત્યાર મુખી અજીવ તરીકે જાળખાવી રહ્યા છીએ તે શું યોગ્ય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે વર્તનાદિ પર્યાયો એ જીવ તેમજ અજીવ એમ ઉભય આશ્રીને હોવાથી નૈશ્વર્યિક કાલ જીવરૂપ પણ અને અજીવરૂપ પણ છે, કિન્તુ જીવ-દ્રવ્ય કરતાં અજીવ-દ્રવ્યોની સંખ્યા અનંત શુદ્ધી હોવાથી^૧ બહુલતાને લક્ષ્યમાં રાખીને કાલનો સામાન્યતઃ અજીવ તરીકે નિર્દેશ કરાય છે. આ હકીકતને નિમ્ન-લિખિત સૂત્ર સમર્થિત કરે છે:—

“ ૧કિમયં ભંતે ! કાલોત્તિ પવુચ્ચ ? । ગોયમા ! જીવા ચેવ અજીવા ચેવ । ”

વ્યાવહારિક કાલનું સ્વરૂપ—

વ્યાવહારિક કાલથી શું સમજવું તેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ નવતત્ત્વની નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં કરાયો છે:—

“ ૨સમયાવલી મુહુત્તા, દીહા પક્ષા ય માસ વરિસા ય ।

ભણિઓ પલિયા સાગર, ઉસ્સપ્પિણિસપ્પિણી કાલો ॥ ૧૩ ॥ ”

૧ જુઓ ૫. ૫૨૧

૨-૩ છાયા—

કિમયં ભવન્ત ! કાલ इति प्रोच्यते ? । गौतम ! जीवाश्चैवाजीवाश्चैव ।

समय आवलिका मुहूर्ता दिवसाः पक्षाश्च मासा वर्षाणि च ।

भणितः पट्टयाः सागरा उत्सर्पिण्यवसर्पिणी कालः ॥

અર્થાત્ સમય, આવલિકા, મુહૂર્ત, દિવસ, પખવાડિયું, મહિનો, વર્ષ, પદ્મોપમ, સાગ-રોપમ, ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી (તેમજ કાલ-ચક્ર) એ સર્વ વ્યાવહારિક કાલ છે. સમય પરત્વે તો પરમા પૃથક્કા આપણે વિચાર કરી ગયા છીએ. છતાં અહીં એના સંબંધમાં એટલું ઉમેરીશું કે કોઈ સશક્ત યુવક પોતાના સંપૂર્ણ સામર્થ્ય વડે ભાલાની તીવ્ર અણી વડે કમળનાં સો પત્રોને ભેદે તો ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ એમ લાગે કે એક સામટા બધાં પત્રો તેણે વીંધ્યા, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એક પત્રને ભેદીને ભાલાની અણી દ્વારા બીજું પત્ર તે ભેદે તેટલામાં અસંખ્યાત સમયો પસાર થઈ જાય છે. આ સંબંધમાં બીજું જીવું વચ્ચે વચ્ચે ઉદાહરણ આપી શકાય છે. જેમકે એક તદ્દન જીવું શીર્ષ વચ્ચે ફાડતી વેળા તે ઝટ ફાટી ગયું એવી સામાન્ય માન્યતા છે, પરંતુ ખરી રીતે તો એકેક તાંતણાને તૂટતા અસંખ્યાત સમયો વીતી જાય છે. વિશેષ શું કહેવું ? આંખનો એક પલકારો થાય એટલામાં પણ અસંખ્યાત સમયો પસાર થઈ જાય છે. વળી સર્વજ્ઞ સમયના સ્વરૂપના જાણુકાર હોવા છતાં તેનો નિર્દેશ કરવા અસમર્થ છે, કેમકે આટલો વખત તે સમય કહેવાય એટલું તેઓ કહે તેટલામાં પણ અસંખ્ય સમયો પસાર થઈ જાય. આ ઉપરથી સમય કેટલો સૂક્ષ્મતમ છે તે સમજાયું હશે.

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ અનુસાર જે સમયની વ્યાખ્યા તત્ત્વાર્થ (અ. ૪, સૂ. ૧૫)ના ભાષ્ય (પૃ. ૨૬૨)માં નીચે મુજબ મળી આવે છે તે મનનીય છે:—

“પરમસૂક્ષ્મક્રિયસ્ય સર્વજઘન્યગતિપરિણતસ્ય પરમાખોઃ સ્વાવગાહનક્ષેત્ર-વ્યતિક્રમકાલઃ સમય इत्युच्यते परमदુर्धिगमोऽनिर्देश्यः ।”

અસંખ્ય સમયો મળીને એક આવલિકા થાય છે. ૧, ૬૭, ૭૭, ૨૧૬ આવલિકા મળીને એક ચંદ્ર-મુહૂર્ત થાય છે. આથી મુહૂર્તના સંબંધમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ કરવો પ્રસ્તુત સમ-જાય છે કે એના બે પ્રકારો છે:—(૧) ચંદ્ર મુહૂર્ત અને (૨) સૂર્ય-મુહૂર્ત. આ પ્રમાણે મુહૂર્તના બે પ્રકારો પડે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી, કેમકે વ્યાવહારિક કાલની ગણના સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિને આધારી છે ૧૩૬ ચંદ્ર-મુહૂર્ત મળીને એક સૂર્ય-મુહૂર્ત થાય છે અને ૩૦ ચંદ્ર-મુહૂર્ત મળીને એક સૂર્યદિવસ થાય છે. આ ત્રીસ મુહૂર્તોના જુદાં જુદાં નામો છે અને સૂર્યોદયથી માંડીને તે નીચે મુજબ છે:—

(૧) રુદ્ર, (૨) શ્રેયસ્, (૩) મિત્ર, (૪) વાયુ, (૫) સુપીત, (૬) અભિચંદ્ર, (૭) માર્કેન્દ્ર, (૮) બલવાન, (૯) પક્ષમ, (૧૦) બહુસત્યક, (૧૧) ઐશાન, (૧૨) તસ્થ, (૧૩) ભાવિતાત્મન, (૧૪) વૈશ્રવણ, (૧૫) વારુણ, (૧૬) આનંદ, (૧૭) વિજય, (૧૮) વિશ્વસેનક, (૧૯) પ્રાણપત્ય, (૨૦) ઉપશમ, (૨૧) ગંધર્વ, (૨૨) અગ્નિવૈશ્યક, (૨૩) શતવૃષભ, (૨૪) આતપવાન, (૨૫) અમમ, (૨૬) અરુણવાન, (૨૭) ભૌમ, (૨૮) ઋષભ, (૨૯) સર્વાર્થ અને (૩૦) રાક્ષસ.

સૂર્યમુહૂર્તનો વ્યવહાર જગતમાં પ્રચલિત નથી. લૌકિક તેમજ લૌકોત્તર ગણનામાં પણ પ્રચલિત વ્યવહાર તો ચંદ્રમુહૂર્તનો જ છે. મુહૂર્તની પેઠે દિવસના પણ બે પ્રકાર છે:—(૧) સૂર્ય-દિવસ અને (૨) ચંદ્ર-દિવસ. સૂર્ય-દિવસનું બીજું નામ ‘અહોરાત્ર’ છે અને તે

૩૦ ચંદ્રમુહૂર્ત યાને ૬૦ ઘડી જેટલો છે. ચંદ્ર-દિવસનું બીજું નામ 'તિથિ' છે અને તે ૨૯^{૩૬}/_{૬૦} ચંદ્રમુહૂર્ત જેટલી છે. તિથિનો આધાર ચંદ્રના ક્ષય અને એની વૃદ્ધિ ઉપર રહેલો છે. અમુક સ્થાનમાં સૂર્યનું પ્રથમ દર્શન તે 'ઉદય' છે અને તેનું અદર્શન તે 'અસ્ત' છે. સૂર્યના ઉદયથી તે અસ્ત સુધીની તેની ક્રિયાથી દિવસનો વ્યવહાર કરાય છે, જ્યારે એના અસ્તથી તે ઉદય સુધીની ક્રિયાથી રાત્રિનો વ્યવહાર કરાય છે. દિન-રાત્રિનો ત્રીસમો ભાગ તે મુહૂર્ત છે. અને પંદર દિન-રાત્રિ એ 'પક્ષ' યાને 'પખવાડીયું' કહેવાય છે. એક પખવાડિયામાં સૂર્ય સંબંધી ૧૫ દિન અને ૧૫ રાત્રિ આવે છે. તેમાં પંદર દિનનાં નામો જાંબુદ્રીપ્રગણ્તિ (સ. ૧૫૨)માં નીચે મુજબ આપેલાં છે:—

- (૧) પૂર્વાંગ, (૨) સિદ્ધમનોરમ, (૩) મનોહર, (૪) યશોભદ્ર, (૫) યશોધર, (૬) 'સર્વકામસમૃદ્ધ', (૭) ઇન્દ્રમૂર્ધાભિષિક્તા, (૮) સૌમનસ, (૯) ધનંજય, (૧૦) અર્થસિદ્ધ, (૧૧) અભિજીત, (૧૨) અત્યશન, (૧૩) શતંજય, (૧૪) અગ્નિવૈશ્વ અને (૧૫) ઉપશમ.

જેમ આ ચતુષ્પ્રહરાત્મક દિનના વિવિધ નામો છે તેમ ચતુષ્પ્રહરાત્મક પંદર રાત્રિનાં નામો નીચે મુજબ છે:—

- (૧) ઉત્તમા, (૨) સુનક્ષત્રા, (૩) એલાપત્યા, (૪) યશોધરા, (૫) સૌમનસા, (૬) શ્રીસંભૂતા, (૭) વિજયા, (૮) વૈજયંતી, (૯) જયંતી, (૧૦) અપરાજિતા, (૧૧) ઇચ્છા, (૧૨) સમાહારા, (૧૩) તેજા, (૧૪) અતિતેજા અને (૧૫) દેવાનંદા. દેવાનંદાનું બીજું નામ 'નિરતિ' પણ છે.

આ પ્રમાણે આપણે સૂર્ય-દિન અને સૂર્ય-રાત્રિનાં નામોનો ઉલ્લેખ કર્યો. હવે દિન-તિથિ અને રાત્રિ-તિથિનાં નામો જોઈ લઈએ. તેમાં દિન-તિથિનાં નામો નીચે મુજબ છે:—

- (૧) નંદા, (૨) લદ્રા, (૩) જયા, (૪) ઋતુચ્છા અને પૂર્ણા.

રાત્રિ-તિથિનાં નામો અનુક્રમે (૧) ઉગ્રવતી, (૨) ભોગવતી, (૩) યશોમતી, (૪) સર્વસિદ્ધા અને (૫) શુભનામા છે.

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન કરે કે દિન-તિથિ અને રાત્રિ-તિથિની સંખ્યા તો પંદર પંદરની છે છતાં અત્ર પાંચ પાંચ નામો જ કેમ આપ્યા છે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે એકમને દિવસે જે તિથિ છે એ જ નામવાળી તિથિ છઠને દિવસે તેમજ અગ્યારસને દિવસે પણ છે એટલે કે એકના એક નામવાળી તિથિ પખવાડિયામાં ત્રણ ત્રણ છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો એકમ, છઠ અને અગ્યારસને દિવસે દિન-તિથિ 'નંદા' અને રાત્રિ-તિથિ 'ઉગ્રવતી' બાબતી. એ પ્રમાણે પાંચ પાંચ દિવસને અંતરે તેની તે તિથિ સમજવી.

૧-૩ જ્યોતિષકુંડકની શ્રીમલયગિરિચરિત્ર વૃત્તિના ૬૦ માં પત્રમાં આને બદલે 'સર્વકામસમૃદ્ધ', 'અગ્નિવૈશ્વ' અને 'સૌમનસી' એ નામ છે.

૪ આનું બીજું નામ 'રિક્તા' પણ છે

પંદર અહોરાત્રનું એક 'સૂર્ય-પક્ષ' કહેવાય છે, જ્યારે પંદર તિથિઓનું એક 'ચંદ્ર-પક્ષ' કહેવાય છે, પરંતુ લોક-વ્યવહાર પ્રમાણે પખવાડિયાથી ચંદ્ર-પક્ષ સમજવામાં આવે છે. ^૧અહુલ પક્ષ અને ^૨શુક્લ પક્ષ એમ બે પક્ષો છે.

પાંચ પ્રકારના મહિના—

બે પક્ષ મળીને એક માસ યાને મહિનો થાય છે અને તેના પાંચ પ્રકારો છે:—(૧) ૩૦ અહોરાત્રનો એક સાવનમાસ, ઋતુમાસ યાને કર્મમાસ; (૨) ૩૦|| અહોરાત્રનો એક સૂર્યમાસ; (૩) ૨૯^{૩/૪} અહોરાત્રનો યાને ૩૦ તિથિનો એક ચાંદ્રમાસ; (૪) ૨૭^{૧/૨} અહોરાત્રનો એક નક્ષત્રમાસ; અને (૫) ૩૧^{૨/૨૨} અહોરાત્રનો એક અભિવર્ધિતમાસ. લોક-વ્યવહારમાં ચાંદ્ર-માસ પ્રચલિત છે. છ સૂર્યમાસનું યાને ૧૮૩ અહોરાત્રનું એક 'સૂર્યાયન' થાય છે. તે દક્ષિણાયન અને ઉત્તરાયણ એમ બે ભાગમાં છે. ૧૩૬^{૧/૨} અહોરાત્રનું એક 'ચંદ્રાયન' થાય છે, પરંતુ લોકમાં સૂર્યાયન વિશેષ પ્રચલિત છે. બાર માસનું એક વર્ષ થાય છે. આનાં નામો લૌકિક અને લોકોત્તર એમ બે પ્રકારનાં છે. તેમાં શ્રાવણ, ભાદ્રપદ, આશ્વિન (આશ્વિન), કાર્તિક, માર્ગશીર્ષ, પૌષ, માઘ, ફાલ્ગુન, ચૈત્ર, વૈશાખ, જ્યેષ્ઠ અને આષાઢ એ લૌકિક નામો છે, જ્યારે અભિનંદિત, પ્રતિષ્ઠિત, વિજય, પ્રીતિવર્ધન, શ્રેયાન્, શિવ, શિશિર, હિમવાન્, વસંત, કુસુમસંભવ, નિઘ્રાધ અને વનવિરોહ એ અતુલ્ય શ્રાવણાદિનાં લોકોત્તર નામો છે. જુઓ જ'બૂદ્ધીપ્રસંગિ (સુ. ૧૫૨).

વર્ષના પાંચ પ્રકારો—

જેમ માસના પાંચ પ્રકારો પડે છે તેમ પ્રત્યેક માસથી બાર ગુણા એવા વર્ષના પાંચ પ્રકારો છે:—(૧) ૩૬૦ અહોરાત્રનું એક સાવનવર્ષ, ઋતુવર્ષ યાને કર્મવર્ષ (૨) ૩૬૬ અહોરાત્રનું એક સૌરવર્ષ, (૩) ૩૫૪^{૩/૪} અહોરાત્રનું એક ચાંદ્રવર્ષ, (૪) ૩૨૧^{૧/૨} અહોરાત્રનું એક નક્ષત્રવર્ષ, અને (૫) ૩૮૩^{૩/૪} અહોરાત્રનું એક અભિવર્ધિત વર્ષ. અભિવર્ધિત વર્ષમાં તેર ચાંદ્ર-માસ આવે છે.

પાંચ વર્ષ—ચાંદ્ર, ચાંદ્ર, અભિવર્ધિત, ચાંદ્ર અને અભિવર્ધિત નામવાળા એમ પાંચ સંવત્સરો મળીને એક 'યુગ' થાય છે. બધા મળીને આના ૧૮૩૦ અહોરાત્ર એટલે પાંચ સૌરવર્ષ થાય છે. વીસ યુગ મળીને એક વર્ષશત, દશ વર્ષશત મળીને એક વર્ષસહસ્ર અને સો વર્ષસહસ્ર મળીને એક લાખ વર્ષ થાય છે.

૧ અધિકારની અહુલતા હોવાથી આ નામ સાર્થક છે લોકમાં આને 'કૃષ્ણ પક્ષ' કહેવામાં આવે છે.

૨ જ્યોત્સ્નાથી ધવલિત હોવાથી આ નામ ચરિતાર્થ થાય છે.

૩-૪ જ્યોતિષકરડકની ટીકાના પદ મા પત્રમાં પ્રતિષ્ઠ અને હેમવાન્ એવા નામો સૂચવામાં છે, ત્યારે ઉપર આપેલા નામો જ'બૂદ્ધીપત્રની શ્રીશાન્તિચન્દ્રકૃત વૃત્તિ અનુસાર છે.

જૈનશાસ્ત્રમાં સામાન્ય ગણિતની પેઠે ૧૧૮ અંક સુધીની જ સંખ્યાનાં નામો નથી, પરંતુ ૧૧૮૪ અથવા મતાંતર પ્રમાણે ૩૨૫૦ અંક સુધીની સંખ્યાઓનાં નામો છે. તે નામ અનુસાર

૧ એકમ, દશક, સો, હજાર, દશ હજાર, લાખ, દશ લાખ, કરોડ, દશ કરોડ, અબજ, અર્બ, નિર્બર્, મહાપદ્મ, શકુ, જલધિ, આંત્ય, મધ્ય અને પરાધ એ એના નામો છે.

૨ આ સંખ્યામાં ૫૪ આકડા અને ૧૪૦ મીડા છે. ૭૫૮૨૬૩૨૫૩૦૭૩૦૧૦૨૪૧૧૫-૭૬૭૩૫૬૯૭૫૬૯૬૮૬૬૨૧૮૬૬૬૮૪૮૦૮૦૧૮૩૨૬૬ એ ૫૪ આકડા પછી ૧૪૦ મીડા મૂકીએ એટલે જાંબુદ્વાપ્રશસ્તિ, સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ ૪ સ ૬૫), માયુર વાયનાને અનુસરનાર અનુયોગદ્વાર (સ. ૧૩૭) ઇત્યાદિ પ્રમાણે શીર્ષપ્રહેલિકાનું આ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

૩ આ સંખ્યામાં ૭૦ અંક અને ૧૮૦ શ્લેષ છે. ૧૮૭૫૫૧૭૬૫૫૦૧૧૨૫૬૫૪૧૬૦૦૬૬૬૬-૮૧૩૪૩૬૭૭૦૭૬૭૪૬૫૪૬૪૨૬૧૬૭૭૭૭૪૭૬૫૭૨૫૭૩૪૫૭૧૮૬૮૧૬ એ ૭૦ અંકડા પછી ૧૮૦ મીડા મૂકીએ એટલે જ્યોતિષ્કરંડક પ્રમાણેનું શીર્ષપ્રહેલિકાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

૩ આ રસો એ ઉલ્લેખ.—

“ પુષ્વાળ સયસહસ્ત્રં [પુષ્વ] ચુલસીદ્ગુણં ભવે લયંગમિદ્દ હમેગં) ।

તેસિં પિ સયસહસ્ત્રં ચુલસીદ્ગુણં લયા દોદ્ ॥ ૬૪ ॥

[પૂર્વાળાં શતસહસ્ત્રં ચતુરશીતિગુણં ભવતિ લતાન્નમિદ્દ ।

તેષામપિ શતસહસ્ત્રં ચતુરશીતિગુણં લતા ભવતિ ॥]

તત્તો મહાલયાળં ચુલસીદ્ ચેવ સયસહસ્ત્રાણિ ।

નલિંગં નામ ભવે પત્તો બોલ્લં સમાસેગં ॥ ૬૫ ॥

[તત્તો મહાલતાનાં ચતુરશીતિરેવ શતસહસ્ત્રાણિ ।

નલિનાન્નં નામ ભવતિ હતો વક્ષ્યે સમાસેન ॥]

નલિણ મહાનલિંગં હવદ્ મહાનલિણમેવ નાયવ્યં ।

પદમંગં તદ્ પદમં તત્તો ય મહાપદમઅંગં ॥ ૬૬ ॥

[નલિનં મહાનલિનાન્નં ભવતિ મહાનલિણમેવ જ્ઞાતવ્યમ્ ।

પદ્માન્નં તથા પદ્મં તત્તશ્ચ મહાપદ્માન્નમ્ ॥]

હવદ્ મહાપદમં ચિય તત્તો કમલંગમેવ નાયવ્યં ।

કમલં ચ મહાકમલંગમેવ પરતો મહાકમલં ॥ ૬૭ ॥

[ભવતિ મહાપદ્મામેવ તત્ત કમલાન્નમેવ જ્ઞાતવ્યમ્ ।

કમલં ચ મહાકમલાન્નમેવ પરતો મહાકમલમ્ ।]

કુમુયંગં તદ્ કુમુયં તત્તો ય તદ્દા મહાકુમુયઅંગં ।

તત્તો પરતો ય મહાકુમુયં તુલિયંગં બોલ્લવ્વં ॥ ૬૮ ॥

[કુમુદાન્નં તથા કુમુદં તત્તશ્ચ તથા મહાકુમુદાન્નમ્ ।

તત્ત પરતશ્ચ મહાકુમુદં તુલિતાન્નં બોલ્લવ્યમ્ ॥]

તુલિય મહાતુલિયંગં મહતુલિયં અલ્લહમલ્લહ પરં ।

પરતો ય મહાલ્લહઅંગં તત્તો ય મહાલ્લહમેવ ॥ ૬૯ ॥

[તુલિત મહાતુલિતાન્નં મહાતુલિતં અલ્લહાન્નમલ્લહ પરમ્ ।

પરતશ્ચ મહાલ્લહાન્નં તત્તશ્ચ મહાલ્લહમેવ ॥]

વર્ષોની સંખ્યાનાં નામો સૂચવાતા હોવાથી આપણે એનો ઉલ્લેખ કરીશું. એમાં ૮૪ લાખને ' પૂર્વાંગ ' સંજ્ઞા અપાયેલી છે. એવી રીતે ૮૪ લાખ પૂર્વાંગને ' પૂર્વ ' કહેવામાં આવે છે. ૮૪ લાખ પૂર્વને 'ત્રુટિતાંગ' નામ આપવામાં આવે છે અને આટલા વર્ષોનું આયુષ્ય આ અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીનૃસિંહદેવનું હતું એવો જૈન શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. ૮૪ લાખ ત્રુટિતાંગ મળીને એક ' ત્રુટિત ' થાય છે. એ પ્રમાણે નીચે મુજબની સંખ્યા એક એકથી ૮૪ લાખ ગુણી છે:—

ત્રુટિત, અડડાંગ, અડડ, અવવાંગ, અવવ, હૂહુકાંગ, હૂહુક, ઉત્પલાંગ, ઉત્પલ, પદ્માંગ, પદ્મ, નલિનાંગ, નલિન, અર્થનિપૂરાંગ, અર્થનિપૂર, અયુતાંગ, અયુત, નયુતાંગ, નયુત, પ્રયુતાંગ, પ્રયુત, ચૂલિકાંગ, ચૂલિકા, શીર્ષપ્રહેલિકાંગ, અને શીર્ષપ્રહેલિકા.

આ પ્રમાણેના નામો જંબૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ (સૂ. ૧૮)માં આપેલા છે. પૂર્વધર વાલમ્ય પ્રાચીનતર આચાર્યકૃત જ્યોતિષકરંડક પ્રમાણે તેા પૂર્વ, લતાંગ, લતા, મહાલતાંગ, મહાલતા, નલિનાંગ, નલિન, મહાનલિનાંગ, મહાનલિન, પદ્માંગ, પદ્મ, મહાપદ્માંગ, મહાપદ્મ, કમલાંગ, કમલ, મહાકમલાંગ, મહાકમલ, કુમુદાંગ, કુમુદ, મહાકુમુદાંગ, મહાકુમુદ, ત્રુટિતાંગ, ત્રુટિત, મહાત્રુટિ-તાંગ, મહાત્રુટિત, અડડાંગ, અડડ, મહાઅડડાંગ, મહાઅડડ, બિહાંગ, બિહ, મહાબિહાંગ, મહાબિહ, શીર્ષપ્રહેલિકાંગ અને શીર્ષપ્રહેલિકા એવાં નામો છે.

જંબૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિની ઉપાધ્યાય શ્રીશાન્તિચન્દ્રગણિકૃત રત્નમંજૂષા નામની વૃત્તિના દ્વરમા પત્રમાં કહ્યું છે તેમ શીર્ષપ્રહેલિકા સુધીના વર્ષો જેટલા કાલ-માનથી, કેટલાક રત્નપ્રભાગત નારકોનું, ભવનપતિઓનું, વ્યંતરોનું તેમજ સુખમદુઃખમ આરામા સંભવતા નરોનું અને તિર્થંચોનું આયુષ્ય મપાય છે. આનાથી પણ અધિક કાળ કે જેનું સ્વરૂપ સર્ષપ-ચતુષ્પલ્યની પ્રરૂપણાથી સૂચવાય છે તે પણ સંખ્યેય કાળ છે, કિન્તુ અનતિશાથીઓ એનો વ્યવહાર કરી શકે તેમ ન હોવાથી તે કહ્યું નથી.^૧ શીર્ષપ્રહેલિકાથી અધિક કાળ ઉપમા દ્વારા દર્શાવાયો છે, જ્યારે શીર્ષ-પ્રહેલિકા સુધીનો કાળ ગણિતગોચર આયુષ્ય-સ્થિતિ સંબંધી છે.

ऊहंगं पि य ऊहं हवइ महलं च ऊहंगं ततो ।

महाऊहं हवइ हु सीसपहेलिया होइ नायव्या ॥ ७० ॥

[ऊहाङ्गमपि च ऊहं भवति महत् च ऊहकं ततः ।

महोहं भवति तु शीर्षप्रहेलिका भवति ज्ञातव्या ॥]

पत्थं सयसहस्त्राणि चुलसीई चैव होइ गुणकारो ।

एकैकंमि उ ठाणे अह संखा होइ कालंमि ॥ ७१ ॥ ”

[अत्र शतमहस्त्राणि चतुरशीत्या चैव भवति गुणकारः ।

एकैकस्मिन्तु स्थानेऽथ सङ्ख्या भवति काले ॥]

^૧ આવો ભાવાર્થ સ્થાનાંગ (સ્થા ૨, ઉ. ૪ સ. ૯૫)ની શ્રીઅભયદેવસંસ્કૃત વૃત્તિના ૮૭મા પત્રમાં પણ નજરે પડે છે.

કાલના અતીત, વર્તમાન અને અનાગત એ પ્રમાણે જેમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે તેમ એના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત એવા પણ ત્રણ પ્રકારો પડે છે. તેમાં-સંખ્યાત કાલનું સ્વરૂપ આપણે જોયું. જે કાળની ગણના થઈ શકે તેમ નથી, કિન્તુ જે ઉપમા દ્વારા દર્શાવી શકાય છે તે અસંખ્યેય કાલ છે. એના પદ્યોપમ, સાગરોપમ વગેરે લેદો છે. એનાં સ્વરૂપો તો આપણે ૭૮માથી ૮૨ સુધીના પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ. અનંત કાલનો અર્થ એ છે કે તે અસંખ્યાત કરતા અધિક છે અને વળી સમગ્ર કાલ આશ્રીને વિચારીએ તો જેનો અંત આવતો નથી તે અનંત કાલ છે.

વ્યાવહારિક કાળના વિભાગોની સંકલના નીચે મુજબ રજુ કરી શકાય તેમ છે:—

નિર્વિલાસ્ય કાલ	=	૧ સમય
૬ સમય	=	જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત
૧ જઘન્ય યુક્ત અસંખ્ય સમયો	=	૧ આવલિકા
૨૫૬ આવલિકા	=	૧ ક્ષુલ્લક લવ
૨૨૨૩૩૩૩૩ આવલિકા	=	૧ ઉચ્છ્વાસ અથવા ૧ નિઃશ્વાસ
૨ ઉચ્છ્વાસ	=	૧ પ્રાણ
૧૭૩૩૩૩૩૩ લવ	=	” ”
૭ પ્રાણ	=	૧ સ્તોક
૭ સ્તોક	=	૧ લવ
૩૮૮ લવ	=	૧ ઘડી (નાલિકા)
૨ ઘડી	=	૧ ચંદ્રમુહૂર્ત
૭૭ લવ	=	” ”
૬૫,૫૩૬ ક્ષુલ્લક લવ	=	” ”
૧,૬૭,૭૭,૨૧૬ આવલિકા	=	” ”
૩૭૭૩ પ્રાણ	=	” ”
૨ ઘડીમાં એક સમય ઓછો	=	૧ ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત

૧ જુઓ ૫૩૨ીતિ નામનો ચોથો કર્મગ્રંથ (ગા. ૭૮) અથવા કાલ-લોકપ્રકાશ (શ્લો. ૨૧૦).

૨ સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ. ૪, ચૂ. ૬૫)મા તેમજ જ બુદ્ધીપ્રજ્ઞાસિ (સૂ. ૧૮)મા આ સબંધમા કહ્યું છે કે—

“ હૃદસ્ત મળવગલ્લસ્ત, ણિરુપકિટ્ટસ્ત જંતુણો ।
પગે ઝસાસનીસાસે, ષલ ‘ પાણુ ’ તિ વુચ્છઈ ॥ ”

[હૃદયનાનગ્ગલાનસ્ય નિરુપક્લિષ્ટસ્ય જન્તુનઃ ।

પદ્મ ઉચ્છ્વાસ(યુક્ત)નિઃશ્વાસ ષલ ‘ પ્રાણ ’ હત્યુચ્ચતે ॥]

અર્થાત્ હૃદ-વિધાદ્યી રહિત, ધડપણથી યુક્ત, ક્ષુધાદિ વડે અકૃષ્ટ-દુર્ગ્ગળ નરિ એવા પ્રાણીના એક ઉચ્છ્વાસ અને એક નિઃશ્વાસ મળીને જેટલો કાળ થાય તે ‘પ્રાણ’ કહેવાય છે.

૩૦૥ અંદ્રમુહૂર્ત	=	૧ પ્રહર
૭૦ ઘડી	=	" "
૧૩૬ અંદ્રમુહૂર્ત	=	૧ સૂર્યમુહૂર્ત
૩૦ (અંદ્ર)મુહૂર્ત	=	૧ અહોરાત્ર
૮ પ્રહર	=	" "
૧૫ અહોરાત્ર	=	૧ પક્ષ
૨ પક્ષ	=	૧ માસ
૨ માસ	=	૧ ઋતુ
૬ માસ	=	૧ અયન
૩ ઋતુ	=	" "
૨ અયન	=	૧ વર્ષ
૧૬ ઋતુ	=	" "
૫ સૌરવર્ષ	=	૧ યુગ
૮૪ લાખ વર્ષ	=	૧ પૂર્વાંગ
૮૪ પૂર્વાંગ	=	૧ પૂર્વ
અસંખ્ય વર્ષ	=	૧ પલ્લેયોપમ
૧૦ કોટાકોટિ પલ્લેયોપમ	=	૧ સાગરોપમ
૧૦ " સાગરોપમ	=	૧ ઉત્સર્પિણી અથવા ૧ અવસર્પિણી
૨૦ " "	=	૧ કાલ-ચક્ર
૧ ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી	=	" "
અનંત કાલ-ચક્ર	=	૧ પુલ્કલ-પરાવર્ત

આ પ્રમાણે આપણે જૈન દૃષ્ટિએ વ્યાવહારિક કાલનું સ્વરૂપ જોયું અને તેમા ૮૪ ની સંખ્યાની પ્રધાનતા અવલોકી. ભારતીય વૈદિક કાલ-ગણનામાં તો સામાન્ય રીતે ૬ અને ૬૦ એ એ અકો વધારે મહત્વનાં છે આની પ્રતીતિ થાય તે માટે નીચે મુજબનું કોષ્ટક અવલોકીએ:—

૬૦ પળ	= ૧ ઘડી	૬ ઋતુ	= ૧ વર્ષ
૬૦ ઘડી	= ૧ અહોરાત્ર	૬૦ વર્ષ	= ૧ સંવત્સર-ચક્ર
૬૦ અહોરાત્ર	= ૧ ઋતુ	૬ સંવત્સર-ચક્ર	= ૧ દિવ્ય વર્ષ = ૩૬૦ માનવ વર્ષ

૧ પ્રાવૃદ્, વર્ષા, શરદ, હેમન્ત, વસન્ત અને ગ્રીષ્મ એમ છ ઋતુઓ છે. જ્યોતિષકરંડકમા કહ્યું પણ છે કે —

“ પાવૃત્ત યાસારત્તો સરઓ હેમન્ત વસન્ત ગિમ્દા ય ।

પપ્પ સ્વલુ છપ્પિ ડક જિનવરદિદ્ધા મપ્પ સિદ્ધા ॥૨૬૫॥ ”

[પ્રાવૃદ્ વર્ષારાત્રઃ શરદ્ હેમન્તો વસન્તો ગ્રીષ્મઃ ।

एते स्वलु चडपि ऋतवो जिनवरदिष्टा मया सिद्धाः ॥]

	દિવ્ય વર્ષ	દિવ્ય વર્ષ સંખ્યા	દિવ્ય વર્ષ સંખ્યાંશ	દિવ્ય વર્ષ	માનવ વર્ષ
૧સત્ય યુગ =	૪૦૦૦ +	૪૦૦	+	૪૦૦	= ૪૮૦૦ = ૧૭૨૮૦૦૦
૨ત્રેતા „ =	૩૦૦૦ +	૩૦૦	+	૩૦૦	= ૩૬૦૦ = ૧૨૯૬૦૦૦
૩દ્વાપર „ =	૨૦૦૦ +	૨૦૦	+	૨૦૦	= ૨૪૦૦ = ૮૬૪૦૦૦
૪કલિ „ =	૧૦૦૦ +	૧૦૦	-	૧૦૦	= ૧૨૦૦ = ૪૩૨૦૦૦

ચાર યુગ = ૪૩૨૦૦૦૦ માનવ વર્ષ = ૧૨૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ = ૧ દિવ્ય યુગ (મહાયુગ).

૧૦૦૦ દિવ્ય યુગ = ૧ બ્રહ્મદિન અથવા ૧ બ્રહ્મરાત્રિ.
= ૪૩૨૦૦૦૦૦૦ માનવ વર્ષ.

૧૭૧ દિવ્ય યુગો (ચતુર્યુગી) = ૧ મન્વંતર.

૭૧૪ સંધિસહ મન્વંતર = ૧ બ્રહ્મદિન અથવા ૧ કલ્પ.

૧-૪ સરખાવો મનુસ્મૃતિ (અ. ૧)ના નિમ્નલિખિત પદો:—

“ ચત્વાર્યાદુઃ સહસ્રાણિ, વર્ષાણાં તુ કૃતં યુગમ્ ।
તસ્ય તાવચ્છતી સન્ધ્યા, સન્ધ્યાંશ્ચ તથાવિધઃ ॥૬૯॥
इतरेषु ससन्ध्येषु, ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ।
एकापायेन वर्तन्ते, सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥
यदेतत् परिसङ्ख्यात-मादावेष चतुर्युगम् ।
एतद् द्वादशसाहस्रं, देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥
दैविकानां युगानां તુ, સહસ્રપરિસંખ્યયા ।
બ્રહ્મેકમહર્જેયં, તાવતી રાત્રિરેવ ચ ॥ ૭૨ ॥ ”

૫ આથી કરીને એક પૂર્વ વર્ષમાં ૧, ૧૩, ૪૩, ૩૩૩ એવી ચારે યુગની પૂર્ણ પરાવૃત્તિઓ થવા ઉપરાંત ચારે યુગના એકત્રિત કાલનો ત્રીજો ભાગ વ્યતીત થાય છે.

૬-૭ સરખાવો સૂર્યસિદ્ધાંત (અ. ૧)ના નીચે મુજબના શ્લોકો:—

“ યુગાનાં સપ્તતિઃ સૈકા, ‘મન્વન્તર’મિદ્ધોચ્યતે ।
કૃતાન્દસહસ્રયા તસ્યાન્તે, ‘સન્ધિઃ’ પ્રોક્તો જલન્ત્રવે ॥૧૮॥
સસન્ધયસ્તે મનવ., કલ્પે દ્વેયાશ્ચતુર્દશ ।
કૃતપ્રમાણઃ કલ્પાદૌ, સન્ધિઃ પશ્ચદશઃ સ્મૃતઃ ॥૧૯॥
इत्थं युगसहस्रेण, भूतसंहारकारकः ।
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तं, शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ ”

૮ કૃત, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ એ ચાર ચરણો છે. દરેક યુગને એક ‘યુગચરણ’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે એ ચારે એકત્રિત થતા જોડલા વર્ષો થાય છે એટલા કાળને ‘મહાયુગ’ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક યુગ ચરણનો બારમો ભાગ ‘સંધિ’ કહેવાય છે.

૯ સ્વાયંભૂ, સ્વારોચિષ્, ઉત્તમ તામસ, રૈવત, ચાક્ષુષ, વૈવસ્વત, સાવર્ણિ, દક્ષ સાવર્ણિ, બ્રહ્મ સાવર્ણિ, ધર્મ સાવર્ણિ, રુદ્ર સાવર્ણિ, રૌદ્ર સાવર્ણિ અને ભૌતિક સાવર્ણિ એ ૧૪ મન્વંતરો છે.

કાલનું પ્રકરણ આપણે આ પ્રમાણે પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે પં. સુખલાલ સંઘવીના ' ભારતીય દર્શનોની કાળતત્ત્વ સંબંધી માન્યતા ' નામના લેખમાંથી મનનીય પંક્તિઓ ઉદ્ધૃત કરવી આવશ્યક સમજાય છે, કેમકે આ લેખ દ્વારા કાળના સંબંધમાં આર્યોના વિચાર પ્રાચીન સમયમાં કેવા હતા અને તેમાં વખત જતા ઠેવું અને કેટલું પરિવર્તન થયું તે જાણી શકાય તેમ છે. આ વિચાર્યા બાદ જૈન માન્યતાઓના સમન્વયનો પણ થોડો ઘણો ઊંકાંચોડ કરીશું.

એક જ ક્ષેત્ર કે દેશની અંદર જુદે જુદે વખતે તેમજ ભિન્ન ભિન્ન દેશોમાં એક જ વખતે ઋતુ-લેહ અને કાર્ય-લેહ દેખાય છે. આ દેખાતા પ્રાકૃતિક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બધા પરિવર્તનો માત્ર તાપ-ક્રમની ન્યૂનાધિકતા અને વાતાવરણની-હવાપાણીની ભિન્નતા ઉપર જ અવલંબેલાં નથી, પણ તેનું કંઈ ખાસ કારણ હોવું જોઈએ. એનું કારણ માન્યા સિવાય પ્રાચીન કાળના લોકોની બુદ્ધિ પરિવર્તનોનો ખુલાસો કરી શકતી નહિ અને તેથી જ જૂના જમાનામાં કાલ-તત્ત્વ ઉપર વિચાર થવા લાગ્યો એમ આ લેખક મહાશય જણાવે છે

ભારતીય દર્શનના (૧) વૈદિક, (૨) બૌદ્ધ અને (૩) જૈન એમ ત્રણ વિભાગો પાડી શકાય છે. તેમાં વૈદિક સાહિત્યનો મૂળ આધાર વેદો અને ઉપનિષદો છે. વેદો અને ઉપનિષદોમાં તત્ત્વ-વિચારણાના છૂટા છવાયા બીજ છે, પરંતુ તેમાં એ વિચારણાઓએ સ્પષ્ટ, ક્રમબદ્ધ અને સચુક્તિક દર્શનોનું રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું નથી; તેથી જ કાલ-તત્ત્વને લગતી ચોક્કસ માન્યતાઓ આમાંથી મળતી નથી.^૧ આ માટે દર્શન-કાળ તરફ વળવું જોઈએ અને દાર્શનિક સાહિત્ય તપાસવું જોઈએ. વૈદિક દર્શનના સ્થૂળ રીતે છ વિભાગો પાડવામાં આવે- છે:- (૧) વૈશેષિક, (૨) ન્યાય, (૩) સાંખ્ય, (૪) યોગ, (૫) પૂર્વ મીમાંસા અને (૬) ઉત્તર મીમાંસા. કાલ-તત્ત્વની માન્યતાને સ્પષ્ટ સમજવા માટે આ છ દર્શનોને બે વર્ગોમાં વહેંચવા જરૂરી જણાય છે. પ્રથમ વર્ગમાં વૈશેષિક, ન્યાય અને પૂર્વ મીમાંસા^૨ અને બીજા વર્ગમાં બાકીનાં

૧ આ લેખ પુરાતત્ત્વ (વ ૧, અં. ૧, પૃ ૧૮-૨૪)માં છપાયેલો છે.

૨ ' કાલ ' શબ્દના પ્રયોગ માટે ઉપનિષદ વાક્ય કૌશ નેવાથી કૌશીતકિ, છાંદોગ્ય, બૃહદારણ્યક, શ્વેતાશ્વતર, મૈત્રિ વગેરે ઉપનિષદોમાં અનેક સ્થળે પ્રસંગે પ્રસંગે ' કાલ ' શબ્દનો ઉલ્લેખ થયેલો જણાશે, પરંતુ એ પ્રસંગો વાચનાર અને વિચારનાર આ મતને મળતા થશે.

૩ પૂર્વ મીમાંસા દર્શન કર્મકાંડ વિષયક વૈદિક ઐતિહ્યોની વ્યવસ્થા અને ઉપપત્તિ કરતું હોવાથી તે જ્ઞાનપ્રધાન ઉત્તરમીમાંસા (વેદાંતદર્શન)નો માર્ગ સરલ કરે છે. એથી કરીને તો એ એનું પૂર્વાંગ થાને નિકટવર્તી દર્શન ગણાય છે. બાકી પ્રમેયની બાબતમાં તો એ બે વચ્ચે ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ જેટલું અંતર છે જેમકે પૂર્વમીમાંસા આત્માનું અનેકત્વ સ્વીકારે છે, પરમાણુ વગેરે જડ દ્રવ્યોને સ્વતંત્ર માને છે, મોક્ષમાં નૈયાયિકોની પેઠે બુદ્ધિ વગેરે ગુણોનો નાશ અને આનંદનો અભાવ માને છે, ત્યારે ઉત્તર મીમાંસા પ્રધાનપણે એક જ આત્મા અગર બહાને વાસ્તવિક સ્વીકારી, તે સિવાયના સમસ્ત પ્રમેયોને માર્ગિક ગણે છે અને મોક્ષમાં અખંડ આનંદ માને છે.

પૂર્વ મીમાંસા પ્રમેયોની બાબતમાં વૈશેષિક અને ન્યાય દર્શનને જ પ્રધાનપણે અનુસરે છે દાખલા તરીકે તપાસો તેની ઇન્દ્રિય સંબંધી માન્યતા. જુઓ આ સંબંધમાં જેમિનિસૂત્ર (અ ૧, પા ૧, અધિ. ૪, સુ ૪)ની શાસ્ત્રદીપિકાનું ૩૫ મુ પૃષ્ઠ

ત્રણ^૧ એટલે સાંખ્ય, યોગ અને ઉત્તર મીમાંસાનો સમાવેશ કરાય છે. પહેલા વર્ગને સ્વતંત્ર કાલવાદી અને બીજાને અસ્વતંત્રકાલવાદી તરીકે ઓળખાવીશું.

વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા શ્રીકણ્ઠાદ ઋષિએ કાલ-તત્ત્વ સંબંધી ૨ ચાર સૂત્રો રચ્યાં છે. તેમાં પ્રથમ સૂત્રમાં કાલ-તત્ત્વને સ્વતંત્ર સ્થાપિત કરવા તેમણે કેટલાંક લિંગો વર્ણવ્યાં છે. તેઓ હે છે કે અમુક વ્યક્તિથી અમુક વ્યક્તિ જ્યેષ્ઠ છે અગર કનિષ્ઠ છે તેવી પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ તેમજ વિવિધ કાર્યોમાં થતી યોગપદ્ધતિ, ચિર અને ક્ષિપ્ર પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ હોવું જોઈએ. આ સ્વતંત્ર તત્ત્વ તે 'કાલ' છે. પછીનાં ત્રણ સૂત્રોમાં કાલ-તત્ત્વને દ્રવ્ય, નિત્ય, એક અને સકળ કાર્યોના નિમિત્ત તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે.

ન્યાય દર્શનના પ્રણેતા શ્રીગૌતમ ઋષિએ કણ્ઠાદ ઋષિની પેઠે પોતાના પંચાધ્યાયી સૂત્રમાં કોઈ પણ સ્થળે કાલ-તત્ત્વને સિદ્ધ કરવા કે તેનું સ્વરૂપ દર્શાવવા કશો ઉદ્દેશ્ય કર્યો નથી. તેનું કારણ એ છે કે એ ઋષિ પોતાના દર્શનમાં પ્રધાનપણે પ્રમાણની જ ચર્ચા કરે છે અને પ્રમેયની બાબતમાં વૈશેષિક દર્શનને અનુસરે છે, આ. ૨, આ. ૧, સૂ. ૨૩ માં દિશા અને કાલને નિમિત્ત-કારણરૂપે વર્ણવી-કાલ-તત્ત્વ પરત્વે પોતે વૈશેષિક માન્યતાને મળતા છે એમ તેમણે સૂચન કર્યું છે. પૂર્વ મીમાંસાના પ્રણેતા શ્રીજૈમિનિ ઋષિએ પોતાના સૂત્રોમાં કાલ-તત્ત્વ પરત્વે કશો ઉદ્દેશ્ય કર્યો નથી. એનું કારણ એ છે કે તેમનું પ્રધાન ઉદ્દેશ્ય કર્મકાંડ સંબંધી વૈદિક મંત્રોની વ્યવસ્થા કરવાનું છે. છતાં પૂર્વ મીમાંસાના પ્રામાણિક અને સમર્થ વ્યાખ્યાકાર પાર્થસાર્થ મિશ્રની શાસ્ત્રદીપિકા ઉપરની ટીકા નામે યુક્તિસ્નેહપૂરણી સિદ્ધાન્તચન્દ્રિકામાં પં. રામકૃષ્ણે કાલ-તત્ત્વને અગે મીમાસક મત દર્શાવતા વૈશેષિક દર્શનની જ માન્યતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ફક્ત તેઓ એ દર્શનથી એટલી જ બાળતમા જુદા પડે છે કે વૈશેષિકે કાલને પરોક્ષ માને છે, જ્યારે મીમાંસકો તેને પ્રત્યક્ષ માને છે.

સાંખ્ય દર્શનમાં સ્વતંત્ર અને મૂળ તત્ત્વો તરીકે કેવળ પ્રકૃતિ અને પુરુષનો જ નિર્દેશ છે. આકાશ, દિશા અને મન પણ એ દર્શનમાં પ્રકૃતિના વિકારો મનાયા છે. એથી કરીને એ

૧ બીજા વર્ગમાં સાંખ્ય સાથે યોગને રાખવાનું કારણ એ છે કે યોગ દર્શન સાંખ્ય દર્શનના જ પ્રમેયો સ્વીકારે છે તે બંને વચ્ચે જે ભેદ છે તે કેવળ ઉપાસના અને જ્ઞાનની ગૌણ-પ્રધાનતા પરત્વે છે. ઉત્તર મીમાંસા જો કે સાંખ્ય દર્શનથી આત્મા વગેરે પ્રમેયની બાબતમાં તદ્દન જુદું પડે છે, છતાં કાલની માન્યતામાં તે બંને એક છે.

૨ આ રજા એ વૈશેષિક દર્શન (અધ્યાય ૨, આહ્નિક ૨)ના ચાર સૂત્રો.—

“ અપરસ્મિન્નપરં યુગપચ્ચિરં ક્ષિપ્રમિતિ કાલલિક્ષાનિ । ૬ । દ્રવ્યત્વનિત્યત્વે વાયુના વ્યાખ્યાતે । ૭ । તત્ત્વં ભાવેન । ૮ । નિત્યેષ્વભાવાદનિત્યેષુ ભાવાત્ કારણે કાલાખ્યેતિ । ૯ । ”

૩ ચૌખમ્યા સિગ્ધિ (પૃ. ૨૫૪)માં આ ૨જી એ સૂત્ર—

“ દિગ્લેશકાલાકાશેષ્વપ્યેવં પ્રસજ્ઞ. । ”

દર્શનમાં ' કાલ ' નામનું કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી. એ દર્શન અનુસાર કાલ એ એક પ્રાકૃતિક પરિણમન માત્ર છે. પ્રકૃતિ નિત્ય છતાં પરિણમનશીલ છે. આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જડ અથવા પ્રકૃતિનો વિકાર માત્ર છે. વિકાર અને પરિણામની પરંપરા ઉપરથી જ વિશ્વગત સર્વ કાલસાધ્ય વ્યવહારોની ઉપપત્તિ સાંખ્ય દર્શન કરી લે છે.^૧ એ હકીકત સાંખ્ય દર્શનના મૂળ સૂત્રમાંથી જ તરી આવે છે.

યોગદર્શનના પ્રભુતા મહર્ષિ શ્રીપતંજલિએ પોતાનાં સૂત્રોમાં કાલ-તત્ત્વના સ્વરૂપ પરત્વે સ્વરૂપ પણ સૂચન કર્યું નથી, કિન્તુ એ દર્શનના પ્રામાણિક લાખ્યકાર શ્રીવ્યાસ ઋષિએ ત્રીજા પાઠના બાવનમા સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં કાલ-તત્ત્વનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આલેખ્યું છે અને તે બરાબર યોગદર્શનમાન્ય સાંખ્ય દર્શનના પ્રમેયોને બંધબેસતું છે. તેઓ કહે છે કે મુહૂર્ત,^૨ પ્રહર, દિવસ વગેરે લૌકિક કાલ-વ્યવહારો બુદ્ધિકૃત નાના મોટા વિભાગો ઉપર અવલંબેલા છે. ક્ષણ એ વાસ્તવિક છે, પણ તે મૂળ તત્ત્વરૂપે નહિ; માત્ર કોઈ પણ મૂળ તત્ત્વના પરિણામરૂપે તે સત્ય છે. જે પરિણામનો બુદ્ધિથી પણ બીજો વિભાગ ન થઈ શકે તેવા સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પરિણામનું નામ 'ક્ષણ' છે એ વાતને સ્પષ્ટ કરતા તેઓ કહે છે કે એક પરમાણુને પોતાનું પ્રથમ ક્ષેત્ર છોડી બીજું ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલો વખત વીતે છે તે જ વખતનું અર્થાત્ પરમાણુને પરિમાણ-દેશનો અતિક્રમ-કરવામાં પસાર થતા વખતનું નામ 'ક્ષણ' છે. આ રીતે જોતા ક્ષણ એ માત્ર ક્રિયાના અવિભાજ્ય અશનો સંકેત છે. યોગ દર્શનમાં સાંખ્ય દર્શનને સંમત જડ પ્રકૃતિ તત્ત્વ જ ક્રિયાશીલ મનાયેલું છે. તેની ક્રિયાશીલતા સ્વાભાવિક હોઈ તેને ક્રિયા કરવામાં અન્ય તત્ત્વની અપેક્ષા નથી. તેથી યોગ દર્શન કે સાંખ્ય દર્શન ક્રિયાના નિમિત્ત-કારણ તરીકે વૈશેષિક દર્શનની પેઠે કાલ-તત્ત્વને પ્રકૃતિથી ભિન્ન-સ્વતંત્ર સ્વીકારતું નથી, એ બાબત બરાબર સાબીત થાય છે.

ઉત્તર મીમાંસા વેદાંત દર્શન યા ઔપનિષદ દર્શનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એના પ્રભુતા મહર્ષિ શ્રીબાદરાયણે કોઈ પણ સૂત્રમાં કાલ-તત્ત્વ પરત્વે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પણ એ દર્શનના મુખ્ય વ્યાખ્યાકાર શંકરાચાર્યે માત્ર બ્રહ્મને જ મૂળ અને સ્વતંત્ર તત્ત્વ સ્વીકારી અન્ય સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ જડ જગતને માયિક અગર તો અવિદ્યાજનિત સાબીત કરેલ છે. તેથી જ શંકર વેદાંતનો સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં એટલો જ છે કે " બ્રહ્મ સત્યં જગત્ મિથ્યા. " આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કેવળ કાલ જ નહિ, પણ આકાશ, પરમાણુએ તત્ત્વોની સ્વતંત્રતા માટે પણ સ્થાન નથી. જોકે વેદાંત દર્શનના અન્ય વ્યાખ્યાકારો જેવા કે રામાનુજાચાર્ય,^૩ નિંબાકાચાર્ય,^૪ મધ્વાચાર્ય,^૫

૧ " ચિક્કાલાલાકાશાદિભ્યઃ "—સાંખ્ય પ્રવચન (અ ૨, સૂ. ૧૨).

૨ આ સંબંધમાં જુઓ હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ (ઉત્તરાર્ધ, પૃ. ૧૪૭). રા. રા. નારાયણ શાસ્ત્રીના અંગ્રેજીમાં લખાયેલા લેખના ચિત્રમયજગત (વ ૬, અ. ૧, પૃ ૩૬)માં આપેલા અનુવાદ ઉપરથી તો નીચે મુજબની હકીકત દ્વિત થાય છે:—

સમય

૪ સ. પૂર્વે છઠ્ઠો સૈકા	અદ્વૈત	શંકરાચાર્યકૃત	શારીરિક બાબ્ય
૫ સ. પૂર્વે ૫૦૯	વિશિષ્ટાદ્વૈત	વિદ્યાનભિશ્રકૃત	બ્રહ્મસૂત્ર બાબ્ય
૬ સ. નો આઠમો સૈકા	"	શ્રીકંઠ શિવાચાર્યકૃત	"—શિવની પ્રધાનતા

અને વલ્લભાચાર્ય આત્માનું સ્વરૂપ, જગતની સત્યતા કે અસત્યતા ઇત્યાદિ કેટલીક સુદાની બાબતોમાં શાંકર સિદ્ધાન્તથી જુદા પડે છે તોપણ કાલ-તત્ત્વ સ્વતંત્ર નથી એ બાબતમાં તો તેઓ બધા એકમત છે.

બૌદ્ધ દર્શનનું સાહિત્ય વિશેષ જોવામાં આવ્યું નથી. જે કંઈ થોડુંક જોવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી અત્યારે એટલું જ કહી શકાય કે બૌદ્ધ મતમાં કાલને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનવામાં આવેલ નથી.

જૈન દર્શનમાં સ્વતંત્ર કાલ-તત્ત્વની માન્યતા અને અસ્વતંત્ર કાલ-તત્ત્વની માન્યતા એમ બે સ્વીકારાઈ છે. જોકે વખત જતાં જૈન સાહિત્ય લારતવર્ષના ફરેક લાગમાં ફેલાયું અને યુષ્ઠ ચતુ ગણું તોપણ તેનાં ઉત્થાનનાં બીજ તો પરમાત્મા મહાવીરના શાસનની અપેક્ષાએ 'પૂર્વ' દેશમાંના 'મગધ' પ્રદેશમાં જ રોપાયેલાં સંભવે છે. ઉપર્યુક્ત વૈદિક છ દર્શનકારોના સૂત્રકારો પણ મોટે ભાગે 'મગધ' ની સમીપના 'મિથિલા' દેશમાં જ થયેલા. જૈન દર્શન અને વૈદિક દર્શનોની ક્ષેત્ર વિષયક જ સમાનતા છે એટલું જ નહિ કિન્તુ કાલ પરત્વે પણ તેમજ છે. તેમની સમાન કાલીનતા પણ નિશ્ચિત છે. આ સમાન ક્ષેત્રતા અને સમાન કાલીનતાનો પ્રભાવ જૈન સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ થતા કાલ-તત્ત્વ સંબંધી પૂર્વોક્ત બંને પક્ષોથી પ્રધારે સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્વેતાંબર પ્રાચીન સાહિત્યમાં ભગવતી (શ. ૨૫, ઉ. ૪, સૂ. ૭૩૪), ઉત્તરાર્ધચયન (અ. ૨૮, આ. ૭-૮), જીવાભિગમ, પ્રજ્ઞાપના (પ. ૧, સૂ. ૩) વગેરે આગમોમાં કાલ પરત્વે ઉપર્યુક્ત બંને પક્ષોનો ઉલ્લેખ છે. દિગંબર પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રવચનસાર (અ. ૨, ગા. ૪૬-૪૭)માં સ્વતંત્ર કાલ-તત્ત્વનો એક માત્ર પક્ષ છે. શ્વેતાંબર મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં વિશેષાવશ્યક બાબ્ધ (ગા. ૬૨૬ તેમજ ૨૦૬૮), ધર્મસંગ્રહણી (ગા. ૩૨), તત્ત્વત્રય (અ. ૫, સૂ. ૩૮-૩૯)ની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૪૨૬-૪૩૫) વગેરેમાં ઉક્ત બંને પક્ષોનો નિર્દેશ છે. દિગંબર મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં સર્વાર્થસિદ્ધિ, તત્ત્વત્રયશબ્દ (પૃ. ૨૪૩-૨૪૪)

પ. સ. નો ૧૧ મો સૈકા
જન્મ પ. સ. ૧૦૧૭

વિશ્વિશદૈત

રામાનુજચાર્યકૃત

બ્રહ્મસૂત્ર-વિષ્ણુની પ્રધાનતા

મધ્યવર્તી ધોરણનું બ્રહ્મદેવાચાર્યકૃત
દૈત શ્રીમાસ્કરાચાર્યકૃત

„ (ગોવિંદબાબ્ધ)

પ. સ. નો ૧૧ મો સૈકા
જન્મ પ. સ. ૧૦૭૨

શ્રીપતિકૃત

„ -શિવની પ્રધાનતા

પ. સ. નો ૧૨ મો સૈકા
જન્મ પ. સ. ૧૧૧૮

„
શુદ્ધદૈત
દૈતાદૈત

શ્રીમધ્વાચાર્યકૃત (દૈતબાબ્ધ) -વિષ્ણુની „

શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃત (આણ્ડબાબ્ધ)

શ્રીનિંબાકાચાર્યકૃત (વેદાન્તપારિબ્રાજીતસૌરભ)

શ્રીશુકભગવત્ પાદાચાર્ય (શુકબાબ્ધ, સર્વ વેદાત
મીમાંસા બાબ્ધ અથવા
ભાગવત ધર્મ)

અને તત્ત્વાર્થશ્લોકે (પૃ. ૪૩૯-૪૪૦) એમ તત્ત્વાર્થની ત્રણ ટીકાઓ, 'જોમ્મટસાર' વગેરે ગ્રંથોમા સ્વતંત્ર કાલવાચી એક જ પક્ષ જણાય છે. શ્વેતાંબર અર્વાચીન સાહિત્યમાં 'દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ' (હાલ દશમી), 'યુક્તિપ્રબોધ' (પૃ ૧૮૭-૧૯૯), 'લોકપ્રકાશ' વગેરેમાં ઉક્ત બંને પક્ષો પોષાયેલા છે.

વૈદિક દર્શનમાં સ્વીકારેલ કાલ સંબંધી પૂર્વોક્ત બંને પક્ષો જૈન દર્શનમાં છે એટલા પૂરતી એ બંને દર્શનોમાં સમાનતા હોવા છતાં સ્વરૂપની ખાળતમાં જૈન દર્શન વૈદિક દર્શનથી તફાવત જુદું પડે છે. વૈદિક સ્વતંત્ર કાલપક્ષ જ્યારે કાલને એક, વ્યાપક અને નિત્ય માને છે, ત્યારે જૈન સ્વતંત્ર કાલ-પક્ષમાં ચાર જુદી જુદી માન્યતાઓ છે. પહેલી માન્યતા કાલને અણુમાત્ર અને એક સ્વીકારે છે. બીજી માન્યતા મુજબ કાલ એક તત્ત્વ છે, પરંતુ તે અણુમાત્ર ન હોઇ મનુષ્યક્ષેત્ર પ્રમાણુ છે. ત્રીજી માન્યતા અનુસાર કાલ-તત્ત્વ એક છે ખરું, પણ તે અણુમાત્ર કે મનુષ્યક્ષેત્ર પ્રમાણુ ન હોઇ લોકવ્યાપી છે. ૪ ચોથી માન્યતા પ્રમાણુ કાલ-તત્ત્વ એક નહિ પણ અસંખ્ય છે અને તે બધાએ પરમાણુ માત્ર છે. આ છેલ્લી માન્યતા એકલા દિગંબર સંપ્રદાયમાં છે, જ્યારે બાકીની પહેલી ત્રણ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં નજરે પડે છે.

વૈદિક અસ્વતંત્ર કાલપક્ષ પ્રધાનપણે પ્રકૃતિના પરિણામને અગર વેદાંતની દૃષ્ટિએ માયિક વિલાસને કે પ્રજ્ઞાવિવર્તને 'કાલ' કહે છે, જ્યારે જૈન અસ્વતંત્ર કાલપક્ષ ચેતન અને અચેતન એ બંનેના પરિણામને 'કાલ' કહે છે. સાંખ્ય અને યોગ દર્શનો ચેતન તત્ત્વને કૂટસ્થ નિત્ય માનતા હોવાથી તેમના મત પ્રમાણુ કેવળ પ્રકૃતિ જ પરિણામી છે અને તેથી જ તેમના મત પ્રમાણુ પ્રાકૃતિક પરિણામ જ 'કાલ' છે. વેદાંત દૃષ્ટિ અનુસાર જગત્ માયિક અગર પ્રજ્ઞાના વિવર્તરૂપ છે તેથી એ દૃષ્ટિએ કાલ એ એક માયાવિલાસ અગર તે પ્રજ્ઞાવિવર્ત છે. જૈન દર્શન ચેતન અને અચેતન બંનેને વાસ્તવિક અને પરિણામી માનતું હોવાથી એના મત પ્રમાણુ તે ચેતન અને અચેતન બંનેનો પર્યાય-પ્રવાહ 'કાલ' મનાય છે.

૧ જુઓ જીવ-કાણ્ડ (ગા ૫૬૮-૫૮૦; ૫૮૬-૫૯૦).

૨ અસાધારણ નૈયાયિક ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયની આ અપૂર્વ કૃતિ છે. આની ભાષા ગૂજરાતી છે અને તે સાદા રાસારૂપે રચાયેલી છે, છતાં તેમા દ્રવ્યાનુયોગ અને ન્યાયનો ગહન વિષય ઠાસી ઠાસીને ભરેલો છે. આની ઉપયોગિતા જોઇને તેા શ્રીભોજસાગરે આના ભાષાતર તરીકે ગીર્વાણ ત્રિરામા દ્રવ્યાનુયોગતર્કણા રચેલી છે. આ બંને ગ્રંથો મુદ્રિત છે.

૩ મોગલ સમ્રાટ અકબરના સમકાલીન શ્રીહરીવિજય સૂરીશ્વરના સંતાનીય પ્રકાણ્ડ પણ્ડિત શ્રીકૃષ્ણવિજયના શિષ્યરત્ન ઉપાધ્યાય શ્રીમેઘવિજયની આ કૃતિ છે. પ્રધાનપણે એ વાણ્ણરસીય દિગંબર મતના ખંડનરૂપ છે. એમા દ્રવ્યગુણ પર્યાયના રાસની પેઠે શ્વેતાંબર અને દિગંબર એ બંને સંપ્રદાયોની કાલ સંબંધી સમગ્ર માન્યતાઓ વિચારપૂર્વક વર્ણવાયેલી છે (બંનેના કર્તાઓ સમકાલીન છે). આ ગ્રંથ 'શ્રીનકપભદ્રેવજી કેસરીમલજી' શ્વેતાંબર સંસ્થા (રતલામ) તરફથી ડુંક સમય ઉપર પ્રસિદ્ધ થયો છે. ૪ જુઓ પૃ. ૬૦૮.

કાલ સંબંધી જૈન માન્યતાઓનો સમન્વય—

સ્વેતાંબર અને દિગંબર સંપ્રદાયો વચ્ચે જે કેટલીક હકીકતો પરત્વે મતભેદ છે તેમાં કાળનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સંબંધમાં યુક્તિપ્રબોધની સ્વોપસૃત્તિ (પૃ. ૧૮૭-૧૯૮) વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાડે છે. ઓટલે પ્રસ્તુતમા તેનો સારાશ અત્ર રજુ કરવો આવશ્યક જણાય છે. અદ્ધા કહો, કે કાળ કહો તે એક જ છે. તેના બે પ્રકારો છે—(૧) પર્યાયરૂપ અને (૨) દ્રવ્યરૂપ. તેમા પ્રથમ પ્રકાર પાંચ અસ્તિકંથોનો વર્તનારૂપ પરિણામ જ છે, કિન્તુ તે અન્ય દ્રવ્ય નથી. આ હકીકત વિશેષાંભા નીચે મુજબ નિર્દેશાઈ છે:—

“ ૧ જં વત્તનાદ્દરૂવો કાલો દવ્વાણ ચેવ પજ્ઞાઓ ।

તો તક્કરણવિનાસે કીરઈ કાલોવયારો ડ ॥ ૧૨૬ ॥ ”

અર્થાત્ જે વર્તનાદિરૂપ કાલ છે તે દ્રવ્યનો પર્યાય છે—પરિણામ છે. તેથી તે દ્રવ્યના પરિકર્મ અને વિનાશમાં કાલના પરિકર્મ અને વિનાશનો ઉપચાર કરાય છે.

અન્ય દ્રવ્યમાં રહેલા પર્યાયને કાલ કહેવાથી દ્રવ્યનો લોપ થશે એમ કોઈ કહે તો તે ઠીક નથી, કેમકે વર્તનારૂપ કાર્યને વિષે કાલ-દ્રવ્યરૂપ કારણનો ઉપચાર છે. ગોમ્મટસારની વૃત્તિમાં પણ એમ જ ઉલ્લેખ છે.

૧ પંચાસ્તિકાયમા કથું છે કે—

“ કાલો પરિણામભવો પરિણામો દવ્વકાલસંમૂદો ।

દોણહં પ્ત સહાવો કાલો જ્ઞણમંજુરો નિયવો ॥ ૧૦૭ ॥

કાલો ત્તિ ય વવદેસો સઘ્માવપરૂવગો દવ્વદિ નિજ્જો ।

ડપ્પણપ્પદ્ધંસી અવરો દીહતરદ્ધાઈ ॥ ૧૦૮ ॥

પદે કાલાગાસા ધમ્માધમ્મા ય પુગ્ગલા જીવા ।

લભંતિ દવ્વસણ્ણ કાલસ્સ દુ નત્થિ કાયત્તં ॥ ૧૦૯ ॥ ”

[કાલઃ પરિણામભવઃ પરિણામો દ્રવ્યકાલસમ્મૂતઃ ।

દ્વયોરેવ સ્વભાવઃ કાલઃ જ્ઞણમંજુરો નિયતઃ ॥

કાલ इति च व्यपदेशः सद्भावप्ररूपको भवति नित्यः ।

ઉત્પન્નપ્રધ્વસી અપરો દોર્વાન્તરસ્થાયી ॥

પતે કાલાક્રાચે ધર્માધર્મો ચ પુદ્ગલા જીવાઃ ।

લભન્તે દ્રવ્યસજ્ઞાં કાલસ્ય તુ નાસ્તિ કાયત્વમ્ ॥]

૨ ળાયા—

યો વર્તનાદિરૂપ કાલો દ્રવ્યાણામેવ પર્યાયઃ ।

તસ્માત્ તત્કરણવિનાસે ક્રિયતે કાલોપચારસ્તુ ॥

૩ ‘ શ્રીઋપભદ્રેવજી કેશરીમધ્વજી સ્વેતાંબર સંસ્થા ’ (રતનામ) તરફથી ઇ. સ. ૧૬૨૮મા પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રીયુક્તિપ્રબોધમા આને બદલે સર્વત્ર ગોમ્મટસાર એવો ઉલ્લેખ છે તે તેમજ ત્યાં મુલ્યવેલ ગાથાના અ કો પણ ચિન્ત્ય જણાય છે આથી અહીં જે શ્રીયુત જગમ્મંદરલાલ જૈનીની આવૃત્તિ અનુસાર આ ગ્રંથના નામનો અને ગાથાઓના અ કોનો નિર્દેશ કર્યો છે તેમજ ગાથાઓ પણ એ મુજબ જ આપી છે.

ખીજા પ્રકારનો અર્થાત્ દ્રવ્યરૂપ કાલ અઢી ક્ષીપ અને બે સમુદ્ર આશ્રીને છે. વળી તે અનંત સમયરૂપ છે. સૂર્યની ક્રિયાથી તે વ્યક્ત થાય છે અને વર્તનાદિ અન્ય દ્રવ્યના પરિણામની અપેક્ષાથી રહિત છે. વિશેષાંની નિમ્ન-લિખિત ગાથા આનું સમર્થન કરે છે—

“ સૂરકિરિયાવિસિદ્ધો ગોદોહાકિરિયાસુ નિરવેક્ષો ।

અદ્વાકાલો મન્નહ સમયક્ષેત્તમ્મિ સમયાઈ ॥ ૨૦૩૬ ॥ ”

અર્થાત્ સૂર્યની ક્રિયાથી વિશિષ્ટ યાને અનુલવાતો, ગોદોહ વગેરે ક્રિયાઓની અપેક્ષાથી રહિત અને સમય-ક્ષેત્રમાં જે સમયાદિરૂપ છે તેને ‘અદ્વા-કાલ’ કહેવામાં આવે છે. આ જ અર્થ ગોમ્મટની નીચેની ગાથામાં જોવાય છે—

“ વ્યવહારો પુનઃ કાલો માણુસક્ષેત્તમ્હિ જાણિદંબો દુ ।

જાંદમિયાણં ચારે વ્યવહારો સ્વલુ સમાણો તિ ॥ ૬૭૭ ॥ ”

વર્તમાન કાલ ખરેખર એક સમયનો છે. સમગ્ર જીવ-રાશિથી તેમજ સમસ્ત પુણ્ય-રાશિથી અનંત ગુણો કાલ છે એ કથન મુખ્ય કાલના સફલાવનું પ્રરૂપક છે. તે મુખ્ય કાલ નિત્ય છે, જ્યારે બીજો વ્યાવહારિક કાલ ઉત્પાદ અને વિનાશશીલ છે. આથી કરીને દ્રવ્ય-કાલનો વ્યવહાર મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં જ છે. જ્યોતિષકોની ગતિને વિષે નિયમિતપણું અને ઘટિકા વગેરે માનથી એ યુક્ત છે. આ કથન ૧૨વેતાંખર સંપ્રદાય અનુસાર બહુવું.

૧ “ ચન્દ્રસૂર્યાદિક્રિયાવિશિષ્ટોઽર્જતૃતીયક્ષીપદ્રિસમુદ્રાન્તર્વર્તી અદ્વાકાલઃ સમ-યાદિલક્ષણઃ ” એવો ઉલ્લેખ આવશ્યક-વૃત્તિમાં છે.

૨-૩ યાયા—

સૂર્યક્રિયાવિશિષ્ટો ગોદોહાદિક્રિયાસુ નિરપેક્ષઃ ।

અદ્વાકાલો મળ્યતે સમયક્ષેત્રે સમયાદિઃ ॥

વ્યવહારઃ પુનઃ કાલો માણુસક્ષેત્રે જ્ઞાતવ્યસ્તુ ।

જ્યોતિષકાણાં ચારે વ્યવહારઃ સ્વલુ સમાન इति ॥

૪ ગોમ્મટ૦માં કહ્યું છે કે—

“ વ્યવહારો ય વિચિત્તો મેદો તહ પદ્મઓ તિ યયદ્વો ।

વ્યવહારઅવદ્વાણદ્વિદો દુ વ્યવહારકાલો દુ ॥ ૬૭૨ ॥ ”

[વ્યવહારઃ ચ વિચિત્તો મેદસ્તથા પર્યાય इति યકાર્થઃ ।

વ્યવહારાવસ્થાનસ્થિતિર્હિ વ્યવહારકાલસ્તુ ॥]

૫ આવશ્યક-નિર્યુક્તિની ૬૩૧મી અને વિશેષાંની ૨૦૩૧મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

“ ચેયજમચેયજસ્વ વ દૃશ્યસ્વ ઠિર્ ડ જા અડવિગપ્પા ।

સો હોઈ દૃશ્યકાલો અહવા દવિચં તુ તં ચેવ ॥ ”

[ચેતનસ્યાચેતનસ્ય ચ દ્રવ્યસ્ય સ્થિતિસ્તુ યા અતુર્વિકલ્પા ।

સા ભવતિ દ્રવ્યકાલોઽથવા દ્રવ્યં તુ તત્ત્વેવ ॥]

આ જ હકીકત વાચકવર્ત્ત શ્રીઉમાસ્વાતિએ તત્ત્વાર્થના પાંચમા અધ્યાયમાં ૧સૂ. ૩૮-૪૦ દ્વારા અને ચોથા અધ્યાયમાં ૨સૂ. ૧૪-૧૫ દ્વારા દર્શાવી છે. આથી કરીને જ 'ભરત'ક્ષેત્ર અને ભરત ચક્રવર્ત્તીની જેમ પરસ્પરની અપેક્ષાને લઈને ક્ષેત્ર અને કાલ એ બંનેનું 'સમય' એવું નામ સમુચિત છે. અત્ર એવી શંકા ઉઠાવવી કે સમય પર્યાયરૂપ હોવાથી કાલને 'દ્રવ્ય-સમય' એવું નામ આપી ન શકાય તો તે અસ્થાને છે, કેમકે શ્વેતાંબર અને દિગંબર એમ ઉભય સંપ્રદાયોને આ હકીકત તો ઇષ્ટ છે. જેમકે તત્ત્વદીપિકા નામની પ્રવચનસારના ત્રેયતત્ત્વાધિકારની ૪૭ મી ગાથાની વૃત્તિ (પૃ. ૧૬૬)માં શ્રીઅમૃતચન્દ્રે કહ્યું છે કે—

“ અનુત્પન્નાવિધ્વસ્તો દ્રવ્યસમયઃ, ઉત્પન્નપ્રધ્વંસી પર્યાયસમયઃ ”

અર્થાત્ દ્રવ્ય-સમય ઉત્પાદ અને વિનાશથી મુક્ત છે, જ્યારે પર્યાય-સમય એ બેથી યુક્ત છે.

૪૫૮૬ મી તેમજ ૪૫૮૫ મી ગોમદ્વંની આથામાં કાલાણુને દ્રવ્યરૂપે કેમ કહ્યા નથી એ પ્રશ્ન સાચો છે, કેમકે 'કાલાણુ' શબ્દથી પણ 'દ્રવ્ય-સમય' સૂચવાય છે. ભગવતી (શ. ૨૦, ઉ. ૫, ૧સૂ. ૬૭૦)ની વૃત્તિના ૭૮૮ માં પત્રમાં કાલ-પરમાણુને 'સમય' કહ્યો છે. મતાંતરીયોએ

આની વ્યાખ્યામાં સૂચવ્યા મુજબ આનો અર્થ એમ છે કે દેવાદિ ચેતન અને સ્કંધાદિ અચેતન દ્રવ્યો વગેરેની જે સાદિ સાન્ત વગેરે ચાર વિકલ્પોવાળી સ્થિતિ છે તેનું નામ 'દ્રવ્ય-કાલ' છે, કેમકે તે સ્થિતિ દ્રવ્યનો પર્યાય છે; અથવા પર્યાય અને પર્યાયીની અભેદ ત્રિવક્ષા કરીએ તો સચેતન અચેતન દ્રવ્ય એ જ કાલ છે. આ પ્રમાણે કાલ બે પ્રકારનો છે.

૧-૨ આ રહ્યાં એ સૂત્રો—

“ ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ । ૩૮ । કાલઃ ૩૯ । સોડનન્તસમયઃ । ૪૦ । ”

“ મેરુપ્રદક્ષિણા નિત્યગતયો નૃલોકે । ૧૪ । તત્કૃતઃ કાલવિભાગઃ । ૧૫ । ”

૩ બુઓ પૃ. ૬૦૦.

૪ ડાયા—

“ લોગાગાસપદેસે પક્કેકે જે દિયા હુ પક્કેકા ।

રચનાળં રાસી રવ તે કાલાળૂ મુણેચઠ્ઠા ॥ ૬૮૯ ॥ ”

[લોકાકોશપ્રદેશે પક્કેકસ્મિન્ યે સ્થિતાઃ સહુ પક્કેકે ।

રતનાનાં રાશિરિવ તે કાલાળવો જ્ઞાતવ્યાઃ ॥]

૫ “ પોગલદ્દવાળં પુણ વ્યપદેસાદિ હોતિ મજ્જનિજ્ઞા ।

પક્કેકો વુ પદેસો કાલાળૂળં ધુવો હોવિ ॥ ૬૮૫ ॥ ”

[પુદ્ગલપ્રવ્યાણાં પુનરેકપ્રદેશાદયો ધવન્તિ મજ્જનીયા ।

પક્કેકસ્તુ પ્રદેશઃ કાલાળૂનાં ધુવો ભવતિ]

૬ આ સૂત્ર તેમજ તેના અર્થ દ્વારા પરમાણુ પરને વિશિષ્ટ પ્રકાશ પડે તેમ હોવાથી તે સમય અત્ર નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે:—

“ કહ્વિહે મંતે ! પરમાણુ પજ્જના ? ગોયમા ! ચડવિહે પરમાણુ પ૦ તં-દ્વવ-પરમાણુ સ્વેતપરમાણુ કાલપરમાણુ ભાવપરમાણુ । દ્વવપરમાણુ ણં મંતે ! કહ્વિહે પ૦ ? ગોયમા ! ચડવિહે પ૦ તં-અઠ્ઠેજ્જે અમેઝજે અઠ્ઠવજ્જે અમેઝજે । સ્વેતપરમાણુ ણ મંતે ! કહ્વ ? ગાં ! ચડવિહે પ૦ તં-અળ્લે અમઝજે અપદેશે અવિભાજ્યે । કાલ-પરમાણુ પુચ્છા, ગાં ! ચડ૦ પ૦ તં-અવજ્જે અગંધે અરસે અફાસે । ભાવપરમાણુ ણં

જે કાલ-પરમાણુની સંખ્યા અસંખ્યાતની માની છે તે ઠીક નથી; કેમકે તેથી દ્રવ્યત્વનો વ્યાપ્ત થાય છે; કેમકે જે જે દ્રવ્ય છે તે ક્યાંતો એક છે કે ક્યાં તો અનંત છે. આ જ હકીકત ઉત્તર-ધ્યયનસૂત્ર (અ. ૨૮)માં નીચે મુજબ નિર્દેશાઈ છે:—

“ ધમ્મો અહમ્મો આગાસં, દબ્બમિ એકકમાહિયં ।

અગંતાણિ ચ દબ્બાણિ, કાલો પોગ્ગલ જંતવો ॥ ૮ ॥ ”

અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ એ એકેક દ્રવ્ય ગણાવાયું છે, જ્યારે કાલ, પુદ્ગલ અને જીવ એ પ્રત્યેક દ્રવ્યની સંખ્યા અનંતની છે.

પ્રત્યેક આકાશ-પ્રદેશમાં એકેક કાલાણુ સ્વીકારનાર દિગંબરને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે એમ માનવાથી દ્રવ્યોની પેઠે એનો પણ સ્થિતિ-પ્રત્યય માનવો પડશે અને તે વાત તો ઘટ નથી, કેમકે એથી તો ગોમદૃગ્ની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાથે વિરોધ આવે છે:—

મંતે ! કહ્મં ? ગોં ? ચડં પં તં-વજ્જમતે ગંધમંતે રસમંતે કાસમંતે । સેવં મંતે રૂપિ-
જાવ વિહરતિ । ”

આનો ભાવાર્થ એ છે કે પરમાણુના (અ) દ્રવ્ય પરમાણુ, (આ) ક્ષેત્ર-પરમાણુ, (ઇ) કાલ-પરમાણુ અને (ઈ) ભાવ પરમાણુ એમ ચાર પ્રકારો છે તેમા દ્રવ્યરૂપ પરમાણુ તે ‘દ્રવ્ય-પરમાણુ’ કહેવાય છે. અત્ર વર્ણાદિ ભાવોની વિવક્ષા નથી, પરંતુ કેવળ દ્રવ્યત્વની વિવક્ષા છે. ‘ક્ષેત્ર-પરમાણુ’થી ‘આકાશ-પ્રદેશ’ સમજવો. ‘કાલ-પરમાણુ’થી ‘સમય’ સમજવો. ‘ભાવ-પરમાણુ’ એટલે ‘પરમાણુ’ જ. અત્ર વર્ણાદિ ભાવોની પ્રધાનતા જાણવી.

દ્રવ્ય પરમાણુના સ્વભાવ આશ્રીને ચાર ભેદો છે:—(અ) અચ્છેદ, (આ) અભેદ (ઇ) અદાલ અને (ઈ) અગ્રાણ શસ્ત્ર વગેરેથી જેમ લતાનું છેદન થાય છે તેમ દ્રવ્ય-પરમાણુનું છેદન નહિ થતું હોવાથી તે ‘અચ્છેદ’ છે. સોય વડે જેમ આમકું ભેદી શકાય છે તેમ દ્રવ્ય પરમાણુનું ભેદન નહિ થતું હોવાથી તે ‘અભેદ’ છે. દ્રવ્ય પરમાણુ સૂક્ષ્મ હોવાથી તે અગ્નિ દ્વારા બાળી શકાતો નહિ હોવાથી તે ‘અદાલ’ છે સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે હાથ વગેરે વડે તેનું ગ્રહણ નહિ થઈ શકે તેમ હોવાથી તે ‘અગ્રાણ’ છે.

ક્ષેત્ર પરમાણુના પણ ચાર પ્રકારો છે:—(અ) અનદ, (આ) અમધ્ય, (ઇ) અપ્રદેશ અને (ઈ) અવિભાગિમ. સમાન સંખ્યાવાળા અવયવોનો અભાવ હોવાથી ‘અનદ’, વિષમ સંખ્યાવાળા અવયવોનો અભાવ હોવાથી ‘અમધ્ય’, અવયવનો અભાવ હોવાથી નિરંશ હોઈ કરીને ‘અપ્રદેશ’ અને અવિભાગથી નિવૃત્ત હોઈ કરીને ‘અવિભાગિમ’ અર્થાત્ એકરૂપ અથવા એના વિભાગ નહિ થઈ શકતા હોવાથી ‘અવિભાગિમ’ કહેવાય છે.

કાલ-પરમાણુના પણ ચાર પ્રકાર છે:—(અ) અવર્ણુ યાને રૂપ રહિત, (આ) અગંધ યાને ગંધ વિનાનો, (ઇ) અરસ યાને રસથી વિમુખ અને (ઈ) અસ્પર્શ યાને સ્પર્શ વગરનો.

ભાવપરમાણુના (અ) વર્ણુવાન્, (આ) રસવાન્, (ઇ) ગંધવાન્ અને (ઈ) સ્પર્શવાન્ એમ ચાર પ્રકારો છે.

૧ છાયા—

ધર્મોઽધર્મ આકાશં દ્રવ્યમેકૈકમાદિતમ્ ।

અનન્તાણિ ચ દ્રવ્યાણિ કાલઃ પુદ્ગલા જન્તવઃ ॥

૨ જે દ્રવ્યના ધ્રુણ પ્રદેશો હોય તેમા આ સંભવે છે અર્થાત્ પ્રદેશોના સમૂહનું નામ ‘તિર્થ-પ્રમય’ છે એવી રીતે અનેક સમયોનું નામ ‘ઊર્ધ્વતા-પ્રમય’ છે. જુઓ પ્રવચનસારના શ્લેષતત્ત્વાધિકારની ૪૬મી ગાથાની વૃત્તિ (૫ ૬૬-૨૦૦)

“દ્વં છક્રમકાલં પંચત્રીકાયસણિદં હોદિ ।

કાલે પદેસપચયો જમ્હા ગત્થિ ત્તિ ગિદ્દિદં ॥ ૬૨૦ ॥”

અર્થાત્ કાલ-દ્રવ્યને વિષે પ્રદેશનો પ્રચય નથી. પ્રદેશ-પ્રચય નહિ હોવાથી તિર્યક્-પ્રચય નથી એમ કહેશે નહિ; કેમકે એથી તો ૨ પુદ્ગલના સંબંધમાં પણ તેનો અભાવ માનવો પડશે, કારણ કે પ્રદેશમાત્રપણું એ અપ્રદેશ છે એવું લક્ષણ ત્યાં પણ લાગુ પડે છે. વળી પુદ્ગલનું દ્રવ્યથી અપ્રદેશત્વ છે, કિન્તુ પર્યાયથી અનેકપ્રદેશત્વ છે, જ્યારે કાલની ગાળતમાં તેમ નથી એ કથન યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે પ્રસંગનું કારણ અર્થાત્ સાધન બીજું છે. એનું કારણ એ છે કે ધૂમાડાના અભાવને લઇને પર્વત અગ્નિ રહિત હોવાના પ્રસંગને વિષે ધર્મના અભાવમાં ધર્મીના અભાવની પ્રતીતિ થાય છે. અર્થાત્ કોઇ એક પુરુષ ધૂમાડાના અભાવ દ્વારા પર્વતને વિષે અગ્નિનો અભાવ સિદ્ધ કરવાના પ્રસંગમાં કોઇક ધર્મ ત્યાં ન હોય એટલે અગ્નિ પણ ત્યાં નથી એવું કથન રજૂ કરે તો તે જેમ યુક્તિ-સંગત ન ગણાય તેમ પ્રસ્તુતમાં તિર્યક્-પ્રચયના પ્રસંગને વિષે સમજવું. આથી તિર્યક્-પ્રચયના પ્રસંગ પરત્વે આટલું કથન બંસ થશે. વળી આ સમય-દ્રવ્યોની અનંતતાને લઇને પણ તુલ્ય નથી, કેમકે એની અનંતતા તો અતીત અને અનાગતની અપેક્ષા અનુસાર છે. ઉત્તર૧૦ (અ.)માં કહ્યું પણ છે કે—

“એવ સંતદં પપ્પ [એવમેવ સન્નતિં પ્રાપ્ય] ॥”

૧ છ.મા— દ્રવ્યષટ્ક્રમકાલં પશ્ચાસ્તિકાયસજ્જિતં ભવતિ ।

કાલે પ્રદેશપ્રચયો યસ્માન્નાસ્તીતિ નિર્દિષ્ટમ ॥

૨ ભાવના-સંગ્રહ (૫.)માં કહ્યું છે કે કાલના (અ) પરમાર્થ-કાલ અને (આ) વ્યવહાર-કાલ એમ બે ભેદો છે. તેમાં પ્રથમ ભેદથી કાલ-પરમાણુઓ સમજવા કે જેઓ પરસ્પર પ્રતિબંધથી રહિત છે, એકેક આકાશ-પ્રદેશને વિષે એકેકની વૃત્તિ દ્વારા સમગ્ર લોકવ્યાપી છે અને મુખ્ય તેમજ ઔપચારિક પ્રદેશની કલ્પનાને અભાવ હોવાથી નિરવયવ છે. તેમાં ધર્માસ્તિકાય વગેરે ચાર દ્રવ્યોને વિષે તેમજ પુદ્ગલ-સ્કંધોને વિષે મુખ્ય પ્રદેશ-કલ્પના છે, જ્યારે પ્રચય-શક્તિના સંબંધને લઇને પરમાણુઓને વિષે ઉપચાર-કલ્પના છે. કાલ-પરમાણુઓને વિષે તો બેમાથી એકનો પણ સંભવ નથી. વળી આ કાલ-પરમાણુઓને વિષે વિનાશના હેતુનો અભાવ હોવાથી તેઓ નિત્ય છે, પરિણામ છ દ્રવ્ય પર્યાયરૂપ વર્તનનો હેતુ હોવાથી અનિત્ય છે. રૂપનો અભાવ હોવાથી અમૂર્ત છે. જીવના પ્રદેશની જેમ, અન્ય પ્રદેશમાં સંક્રમણ કરી શકે તેમ ન હોવાથી નિષ્ક્રિય છે. આ પ્રમાણેનું પરમાર્થ-કાલનું સ્વરૂપ છે. વર્તના દ્વારા મુખ્ય કાલે કાલ એવો વ્યવહાર પ્રાપ્ત થયો છે, પરિણામાદિ લક્ષણોથી યુક્ત, કોઇક અપેક્ષાએ કોઇક સ્થળે પરિચ્છિન્ન, અપરિચ્છિન્ન એવા મુખ્ય કાલના પરિચ્છેદમાં કારણરૂપ તેમજ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યત્ એમ ત્રણ જાતનો જે પરિચાયક હોય તે ‘વ્યવહાર-કાલ’ છે. જેમ વૃક્ષોની પંક્તિને અનુસરનાર નલિનનયંદ્રને આશ્રીને એમ કહી શકાય છે કે એ અમુક વૃક્ષ પાસે આવ્યો, અમુક વૃક્ષ પાસે આવે છે અને અમુક વૃક્ષ પાસે આવશે તેમ કાલ-પરમાણુઓને અનુસરતા દ્રવ્યો વર્તમાન પર્યાયોનો અનુભવ કરતા હોય ત્યારે તેને ઉદ્દેશીને પણ ભૂતાદિ ત્રિવિધ વ્યવહાર સંભવે છે. અહીં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જોકે પુદ્ગલ-પરમાણુ પ્રદેશ માત્ર હોવાથી અપ્રદેશી છે તોપણ મેલનરૂપ શક્તિને લઇને તે અનેકપ્રદેશી છે. કાલમાં તો પરસ્પર મળવારૂપ શક્તિનો અભાવ હોવાથી એ તો અપ્રદેશી જ છે; એમાં તો પુદ્ગલની પેઠે ઔપચારિક સપ્રદેશતા પણ નથી.

આની વૃત્તિમાં વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિએ પણ કહ્યું છે કે કાલની અનંતતા અતીત અને અનાગતની અપેક્ષાએ છે. ભગવતી(શ. ૧૩, ઉ. ૪, સૂ. ૪૮૨)ની વૃત્તિના ૬૧૦માં પત્રમાં શ્રીઅભય-દેવસૂરિ પણ આ જ વાતનાં સમર્થનરૂપે કહે છે કે ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ જો કાલ-સમયોથી સ્પૃષ્ટ (સ્પર્શ કરાયેલો) હોય તો તે કાલ-સમયો અચ્ચિત અનંત છે, કેમકે કાલ-સમયો અનાદિ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે મંદ ગતિએ એક આકાશ-પ્રદેશથી અન્ય પ્રદેશે જતા પરમાણુના અતિક્રમણના પરિણામ સાથે સમાન જે કાલવિશેષ છે તે કાલ પદાર્થના સૂક્ષ્મ વર્તનરૂપ જે છે તે 'સમય' કહેવાય છે. તે પર્યાય જ છે, કેમકે તે ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ તેનો નાશ પણ થાય છે. વળી આ પર્યાય કંઈ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવનો પર્યાય નથી, કેમકે તેનાથી તો આ વિલક્ષણ છે. આથી કરીને જેનો એ પર્યાય છે તે અન્યથી કાલ 'દ્રવ્ય-સમય' કહેવાય છે. આ દ્રવ્ય-સમય નિરંતર અન્યાન્ય સમયના પર્યાયોની ઉત્પત્તિરૂપ છે. વિશેષમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે અત્ર પુદ્ગલની પેઠે અનંતતા ઇષ્ટ નથી કે જેથી તિર્યક્-પ્રચય સંભવે. અર્થાત્ જીવાદિ પાંચ દ્રવ્યોમાં તો બહુ પ્રદેશો હોવાથી અને તે પ્રદેશો પરસ્પર મિલનશીલ હોવાથી તેમાં તો તિર્યક્-પ્રચય છે, પરંતુ કાલના સંબંધમાં તેમ ન હોવાથી એને અંગે તિર્યક્-પ્રચયનો સંભવ નથી. આવી રીતે સમયથી વિશિષ્ટ વૃત્તિના પ્રચયરૂપ ઊર્ધ્વ-પ્રચયનો પ્રસંગ પણ સમજી લેવો, કેમકે સમયની વિશિષ્ટતાની આપત્તિ છે અને એ આપત્તિ ઇષ્ટ નથી, કેમકે એના નિશ્ચયથી બાકીનાં દ્રવ્યોનો પણ નિશ્ચય થાય છે. આ વાતની અવચનસાર(અ. ૨, ગા. ૪૨)ની 'વૃત્તિ (પૃ. ૧૬૦) સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે બાકીનાં બધાં દ્રવ્યોના ફરેક પર્યાયમાં સમય-પરિવર્તનની કારણતા કાલ-દ્રવ્યના વર્તનના નામના ગુણને આભારી છે. અને સમય વિશિષ્ટ વૃત્તિમાં તો કારણાંતર દ્વારા સાધ્યપણું હોવાથી પોતાની મેળેજ બીજાં ધર્માદિ પાંચ દ્રવ્યોમાં પરિવર્તનની કારણતાનો અસંભવ હોવાથી કાલ પારિશેષ્ય અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. એથી કરીને કાલ પરત્વે કાલાણુનો સ્વીકાર કરવા જતાં તો સમયની વિશિષ્ટતાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે બાકીનાં દ્રવ્યની પેઠે પ્રત્યેક સમયમાં સમયપર્યાયધારિપણું છે. શ્વેતાંબર માન્યતા પ્રમાણે તો આ દોષ માટે પણ અવકાશ નથી, કેમકે સમય-પ્રચયતારૂપ જ કાલની ઊર્ધ્વ-પ્રચયતા છે. બાકીનાં આકાશ વગેરે દ્રવ્યોમાં સમયની અપેક્ષાએ અર્થાન્તરતા હોવાથી સમયથી વિશિષ્ટ વૃત્તિના પ્રચયરૂપ ઊર્ધ્વ-પ્રચય હોય. જેમ દીપકના પ્રકાશપણામાં પરપ્રકાશ-યુક્તતા રહેલી છે તેમ કાલ પોતે સમયમય હોવાથી એને અંગે સમય-વિશિષ્ટતા સંભવતી નથી. તેમ છતાં જો એમ નહિ સ્વીકારવામાં આવે તો અનવસ્થા દોષ ઉપસ્થિત થાય છે. ઊર્ધ્વ-પ્રચય તો ત્રણ કોટિને સ્પર્શતો હોવાથી એમાં સાંશતા છે

૧ પ્રવચનસારના ગ્રંથતત્ત્વાધિકારમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ જલિવદ્વદો તં દેસં તસ્સમ સમઓ તદો પરો પુઠ્ઠો ।

જો અત્યો સો કાલો સમઓ ઉપ્પણ્ણપઘ્વંસી ॥ ૬૭ ॥ ”

[વ્યતિપતતસ્તં દેશં તત્સમઃ સમયસ્તતઃ પરઃ પર્વઃ ।

યોડયઃ સ કાલઃ સમય ઉત્પન્નપ્રઘ્વંસી ॥]

૨ “ અગ્રેષ્વશેષવ્રત્યાણાં પ્રતિપર્યાયં સમયવૃત્તિદેહુત્વં, કારણાન્તરલાઘ્વત્વાત્, સમયવિક્ષિપ્તયા વૃત્તેઃ સ્વતસ્તેષામસમ્ભવાત્ કાલમધિગમયતિ । ”

અને એ સાંશતાને લઇને દ્રવ્ય-વૃત્તિથી સર્વ દ્રવ્યોમાં એ અનિવારિત છે. આવી પરિસ્થિતિને લીધે એની પણ પ્રવાહ-રૂપતાએ કરીને અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ ત્રણ કોટિ વિષય-રૂપ હોવાથી નિત્ય આત્મ-લાભરૂપ ભિન્ન-પ્રત્યય સંભવતો કેનાથી રોકાય તેમ છે ?

કાલનો વર્તનારૂપ પરિણામ પોતાની મેળે જ સંભવે છે, નહિ કે અન્ય દ્રવ્યથી. પુણ્યલા-હિના ઉપર અવગાહ દ્વારા જેમ આકાશનો ઉપકાર છે તેમ પોતાના ઉપર પણ પોતાનો છે, કેમકે સર્વ પદાર્થના આધારરૂપ હોવાથી એનો પોતાનો પણ અવગાહ અન્યને વિષે નથી; કેમકે ઉપાધ્યાય શ્રીગંગેશકૃત ચિન્તામણિ ન્યાયશાસ્ત્રમાં પણ વૃત્તિનો નિષેધ છે. એવી રીતે આ કાલનો પણ વર્તનારૂપ પરિણામ સ્વતઃ જ છે, કેમકે પર દ્રવ્યોનો એ ઉપકારક છે. આ વાતને ગોરમટની નિમ્ન-લિખિત ગાથા તેમજ તેની વૃત્તિ સમર્થિત કરે છે:—

“વત્તણહેદૂ કાલો વત્તણગુણમવિય દવ્વણિચયેસુ ।

કાલાધારેણેવ ય વટંતિ હુ સવ્વદવાણિ ॥ ૫૬૭ ॥”

સ્વપર્યાયની નિર્વૃત્તિ પ્રતિ પોતાની મેળે જ પ્રવર્તન કરતા એવા ધર્માદિ દ્રવ્યોમાં બાહ્ય ઉપગ્રહનો અભાવ હોવાથી તદ્વૃત્તિના અસંભવને લીધે તેના પ્રવર્તનનો સાપેક કાળ છે. એ રીતે વર્તના એ કાલનો ઉપકાર છે એમ સમજવું. અત્ર ણિચૂ નો અર્થ એ છે કે જે દ્રવ્ય-પર્યાય પ્રવર્તે છે તેનો વર્તયિતા કાલ છે. આથી કરીને કાલ ક્રિયાથી યુક્ત છે એમ માનવાનો પ્રસંગ ખડો થતો નથી, કેમકે શિષ્ય ભણે છે અને ઉપાધ્યાય ભણાવે છે ઇત્યાદિની પેઠે તેના નિમિત્ત માત્રને વિષે પણ હેતુતા અને કર્તૃતા દેખાય છે તો પછી કેવી રીતે તેનો નિશ્ચય કરાય છે ? સમયાદિથી ઉપલક્ષ્ય જે ક્રિયાવિશેષ છે તેનો સમય અર્થાત્ સમય વગેરેની ક્રિયા દ્વારા નિષ્પાદ્ય જે પાકાદિ તેને વિષે કાલ એવો જેનો આરોપ કરાય છે તે મુખ્ય કાલનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે, કેમકે ગૌણ એ મુખ્યની અપેક્ષા રાખે છે. કાલરૂપ આધારવાળા જ સર્વ દ્રવ્યો છે અર્થાત્ પોતપોતાના પર્યાયો દ્વારા તેઓ પરિણમે છે. આથી કરીને કાલની જ પરિણામ-ક્રિયા તેમજ એના પરત્વાપરત્વરૂપ ઉપકારો ગણાવાય છે. વળી ત્યાં જ ધર્મ, અધર્મ ઇત્યાદિ દ્રવ્યોના અશુરુલલુ ગુણોના છ સ્થાનપતિત વૃદ્ધિ અને હાનિરૂપ પરિણામને વિષે મુખ્ય કાલ જ કારણરૂપ છે.

પરિણામી બીજા કાલને સ્વકાલનો હેતુ માનવાથી અનવસ્થારૂપ દ્રવ્ય ઉદ્ભવશે તેમજ વળી પોતાની જ કારણતાને વિષે બીજાં દ્રવ્યોને વિષે પણ હેતુતા સ્વીકારવા જતાં તો કાલ-દ્રવ્યમાં અનર્થતાની આપત્તિ આવશે એ પ્રમાણે કહેવું ઠીક નથી. એનું કારણ એ છે કે જેમ અધર્માસ્તિ-કાયની બીજાની સ્થિતિમાં હેતુતા માનવા ઉપરાંત તેની પોતાની સ્થિરતામાં પણ તેને હેતુ માનવામાં કશી અઠગ્ય નથી તેમજ વળી જેમ દીપક સ્વપરપ્રકાશક હોવાથી તે સ્વપ્રકાશમાં પણ પોતે કારણરૂપ છે એટલું જ નહિ પણ પર વસ્તુ ઉપર પણ પ્રકાશ પાડવામાં કારણરૂપ છે તેમ પ્રસ્તુતમાં કાલ પણ પોતાની અને અન્યની પ્રવૃત્તિમાં કારણરૂપ હોવાથી એને સ્વપરના પ્રવર્તક તરીકે

૧ છાયા—

વર્તનાહેતુઃ કાલો વર્તનાગુણમવેદિ દ્રવ્યનિચયેષુ ।

કાલાધારેણેવ ચ વર્તન્તે સર્વદ્રવ્યાણિ ॥

સ્વીકારવામાં કશો વાંધો નથી. આ વાત ભાવનાસંગ્રહમાં સ્પષ્ટપણે સમજાવાઈ છે. વળી આદિ-પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે—

“વર્તનાલક્ષણઃ કાલો, વર્તના સ્વપરામયા ।

યથાસ્વં ગુણપર્યાયૈઃ, પરિણેતૃત્વયોજના ॥ ”

અર્થાત્ કાળ એ વર્તનાસ્વરૂપી છે અને વર્તના એ સ્વપરનો આશ્રય કરવાવાળો પર્યાય છે. યથાયોગ્ય શુભો અને પર્યાયો દ્વારા પરિણુતિમાં હેતુપણની યોજના વિચારી લેવી.

કાલ બીજાના પરિણામમાં હેતુરૂપ ન હોવાથી કાલમાં દ્રવ્યપણું પણ કેવી રીતે આવી શકવાનું ? કેમકે જે શુભ અને પર્યાયથી યુક્ત હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે એવા દ્રવ્યના લક્ષણમાં પણ નવ નવા પર્યાયોની આવશ્યકતા સ્વીકારેલી હોવાથી પરિણામરૂપ પર્યાયો સિવાય દ્રવ્યપણું પણ વન્ધ્યાપુત્ર સમાન થઈ પડવાનું. કદાચ કહેશે કે નવ નવા પર્યાયો તો અમે પણ જરૂર માનીએ છીએ તો પછી તેવી માન્યતામાં અન્ય હેતુને શોધવો પડશે, માટે આપની માન્યતા ઉચિત નથી. “ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યં” એવું જે દ્રવ્યનું લક્ષણ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૩૭)માં બાંધવામાં આવ્યું છે તે પણ કાલને અંગે સમજવાનું નથી, કેમકે જો તે લક્ષણ કાલમાં પણ ઘટાવવાનું હોત તો કાલસ્ત્ર એવું લિપ્ત સૂત્ર રચવાની શી જરૂર હતી ? વાસ્તે ઉપયુક્ત લક્ષણ કાલ સિવાયનાં બીજાં દ્રવ્યો આશ્રીને બાંધવું. અથવા તો આ લક્ષણ તમામ દ્રવ્યને ઉદ્દેશીને હોવાથી બધે કાલને માટે પણ હો, કેમકે બીજાં દ્રવ્યોમાં વર્તના-હેતુતારૂપ શુભ દ્વારા ધારાપ્રવાહી શુભપર્યાયવત્તાનો કાલમાં સ્વીકાર થઈ શકે તેમ છે, કારણ કે અન્યાન્ય સમયાદિ પર્યાયો વડે તેનો તેવો સ્વભાવ છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું કે સમયાદિ પર્યાય મુખ્ય દ્રવ્ય સમયરૂપ કાલ-દ્રવ્યથી જુદો પણ નથી તેમ એકરૂપ પણ નથી, પરંતુ તે લેહાલેહસ્વરૂપી છે. જે સમય નવ નવા પર્યાયરૂપ છે તે જ સમય તેના ઉત્તરવર્તી પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોમાં વર્તના કારણરૂપે જે સમય છે તેની અપેક્ષાએ દ્રવ્યરૂપ છે અને તે પણ ઉત્તર સમય ત્રીજા સમયની અપેક્ષાએ દ્રવ્યરૂપ છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય અને પર્યાયમાં સમાનાધિકરણતા હોવાથી એનું લેહાલેહ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. આ સંબંધમાં ઘટનું ઉદાહરણ વિચારીશું તો જણાશે કે ઘટરૂપ પર્યાયની અપેક્ષાએ માટીમાં દ્રવ્યપણું છે અને એ માટીમાં પણ પાર્થિવ પરમાણુ વગેરેની અપેક્ષાએ પર્યાયપણું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“દ્રવ્યં પર્યાયવિયુત્, પર્યાયા દ્રવ્યવર્જિતાઃ ।

ક કદા કેન કિંરૂપા, દૃષ્ટા માનેન કેન વા ? ॥ ”

૧ આ સંબંધમાં વિચારો આદિપુરાણ (પ. ૩)નું નિમ્ન-લિખિત પદઃ—

“સ્વતો વિવર્તમાનાનાં, સોડયાનાં પ્રવર્તકઃ ।

યથાસ્વં ગુણપર્યાયૈઃ, અતોડનાન્યોન્યસમ્પ્રજ્ઞવ ॥ ૬ ॥ ”

અર્થાત્ પોતાની મેળે પ્રવૃત્તિ કરતા એવા પદાર્થોનો, કાલ યથાયોગ્ય શુભ પર્યાય દ્વારા પ્રવર્તક છે. એથી કરીને પરસ્પર એનો સંબંધ થતો નથી.

૨ આ પદનું મૂળ રચણ બહુવામાં નથી. બાકી એની પ્રાચીનતા તો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્દશ્તિ (પ. ૩૭૮)માં અવતરણરૂપે એ નજરે પડતું હોવાથી સમજી શકાય છે.

અર્થાત્ દ્રવ્ય પર્યાયોથી રહિત છે અને પર્યાયો દ્રવ્યોથી મુક્ત છે એ ખીના કોઇ પણ સ્થળે કોઇ કાલમાં કોઇ સ્વરૂપવાળા કોઇ પણ પ્રમાણથી કોઇએ પણ જોઇ છે ખરી ?

કાલનો પરમ નિકૃષ્ટ અર્થાત્ ખારીકમાં ખારીક ચાને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ કે જે ‘સમય’ કહેવાય છે, તેમાં પણ દ્રવ્યપણું ખરાબર રહેલું છે. આથી કરીને તો “અર્ણતાણિ ય દૃઢવાણિ” (જુઓ પૃ. ૫૬૮) ઇત્યાદિ આગમોક્ત ઉલ્લેખ સચુક્તિ કરે છે. “ઉત્પાદવ્યયઘ્રોવ્યયુક્તં સત્” એ લક્ષણ પણ સમયાદિ પર્યાયોની પંક્તિઓને વિષે ઉત્પાદ અને વિનાશ તો સ્પષ્ટ સંભવતા હોવાથી તેમજ કાલમાં ધ્રુવતા હોવાથી ખરાબર થઈ છે. જેમકે જે પુરુષ પૂર્વ સમયમાં કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે તે તેના નાશરૂપ ઉત્તર સમયની ઉત્પત્તિ જોવાથી શોકાતુર બને છે, જ્યારે ખીજે પુરુષ કે જે ઉત્તર સમયના ઉત્પાદને માટે આતુર છે તે તેનો ઉત્પાદ જોઈ ખુશી થાય છે; અને જે પુરુષને કાલ-સામાન્યની ચાને ફક્ત કાલની જ જરૂર છે તે તેને વિષે મધ્યસ્થતા અનુભવે છે. આથી કાલમાં ઉત્પાદાદિ ત્રિપુટી ખરાબર સિદ્ધ થાય છે.

આથી કરીને તો સમયાદિ પર્યાયોનું અન્વયી દ્રવ્ય એક જ પ્રતીત થાય છે અને એ તો અપસિદ્ધાન્ત છે, કેમકે હંમણું જ આપણે ઉપર સિદ્ધ કરી ગયા તેમ આગમમાં કાલમાં અનંત દ્રવ્યતા સ્વીકારાએલી છે એવી જો કોઈ શંકા ઊઠાવે તો તે અસ્થાને છે; કેમકે ‘સમય-પર્યાયમાં’ મુખ્યતાને લીધે દ્રવ્ય-સંજ્ઞા માનવામાં અર્થાત્ સમયને કાલ-દ્રવ્ય માનવામાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી. આથી જ પરમાર્થ-કાલને ગૌણરૂપે અને વ્યવહાર-કાલને મુખ્યરૂપે “સમયાવલી મુદ્દુત્તા” એ પ્રમાણેનું આગમિક કથન આગખાવી રહ્યું છે. વળી-લોકમાં પણ જન્મેલા ખાળકને ઉદ્દશીને તેને જન્મ્યાને આજે મહિનો થયો એવું કહેવાય છે, નહિ કે કાળ થયો છે એમ કહેવાય છે.

૧ ભાવના-સંગ્રહમાં કહ્યું પણ છે કે—

“પરમાર્થકાલે મૂતાદિવ્યવહારે ગૌણો વ્યવહારકાલે તુ મુખ્ય, કિમત્ર વહુનો-ક્લેન ? પરમાર્થકાલેન કારણભૂતેન ષડ્ દ્રવ્યાણિ પરાવર્તન્તે કાર્યરૂપાણિ, તેષાં દ્રવ્યાણાં પરિચ્છેદકાઃ સમયાદયઃ દ્રવ્યસ્યૈકઃ પર્યાય ઇકઃ સમયો દ્વિત્રિચતુઃસદ્દુર્યેયાસદ્દુર્યેયા-નન્નપર્યાયકલાપા દ્વિત્રિચતુઃસદ્દુર્યેયાસદ્દુર્યેયાનન્તસમયાઃ ।”

વિશેષમાં પ્રવચનસારના જ્યેષ્ઠત્વાધિકારનો નિમ્ન લિખિત—

“સમઓ તુ અપ્પદેસો પદેસમેત્તસ્સ દઢ્ઠજ્ઞાદસ્સ ।

વદિવદ્દો સો વટ્ટદિ પદેસમાગાસદઢ્ઠસ્સ ॥ ૪૬ ॥”

[સમયસ્ત્વપ્રદેશઃ પ્રદેશમાત્રસ્ય દ્રવ્યજાતસ્ય ।

વ્યતિપતતઃ સ વર્તતે પ્રદેશમાકાશદ્રવ્યસ્ય ॥]

—જાથ ની વ્યાખ્યામાં કહ્યું છે તેમ મમય કાલ-દ્રવ્ય છે વળી એ અપ્રદેશ છે, કેમકે એ કેવળ પ્રદેશરૂપ છે. વળી જોકે કાલાણુઓ અસંખ્યાન છે તોપણ પુદ્ગલ-પરમાણુઓની પેઠે પરસ્પર મળવા રૂપ સંક્રિતનો તેનામાં અભાવ છે, તેથી તેનામાં અપ્રદેશતા છે એ કાલાણુ પ્રદેશ માત્રરૂપ પુદ્ગલ-પરમાણુના સમયરૂપ પર્યાયને પ્રકટ કરે છે.

૨ જુઓ પૃ. ૫૮૧. આ ગાથા થોડાક ફેરફાર સાથે વિશેષમાં ૨૦૩૬મી ગાથારૂપે નજરે પડે છે.

વિશેષમાં સર્વથા એકતા માનવાથી પણ અપસિદ્ધાન્તતાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતો નથી, કેમકે ઉત્તરગોની વૃત્તિમાંનો “ કાલમહદનાગતદ્વા ” એ ઉલ્લેખમાં તેમજ તત્ત્વાર્થમાંના કાલશ્ચ એ ઉલ્લેખમાં એકવચનનો પ્રયોગ પણ ઉપર્યુક્ત માન્યતાથી જ સંગત થાય છે. નહિ તો જેમ “જીવાશ્ચ”, “રૂપિણઃ પુદ્ગલાઃ” આવા પ્રકારનાં જે સૂત્રો (ખીળ અને ચોથા) જેમ પાંચમા અધ્યાયમાં વાચકવચે યોજાયાં છે તેમ તેઓ કાલ આશ્રીને પણ બહુવચનનો પ્રયોગ કરત. અને તેમ તો તેમણે કયું નથી એ વાત તો શ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર એમ ઉભય સંપ્રદાયો સ્વીકારે છે. વળી નિષ્ક્રિયતાથી પણ એકતા સિદ્ધ થાય છે જ. આ વાતનું ભાવના-સંગ્રહનો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ સમર્થન કરે છે:—

“ દ્રવ્યૈકત્વં જીવાદિષ્વન્યતમદ્રવ્યે, ક્ષેત્રૈકત્વં પરમાણ્વવગાદપ્રદેશઃ,
કાલૈકત્વં અમેદસમયઃ, ભાવૈકત્વં મોક્ષમાર્ગઃ ”

અર્થાત્ દ્રવ્યની એકતાથી જીવાદિ કોઈ એક દ્રવ્ય, ક્ષેત્રની એકતાથી પરમાણુ દ્વારા અવગાહન કરાયેલો પ્રદેશ, કાલની એકતાથી અલેહ સમય અને ભાવની એકતાથી મોક્ષ-માર્ગ સમજવો.

વિશેષમાં તે અનંત સમય પ્રવાહરૂપ છે; કેમકે એ વિશેષણ છે, નહિ કે વિશેષ્ય. આમ માનવા જતાં દેશ, પ્રદેશનો સંલવ હોવાથી કાલમાં અસ્તિકાયતા સ્વીકારવી પડશે એવો ભય રાખવાની જરૂર નથી, કેમકે દ્રવ્ય-સમયોનો એક ખીળ સાથે સંગમ થતો નથી તેમજ તેમની એકતા સંતતિ જ દ્વારા છે. આ જ હકીકત ચોથા કર્મચંદ્ર(ગા. ૬૯)ની વૃત્તિના ૧૫૬ માં પત્રમાં શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિ નીચે મુજબ દર્શાવે છે:—

“ કાલસ્ય વસ્તુતઃ સમયરૂપસ્ય નિર્વિભાગત્વાત્ ન દેશપ્રદેશસમ્ભવઃ,
અતઃ એવાસ્તિકાયત્વાભાવો બોધ્યઃ ”

અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે સમયરૂપ કાલના વિભાગો નહિ પડતા હોવાથી તેને વિષે દેશ, પ્રદેશનો સંલવ નથી. એ જ કારણથી તેમાં અસ્તિકાયતાનો અભાવ સમજવો. જોકે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ કાલની ત્રિવિધતા છે તોપણ અતીતનો નાશ થયેલો હોવાને લઈને અને અનાગત ઉત્પન્ન નહિ થયેલું હોવાથી વર્તમાનિક સમયનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. આ વાતનો નિર્દેશ અનુયોગદ્વાર (સૂ.)ની વૃત્તિમાં પણ નીચે મુજબ નજરે પડે છે:—

“ અદ્વા-કાલસ્તદ્રૂપઃ સમયોઽદ્વાસમયો નિર્વિભાગત્વાચ્ચાસ્ય ન દેશપ્રદેશસમ્ભવઃ, આવર્થલિકાદયસ્તુ વ્યવહારાર્થમેવ કલ્પિતાઃ, તદ્વતઃ પૂર્વસમયનિરોધે-
નૈવોત્તરસમયસદ્ભાવેન સમુદયસમિત્યા અસમ્ભવાત્ ”

૧ આ સંબંધમાં જુઓ ૫ ૫૮૨. ભાવના-સંગ્રહમાં સમયનું લક્ષણ દર્શાવતા કહ્યું છે કે—

“ જઘન્યગતિપરિણતસ્ય પરમાણોઃ સ્વાવગાદાકાશપ્રદેશવ્યતિક્રમકાલઃ પરમ-
નિરુદ્ધો નિર્વિભાગઃ સમયઃ. ૧ ”

અર્થાત્ અદ્વા એટલે કાલ. તે સ્વરૂપી જે સમય તે ‘ અદ્વા-સમય ’ કહેવાય. એટલે સમયનું નામ જે કાલ સમજવું. એમાં નિર્વિભાગતા હોવાથી એને વિષે દેશ, પ્રદેશનો સંભવ નથી. આવલિકા વગેરેની કલ્પના તો વ્યવહારને જ અર્થે છે; કિન્તુ વસ્તુગત્યા વિચાર કરીએ તો પૂર્વ સમયના નિરોધથી અને ઉત્તર સમયના સહલાવથી સંમેલનરૂપ મિલનનો જ અભાવ છે એટલે વાતમાનિક સમયરૂપ કાલ સિવાય બીજો કયો બાકી રહ્યો ? વળી કાલાણુને દ્રવ્ય માનનારાના મતમાં પણ ચેતનની રાશિની ઉપમા દ્વારા તે સ્વરૂપતાને લઇને આ જ વાત ફલિત થાય છે. આ પ્રમાણે અનેક તે એક છે અને એક તે અનેક છે, એવો સ્વાદ્વાદનો સુંદર સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ થાય છે. આગમનો “ ધમ્મો અહમ્મો આગાસં ” ઇત્યાદિ ઉલ્લેખ પણ આ વાતને પૂરવાર કરે છે, કેમકે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણે દ્રવ્યો એકેક છે, એ કથન પરસ્પરના સ્પર્શ થાને સંબંધનું અને એથી અન્યનો પરસ્પર સ્પર્શ ન થવો એવું આ સૂચન કરે છે. અત્ર પરસ્પરથી ત્રણે દ્રવ્યો સમજવા. એ ત્રણનો તો પરસ્પર સ્પર્શ બરાબર છે જ, કેમકે જ્યાં એક આકાશ-પ્રદેશ છે ત્યાં જ ધર્માસ્તિકાયનો તેમજ વળી અધર્માસ્તિકાયનો પણ એકેક પ્રદેશ રહેલો છે; પરંતુ એથી અન્ય એવો જે કાલ તેનો આ ત્રણ સાથે સ્પર્શ સંભવતો નથી. હવે જો કાલાણુ પણ હોત તો આ ત્રણની જેમ તેના પણ સ્પર્શનો સૂત્રમાં જરૂર નિર્દેશ કરાત, પરંતુ ઉલટું તેના અસ્પર્શનો ઉલ્લેખ છે. એથી કરીને કાલાણુ દ્રવ્યરૂપ નથી એ સિદ્ધ થાય છે. આથી પુદ્ગલપરમાણુની પેઠે પ્રદેશરૂપે એમાં અનંતતાની કલ્પના ન કરવી, કેમકે દ્રવ્યોના સ્વભાવમા લિપ્તતાને લઇને લિપ્તતા સ્વીકારાયેલી છે. જો સ્વભાવમાં ભેદ હોવા છતાં એકતા માનવા જઇશું તો સમસ્ત જગત્ એક જ દ્રવ્યરૂપ છે એમ કહેવા તૈયાર થવું પડશે. વાસ્તે વેદાસ્વરૂપી કાલ શુણ્ણ અને પર્યાય દ્વારા સાધ્ય સમજવો. અને એ જ કાલ-દ્રવ્ય સમય-ક્ષેત્રમાં છે, નહિ કે અન્યત્ર; કેમકે સમય-ક્ષેત્રમાં જ સમય, આવલિકા વગેરેનો વ્યવહાર કરાય છે. કહું પણ છે કે—

“ સમયાવલિકાપક્ષ-માસત્વયનસજ્જિકઃ ।

નૃલોક એવ કાલસ્ય, વૃત્તિર્નાન્યત્ર કુત્રચિત્ ॥ ”

અર્થાત્ સમય, આવલિકા, પક્ષ, માસ, ઋતુ, અયન એ સંજ્ઞાવાળા કાલનું અસ્તિત્વ મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં જ છે; એની બહાર કોઇ પણ સ્થળે નથી જ. એ મનુષ્ય-ક્ષેત્રની બહાર તો પાત્ર અસ્તિકાયોનાં પર્યાયરૂપ પારિણામિક કાલ જ સમજવો; એ જ કાલને ‘ કાલાણુ ’ કહેવામાં આવે છે. આથી કરીને પૂણી કોઇ વસ્તુનું નામ કાલાણુ ન સમજવું, કેમકે લોકાકાશમાં અસંખ્ય પ્રદેશો હોવાથી કાલાણુની સંખ્યા પણ અસંખ્યાતની જ સમુચિત રીતે માની શકાય તેમ છે. કિન્તુ કાલાણુને કાલ-દ્રવ્ય માનવાની ભૂલ કરવી નહિ.

આ પ્રમાણે કાલાણુને સ્વતંત્ર કાલ-દ્રવ્ય તરીકે નહિ સ્વીકારવાથી લોકમા રહેલા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયના પરિણામની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થશે એવો પ્રશ્ન

ઊઠાવવો નિર્થક છે, કેમકે ^૧ચક્રીલિંગ ન્યાયથી તત્ત્વાર્થશ્લોક૦(પૃ. ૪૪૪)માં દર્શાવેલ અલોકાકાશના પરિણામની માફક સમય-ક્ષેત્રના મધ્યમાં રહેલા કાલ-દ્રવ્ય વડે પણ એનાથી બાહ્ય વસ્તુનો પરિણામ ઘટી શકે છે. જેમકે દેવોમાં કેટલાક એકેક પખવાડિયે ઉચ્છ્વાસ લે છે અને હબાર હબાર વર્ષે આહાર લે છે એ ^૨કથનને લઈને ત્યાં પણ વ્યવહાર-કાલ પરિચેદક છે. એ વાત સાચી; પરંતુ આથી ત્યાં કોઈક વ્યવહાર-કાલ છે એમ ન માનવું; કેમકે દેવ-લોકમાં વ્યવહાર-કાલ નથી એમ તો શ્વેતાંબરો અને દ્વિગંબરો બંને માને છે જ. આ ઉદાહરણની પેઠે સમય-ક્ષેત્રમાં રહેલા કાલ-દ્રવ્ય દ્વારા સર્વત્ર કાલ-પર્યાય પરિણામને પામે છે. આથી વળી એ પણ સિદ્ધ થયું કે યોગશાસ્ત્રમાંનાં નિમ્ન-લિખિત પદો કાલાણુને દ્રવ્યરૂપે પૂરવાર કરે છે એ માન્યતા અનુચિત છે:—

“ લોકાકાશપ્રદેશસ્થા, ભિન્નાઃ કાલાણવસ્તુ યે ।

ભાવાનાં પરિવર્તાય, ‘મુખ્યઃ કાલઃ’ સ ઇચ્યતે ॥ ૮૫ ॥

જ્યોતિઃશાસ્ત્રે યસ્ય માન-મુચ્યતે સમયાદિકમ્ ।

સ ‘વ્યાવહારિકઃ કાલઃ’, કાલવેદિભિરામતઃ ॥ ૮૬ ॥

નવજીર્ણાદિભેદેન, યદમી ભુવનોદરે ।

પદાર્થાઃ પરિવર્તન્તે, તત્ કાલસ્યૈવ ચેષ્ટિતમ્ ॥ ૮૭ ॥

વર્તમાના અતીતત્વં, ભાવિનો વર્તમાનતામ્ ।

પદાર્થાઃ પ્રતિપદ્યન્તે, કાલક્રીડાવિહમ્બિતાઃ ॥ ૮૮ ॥ ”

અર્થાત્ લોકાકાશના પ્રદેશોમાં રહેલા જે કાલાણુઓ ભિન્ન છે અને પદાર્થોના પરિવર્તનમાં જે ઉપયોગી છે તે કાલાણુઓને ‘મુખ્ય કાલ’ કહેવામાં આવે છે. જેનું માન જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સમયાદિરૂપે નિર્દેશાયું છે તે ‘વ્યાવહારિક કાલ’ છે એમ કાલના બહુકારોનો મત છે. નવીન, અર્ચુ ઇત્યાદિ લેહ દ્વારા જે આ પદાર્થો લોકમાં પરિવર્તનશીલ બને છે તે કાલની જ ચેષ્ટા બાબતી. જે વર્તમાનકાલિક છે તે અતીતપણુને પામે છે અને જે ભાવિકાલિક છે તે વર્તમાનપણુને પામે છે એ પ્રમાણેના જે પદાર્થમાં પરિણામો થાય છે તે કાલની ક્રીડા સમજવી.

આ શ્લોકોમાંના ૮૫મા શ્લોકમાં જે કાલાણુઓનું પરસ્પર ભિન્નરૂપે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તે કાલાણુઓ પર્યાયરૂપ સમજવાના છે; એટલે કે એથી પર્યાયરૂપ કાલ સમજવાનો છે, નહિ કે દ્રવ્યરૂપ; કેમકે દ્રવ્યસ્વરૂપી કાલને તો અનંત સમયરૂપ એવું વિશેષણ આપવામાં

૧ જેમ ચક્રમાં રહેલી ખીલી આરામાં નહિ હોવા છતાં પણ આરાની સાથે સંબંધ રાખે છે તેમ અત્ર સમજવું.

૨ “ દેવાનાં પક્ષેદિ ઋતાસો વાસસહસ્તેદિ આદારો । ”

[દેવાનાં પક્ષેદિચ્છાસઃ, વાસસહસ્રૈરાદારઃ]

આવેલ છે અને આગમમાં પણ અનંત દ્રવ્યરૂપે તેનો ઉલ્લેખ પણ છે. જો અનંત સમયોથી દ્રવ્ય-સમયો માનવામાં આવે તો બાધ આવે છે, એટલે એ વાત ચુકત નથી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો કાલાણુઓને દ્રવ્યરૂપ માનવામાં તો તેની સંખ્યા અસંખ્યાતની ફલિત થાય છે અને એ વાત તો દ્વિગંબરોને પણ માન્ય છે. તો પછી તેને દ્રવ્યરૂપ માનવામાં સોડનન્તસમયઃ એ કથન કેવી રીતે બંધબેસતું થશે તે વિચારણીય છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે આદિપુરાણુ- (પ. ૩)ના નિમ્ન-લિખિત—

“ અવાયુઃકાયકર્માદિ-સ્થિતિસકલનાત્મકઃ ।

સોડનન્તસમયસ્તસ્ય, પરિવર્તોડપ્યનન્તવા ॥ ૧૩ ॥ ”

—પદ્ય અનુસાર અનંત સમયત્વથી એમ અનંત સમયપર્યાયત્વ માનીએ છીએ તો એ વાત ઠીક નથી, કેમકે જ્યારે તમામ દ્રવ્યોમાં અનંત પર્યાયતા તો છે જ, તો પછી કાલને એવું વિશેષણ આપવું નિરર્થક સિદ્ધ થાય છે. વાસ્તે લોકાકાશના પ્રદેશોમાં તેમજ પુદ્ગલ-પરમાણુઓમાં જે સમયવિશેષતા છે તે જ કાલાણુ છે, નહિ કે કોઈ બીજું દ્રવ્ય. આ પ્રમાણે માનવાથી ૮૫મા શ્લોકમાં “ મુખ્યઃ કાલઃ સ ઉચ્યતે ” એમ જે કહ્યું છે તેની સાથે વિરોધ આવે છે એવી શંકા જો કોઈ ઊઠાવે તો તેવું સમાધાન એ છે કે આ ઠેકાણે કાલથી કાલ-દ્રવ્ય સમજવાનું નથી, કિન્તુ આથી બીજો કોઈ સૂક્ષ્મ પર્યાય નથી એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવાની છે તેમજ આથી ‘ મુખ્ય ’ શબ્દનો પ્રયોગ પર્યાયની અપેક્ષાએ છે, નહિ કે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ એ હકીકત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ વાતને ગોમ્મટ (૧ગા. ૫૮૯) પણ ટેકો આપે છે, કેમકે તે કાલાણુઓ છે એમ ત્યાં કહ્યું છે, નહિ કે દ્રવ્યો.^૧ આથી જ તો પ્રવચનસાર (અ. ૨, ૨ગા. ૪૬)માં તેમજ તેની વૃત્તિમાં કાલનો એકવચનમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રમાણેના વિવેચનથી કોઈ એમ કહેવા તૈયાર થાય કે સમય-ક્ષેત્રમાં પણ એમ જ હો; ત્યાં દ્રવ્યની કલ્પનાની શી જરૂર છે તો તે અસ્થાને છે, કેમકે ઉભય સંપ્રદાયના પ્રવચનોમાં છ દ્રવ્યો અંગીકાર કરેલાં છે. હવે કોઈ નીચે મુજબનો પૂર્વ પક્ષ રજૂ કરે તો તે પણ અરણ્ય-રૂઢન જેવો નિરર્થક છે:—

પૂર્વ પક્ષ—કાલ-દ્રવ્યનો અભાવ માનવાથી સમય-પર્યાયની વિશેષતા અન્ય દ્રવ્યોને વિષે નિષ્કારણ થશે. વળી કેવળ સંતતિરૂપે અન્વયી એવા કાલ-દ્રવ્યના સાધનમાં પણ તે નિર્દોષ જ રહેશે, કેમકે સમયોનો પરસ્પર સંગમ થતો નથી. આ ઉપરાંત જીવમાં પણ દ્રવ્યપણું આવી જ રીતે માનો, કેમકે સ્વયં વિશકલિત (છુટા પડી ગયેલ) જ્ઞાન-ક્ષણોમાં જ દ્રવ્યતા છે અને એમ સ્વીકારવાથી બૌદ્ધ મત અંગીકાર થઈ જશે.

આ પૂર્વ પક્ષ પાયા વિનાનો છે એમ નીચેના ઉત્તર પક્ષ દ્વારા દર્શાવાય છે:—

૧ જુઓ પૃ. ૫૯૭.

૨ જુઓ પૃ. ૬૦૩.

આ પ્રમાણે વિચારતાં તો પ્રદેશોથી અતિરિક્ત એવા આકાશનો પણ અર્થક્રિયાકારિતાને લઈને અનુપલબ્ધ થવાનો અને તેમ થતાં ત્યાં પણ એકતાનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે બંધાયેલો નહિ થાય. વળી તત્ત્વાર્થ (અ. ૫)નું “ આ આકાશાદેકદ્રવ્યાણિ ” એ પાંચમું સૂત્ર તેમજ ઉત્તર ૨૦ (અ. ૨૮, ગા. ૮)ની સાથે પણ વિરોધ ઊભો થશે. તેથી કરીને દ્રવ્યના સ્વભાવના લેઈને લઈને જ લિખતા માનવાનો સંતોષ પકડવો તે ઇષ્ટ છે અને એથી કરીને નાહકની ખોટી ખોટી કલ્પનાઓ કરવાથી શો ફાયદો ? વિશેષમાં જાતિ વગેરેની માફક સંતતિનો દ્રવ્ય-સમયોથી કથંચિત્ અલેદ છે. વળી વસ્તુપણનો સ્વીકાર કરાતો હોવાથી કોઈ પણ જાતની અડચણ આવતી નથી તેમજ વળી બૌદ્ધ મત અંગીકાર કરવાનો પ્રસંગ પણ ઉપસ્થિત થતો નથી, કેમકે વસ્તુરૂપ સંતતિ અક્ષણિક છે-ક્ષણિક નથી. આથી કરીને જ કાલ-દ્રવ્યમાં સંતતિ માત્ર દ્વારા એકતાનો સ્વીકાર કરવાના આશયથી તથા વસ્તુતઃ વિશકલિત દ્રવ્ય-સમયોની અનંતતા હોવાને લીધે બંને વાત સિદ્ધ થાય છે. આ વાત તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૧-૨) દ્વારા દર્શાવેલી છે. ઉપર્યુક્ત તત્ત્વાર્થના સૂત્રમાં કાલ-દ્રવ્યનું અચેતનની ગણનારૂપ દ્રવ્યોમાં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું જ નથી તેમજ વળી “ કાલસ્ત્ર ” એ સૂત્ર દ્વારા અનુબંધ પણ ખરાખર છે. આ પ્રમાણેની જે બે બાબતો વાચક-વચે સૂચવી છે તે આદિપુરાણ (પ. ૩)ના નિમ્ન-લિખિત પદમાં નજરે પડે છે:—

“ સોઽસ્તિ કાયેન્વસમ્પાતા-ન્નાસ્તીત્યેકે વિમન્વતે ।

ષદ્દ્રવ્યેષૂપદિષ્ટત્વાદ્, યુક્તિયોગાચ્ચ તદ્ગતિઃ ॥ ૬ ॥ ”

અર્થાત્ અસ્તિકાયોમાં તેની ગણના નહિ હોવાથી તે (કાલ) નથી એમ કેટલાક માને છે. છ દ્રવ્યોમાં તેનું સૂચન કરાયેલું હોવાથી તેમજ તે વાત યુક્તિસંગત હોવાથી એ છે પણ ખરો.

હવે એ શંકા રજુ કરવામાં આવે છે કે કાલાણુને દ્રવ્યરૂપ નહિ માનવાથી તો બીજા દ્રવ્યોની માફક કાલમાં લોક પર્થત વ્યાપ્તપણું નહિ થઈ શકે. આ વાત અમને ઇષ્ટ છે એમ શ્વેતાંબરોથી કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે કાલનું લોકવ્યાપિત્વ શ્વેતાંબર ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે. હાખલા તરીકે વિચારો ઉત્તર ૨૦ (અ.)ની ગાથા તેમજ લોકનાલકાત્રિંશિકાની નિમ્ન-લિખિત ગાથા:—

“ વહસાહઠાણઠિયપય-કલ્પિત્થકરયુગનરાગિર્હ લોગો ।

ઉપ્પત્તિનાસધુઅગુણ-ધમ્માહ છદ્વવપહ્વિપુત્તો ॥ ૨ ॥ ”

વળી જે વર્તનાથી આ (કાલ) સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે તે વર્તના પણ પદાર્થોની ત્યાં જ છે વાસ્તે કાલનો નિષેધ કેમ કરાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે કાલ સર્વત્ર છે એ વાત ખરી છે, પરંતુ ક્ષણિક, સમયરૂપ પર્યાયવાળો અને દ્રવ્ય-સમયના પ્રવાહરૂપ એવો જે અદ્દા-કાલ છે તેનો

૧ યાયા—

વૈશાખસ્થાનસ્થિતપદકલ્પિત્થકરયુગનરાકૃતિર્લોકઃ ।

ઉત્પત્તિનાશધુઅગુણધર્માદિષદ્દ્રવ્યપ્રતિપૂર્ણઃ ॥ ૨ ॥

જ અમે નિષેધ કરીએ છીએ; બાકી દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ આયુષ્ય-કાલ તેમજ દ્રવ્ય-કાલના પ્રયોગથી ઉત્પન્ન થતો ઉપક્રમ-કાલ તો બધા લોકમાં છે એમ અમે જરૂર કબૂલ કરીએ છીએ. વિશેષમાં સમય-ક્ષેત્રમાં જેમ બદલાકાલ છે તેમ એની બહાર પણ એ હોત તો ઋતુ વગેરે વિભાગો હોવા જોઈએ, કેમકે એ એનું કાર્ય છે. કદાચ કહેશે કે ઉત્તરાંની વૃત્તિની નિમ્ન લિખિત—

“ ‘યદમી શીતવાતાતપાદયો ભુવનભોગ્યા ભવન્તિ તદવશ્યમમીષાં નૈયત્યેન હેતુના કેનાપિ ભવિતવ્યં, સ ચ કાલઃ ’ ”

—પંક્તિ દ્વારા સમય-ક્ષેત્રની બહાર પણ ઋતુ વગેરે વિભાગોનો નિર્દેશ કરાયો છે તો તે કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે ‘ભુવનભોગ્ય’નો અર્થ ભુવનને ભોગવવા લાયક એવો છે. એથી કરીને સમય-ક્ષેત્રની બહારનો ભાગ થોડોક જ આવી જાય છે ? વળી કેવળ યોગ્યતાથી પણ જો કાર્ય-સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો અનેક કોપો ઉદ્ભવે એ વાત કયા સાક્ષરોને સમજાવવી પડે તેમ છે ? વિશેષમાં ત્યાં ઋતુ વગેરેનો નિષેધ છે એ વાતની શ્રીરત્નશેખરસૂરિદ્વિત ક્ષેત્રસમાસની નીચે મુજબની પંક્તિ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ નયો હૃદા ઘના ચાદરાગ્નિર્જિનાચુત્તમપુરુષા નરજન્મમૃતી કાલો મુહૂર્ત-પ્રહર-દિન-રાત્રિ-વર્ષાદિકઃ આદિગન્દાત્ ચન્દ્ર-સૂર્યપરિવેષાદયો મનુષ્યક્ષેત્રં મુક્તવા પરતો ન ભવન્તિ ”

અર્થાત્ નદીઓ, હ્રદો, મેઘો, બાહર અગ્નિ, જિન પ્રમુખ ઉત્તમ પુરુષો, મનુષ્યનો જન્મ કે તેમનું મરણ, મુહૂર્ત, પ્રહર, દિવસ, રાત્રિ, વર્ષ વગેરે કાળ તેમજ ચંદ્ર, સૂર્ય વગેરેનો પરિવેષ ઇત્યાદિ મનુષ્ય ક્ષેત્ર છોડીને અન્યત્ર નથી.

વળી વ્યવહાર-કાલ તો મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં જ છે એ વાત બંને સંપ્રદાયોને માન્ય છે અને વ્યવહાર નિશ્ચયથી સર્વથા ભિન્ન હોઈ શકે નહિ. કેમકે બાહર પાંચો વ્યવહારના વિષયરૂપ છે એવો ભિન્ન દ્રવ્યને નિશ્ચયનું અવલંબન છે તથા વળી નિશ્ચય અને વ્યવહારમાં તેમજ તેના વિષયોમાં ભેદભેદ માનવો તે પ્રામાણિક છે. આથી જો ફલિન થાય છે કે જેનો જ્યાં વ્યવહાર છે ત્યાં જ તેનો નિશ્ચય પણ છે. એવો નિયમ હોવાથી વ્યવહાર-કાલની માફક નિશ્ચય-કાલ પણ સમય-ક્ષેત્રમાં જ જાણવો. કદાચ કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે જેમ નિશ્ચય-કાલ સમય-ક્ષેત્રની બહાર પણ છે તેમ વ્યવહાર-કાલ કેમ ન હોય તો એ અસ્થાને ૮, કારણ કે સમય-ક્ષેત્રની બહાર દ્રવ્યરૂપે તો કાલ છે જ નહિ, કિન્તુ જે છે તે પર્યાયરૂપે છે. વળી ઉત્તરાંનુ ઉપર્યુકત વાક્ય પણ દ્રવ્ય-કાલનું સૂચન કરતું નથી. પર્યાય-કાલનું એ અવલંબન હેતુ હોય તો તેમાં ઝમને કશી હાનિ નથી. આથી તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે સમય-ક્ષેત્રમાં વ્યાવહારિક દ્રવ્ય-કાલ સમજવો અને એની બહાર

૧ આ શીતળ વાયુ, આતપ વગેરે ભુવનને ભોગવવા લાયક પદાર્થો છે તો તેમનું કોઈ પ્રતિ નિમત્ત કારણ હોવું જોઈએ અને તે કાલ છે—એ સિવાય અન્ય કોઈ હોઈ શકે નહિ. ૨ જુઓ પૃ. ૬૩૫.

વસ્તુનાં પર્યાયરૂપ કાલ સમજવો. વિશેષમાં વ્યવહાર-કાલની પેઠે નિશ્ચય-કાલ પણ સમય-ક્ષેત્રમાં જ છે એમ દ્વાત્રિંશિકા કહી રહી છે. ગામમાં પ્રાદ્યલો વગેરે ચાર વર્ણો વસે છે એની માફક અત્ર ઉપચાર જ સમજવો, કેમકે પ્રાદ્યલો કંઈ આખા ગામને વ્યાપ્ત કરીને રહેતા નથી; આતું પ્રયોજન તો સાથે રહેવા પૂરતું જ છે. તેમ છતાં જો આમ નહિ માનવામાં આવે તો દ્વિગંબર મતમાં પણ વિરોધ આવશે, કેમકે પંચારિતકાચમાં કહ્યું છે કે—

“ સમવાઓ પંચળં સમઓ તિ જિણુત્તમેહિં પળણત્તં ।

સો ચેવ હવહ્ લોઓ તત્તો અમિઓ અલોઓ સ્વં ॥ ”

અર્થાત્ પાંચ અસ્તિકાયોનો સમુદાય તે ‘સમય’ છે એવી જિનેશ્વરોએ પ્રરૂપણા કરી છે. એ જ લોક છે અને એથી અમિત (અગણિત) અલોકરૂપ આકાશ છે.

અત્ર પાંચ અસ્તિકાયોનું ‘અન્યયોગવ્યવચ્છેદરૂપ ક્ષત્ર આ ગાથા દ્વારા ધ્વનિત થતું હોવાથી છઠ્ઠા કાલરૂપ દ્રવ્યનો તો નિષેધ જ થવાનો. આના બચાવમાં જો એમ કહેવાય કે સ્થાનાંતરથી નિર્ણય કરવો તો અહીં પણ એ ન્યાય લાગુ પડે છે. અથવા તો સમય-ક્ષેત્રની બહાર રહેલ વસ્તુના પરિણામરૂપ સ્થિતિ-કાલમાં ‘ચક્રકીલિકા’ ન્યાયથી અંદર રહેલ અદ્વા-કાલ નિમિત્તરૂપ છે, અર્થાત્ અદ્વાકાલ છે નિમિત્ત જેમાં એવો ‘બહુમીહિ’ સમાસનો આશ્રય લેવાથી કશી અડચણ નહિ આવે. એથી એ કાલમાં લોકવ્યાપિતા હો, કેમકે સાક્ષાત્ રૂપે કાલ-દ્રવ્ય સમય-ક્ષેત્રનું અતિક્રમણ કરે છે એમ માનવા જતાં તો સમય-ક્ષેત્ર અને અસમય-ક્ષેત્ર એવી વ્યવસ્થા જ ઘટી શકશે નહિ કે જે વાત સ્પષ્ટ રીતે પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિમાં નિર્દેશાયેલી છે.

આપણે પપપમા પૃષ્ઠથી તે પપદમા પૃષ્ઠ સુધીમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્કંધાદિ પરત્વે વિચાર કરી ગયા. એ પ્રસંગે પુદ્ગલના પણ સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ વિષે થોડોક ઊહાપોહ કર્યો. અત્ર પુદ્ગલના સ્કંધાદિનો લક્ષણ પૂર્વક વિચાર કરવાનો છે તો તેનો તુલનાત્મક, દૃષ્ટિએ ખ્યાલ આવી શકે તે માટે આપણે ધર્માદિના સ્કંધ ઇત્યાદિની સંખ્યા વગેરેની હકીકત નીચે મુજબ કોઠા દ્વારા રજુ કરી આગળ વધીશું:—

૧ છાયા—

સમવાયઃ પજ્ઞાનાં સમય इति जिनोत्तमैः प्रज्ञप्तम् ।

स एव भवति लोकस्ततोऽमितोऽलोकः स्वम् ॥

૨ એવ શબ્દ ત્રણ પ્રકારે અવધારણુ અર્થને દર્શાવે છે:— ‘અ’) અયોગવ્યવચ્છેદ, (આ) અન્યયોગવ્યવચ્છેદ અને (ઇ) અત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદ. આ ત્રણ પ્રકારોને અનુક્રમે વિશેષણ, વિશેષ્ય અને ક્રિયા રૂપે સંજ્ઞા છે. આ ત્રણેને લગતો વિશેષ વિચાર અત્ર ન કરતા દ્વિતીય પ્રકારને ઉદ્દેશીને થોડુંક કથન કરીશું; વિશેષાર્થીને સપ્તલગ્નીપ્રદીપ (પૃ. ૪૫-૪૭) જોવા બલામણુ છે. અન્ય યોગ-વિશેષ્યથી ભિન્ન જે પદાર્થ હોય તેની સાથે તાદાત્મ્ય ધારણુ કરવું એ અન્યયોગવ્યવચ્છેદનું કાર્ય છે. રાખસા તરીકે “ પાયં એવ ધનુર્ધરઃ ” અર્થાત્ અભુર્ન જ ધનુર્ધર છે, એમાં ‘અભુર્ન’ એ ‘વિશેષ્ય’ છે અને એનાથી ભિન્ન જે દુર્યોધન વગેરે છે તેની સાથે ધનુર્ધરતાના તાદાત્મ્યને એવ દૂર કરે છે અર્થાત્ અભુર્નમાં જ ધનુર્ધરતા છે; બીજામાં છે જ નહિ. આ પ્રમાણે એવ શબ્દ બીજામાં રહેલા ધનુર્ધરતાના યોગને દૂર કર્યો.

અસ્તિકાય.	સ્કંધોની સંખ્યા.	દેશની સંખ્યા.	પ્રદેશની સંખ્યા.	પરમાણુની સંખ્યા.
જીવાસ્તિકાય	અનંત (જીવો અનંત હોવાથી)	એક જીવ આશ્રીને (પોતાના પ્રદેશની સંખ્યાથી બે ન્યૂન) અસંખ્ય. સર્વ જીવ આશ્રીને અનંત.	એક જીવ આશ્રીને અસંખ્ય. સર્વ જીવ મળીને અનંત.	૦
ધર્માસ્તિકાય	એક	અસંખ્ય (પોતાના પ્રદેશની સંખ્યાથી બે ન્યૂન).	અસંખ્ય.	૦
અધર્માસ્તિકાય	”	”	”	૦
આકાશાસ્તિકાય	”	અનંત (પોતાના પ્રદેશની સંખ્યાથી બે ન્યૂન).	અનંત.	૦
પુદ્ગલાસ્તિકાય	અનંત (પુદ્ગલો અનંત હોવાથી).	એક સ્કંધ આશ્રીને અનંત. સર્વ સ્કંધો આશ્રીને અનંતાનંત.	અનંતાનંત.	અનંતાનંત.

પુદ્ગલ-સ્કંધનું લક્ષણ—

પ્રાયો ગ્રહણદાનાદિવ્યાપારસમર્થરૂપત્વં સ્કન્ધસ્ય લક્ષણમ્ ,
અથવા વર્ણાદિમત્ત્વવદ્ધત્વયોઃ સત્ત્વોઃ સૂક્ષ્મત્વાદરપરિણામપરિણતિરૂપ-
ત્વમ્ । (૨૨૮)

અર્થાત્ પ્રાયઃ જે દ્વારા લેવા આપવાનું કાર્ય કરી શકાય તે ‘સ્કંધ’ જાણવો. અથવા જે
વર્ણાદિથી યુક્ત અને બદલ હોઈ કરીને પણ સૂક્ષ્મ કે બાહ્ય પરિણામરૂપ પરિણતિથી યુક્ત
હોય તેને ‘સ્કંધ’ જાણવો. આ પ્રમાણેના સ્કંધના લક્ષણ પરથી જોઈ શકાય છે કે સ્કંધના પરિણામ
અનુસાર બે પ્રકારો પડતા હોવા જોઈએ અને વસ્તુ-સ્થિતિ પણ તેમજ છે એટલે કે સ્કંધના સૂક્ષ્મ
અને બાહ્ય એમ બે ભેદો છે. તેમા સૂક્ષ્મ સ્કંધનું લક્ષણ અંતઃકાર એમ જણાવે છે કે—

ચતુઃસ્પર્શાદિમત્ત્વે સતિ સૂક્ષ્મપરિણામપરિણતિરૂપત્વં સૂક્ષ્મસ્કન્ધ-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૨૨૯)

અર્થાત્ ¹ચાર સ્પર્શ વગેરેથી યુક્ત તેમજ સૂક્ષ્મ પરિણામને પામેલો એવો સ્કન્ધ ' સૂક્ષ્મ સ્કન્ધ ' ઠહેવાય છે.

બાદર સ્કન્ધનું લક્ષણ એ છે કે—

અદ્વસર્શાદિમત્ત્વે સતિ બાદરપરિણામપરિણતિરૂપત્વં બાદરસ્કન્ધસ્ય
લક્ષણમ્ । (૨૩૦)

અર્થાત્ ²આઠે આઠ સ્પર્શો વગેરેથી યુક્ત તેમજ બાદર પરિણામને પામેલો એવો સ્કન્ધ ' બાદર સ્કન્ધ ' ઠહેવાય છે.

આ ઉપરથી એ કલિત થાય છે કે સૂક્ષ્મ સ્કન્ધ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય નથી, જ્યારે બાદર સ્કન્ધ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય છે. વળી આ બંને લક્ષણો તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં સ્પર્શ ઉપરાંત પ્રત્યેક પ્રકારનો સ્કન્ધ રસ, ગંધ અને વર્ણથી પણ યુક્ત છે એ વાત ' આદિ ' થી સૂચવાઈ હોય એમ સમજાય છે. અને તેમ જ કરવું યુક્ત છે, કેમકે જૈન દર્શન પ્રમાણે તો દરેક પુદ્ગલ-પદ્ધતિ તે સ્કન્ધરૂપ હોય, દેશરૂપ હોય, પ્રદેશરૂપ હોય કે પરમાણુરૂપ હોય-સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણથી યુક્ત છે જ. આ હકીકતનું તત્ત્વાર્થ (અ. ૫)નું નિમ્ન-લિખિત સૂત્ર સમર્થન કરે છે:—

“ સ્પર્શ-રસ-ગન્ધ-વર્ણવન્તઃ પુદ્ગલાઃ । ૨૩ । ”

આથી કરીને એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ સંબંધમાં જૈન દર્શન વૈશેષિક દર્શનથી જુદું પડે છે, કેમકે વૈશેષિક દર્શનમાં તો પૃથ્વી વગેરે મૂર્ત દ્રવ્યોને-પુદ્ગલોને સમાનરૂપે સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ એ ચાર ગુણોથી યુક્ત માન્યા નથી અર્થાત્ પૃથ્વીને સ્પર્શાદિ ચાર ગુણોથી યુક્ત, પાણીને ગંધ સિવાયના ત્રણ ગુણોથી યુક્ત, તેજને દ્વિગુણ એટલે સ્પર્શ અને વર્ણથી યુક્ત અને વાયુને તો કેવળ સ્પર્શ ગુણવાળો માનેલ છે. વળી વૈશેષિક દર્શન મનને પણ ચતુર્ગુણાત્મક માનતું નથી. જૈન દૃષ્ટિ અનુસાર પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, મન એ બધાં પુદ્ગલરૂપે સમાન છે એટલે એ પ્રત્યેક સ્પર્શાદિ ચાર ગુણોથી યુક્ત છે.

વિશેષમાં એ હકીકત પણ નોંધવા જેવી છે કે જૈન દર્શનમાં જીવ અને પુદ્ગલ એ એક બીજાના પર્યાયરૂપ નથી અર્થાત્ જેમ બૌદ્ધ દર્શનમાં પુદ્ગલનો જીવ અગ્રમાં વ્યવહાર કરાય છે તે વાત જૈન દૃષ્ટિને સંમત નથી. આવી ઉદ્દેશ્યથી શ્રીઉમાસ્વામિ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સુ. ૨૨)ના ભાષ્યમાં નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ દ્વારા કરે છે:—

“ પુદ્ગલાનિતિ ચ તન્ત્રાન્તરીયા જીવાન્ પરિમાષન્તે । ”

‘ભગવતી’ (શ. ૨૦, ઉ. ૨., સૂ. ૬૬૪)માં તે ‘પુદ્ગલ’ શબ્દનો જીવના પર્ચાય તરીકે ઉદ્દેશ કરાયેલો જોવાય છે. આ સંબંધમાં એના ટીકાકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિ કહે છે કે—

૧ આ ૨થું એ સૂત્ર:—

“ ધમ્મત્થિકાયસ્સ ણં મંતે ! કેવદ્વા અભિવચના પન્નત્તા ? । ગોયમા ! અણેગા અભિવચના પ૦, તંજહા-ધમ્મેદ્ વા ધમ્મત્થિકાયેતિ વા પાણાદ્વાયવેરમણાદ્ વા મુસા-વાયવેરમણેતિ પવં જાવ પરિગ્ગહવેરમણેતિ વા કોહલિવેગેતિ વા જાવ મિચ્છાદંસણ-સલ્લલિવેગેતિ વા હિરિયાસમિતીતિ વા માસાસમિપ્પણાસમિપ્પ આયાણમંદમત્તનિકલ્લે-વણં ઉચ્ચારપાસવણલેલજલ્લસિંધાણપારિટ્ઠાવણિયાસમિતીતિ વા મણગુત્તીતિ વા વદ્ધગુત્તીતિ વા કાયગુત્તીતિ વા જે યાવન્ને તદ્દપ્પગારા સવ્વે તે ધમ્મત્થિકાયસ્સ અભિવચના । અધમ્મ-ત્થિકાયસ્સ ણં મંતે ! કેવતિયા અભિવચના પ૦ ? । ગોયમા ! અણેગા અભિવચના પ૦, તંજહા-અધમ્મેતિ વા અધમ્મત્થિકાયેતિ વા પાણાદ્વાપતિ વા જાવ મિચ્છાદંસણ-સલ્લેતિ વા હિરિયાસસ્સમિતીતિ વા જાવ ઉચ્ચારપાસવણજાવપારિટ્ઠાવણિયાસસ્સ-મિતીતિ વા મણગુત્તીતિ વા વદ્ધગુત્તીતિ વા કાયગુત્તીતિ વા જે યાવન્ને તદ્દપ્પગારા સવ્વે તે અધમ્મત્થિકાયસ્સ અભિવચના । આગાસત્થિકાયસ્સ ણ પુચ્છા, ગોયમા ! અણેગા અભિવચના પ૦ તં આગાસેતિ વા આગાસત્થિકાયેતિ વા ગગણેતિ વા નભેતિ વા સમેતિ વા વિસમેતિ વા જહેતિ વા વિહેતિ વા વીયીતિ વા વિચરેતિ વા અંચરેતિ વા અંચરસેત્તિ વા છિદ્ધેતિ વા જ્ઞસિરેતિ મગ્ગેતિ વા વિમુદ્ધેતિ વા અદ્ધેતિ વા વિચ્છેદેતિ વા આધારેતિ વા ભાયણેતિ વા અંતરિક્ખેતિ વા સામેતિ વા ઉપાસંતરેદ્ વા ફલ્લિદ્ધેદ્ વા અગમિદ્ વા અણંતેતિ વા જે યાવન્ને તદ્દપ્પગારા સવ્વે તે આગાસત્થિકાયસ્સ અભિવચના । જીવત્થિકાયસ્સ ણં મંતે ! કેવતિયા અભિવચના પ૦ ? ગોયમા ! અણેગા અભિવચના પ૦, તં-જીવેતિ વા જીવત્થિકાયેતિ વા ભૂપતિ વા સસેતિ વા વિન્નૂતિ વા ચેયાતિ વા જેયાતિ વા આયાતિ વા રંગણાતિ વા હિંદુપતિ વા પોગ્ગલેતિ વા માણવેતિ વા કક્કાતિ વા વિકક્કાતિ વા જપ્પતિ વા જંતુતિ વા જોણિતિ વા સયમૂતિ વા સસરીરીતિ વા નાયપતિ વા અંતરપ્પાતિ વા જે યાવન્ને તદ્દપ્પગારા સવ્વે તે જાવ અભિવચના । પોગ્ગલત્થિકાયસ્સ ણં મંતે ! પુચ્છા, ગોયમા ! અણેગા અભિવચના પ૦ તં-પોગ્ગલેતિ વા પોગ્ગલત્થિકાયેતિ વા પરમાણુપોગ્ગલેતિ વા દુપ્પપ્પસિપ્પતિ વા તિપ્પ-સિપ્પતિ વા જાવ અલ્લેક્ખપ્પપ્પસિપ્પતિ વા અણંતપ્પપ્પસિપ્પતિ વા જે યાવં સવ્વે તે પોગ્ગલ-ત્થિકાયસ્સ અભિવચના । સેવં મંતે ! ૨ સ્તિ ॥ ”

આનો ભ.વાર્થ એ છે કે હે ભગવન્ ! ધર્માસ્તિકાયના કેટલા અભિવચને (પર્ચાયો) જણાવેલા છે ? હે ગૌતમ ! (એના) અનેક અભિવચનો જણાવેલા છે જેમકે ધર્મ, ધર્માસ્તિકાય, પ્રાણુતિપાતવિરમણુ (અહિંસા), મૃષાવાદવિરમણુ (સત્ય), એ પ્રમાણે યાવત્ પરિગ્રહવિરમણુ (અપરિગ્રહ), ક્રોધ-વિવેક યાવત્ મિથ્યાદર્શનશત્થવિવેક, ઈર્ષ્યાસમિતિ, ભાપાસમિતિ, એષણાસમિતિ, આદાનભાડમાત્રનિક્ષેપણુસમિતિ, ઉચ્ચારપ્રવચણુશ્લેષપરિષ્કાપનિકાસમિતિ, મનોઅશુદ્ધિ, વચનઅશુદ્ધિ, કાયઅશુદ્ધિ તેમજ અન્ય પણ જે તથાવિધ (ચારિત્રધર્મવાચી) છે તે બધા ધર્માસ્તિકાયના અભિવચનો છે.

એવી રીતે અધર્માસ્તિકાયના અભિવચનો તરીકે અધર્મ, અધર્માસ્તિકાય પ્રાણુતિપાત ય.વત્ મિથ્યાદર્શનશત્થ, ઈર્ષ્યા-અસમિતિ યાવત્ ઉચ્ચારપ્રવચણુપરિષ્કાપનિકા-અસમિતિ, મન-અશુદ્ધિ વચન-અશુદ્ધિ અને કાય-અશુદ્ધિનો નિર્દેશ છે.

આકાશાસ્તિકાયના અભિવચનો તરીકે આકાશ, આકાશાસ્તિકાય ગગન, નભમ્, (નીચા અને

“ પૂરણાદ્ ગલનાચ શરીરાદીનાં પુદ્ગલઃ ”

અર્થાત્ શરીરાદિનાં પૂરણ અને ગલન થતાં હોવાથી જીવ ‘ પુદ્ગલ ’ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ત્યારે જોન દષ્ટિએ બંધબેસતો અર્થ ટીકાકાર સૂચવે છે તો પછી શું એ દષ્ટિને માન્ય ન રાખતા વાચકવર્ગ આ સ્થળાતુ પણ જોઈ દષ્ટિએ જ અવલોકન કરતા હશે કે કેમ એ બાણુનું બાકી રહે છે.^૧

જોયાનો અભાવ હોવાથી) સમ, (દુર્ગમ હોવાથી) વિષમ (ભૂમિ ખોદવાથી કે તેનો ત્યાગ કરવાથી ઉત્પન્ન થતું હોવાથી) ખડ, વિદાયમ અથવા (જેને વિષે કાર્ય કરાય છે તે) વિક, (વિવિક્ત સ્વભાવશીલ હોવાથી) વીચિ, વિચર, (માતાની જેમ જનનશીલ હોવાથી અંબા એટલે જગ, તેનું દાન કરતું હોવાથી) અંમર, અંમરસ, ઊદ્ર, શુધિર, માર્ગ, (મુખ વગેરેનો અભાર હોવાથી) વિમુખ, (જેનાથી જવાય છે તે) અર્ક અથવા (જેનાથી અતિક્રમણ કરાય છે તે) અદ્ર, વ્યદ્ર અથવા વ્યદ્ર, આધાર, વ્યોમન, ભાજન, અતરીક્ષ, (રચામ વર્ણવાળું હોવાથી) રચામ, (અવકાશરૂપ આતરાવાળું હોવાથી) અવકાશનર, (સ્ફટિક જેવું નિર્મળ હોવાથી) સ્ફટિક, (ગમન-ક્રિયાથી રહિત હોવાથી) અગમ અને (અંત રહિત હોવાથી) અનતનો ઉલ્લેખ છે

આવી રીતે જીવાસ્તિકાયના સંખંધમા જીવ, જીવાસ્તિકાય, ભૂત, સત્ત્વ, વિદ્યુ, (પુદ્ગલોનો અય-સંગ્રહ કરનાર હોવાથી) એનુ અથવા એનયિત્, (કર્મ-શત્રુને જીતનાર હોવાથી) જેત્, આત્મન, (રાગથી યુક્ત હોવાથી) રંગણ, (ગમનશીલ હોવાથી) હિંદુક, પુદ્ગલ, માનવ (નરીન નહિ અર્થાત્ પુરાણો), કર્ત્વ, વિકર્ત્વ અથવા વિકર્તયિત્, (અતિશય ગમનવાળો હોવાથી) જગત્, જતુ, (અન્યનો ઉત્પાદક હોવાથી) યોનિ, સ્વયંભૂ, સશરીરિન, (કર્મનો) નાયક અને અંતરાત્મન એવા પર્યાયવાચી શબ્દો છે.

પુદ્ગલાસ્તિકાયનો પુદ્ગલ, પુદ્ગલાસ્તિકાય, પરમાણુપુદ્ગલ, દ્વિપ્રદેશિક, ત્રિપ્રદેશિક યાવત્ અસંખ્યેષપ્રદેશિક, અનંતપ્રદેશિક इत्यादि અભિવચનો છે.

આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત વિભાગ માત્ર જ ન આપતા સપૂર્ણ સૂત્ર તેમજ તેનો અર્થ આપવાનું એક કારણ તો એ છે કે ધર્માસ્તિકાયાદિને બદલે ધર્માદિનો પ્રયોગ થઈ શકે છે એવો જે ઉલ્લેખ આપણે પૃષ્ઠમા અને પૃષ્ઠમા પૃષ્ઠમા કરી ગયા છીએ તેને ટેકા મળે છે. બીજું કારણ એ છે કે ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો જાણવાના મળે છે. ત્રીજું કારણ ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો સંબંધી વ્યાકરણતીર્થ ૫. બહુચરદ્વારે જૈનદર્શનના અ વાદ (પૃ ૮૨ તેમજ ૮૫)મા જે નીચે મુજબના ટિપ્પણો આપ્યા છે તે વિચારવાની તક મળે છે કે જેનો ઉપયોગ આ ઉલ્લાસમા આગળ ઉપર કરવા વિચાર છે.

“ આ ઉપરના ઉલ્લેખમા સ્પષ્ટ પ્રકારે ધર્માસ્તિકાય અને પ્રાણુતિપાત-વિરમણુ-અહિંસા વગેરેની સમપર્યાયતા જણાવી છે અને તેથી જ સૂત્રકારનો અશય, ધર્માસ્તિકાયા અને અહિંસા વિગેરેનો સરખો ભાવ જણાવવાનો હોય-ને પણ કળાષ આવે છે અર્થાત્ ન્યારે આ સૂત્રમા ધર્માસ્તિકાય વિષે આવા પ્રકારનો ઉલ્લેખ છે ત્યારે આ સૂત્ર, બીજા સૂત્ર અને બીજા ત્રયોમા ધર્માસ્તિકાય વિષે એક જડ વ્ય હોવાની વ્યાખ્યા પણ ટેકડેકાણે મળ્યાં કરે છે એથી એ બે વ્યાખ્યામા કઈ વ્યાખ્યા રીનસરની અને અવિદ્યુ છે એ હકીકત તો જહુત્રુનોને ખેળે છે.” પૃ ૮૫ મા આપેલું ટિપ્પણ લગભગ શબ્દશઃ આવું જ છે, ફેર માત્ર એ છે કે ધર્માસ્તિકાયને બદલે અવધર્માસ્તિકાયનો અને પ્રાણુતિપાત-વિરમણુ-અહિંસાને બદલે પ્રાણુતિપાત-હિંસાનો ઉલ્લેખ છે.

૧ આ સંબંધમા પ્રસ્તુત ગ્રંથકાર શ્રીમગલવિજયનું કથન નીચે મુજબ છે:—

“ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ન સેતા અત્ર વ્યુત્પત્તિનિમિત્તરૂપ અર્થનું અવલગન જ પૂર્વકત ઉલ્લેખમા સમજવું. એમ કરવાથી દોષ પણ જાની અડચણ નથી બગરાનું ઉમાસ્વાતિએ તો પ્રવૃત્તિનિમિત્તરૂપ અર્થને લક્ષને તેનું નિગકરણ કરેલું છે એટલે દોષ પણ અસંગત વત્ છે જ નહિ.”

આના ઉત્તરની વિશેષજ્ઞાની પાસેથી આશા રાખતા આપણે હાલ તુરત તો પ્રસ્તુત વિચાર કરીએ. જ્યાં જ્યાં સ્પર્શ હોય છે ત્યાં ત્યાં રસ, ગંધ અને રૂપ (વર્ણ) પણ હોય છે. પ્રમાણેનું ચારેનું સાહચર્ય હોવાથી સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહર સ્કંધના લક્ષણોમાં ‘સ્પર્શાદિ’ કરાતું સૂચન તો સમજાયું, પરંતુ સૂક્ષ્મ સ્કંધમાં ચાર સ્પર્શો અને બાહર સ્કંધમાં આઠ હોય તે કયા કયા તે જાણવું બાકી રહે છે. ૩૯૪મા પૃષ્ઠમાં સ્પર્શના આઠ પ્રકારોની અને સાથે સ્પર્શ રસના પાંચ, ગંધના બે અને વર્ણના પાંચની જે નોંધ લીધી છે તે પાછી સ્મરણ-પદ ઉપર લખી મૂકીશું તો જણાશે કે સ્પર્શના ચિકાસવાળો (સ્નિગ્ધ), લૂખો (રૂક્ષ), ઠંડો (શીત), ગરમ (ઉષ્ણ), નરમ (મૃદુ), ખડખડો (કર્કશ), ભારે (ગુરુ) અને હલકો (લઘુ) એ આઠ પ્રકારો છે. આ પૈકી પ્રથમના ચાર સ્પર્શો સૂક્ષ્મ સ્કંધમાં (અને પરમાણુઓમાં પણ) હોય છે, જ્યારે આઠે આઠ સ્પર્શો તો કૃત્ત બાહર સ્કંધમાં જ હોય છે.

આ આઠે સ્પર્શમાં બળખેના ચાર યુગલો એક એકના પ્રતિસ્પર્ધી છે; જેમકે સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ, શીત અને ઉષ્ણ ઇત્યાદિ. આથી એવો સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે પરમાણુમાં તેમજ સૂક્ષ્મ સ્કંધમાં જે ચાર સ્પર્શો કહ્યા છે તે કેવી રીતે સંભવે છે તેમજ બળી બાહર સ્કંધમાં તો અસ્પર્શનો સફલાવ સૂચવાય છે તે પણ કેવી રીતે થઈ છે, કેમકે પરસ્પર વિરોધીઓનો સાથે નિવૃત્તિ કેમ હોઈ શકે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ પરમાણુમાં એક સમયમાં તો સ્નિગ્ધ અને શીત સ્નિગ્ધ અને ઉષ્ણ, રૂક્ષ અને શીત કે રૂક્ષ અને ઉષ્ણ એમ બે જ સ્પર્શો હોય છે (તથા વાહ્ય સ્કંધમાં એક સમયમાં ગમે તે એક રસ, એક વર્ણ અને એક ગંધ હોય છે) તેમ સ્પર્શની બાબતમાં સૂક્ષ્મ સ્કંધ માટે સમજી લેવું; બાહર સ્કંધ માટે તો એથી બુદ્ધી હકીકત છે. સત્તાની અપેક્ષાએ બાહર સ્કંધમાં આઠે સ્પર્શો છે; બાકી પ્રકટતાની દૃષ્ટિએ તો ચાર જ હોઈ શકે છે; કેમકે બે વિરોધીના એક એક યુગલ એવા ચાર યુગલોમાંથી ગમે તે એક એક હોય. અર્થાત્ એના સેવિકા વિઠ્ઠોપો સંભવે છે. જેમકે (૧) સ્નિગ્ધ, શીત, મૃદુ, ગુરુ; (૨) સ્નિગ્ધ, શીત, મૃદુ, લઘુ; (૩) સ્નિગ્ધ, શીત, કર્કશ, ગુરુ; (૪) સ્નિગ્ધ, શીત, કર્કશ, લઘુ; (૫) રૂક્ષ, શીત, મૃદુ, ગુરુ; (૬) રૂક્ષ, શીત, મૃદુ, લઘુ; (૭) રૂક્ષ, શીત, કર્કશ, ગુરુ; (૮) રૂક્ષ, શીત, કર્કશ, લઘુ; (૯) સ્નિગ્ધ, શીત, મૃદુ, ગુરુ; (૧૦) સ્નિગ્ધ, શીત, મૃદુ, લઘુ; (૧૧) રૂક્ષ, શીત, કર્કશ, ગુરુ; (૧૨) રૂક્ષ, શીત, કર્કશ, લઘુ.

૧ ભગવતી (શ. ૨૦, ઉ ૪, સૂ ૬૬૫)મા કહ્યું પણ છે કે -

“ परमाणुपौग्गले णं भंते ! कतिवन्ने-कतिगंधे कतिरसे कतिफासे पन्नते गोयमा ! पगवन्ने पगगंधे पगरसे दुफासे पन्नते । ” [परमाणुपुद्गलो भदन्त ! कतिवन्ने कतिगन्धः कतिरसः कतिस्पर्शः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! एकवर्णं एकगन्धं एकरसो द्विस्पर्शः प्रज्ञप्तः ।]

આ કથન આવર્તીય (પ્રકટતા)ની દૃષ્ટિએ સમજવું; આકી તિરોભાવ (પ્રચ્છન્નતા) અપેક્ષાએ તો પરમાણુમા પાંચે વર્ણ છે અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો એક પરમાણુમા પ્રકટપણે પાંચ વર્ણો પૈકી ગમે તે એક જ વર્ણ હોય, બ્યારે સત્તારૂપે તો પાંચે હોય. દાખલા તરીકે કોઇ કાલ રમતો પરમાણુ હોય તે પલટાઇને આકીના વર્ણોમાથી અન્ય કોઇ વર્ણ રૂપે ઉત્પન્ન થાય એ પ્રમાણે એક પરમાણુમા પાંચે વર્ણ અનુક્રમે પલટાઇ પલટાઇને આર્ષિભાવ અને તિરોભાવને-પામે છે. વર્ણમા પરિવર્તન થવામા જ્ઞાન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠી અસંખ્ય સમયો પસાર થઇ જાય છે.

ઉષ્ણ, મૃદુ, ગુરુ; (૧૦) સ્નિગ્ધ, ઉષ્ણ, મૃદુ, લઘુ; (૧૧) સ્નિગ્ધ, ઉષ્ણ, કર્કશ, ગુરુ; (૧૨) સ્નિગ્ધ, ઉષ્ણ, કર્કશ, લઘુ; (૧૩) રૂક્ષ, ઉષ્ણ, મૃદુ, ગુરુ; (૧૪) રૂક્ષ, ઉષ્ણ, મૃદુ, લઘુ; (૧૫) રૂક્ષ, ઉષ્ણ, કર્કશ, ગુરુ; અને (૧૬) રૂક્ષ, ઉષ્ણ, કર્કશ, લઘુ.

આ પ્રમાણે આપણે સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહ્ય સ્કંધમાં સ્પર્શની દૃષ્ટિએ જે ભેદ છે તેનો વિચાર કર્યો. વર્ણ, રસ અને ગંધની અપેક્ષાએ તો તેમાં કશો ભેદ નથી, કેમકે વર્ણાદિના સમગ્ર પ્રકારો આ બંને પ્રકારના સ્કંધોમાં તો સંભવે છે એટલું જ નહિ પણ એ હકીકત પર-માણુને પણ લાગૂ પડે છે.

દેશાદિની સંખ્યા —

આપણે સત્ત્વાર્થ^૧ (અ. પ., સૂ. ૨૫)નાં “**ઑળવઃ સ્કન્ધાશ્ચ**” એ સૂત્ર તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે સૂત્રકારને પુદ્ગલના આણુ અને સ્કંધ એવા બે જ વિભાગો વિવક્ષિત છે એટલે કે અબદ્ધ-અસમુદાયરૂપ અને બદ્ધ-સમુદાયરૂપ એમ પુદ્ગલના તેઓ બે જ વિભાગો પાડે છે.^૨ આ ગ્રંથકાર (શ્રીમંગલવિજય) તો પુદ્ગલના આ બે વિભાગો ઉપરાંત દેશ અને પ્રદેશ એટલે કે એકંદર ચાર વિભાગો પાડે છે, જેકે તેમ કરવામાં તેમને પૂર્વ મહર્ષિઓનો ટેકો છે. વિવક્ષાની ભિન્નતાને લઈને આ પ્રમાણે પુદ્ગલના પ્રકારોની સંખ્યા ભિન્ન જણાય છે તેમાં દ્વયણુક ચાને દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ આશ્રીને તો પપટમા પૃષ્ઠમાં સૂચવ્યા મુજબ દેશ એવી મંજા ઘટી શકશે નહિ. બાકી ત્રયણુક સ્કંધના એક વિભાગરૂપ જે તે હોય તો તે અપેક્ષાએ એ દેશ છે એટલે કે ત્રયણુક સ્કંધનો એ દેશ છે. ચતુરણુક સ્કંધ આશ્રીને ત્રયણુક અને દ્વયણુક એવા બે દેશો છે. એમ પંચાણુક સ્કંધ આશ્રીને દેશની સંખ્યા ત્રણની છે. એવી રીતે દશાણુક સ્કંધના આઠ દેશો છે અને અનંતાણુક સ્કંધ આશ્રીને અનંતમાં બે ઓછા એટલા દેશો છે. કેાંઈ પણ સ્કંધના પ્રદેશ અને પરમાણુની સંખ્યા સરખી છે અને તે જેટલા પરમાણુઓનો સ્કંધ હોય તેના જેટલી છે. એટલે કે દ્વયણુક સ્કંધમાં બે પ્રદેશ અને બે પરમાણુઓ, ત્રયણુકમાં ત્રણ પ્રદેશ અને ત્રણ પરમાણુઓ અને અનંતાણુક સ્કંધમાં અનંત પ્રદેશ અને અનંત પરમાણુઓ છે. આથી સમજાય છે કે સ્કંધ એક હોવા છતાં તેના પરમાણુની સંખ્યા એથી અધિક છે.

હવે આ ઉપરાંત સ્કંધ અને પરમાણુમાં તફાવત કઈ કઈ બાબત-માં છે તે નોંધી લઈશું. પરમાણુ એ પુદ્ગલનો નિર્વિભાજ્ય વિભાગ છે; એનાથી નાનો ભાગ સંભવતો નથી; એના આદિ, મધ્ય અને અંત એ પોતેજ છે. સ્કંધ તો એથી મોટો છે અને એના વિભાગો પડી શકે છે. પરમાણુ અબદ્ધ છે, જ્યારે સ્કંધ બદ્ધ સમુદાયરૂપ છે. પરમાણુને પ્રદેશ નથી, કેમકે તે જાતે જ એક પ્રદેશરૂપ છે, જ્યારે

૧ આતું કારણ સમજાવતા જેન તર્કના સ્વયંભૂ સમ્ર ૬ શ્રીયશોવિજયકૃત ન્યાયાલોકની સાક્ષરતા શ્રીવિજયનેભિશુદ્ધિન ‘તત્ત્વપ્રભા’ વિવૃતિમા કહ્યું છે કે—

“**દેશપ્રદેશયોસ્તુ સ્કન્ધસમ્બદ્ધત્વે પચ તત્ત્વં, અમમ્બદ્ધત્વે તુ સ પચ દેશઃ** પૃથક્સ્કન્ધવ્યપદેશમશ્નુવતે, પ્રદેશઞ્ચાણુવ્યપદેશમ્ ।”

૨ આ પ્રશ્ન વિચારવાથી પરમાણુ અને સૂક્ષ્મ સ્કંધમાં રહેલી ભિન્નતા સમજાશે.

સ્કંધને તો બેથી માંડીને તે અનંત સુધીની સંખ્યાવાળા પ્રદેશો છે.^૧ વાસ્તવિક રીતે પરમાણુ એ જ પુદ્ગલ છે, જ્યારે સ્કંધ તો વ્યવહારથી-ઉપચારથી પુદ્ગલ કહેવાય છે.^૨ પરમાણુ કારણરૂપ જ છે, જ્યારે સ્કંધ કાર્ય અને કારણ એમ ઉભયસ્વરૂપી છે.^૩ આથી કરીને તો પરમાણુ ‘અંત્ય દ્રવ્ય’ કહેવાય છે અને એ નિત્ય છે.^૪ પરમાણુની ઉત્પત્તિ ભેદ દ્વારા જ છે, કેમકે એ કોઈ દ્રવ્યનું કાર્ય નહિ હોવાથી એની ઉત્પત્તિમાં કોઈ બે દ્રવ્યના સંઘાતનો સંભવ જ નથી, જ્યારે સ્કંધની ઉત્પત્તિ સંઘાત, ભેદ કે ઉભય દ્વારા એમ ત્રણ રીતે સંભવે છે.

પરમાણુ અતીન્દ્રિય જ છે, જ્યારે સ્કંધ અતીન્દ્રિય તેમજ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય પણ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પરમાણુ અચાક્ષુષ જ છે, જ્યારે સ્કંધ તો અચાક્ષુષ અને ચાક્ષુષ એમ ઉભય પ્રકારનો છે. વળી અંત્ય સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુમાં જ ઘટે છે, જ્યારે આપેક્ષિક સૂક્ષ્મત્વ અને બાહરત્વ

૧ પ્રશમરતિમા શ્રીઉમાસ્વાતિએ કહ્યું પણ છે કે—

“ દ્વયાદિપ્રદેશવન્તો યાવદનન્તપ્રદેશકાઃ સ્કન્ધાઃ ।

પરમાણુરપ્રદેશો ઘર્ણાદિગુણેષુ ભજનીયઃ ॥ ૨૦૮ ॥ ”

અર્થાત્ બે પ્રદેશોથી માંડીને તે અનન્ત પ્રદેશો સુધીના સ્કંધો છે. પરમાણુ દ્રવ્ય-અવયવોની અપેક્ષાએ પ્રદેશ રહિત છે, પરંતુ વર્ણાદિ ગુણોની-અવયવોની દૃષ્ટિએ સપ્રદેશ છે. જુઓ પ્રશમરતિની ટીકાનું ૧૭ મું પત્ર (જૈ. ધ. પ્ર. સ.).

૨ છ દ્રવ્યોમા જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્યો બ વિભાવસ્વભાવી છે. જીવના દેવત્વ, નરતાદિ સ્વભાવો જેમ વૈભાવિક છે તેમ સ્કંધ, દેશ એ પુદ્ગલના સ્વભાવો વૈભાવિક છે—એ પરમાણુના વિકારરૂપ છે. જુઓ નવતત્ત્વવિસ્તરાર્થ (પૃ ૧૧૬).

૩ સ્કંધ પોતાના કારણ-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાર્યરૂપ છે અને પોતાના કાર્ય-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કારણ-રૂપ છે. જેમકે દ્વિપ્રદેશાદિ સ્કંધો એ પરમાણુ વગેરેનું કાર્ય છે અને ત્રિપ્રદેશાદિ કારણ પણ છે.

૪ કહ્યું પણ છે કે—

“ કારણમેવ તદન્ત્યં સૂક્ષ્મો નિત્યઃ ભવતિ પરમાણુ ।

પ્રકરસગન્ધવર્ણા દ્વિસ્પર્શઃ કાર્યલિઙ્ગઃ ॥ ”

૫ સંખ્યાત કે અસંખ્યાત નહિ પણ અનંત પરમાણુઓ ભેગા મળે તોપણ તે દૃષ્ટિગોચર ન થાય, કિન્તુ જ્યારે તેઓ બાહર પરિણામને બજે ત્યારે જ તેમનો બનેલો સ્કંધ દૃષ્ટિગોચર થાય એટલે કે પરમાણુઓ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. અનેક સૂક્ષ્મપરિણામી સ્કંધો એકઠા મળે—સમગ્ર લોકાકાશ જેવડું એ બધાનું કદ બને તોપણ જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ પરિણામને બદલે બાહર પરિણામને તેઓ ન બજે ત્યાં સુધી તેઓ પણ અચાક્ષુષ જ છે.

પરમાણુઓ પરમાણુ-અવસ્થામા તો ન સૂક્ષ્મપરિણામી છે કે ન બાહરપરિણામી; જ્યારે સ્કંધમા તો બંને પરિણામો સંભવે છે અને એ વાત તો સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહર સ્કંધના લક્ષણોથી સૂચવાઈ પણ છે. જુઓ પૃ. ૬૧૨.

તેમજ અંત્ય બાહરત્વ એ સ્કંધમાં જ સંભવે છે.^૧ પરમાણુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોથી થઈ જ શકતું નથી. એનું જ્ઞાન તો આગમ કે અનુમાન ગમ્ય જ છે. પરમાણુનું અનુમાન કાર્યહિતુથી માનવામાં આવે છે. જે જે પૌદ્ગલિક કાર્ય નજરે પડે છે તે તે સકારણ હોય છે. એ રીતે જે અંતિમ અદૃશ્ય કાર્ય હોય છે તેનું પણ કારણ હોવું જોઈએ. તે કારણ બીજું કોઈ નહિ પણ પરમાણુ છે. આથી એને ‘ અંતિમ કારણ ’ પણ કહેવામાં આવે છે.

વિશેષમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ એ ચાર ધર્મો-પર્યાયો જેમ પરમાણુમાં છે તેમ સ્કંધમાં પણ છે, પરંતુ શબ્દ, બંધ આદિ પર્યાયો તો સ્કંધમાં જ છે.

સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહર સ્કંધમાં કેવળ સત્તારૂપે સ્પર્શની સંખ્યામાં જ ભેદ છે એમ નહિ, પરંતુ પરિણામની અપેક્ષાએ પણ ભેદ છે. એ પરિણામોથી અત્ર બીજા કોઈ નહિ પણ સૂક્ષ્મત્વ અને બાહરત્વ સમજવાના છે. આ પરિણામરૂપ ભેદની મુખ્યતા તો સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહર સ્કંધ એવાં સ્કંધનાં બે નામો જ કહી આપે છે. વિશેષમાં અત્ર ધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રદેશોની સંખ્યાની દૃષ્ટિએ સૂક્ષ્મ સ્કંધ અને બાહર સ્કંધ એમ સ્કંધના બે ભેદો પાડી શકાય તેમ નથી; કેમકે આ પ્રત્યેક પ્રકારના સ્કંધમાં બેથી માંડીને તે અનંત જેટલા પ્રદેશો સંભવે છે. એટલે કે એમ પણ બને કે અનંત પ્રદેશવાળો સ્કંધ સૂક્ષ્મ પણ હોય, જ્યારે એથી બહુ જ થોડા પ્રદેશવાળો સ્કંધ પણ બાહર હોય.

ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક વર્ગણમાં આઠ સ્પર્શો હોય છે એટલે એ તો બાહર સ્કંધો છે. એનાથી આગળની તૈજસાદિ વર્ગણાઓમાં શીતાદિ ચાર જ સ્પર્શો છે અને તેઓ સૂક્ષ્મપરિણામી છે એટલે કે તૈજસ, લાષા, પ્રાણાપાન (શ્વાસોચ્છ્વાસ), મન અને કાર્મણ એ સૂક્ષ્મ સ્કંધો છે.^૨

૧ દ્રવ્યભૂકાદિ મધ્યવર્તી સ્કંધોનું સૂક્ષ્મત્વ તેમજ સ્થૂલત્વ આપેક્ષિક છે, કેમકે પરમાણુની અપેક્ષાએ તેઓ સ્થૂલ છે, જ્યારે એનાથી મોટા સ્કંધોની અપેક્ષાએ તેઓ સૂક્ષ્મ છે. અંત્ય બાહરત્વ અચિત્ત મહાસ્કંધમાં જ સંભવે છે, કેમકે એનાથી કોઈ મોટો પૌદ્ગલિક સ્કંધ નથી. જુઓ ૨૩૮ મું લક્ષણ.

૨ કર્મપ્રકૃતિ (ગા. ૧૮-૨૦)ની શ્રીમલયગિરિસુગ્રિત ટીકા (પત્ર ૧૩)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ તત્રૌદારિકશરીરપ્રાયોગ્યા ધર્મણા અનન્તાનન્તપરમાણ્વાત્મકાઃ પञ्चवर्णा द्विगन्धाः पञ्चरसा अस्पर्शाश्च । एवं वैक्रियाऽऽहारकशरीरप्रायोग્યા अपि धर्मणा द्रष्टव्याः । तैजसशरीरप्रायोग્યા धर्मणाः पञ्चवर्णा द्विगन्धाः पञ्चरसाश्चतुःस्पर्शाः । तत्र मृदुलघुस्तપો ह्री स्पर्शविस्थितौ, अन्यौ तु ह्री स्पर्शौ स्निग्धोष्णौ स्निग्धशीतौ रुक्षोष्णौ रुक्षशीतौ वा । एवं भाषा-प्राणापान-मनः-कर्मप्रायोग્યા अपि धर्मणा द्रष्टव्या । ”

૧ અચિત્ત મહાસ્કંધનું સ્વરૂપ—

આ સ્કંધ સૌથી મોટામાં મોટી અવગાહનાવાળો થાય છે, કેમકે તે સમગ્ર લોકાકાશને વ્યાપીને એક સમય રહે છે. આમ છતાં પણ તે અચાક્ષુષ છે.^૨ આ લોકપ્રમાણુ થનારો અચિત્ત મહાસ્કંધ આઠ સમયની સ્થિતિવાળો છે.^૩ અર્થાત્ પુદ્ગલોના સ્વાભાવિક પરિણામથી, નહિ કે જીવના પ્રયોગ વડે ઉત્પન્ન થતો અચિત્ત મહાસ્કંધનો^૪ સમુદ્ધાત કેવલિ-સમુદ્ધાતની પેઠે આઠ સમયમા સમાપ્ત થાય છે.^૫ કેવલિ-સમુદ્ધાતની જેમ પહેલે સમયે દડ, ખીજે સમયે કપાટ, ત્રીજે મથાન, ચોથે મથાનના

૧ કેવલિ-સમુદ્ધાતમા જીવથી અધિષ્ઠિત અનતાનંત કર્મ પુદ્ગલસમય સ્કંધ હોય છે. આ પણ 'મહસ્કંધ' કહેવાય છે, પરંતુ તે જીવાધિષ્ઠિત હોવાથી સચિત્ત ગણાય છે. બાકી આ સચિત્ત મહાસ્કંધ અને અચિત્ત મહાસ્કંધ બંને ચોથા સમયમા સંપૂર્ણ લોક પ્રમાણુ ક્ષેત્રમા વ્યાપી જાય છે તેમજ એ બંનેના સમુદ્ધાતની સ્થિતિ પણ આઠ સમયની છે. ૧જી પાય વર્ણુ, બે ગધ, પાય રસ અને ચાર સ્પર્શ એ સોળ ગુણુરૂપ અનુભાવ પણ બંનેમા સમાન છે આ પ્રમાણે આ બંને મહાસ્કંધોમા ક્ષેત્ર, કાલ અને અનુભાવ એ ત્રણે દષ્ટિએ સમાનતા છે અસમાનતા કેવળ સચિત્ત-અચિત્તની અપેક્ષાએ છે.

૨ પ્રવચનસારે ૧૦ (ગા. ૧૩૦૧)ની વૃત્તિમા 'સ્કંધ' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવતા કહ્યું પણ છે કે—

“ તત્ર સ્કન્દન્તિ-શુશ્યન્તિ ધીયન્તે ચ-પુષ્યન્તિ વિચદન્તેન-સદ્ધાતેન ચેતિ સ્કન્ધાઃ-અનન્તાનન્તપરમાણુપ્રવચરૂપા માંસચક્ષુર્ગ્રાહ્યાઃ કુમ્ભ-સ્તમ્ભાદયઃ, તદગ્રાહ્યા અચિત્ત-મહાસ્કન્ધાદયોઽપિ । ”

૩ શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃત નવતત્ત્વ પ્રકરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથામા કહ્યું પણ છે કે—

“ અચિત્તમહાસ્કંધો લોગસમાણો ય અદૃશામદ્ભો ।
પોંગલ જેગાગરો સંજ્ઞાસંજ્ઞદ્વિર્કે સેતા ॥ ૧૯ ॥ ”

[અચિત્તમહાસ્કંધો લોકસમાનઞ્ચાદૃશામયિકઃ ।
પુદ્ગલોઽનેકાકારઃ સદ્ધયાસદ્ધયસ્થિતિ. શેષ. ॥]

૪ સમુદ્ધાતના બે પ્રકારો છે:—(૧) જીવ સંબંધી અને (૨) અજીવ સંબંધી. પ્રથમના સાત પ્રકારો છે. જુઓ પૃ. ૪૫૨-૪૫૩ આ વાત દડકે પ્રકરણમા નીચે મુજબ દર્શાવાઇ છે—

“ સંચિત્તયરા ડ ઇમા સરીરમોગાહના ય સંઘયના ।
સન્નાસંઠાણકસાયલેસિંદિયદુસમુદ્ધાયા ॥ ૩ ॥ ”

[સશ્ચિત્તયરા ત્વિયં શરીરમવગાહના ચ સંહનનાનિ ।
સજ્ઞાસંસ્થાનકસાયલેદ્યેન્દ્રિયત્તિસમુદ્ધાતા. ॥]

૫ દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ ૩)મા કહ્યું પણ છે કે—

“ યોઽપ્યચિત્તમહાસ્કન્ધઃ, સમુદ્ધાતોઽસ્ત્યજીવજઃ ।
અદૃશામયિક' સોઽપિ, ક્ષેયઃ સત્તમચત્ સદા ॥ ૨૭૭ ॥
પુદ્ગલાનાં પરીણામાદ્, વિશ્વસોત્થાત સ જાયતે ।
અદૃષિઃ સમયૈર્જાતિ-સમાપ્તો જિનસત્કવત્ ॥ ૨૭૮ ॥ ”

અંતરની પૂર્તિ કરી લોકવ્યાપી થવું, પાંચમે અંતરનું સંહરણુ, છઠ્ઠે મંથાનનું સંહરણુ, સાતમે કપાટનું સંહરણુ અને આઠમે દંડનું સંહરણુ કરી સ્વભાવસ્થ અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેવડી અવગાહનાવાળો થાય.

આ અચિત્ત મહાસ્કંધમાં પરાધાતરૂપ સ્વભાવ નથી. જો એ હોત તો પરાધાત સ્વભાવવાળા ભાષા-દ્રવ્યની પેઠે એ ત્રણ સમયમા લોકવ્યાપી બનત.

કેટલાકો આ અચિત્ત મહાસ્કંધને સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળો માને છે, પરંતુ તે યુક્તિ-યુક્ત નથી, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા અચિત્ત મહાસ્કંધનું પરસ્પર પોતાની વર્ગણાઓ સાથે અવગાહના અને સ્થિતિ એ બે દૃષ્ટિએ સરખાપણું છે તેમજ તેમા ચાર જાતના સ્પર્શો છે. પ્રજ્ઞાપના (પ. ૫) માં કહ્યું છે કે—

“ ઉક્કોસોગાહનાય વિ એવં ચેવ ? નવરં ઠિહૃય વિ તુલ્યં ”

ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળો તો અચિત્ત મહાસ્કંધ છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળા સ્કંધનું અવગાહના અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ અસંખ્યેય ભાગ, સંખ્યેય ભાગ, સંખ્યેય ગુણુ, અસંખ્યેય ગુણુ એમ ચાર જાતનું સ્થાન-પતન છે તેમજ તેમાં આઠે આઠ સ્પર્શો છે. આ સબંધમાં પ્રજ્ઞાપનાના પાંચમા ‘પર્યાય’ નામના પદમા કહ્યું પણ છે કે—

“ ઉક્કોસપણિયાણં મંતે ! કેવહ્યા પજ્જવા પણ્ણત્તા ? । ગોયમા ! અણંતા ॥ સે કેણટ્ટેણં મંતે ! એવં વુચ્છહ ? । ગોયમા ! ઉક્કોસપણિય ઉક્કોસપણિયસસ દન્વદ્વયાય તુલે, પણસદ્વાયાય વિ તુલે, ઓગાહણદ્વાય ચડદ્વાણવહિય, વણ્ણાહઅદ્ધાસેહિ ય છદ્વાણવહિય ”

અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળા (સ્કંધો)ના કેટલા પર્યાયો હે ભગવન્ ! કહેલા છે ? ગૌતમ ! અનંત કહેલા છે. હે ભગવન્ ! એમ કેવી રીતે કહેવાય છે ? હે ગૌતમ ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળો સ્કંધ ઉત્કૃષ્ટ પ્રાદેશિક સાથે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અને પર્યાયની દૃષ્ટિએ તુલ્ય છે; અવગાહનાની વિવક્ષાએ ચતુસ્થાનપતિત છે અને વર્ણુ વગેરે આઠ સ્પર્શો દ્વારા પદ્મસ્થાનપતિત છે. આ ઉપરથી ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળો અચિત્ત મહાસ્કંધ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળાથી અત્યંત વિલક્ષણ હોય એમ જણાય છે. એથી કરીને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળા મહાસ્કંધો અન્ય હોવાનું દ્વિતિ થાય છે. ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ પણ કહે છે કે—

૧ ઉત્કૃષ્ટાવગાહનયાડપિ પવમેવ ? નવરં સ્થિત્યાડપિ તુલ્યમ્ ।

૨ ણાયા—

ઉત્કૃષ્ટપ્રદેશિ જ્ઞાનાં મદન્ત ! કતિપયા. પર્યાવા પ્રજ્ઞતા. ? । ગૌતમ ! અનન્તાઃ ॥ સથ કેનાર્યેન મદન્ત ! પથમુચ્યતે ? । ગૌતમ ! ઉત્કૃષ્ટપ્રદેશ ઉત્કૃષ્ટપ્રદેશિકસ્ય દ્રવ્યાર્થ-તયા નુર્ય., પ્રદેશાર્થતયાડપિ તુલ્ય, અવગાહનાર્થતયા ચતુસ્થાનપતિત, વર્ણાચિદ્રસપર્શૈશ્વ પદ્મસ્થાનપતિતઃ ।

“ અયમેવ સર્વોત્કૃષ્ટપ્રદેશ इति केचिद् व्याचक्षते, न चैतदुपपत्तिक्षमम् ”

હવે અગ્નિત્ત મહાસ્કંધવર્ગણાનો થોડોક વિચાર કરી લઈ આ વિષય પડતો મૂકીશું. અગ્નિત્ત મહાસ્કંધવર્ગણાથી એ પુદ્ગલ-સ્કંધો સમજવાના છે કે જેમણે વિશ્વસા-પરિણામને લઈને ટક, ફટ, પર્વત ઇત્યાદિનો આશ્રય લીધો છે તેમજ જઘન્ય, ઉત્કૃષ્ટ વગેરે જેમના અનેક ભેદો પડે છે. શતકેતુહરચૂષ્ટિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ १महखंधवग्गणा टंककूडतहपव्वयाइठाणेसु ।

जे पोगगला समस्सिया महखंधा ते उ वुचंति ॥ ”

તેમાં જઘન્ય અગ્નિત્ત મહાસ્કંધ વર્ગણા એટલે થોડી ૧ધ્રુવ શૂન્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણાની ઉપરની એક પરમાણુ જેટલા અધિક પરમાણુવાળો સ્કંધ સમજવો. એ પરમાણુ જેટલી અધિક સંખ્યાવાળા પરમાણુવાળો સ્કંધ તે ખીલુ વર્ગણા સમજવી આ પ્રમાણે એકેક અધિક પરમાણુ દ્વારા અધિક સ્કંધરૂપ વર્ગણા ત્યાં સુધી વિચારવી કે છેવટે ઉત્કૃષ્ટ અગ્નિત્ત મહાસ્કંધવર્ગણા આવે. જઘન્ય વર્ગણાથી ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા અસંખ્યેય ગુણી અધિક છે. અત્ર ગુણુકાર પંદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગ જેટલો જાણવો. જે વખતે ત્રસકાયોની પ્રચુરતા હોય છે તે વખતે તદ્વાવિધ સ્વભાવને લઈને આ મહાસ્કંધવર્ગણાઓની સંખ્યા ઓછી હોય છે; અને જ્યારે ત્રસકાયોની અદ્યતા હોય છે ત્યારે આ વર્ગણાની સંખ્યા પુષ્કળ હોય છે. એ વાતનો નિર્દેશ કરતાં ૨શતકેતુહરચૂષ્ટિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ १तत्थ तसकायरासी जम्मि य कालंमि होंति बहुगो य ।

મહાસ્કંધવર્ગણાઓ તસ્મિં ય કાલે ભવે થોવા ॥

જમ્મિ પુન હોઢ કાલે રાસી તસકાદ્યાણ થોવો ડ ।

મહાસ્કંધવર્ગણાઓ તહિ કાલે હોંતિ વહુગાઓ । ”

૧ જાયા—

महास्कन्धवर्गणा टंककूडतघापवैतादिस्थानेषु ।

ये पुद्गलाः समाश्रिता महास्कन्धास्ते तूच्यन्ते ॥

૨ આનું સ્વરૂપ આગળ ઉપર આ ઉત્થાસમાં વિચારવામાં આવનાર ‘વર્ગણા’ પ્રકરણમાંથી જોઈ લેવું.

૩ જુઓ કર્મપ્રકૃતિની ટીકાનું ૧૫મું પત્ર.

૪ જાયા -

तत्र तसकायराशिर्यस्मिंश्च काले भवति बहुकश्च ।

महास्कन्धवर्गणास्तस्मिंश्च काले भवेयु स्तोका ॥

यस्मिन् पुनर्भवति काले राशिस्त्वसकायिकानां स्तोकस्तु ।

महास्कन्धवर्गणास्तस्मिन् काले भवन्ति बहुका ॥

પુદ્ગલના લક્ષણાત્મકે પરિણામો—

શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્ધોત, પ્રભા, છાયા અને આતપ એ દ્વારા પુદ્ગલો ઓળખાય છે અને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ પુદ્ગલોનાં લક્ષણો છે, એમ નવતત્ત્વના નિમ્ન લિખિત પદ ઉપરથી જણાય છે:—

“સદ્ધંધ્યારવજ્જોઅ-પમાછાયાતવેહિ આ ।

વણ ગંધ રસા ફાસા, પુગ્ગલાણં તુ લક્ષણ ॥ ૧૧ ॥”

વિશેષમાં આ દશને પુદ્ગલના પરિણામો તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવે છે એમ નવતત્ત્વસાહિત્યસંગ્રહ (ભા. ૨)ના ૧૨મા પૃથગત અવચૂરિની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ ઉપરથી સમજાય છે:—

“શબ્દાન્ધકારોદ્ધોતપ્રમાછાયાઽત્તપવર્ણગન્ધરસસ્પર્શા એતે પુદ્ગલપરિ-
ણામાઃ પુદ્ગલલક્ષણં વેતિ ભાવઃ ।”

દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (મ. ૧૧, શ્લો. ૨૨-૨૩)માં તો (૧) બંધન (બંધ), (૨) ગતિ, (૩) સંસ્થાન, (૪) લેહ, (૫) વર્ણ, (૬) ગંધ, (૭) રસ, (૮) સ્પર્શ, (૯) અગુરુલઘુ અને (૧૦) શબ્દ એમ ૧૦ પરિણામો ગણાવાયા છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પુદ્ગલના ૬ પરિણામોથી અમુક જ પરિણામો સમજવાના છે એમ નથી, પરંતુ એના અનેક પરિણામો પૈકી જુદી જુદી વિવક્ષાએ અમુક સંખ્યામાં પરિણામો ગણાવાય છે. તત્ત્વार्થ (અ. ૫, સૂ. ૨૩-૨૪)ની બૃહત્ ટીકા (પૃ. ૩૫૬) તરફ નજર કરતા જણાય છે કે પુદ્ગલોના સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ એ ચાર જ ધર્મો નથી, કિન્તુ શબ્દ, બંધ, સૌન્દર્ય, સ્થૌર્ય, સંસ્થાન, લેહ, અંધકાર, છાયા, આતપ અને ઉદ્ધોત એમ બીજા ૬ પરિણામો પણ

૧ છાયા—

શબ્દાન્ધકારોદ્ધોતપ્રમાછાયાઽત્તપૈશ્વ ।

વર્ણો ગન્ધો રસઃ સ્પર્શઃ પુદ્ગલાનાં તુ લક્ષણમ્ ॥

૨

“પુદ્ગલાનાં દશવિધ, પરિણામોઽથ કથ્યતે ।

બન્ધનારૂપો ગતિનામા, સંસ્થાનારૂપસ્તથા પર ॥ ૨૨ ॥

ભેદારૂપ. પરિણામં સ્યાત્, વર્ણગન્ધરસાભિધાઃ ।

સ્પર્શોઽગુરુલઘુઃ શબ્દઃ, પરિણામા દશેત્યમી ॥ ૨૩ ॥”

૩ પુદ્ગલની પેઠે જીવના પણ ૬ પરિણામો છે એમ પ્રજ્ઞાપનાના પરિણામ-પદ ઉપરથી જણાય છે. (૧) ગતિ, (૨) ઇન્દ્રિય, (૩) કપાય, (૪) લેશ્યા, (૫) યોગ, (૬) સ્વયોગ, (૭) જ્ઞાન, (૮) દર્શન, (૯) ચારિત્ર અને (૧૦) વેદ એ જીવના ૬ પરિણામો છે. આ ગતિ-પરિણામ વગેરે પ્રાયોગિક ક-કર્મરૂપ ઉપાધિથી જન્ય છે, કિન્તુ સ્વાભાવિક નથી.

છે. આ શબ્દાદિ ધર્મોને પુદ્ગલના પરિણામ તરીકે ઓળખાવેલા છે. આ ઉપરથી પરિણામોના નામો અને સંખ્યાનો નિર્દેશ પ્રયોજકની વિવક્ષાને અધીન છે એ હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે. પ્રસ્તુતમાં ગ્રંથકાર તો શબ્દ, ગંધ, સૌક્ષ્મ્ય, સ્થૌલ્ય, સંસ્થાન, લેહ, અંધકાર, છાયા, આતપ અને ઉદ્ધોત એમ દસ પ્રકારનો સ્કંધ છે એમ સૂચવે છે. આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ:—

સ ચ સ્કન્ધો દશધા, શબ્દ-વન્ધ-સૌક્ષ્મ્ય-સ્થૌલ્ય-સંસ્થાન-ભેદ-તમશ્-છાયા-સ્તપો-દ્યોતભેદાત્ ।

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો શબ્દાદિ દસને સ્કંધના ધર્મ તરીકે આ ગ્રંથકાર સ્વીકારે છે. આથી એ પ્રશ્ન સ્ફુરે છે કે શું આ વાત ઉચિત છે, કેમકે આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ એ તો પુદ્ગલના ધર્મો છે એટલે કે પરમાણુ અને સ્કંધ બંનેના હોય એમ નથી લાગતું ? આનો ઉત્તર નકારમાં છે. આ વાત તત્ત્વાર્થ (અ. ૫)માં ૨૩મા અને ૨૪મા સૂત્ર એમ બે જૂદા રચવાના કારણથી સ્પષ્ટ થાય છે વિશેષમાં આ વાતને તત્ત્વાર્થરાજ ૦ ટેકો આપે છે, કેમકે ત્યાં ૨૩૪મા પૃષ્ઠમાં કહ્યું છે કે—

“સ્પર્શાદયઃ પરમાણૂનાં સ્કન્ધાનાં ચ ભવન્તિ, શબ્દાદયસ્તુ સ્કન્ધાનામેવ વ્યક્તિરુપેણ ભવન્તિ । સૌક્ષ્મ્યવર્જાં હૃત્યેતસ્ય વિશેષસ્ય પ્રતિપત્યર્થ પૃથક્ યોગ-કરણમ્ । સૌક્ષ્મ્યં તુ અન્યમણુષ્વેવ, આપેક્ષિકં સ્કન્ધેષુ । યદ્યેવં સૌક્ષ્મ્યગ્રહણં પૂર્વસૂત્ર એવ કર્તવ્યમ્ ? इह कारणं स्थौल्यप्रतिपक्षप्रतिपत्त्यर्थम् ”

અર્થાત્ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ એ પરિણામો તો પરમાણુ તેમજ સ્કંધ એમ ઉભયના હોય છે, જ્યારે શબ્દાદિ તો વ્યક્તિરૂપે ફક્ત સ્કંધોને જ હોય છે. સૌક્ષ્મ્ય સિવાયના પરિણામોની આ વિશેષતા સૂચવવા માટે બે સૂત્રો જુદાં રચાયાં છે. અંત્ય સૌક્ષ્મ્ય પરમાણુઓને જ વિષે હોય છે, જ્યારે આપેક્ષિક સૌક્ષ્મ્ય સ્કંધોને જ વિષે હોય છે. આથી એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે એમ હોય તો પછી પૂર્વ (૨૩મા) સૂત્રમાં જ સૌક્ષ્મ્યનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈતો હતો ને ? આનો ઉત્તર એ છે કે સ્થૌલ્ય એ સાક્ષ્યનો પ્રતિપક્ષી છે એ વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે આ પ્રમાણે યોજના કરવામાં આવી છે.^૧

૧ સૂત્રોની પૃથક્ રચના માટે તત્ત્વાર્થરાજ ૦ (૫ ૨૩૫)મા એ પણ કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આથી સ્પર્શાદિ વગેરેની એકજાતીય પરિણામનું સૂચન કરાય છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો દાખલા તરીકે કઠિન સ્પર્શ તે મૃદુ, લઘુ, ગુરુ ઇત્યાદિ સ્પર્શરૂપે ન પરિણમતા જમણા, ત્રણ ગુણા, ચાર ગુણા ચાલ્ત અનંત ગુણા કઠિન સ્પર્શરૂપે પરિણમે છે એ પ્રમાણે મૃદુ વગેરે સ્પર્શો માટે સમજવું. આવી રીતે કોઈ તિક્ત રસ હોય તો તે પોતાની આ તિક્તત્વ જાતિનો કદાપિ ત્યાગ કરતો નથી એટલે કે એની તિક્તતાનું પ્રમાણ જોઈએ તો અનંત ગુણું કે અનંતમે ભાગે થાય, પરંતુ એ મધુરાદિ રસરૂપે તો ન જ પળિયમે. એ જ પ્રમાણે ગંધ અને વર્ણ માટે સમજવું. આગળ જતા ન્યા એમ પણ નિર્દેશાયું છે કે જ્યારે સયોગદશામાં કઠિન સ્પર્શ મૃદુરૂપે પરિણમતો જણાય છે ત્યારે પણ તે પોતાની કઠિન સ્પર્શરૂપ જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિના મૃદુ સ્પર્શરૂપે જ વિનાશ અને ઉત્પાદ અનુભવતો પરિણમે છે.

શબ્દના દસ પ્રકારો—

સ્થાનાંગ (સ્થા. ૧૦, ઉ ૩)ના ૭૦૫ માં સૂત્રમાં નીચે મુજબ શબ્દના દસ પ્રકારો દર્શાવાયા છે:—

“ નીહારિ ૧ પિંડિમે ૨ લુક્ષે ૩, મિન્ને ૪ જર્જારિતે ૫ હિત ।

દીર્ઘે ૬ રહસ્વે ૭ પુહુત્તે ૮ ત, કાકળી ૯ લિંગ્વિણિસ્સરે ૧૦ ॥”

અર્થાત્ (૧) નિહારી-ધંટના અવાગ્ની જેમ ઘોષથી યુક્ત શબ્દ, (૨) પિંડિમ-પિંડથી નિવૃત્ત-ઢક્કાના ધ્વનિની જેમ ઘોષ રહિત, (૩) રૂક્ષ-કાગડા વગેરેના જેવો શબ્દ, (૪) ભિન્ન-કોઠ વગેરેથી અસ્ત વ્યક્તિના જેવો શબ્દ, (૫) જર્જરિત અથવા ઝર્જરિત, (૬) દીર્ઘ-દીર્ઘ વર્ણથી આશ્રિત અથવા મેઘના શબ્દની જેમ દૂર સુધી સંભળાય તેવો શબ્દ, (૭) હ્રસ્વ-હ્રસ્વ વર્ણથી આશ્રિત અથવા વીણા વગેરેના શબ્દના જેવો લઘુ શબ્દ, (૮) પૃથક્ત્વ-અનેક પ્રકારના વાદ્યના યોગને વિષે યમલ શંખ વગેરેના જેવો સ્વર, (૯) કાકળી-સૂક્ષ્મ કંઠ ગીત ધ્વનિ, (૧૦) કિંકિણી સ્વર-ધંટડીનો ધ્વનિ.

શબ્દના ભેદ-પ્રભેદ—

ધંટા અને લાલાની જેમ સંઘાતથી ઉત્પન્ન થતા અને વંશ-દલોની પેઠે વિભિન્ન થતી વેળા ઉત્પન્ન થતા એમ દ્વિવિધ ઉત્પત્તિવાળા શબ્દના ભાષા-શબ્દ અને નોભાષા-શબ્દ એમ મુખ્ય બે પ્રકારો છે. તેમાં ભાષાપર્યાપ્તરૂપ નામ-કર્મના ઉદયવાળા જીવનો શબ્દ તે ‘ ભાષા-શબ્દ ’ છે; ખાકીના શબ્દો ‘ નોભાષા-શબ્દ ’ છે. ભાષા-શબ્દના અક્ષર-સંબંધ અને નોઅક્ષર-સંબંધ એવા બે પેટાવિભાગો છે. વર્ણવ્યક્તિથી યુક્ત શબ્દ તે ‘ અક્ષર-સંબંધ ’ છે, જ્યારે એથી વિપરીત તે ‘ નોઅક્ષર-સંબંધ ’ છે. નોભાષા-શબ્દના બે ભેદ છે:—(૧) આતોદ-શબ્દ અને (૨) નોઆતોદ-શબ્દ. આતોદ એટલે પટલુ વગેરે વાદ્ય ² એનો ધ્વનિ ‘ આતોદ-શબ્દ ’ કહેવાય છે, જ્યારે વશ-દેશટ વગેરેનો અવાજ ‘ નોઆતોદ-શબ્દ ’ કહેવાય છે. આતોદ-શબ્દના તત અને વિતત એવા બે અવાંતર ભેદો છે વળી આ પ્રત્યેકના ધન અને શુષિર એમ બે બે પ્રકારો છે. જે તન્ત્રી, વધ્ ³ વગેરેથી બદ્ધ આતોદ તે ‘ તત ’ છે. તે પિંજનિકા વગેરેની જેમ ધન અને વીણા, પટલુ વગેરેની

આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, અને વર્ણના મુખ્ય મુખ્ય ભેદો એ પરમાણુઓના સ્વભાવરૂપ હોય પરમાણુઓ સ્વભાવથી જ જુદા જુદા છે. એટલે કોઈ પરમાણુ સદાને માટે કઠિન જ છે, તો કોઈક મૃદુ જ, કોઈક સુગંધી તો કોઈક દુર્ગંધી એટલે કે પરમાણુઓની ૮×૫×૨×૫ અર્થાત્ ૪૦૦ જુદી જુદી જાતો હોવાની કલ્પના થાય છે. આ હકીકત શ્વેતાખરોને અભીષ્ટ હોય એમ જણાઈ નથી.

૧ છાયા—

નિહારી પિંડિમો રૂક્ષો મિન્નો જર્જરિત (ઝર્જરિત) હિત ।

દીર્ઘો હ્રસ્વઃ પૃથક્ત્વઃ કાકળી કિંકિણીસ્વરઃ ॥

૨ આના મુખ્યત્વે કરીને ૪૬ પ્રકારો છે. જુઓ રાજપ્રશ્નીયસૂત્ર (સૂ ૨૩).

જેમ શુષિર હોય છે. તતથી વિલક્ષણ લક્ષણથીયુક્ત 'વિતત' છે. એટલે તન્ત્રી વગેરેના શબ્દનો એમાં સમાવેશ થતો નથી. લાણુકની પેઠે એ ધન હોય છે અને કાહલ વગેરેની જેમ તે શુષિર હોય છે. આ પ્રમાણે સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ. ૩)ના ૮૧મા સૂત્રમાં કહ્યું છે. આ સંબંધમાં સ્થાનાંગ (સ્થા. ૪, ઉ. ૪)નું નિમ્ન-લિખિત—

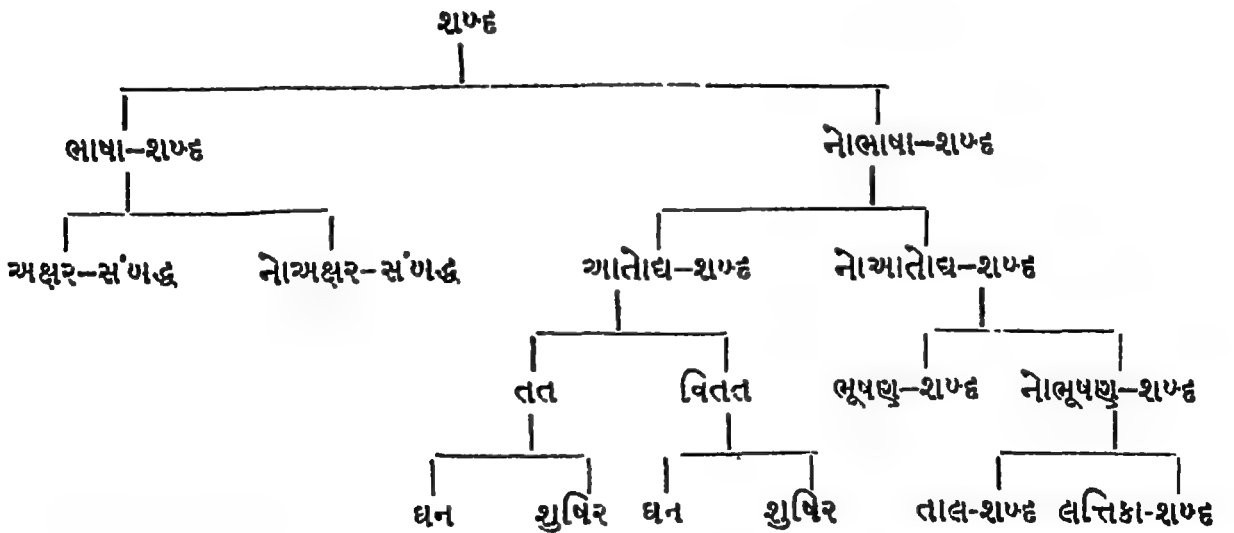
“ તતં વીણાદિકં જ્ઞેયં, વિતતં પટ્ટાદિકમ્ ।

ધનં તુ કાંચતાલાદિ, વંશાદિ શુષિરં મતમ્ ॥ ”

—પદ્ય પણ નોંધી લઇશું.

નોઆતોદ-શબ્દના ભૂષણ-શબ્દ અને નોભૂષણ-શબ્દ એમ બે અવાંતર લેદો છે. નૂપૂર વગેરે અલંકારોનો શબ્દ તે 'ભૂષણ-શબ્દ' છે. જ્યારે જે શબ્દ ભૂષણજન્ય ન હોય તે 'નોભૂષણ-શબ્દ' છે નોભૂષણ-શબ્દના વળી બે લેદો છે:—(૧) તાલ-શબ્દ અને (૨) લત્તિકા-શબ્દ. તાલ એટલે હસ્તતાલ. લત્તિકા એટલે કંસિકા (કાંસા) કે જેનો આતોદરૂપે નિદેશ કરાયો નથી તેનો શબ્દ તે 'લત્તિકા-શબ્દ' છે અથવા પાણિર્ (પગની પાની)ના પ્રહારથી ઉત્પન્ન થતો અવાજ તે 'લત્તિકા-શબ્દ' છે.

આ પ્રમાણે શબ્દના જે પેટા-વિભાગો પડે છે તેની સંકલના નીચે મુજબ આલેખી શકાય:—

શબ્દના છ પ્રકારો—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૪)ના લાખ્ય (પૃ. ૩૫૬)માં સૂચવ્યા મુજબ શબ્દના (૧) તત, (૨) વિતત, (૩) ધન, (૪) શુષિર, (૫) સંબંધ અને (૬) લાષા એમ છ લેદો છે. આ છબ્બે

લેદો પ્રયોગજ શબ્દના છે એમ એની ખૂંડવૃત્તિ (પૃ. ૩૬૦)માં ઉલ્લેખ છે.^૧ એટલે કે ત્યાં સૂચવ્યા મુજબ ભાષા-વર્ગણના પુદ્ગલોના એક પ્રકારના વિશિષ્ટ પરિણામરૂપ શબ્દના નિમિત્ત અનુસાર વિવિધ લેદો પડે છે. તેમાં પ્રયોગજ અને વૈસ્રસિક એવા બે મુખ્ય પ્રકારો છે. તેમાં જીવના પ્રયત્નથી ઉદ્ભવતા શબ્દને 'પ્રયોગજ' સમજવો, જ્યારે જે સ્વાભાવિક રીતે જીવના કે કોઈના પણ પ્રયત્ન વિના જ ઉત્પન્ન થતા શબ્દને 'વૈસ્રસિક' જાણવો. વાદળાંઓની ગર્જના વગેરે વૈસ્રસિક છે. પ્રયોગજ શબ્દો પૈકી 'તત' એ આમડાથી મઢેલા મૃદંગ, પટલ વગેરે વાદ્યોનો શબ્દ છે. 'વિતત' એ તારવાળાં વીણા, સારંગી, ત્રિસરિકા વગેરેનો ધ્વનિ છે. કાંસાના પાત્ર, કાષ્ઠ, શલાકાદિથી ઉદ્ભવતો શબ્દ તે 'ધન' છે. જેમકે ઘંટ, ઝાલર વગેરેનો શબ્દ. કૂંઠ મારીને વગાડાતાં વાંસળી, શંખ, ખંસી વગેરે વાદ્યોનો શબ્દ તે 'શુભિર' છે. કરવત, લાકડી વગેરેના સંઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દ 'સંઘર્ષ' કહેવાય છે. મનુષ્ય વગેરેની વ્યક્ત અને પશુ પંખી વગેરેની અવ્યક્ત બોલીઓ તે 'ભાષા' છે.

શબ્દના ત્રણ લેદો—

અવાજ, નાદ, ધ્વનિ એ બધા શબ્દના પર્યાયો છે. આ શબ્દના (૧) સચિત્ત, (૨) અચિત્ત અને (૩) મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે. તેમાં જીવથી મુખ દ્વારા ઉચ્ચારાતો શબ્દ તે 'સચિત્ત શબ્દ' છે. બે પથરો અકૂળાતાં જે અવાજ થાય છે તે 'અચિત્ત શબ્દ' છે. જીવના પ્રયાસથી મૃદંગાદિકમાંથી જે ધ્વનિ નીકળે છે તે 'મિશ્ર શબ્દ' છે. અહીં મિશ્ર લેદ વ્યવહાર માત્રથી જાણવો.

આ ઉપરાંત શબ્દના શુભ અને અશુભ એવા અથવા વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એમ વિવક્ષા અનુસાર લેદો પડી શકે છે. કણ્ઠને પ્રિય શબ્દ તે 'શુભ' સમજવો, જ્યારે કણ્ઠને કટુ જણાય તે 'અશુભ' શબ્દ જાણવો. મનુષ્ય, પોપટ વગેરેનો શબ્દ તે 'વ્યક્ત' ગણવો, જ્યારે દ્વીન્દ્રિયાદિથી

૧ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૩૦-૨૩૧) પ્રમાણે શબ્દના ભાષાત્મક અને અભાષાત્મક એવા બે મુખ્ય પ્રકારો છે. તેમાં ભાષાત્મક શબ્દના અક્ષરીકૃત (વર્ણાત્મક) અને અનક્ષરીકૃત (અવર્ણાત્મક) એવા બે પ્રકારો છે. તેમાં અક્ષરીકૃત શબ્દ શાસ્ત્રનો અભિવ્યંજક છે અને સંસ્કૃત તેમજ એથી વિપરીત ભેદને લક્ષને આર્ય અને મ્હેચ્છના વ્યવહારનું કારણ છે. અનક્ષરીકૃત શબ્દ દ્વીન્દ્રિયાદિના અતિશય જ્ઞાન-સ્વરૂપના પ્રતિપાદનમાં હેતુરૂપ છે. આ સર્વ શબ્દ પ્રાયોગિક (પ્રયોગજ) છે. અભાષાત્મક શબ્દના પ્રાયોગિક અને વૈસ્રસિક એમ બે ભેદો છે, તેમાં મેધજન્ય શબ્દ વૈસ્રસિક છે, જ્યારે પ્રયોગજના તત, વિતત, ધન અને સૌપિર એમ ચાર પ્રકારો છે. તેમાં આમડાથી આચ્છાદિત એવા પુષ્કર, ભેરી, દફર (એક જાતનું વાદ્ય) વગેરેથી ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ તે 'તત' છે. તારની બનેલી વીણા, સુષોષા વગેરેથી ઉત્પન્ન થતો અવાજ તે 'વિતત' છે. તાલ, ઘંટ વગેરેના અભિધાતથી ઉદ્ભવતો શબ્દ તે 'ધન' છે. વંશ, શંખ વગેરે નિમિત્તરૂપ શબ્દ તે 'સૌપિર' છે આથી જોઈ શકાય છે કે તત્ત્વાર્થના ભાષ્યમાં જે સંઘર્ષ-રૂપ શબ્દનો એક પ્રકાર ગણાયો છે તેને અત્ર પૃથક્ ઉલ્લેખ નથી. તેમજ તેના શેમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે તેમ છે તે પણ સૂચવાયું નથી એથી શું એમ માનવું કે એ ભેદ તત્ત્વાર્થરાજ ના કર્તાને માન્ય નથી ?

પંચેન્દ્રિય તિર્યચ પર્યંતના જીવો પૈકી જેનો જેનો શબ્દ સ્પષ્ટ અક્ષરાત્મક ન હોય તેને ‘અવ્યક્ત’ માનવો.

શબ્દની ઉત્પત્તિ—

આઠ સ્પર્શવાળા અને અત એવ બાહર પરિણામવાળા એવા પુદ્ગલ-સ્કંધો એ શબ્દોનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન છે, જોકે શબ્દ પોતે તો ચાર સ્પર્શવાળો અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળો પુદ્ગલ-સ્કંધ છે. આઠ સ્પર્શવાળા અને બાહર પરિણામવાળા પુદ્ગલ-સ્કંધમાંથી જીવના યથાયોગ્ય પ્રયત્ન વડે અથવા સ્વાભાવિક રીતે—એ સ્કંધમાં કોઈ વિકાર થવાથી એ સ્કંધમાં રહેલા ભાષા-વર્ગણાને યોગ્ય એવા પુદ્ગલો શબ્દરૂપે પરિણમે છે અને આ ભાષા વર્ગણા અતુઃસ્પર્શી છે. વિશેષમાં શબ્દની ઉત્પત્તિ ઔદારિક, વૈકિય અને આહારક એ ત્રણે દેહ દ્વારા જીવ કરે છે, પરંતુ તેજસ કે કાર્મણ્યદિ કોઈ પણ સ્કંધમાંથી એની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. વળી પત્થરાદિ અજીવ દ્રવ્યોમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તે અજીવ દ્રવ્યો પણ નિર્જીવ ઔદારિક દેહ જ બાજીવા.

કોણ કેવો શબ્દ સાંભળે છે ?—

શબ્દ-દ્રવ્યથી આખો લોક વ્યાપ્ત છે. વક્તાએ વચન-યોગથી શબ્દરૂપે છોડેલો દ્રવ્ય-સમૂહ તે ‘ભાષા’ છે અથવા જે બોલાય તે ‘ભાષા’ છે. ભાષાસમગ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા કોઈ વક્તાનો અથવા અન્ય ભેરી વગેરેનો જે શબ્દ સાંભળે છે તે ‘મિશ્ર શબ્દ’ છે. અને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા કે જે ‘વિશ્રેણિ’ પણ કહેવાય છે તે મૂળ શબ્દ-દ્રવ્ય વડે વાસિત બીજા દ્રવ્યો માત્રને સાંભળે છે, પણ મૂળ શબ્દ-દ્રવ્યોને સાંભળી શકતો નથી. શ્રેણિ એટલે આકાશ-પ્રદેશની પંક્તિ. આ પંક્તિઓ લોકના મધ્યમાં બોલનારાની પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે એમ છ એ દિશાઓમાં હોય છે. ભાષાની સરખી દિશાએ જ આકાશ-પ્રદેશની પંક્તિરૂપ સમગ્રેણિ તે ‘ભાષાસમગ્રેણિ’ કહેવાય છે.

વક્તાએ છોડેલાં શબ્દ-દ્રવ્યો અને એ શબ્દ દ્રવ્યો વડે ભાવિત થાને વાસિત થયેલાં વચ્ચેનાં બીજાં શબ્દ-દ્રવ્યો એ જાંને મળીને ‘મિશ્ર શબ્દ’ કહેવાય છે. એવા મિશ્ર શબ્દોને સમગ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે, પરંતુ કેવળ વાસક શબ્દોને અર્થાત્ વક્તાએ શબ્દપણે છોડેલા શબ્દ-દ્રવ્યોને કે કેવળ વાસ્ય શબ્દોને અર્થાત્ મૂળ શબ્દ-દ્રવ્યો વડે વાસિત થયેલાં એવાં વચ્ચેનાં શબ્દ-દ્રવ્યોને તે સાંભળી શકતો નથી. વક્તાએ શબ્દપણે છોડેલાં શબ્દ-દ્રવ્યોથી કે ભેરી વગેરેનાં શબ્દ-દ્રવ્યોથી વચ્ચે રહેલા શબ્દ-યોગ્ય પુદ્ગલોમાં શબ્દરૂપે પરિણમેલાં જે શબ્દ-વર્ગણાનાં પુદ્ગલ-દ્રવ્યો છે તે ‘વાસિત શબ્દ’ કહેવાય છે. આવા વાસિત શબ્દોને જ વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે, પરંતુ વક્તાએ છોડેલાં શબ્દ-દ્રવ્ય તે સાંભળતો નથી, કેમકે તે દ્રવ્યો તો શ્રેણિ અનુસાર ગતિ કરતાં હોવાથી વિશ્રેણિમાં-વિદિશામાં જતાં નથી. વળી એ શબ્દ-દ્રવ્યોને વિશ્રેણિમાં ગમન કરવા માટે ભીંત વગેરેનો પ્રતિઘાત પણ નિમિત્તરૂપ બની શકતો નથી, કેમકે એવો પ્રતિઘાત ઢેકાં વગેરે સ્થૂલ દ્રવ્યોને વિદિશામાં જવામાં નિમિત્તભૂત બની શકે છે, પરંતુ શબ્દ-દ્રવ્ય તો સૂક્ષ્મ હોવાથી એને માટે કોઈ પ્રતિઘાત નિમિત્તભૂત થઈ શકે તેમ નથી.

કહેવાની મતલબ એ છે કે વક્તાએ છોડેલાં શબ્દ-દ્રવ્યોની તો શ્રેણિ અનુસાર ગતિ થાય છે. વળી એ શબ્દ-દ્રવ્યોનો પ્રતિધાત થતો નથી—એને રખાવના પહોંચતી નથી, કેમકે શબ્દ-દ્રવ્યો એટલા બધાં સૂક્ષ્મ છે કે ભીંત વગેરે તેના પ્રતિધાતક બની શકે તેમ નથી. વિશેષમાં શબ્દ જે સમયમા નીકળે છે ત્યાર પછીના સમયમાં એ શબ્દ-દ્રવ્યમાં શ્રવણ-જનક શક્તિ રહેતી નથી. અર્થાત્ શબ્દો નીકળે ત્યાર પછીના સમયોમાં શબ્દરૂપે—ભાષા-પરિણામરૂપે રહેતા નથી, કેમકે ભાષ્યમાણ હોય તે જ ભાષા છે; ભાષા-સમય પછીની કે પહેલાની ભાષા તે ભાષા નથી. જોકે ચાર સમયે લોક ભાષા વડે પૂર્ણ થાય છે તોપણ તેમાં એ દ્વિતીયાદિ સમયોમાં ભાષા-દ્રવ્ય વડે વાસિત થયેલાં દ્રવ્યોને જ ભાષાપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણેનાં કારણોને લીધે વક્તાએ મૂકેલાં શબ્દ-દ્રવ્યોને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા સાંભળતો નથી, પરંતુ એ શબ્દ-દ્રવ્યો વડે વાસિત થયેલા બીજાં શબ્દ-દ્રવ્યોને જ સાંભળે છે.

ન્યારે વક્તાએ છોડેલાં ભાષા-દ્રવ્યો પ્રથમ સમયે (સર્વ) દિશામાં જ (લોકાંત પર્યંત) જાય છે, અને એક સમય પછી તો ભાષાપણુ તેઓ રહેતાં પણ નથી તો એ શબ્દ-દ્રવ્યો વડે વાસિત થયેલા શબ્દ-દ્રવ્યો બીજા સમયે વિદિશામાં જાય છે એમ થયું. આથી કરીને દિશામાં અને વિદિશામાં રહેલા શ્રોતાઓને જુદા જુદા સમયે શબ્દ સંભળાવો જોઈએ અને તેમ ન થતાં એકી સાથે જ શબ્દ સંભળાય છે તો તેનું શું કારણ છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે વસ્તુતઃ શ્રેણિ અને વિશ્રેણિમા રહેલા શ્રોતાઓને જુદા જુદા સમયમા જ શબ્દ સંભળાય છે, પરંતુ સમય અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી આ ભેદ કળાતો નથી.

ભાષા-દ્રવ્યના ગ્રહણ અને વિસર્જન પરત્વે યોગ-વિચાર—

કયા યોગ દ્વારા ભાષા-દ્રવ્યનાં ગ્રહણ તેમજ વિસર્જન થાય છે અને તે કેવી રીતે થાય છે તેનો હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. યોગનો અર્થ વ્યાપાર છે. એનાં અપર નામો કર્મ અને ક્રિયા છે. આ યોગના (૧) કાયિક, (૨) વાચિક અને (૩) માનસિક એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં કાય-યોગ વડે સર્વે બોલનારાઓ શબ્દ-દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરે છે અને વચન-યોગ વડે તેનું વિસર્જન કરે છે. શરીરના ઔદારિક વગેરે પાંચ પ્રકારો હોવાથી કાય-યોગના પણ પાંચ પ્રકારો પડે છે, પરંતુ તેમાં અત્ર કાય-યોગથી ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક એ ત્રણ જ સમજવાના છે, કે જે દ્વારા વચન-દ્રવ્ય ગ્રહણ કરાય છે. આ ત્રણનો જ અત્ર ઉદ્દેશ કરવાનું કારણ એ છે કે ઔદારિકાદિ ત્રણ શરીરોમાં જ જીવના પ્રદેશો હોય છે; બાકીનાં તૈજસ અને કાર્મણુ એ બે શરીરોમાં આત્મ-પ્રદેશો નથી, જોકે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરો આત્મ-પ્રદેશોમાં હોય છે.^૧

૧ આથી કરીને ભિક્ષુનું પાત્ર ધત્યાદિની પેઠે જીવ અને તેના પ્રદેશોનો ભેદ ન સમજવો. એટલે કે જેમ ભિક્ષુથી ભિક્ષુનું પાત્ર ભિન્ન છે તેમ આત્મા કંઈ આત્મ-પ્રદેશોથી ભિન્ન નથી. વળી આ ઉપરથી આત્મા પ્રદેશ રહિત છે એમ માનનારાઓના મતનું પણ નિરસન થયું સમજવું. જેમકે પત્નિ તણિયા સાથે સંબંધ ધરાવનારા આત્મ-પ્રદેશો મરનક સાથે સંબંધ ધરાવનારા આત્મ-પ્રદેશોથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન માનીએ તો જીવ સપ્રદેશી કહેવાશે—ભિન્ન ભિન્ન જીવો એક શરીરમાં માનવા પડશે અને જો અભિન્ન માનીશું તો શરીરના સર્વ અવયવો એકરૂપ હોવા જોઈએ, કેમકે આત્મ-પ્રદેશો અભિન્ન હોવાથી તેઓ જ્યાં મળ્યા જ્યાં જોઈએ.

જુઓ વિશેષાં (ગા. ૩૭૪)ની વૃત્તિ. ઔદારિકાદિ શરીરગત જીવ-પ્રદેશો વડે બોલવાનો અભિપ્રાય ઇત્યાદિ સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં ભાષા-દ્રવ્યનો સમૂહ ગ્રહણ કરાય છે અને તે વડે વક્તા બોલે છે, પરંતુ અપર્યાપ્ત દશામાં કે બોલવાની ઇચ્છા ન હોય ત્યારે કોઈ બોલતું નથી.

વચન-યોગનું સ્વરૂપ—

હવે વચન-યોગનો વિચાર કરવો રહ્યો. આ સંબંધમાં બે વિકલ્પો સ્ફુરે છે:—(૧) વક્તાએ મૂકેલ ભાષા-દ્રવ્યના સમૂહરૂપ વાચ્યા તે ‘ વચન-યોગ ’ છે કે (૨) એ ભાષા-દ્રવ્યના સમૂહને મૂકવામાં કારણભૂત કાયાનો વ્યાપાર તે ‘ વચન-યોગ ’ છે ? યોગનો અર્થ તો શરીર અને જીવનો વ્યાપાર થાય છે અને ભાષા કંઈ જીવના વ્યાપારરૂપ નથી. એ તો રસ, ગંધ વગેરેની પેઠે પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે, જ્યારે જીવના વ્યાપારરૂપ યોગ તો પુદ્ગલના પરિણામરૂપ નથી. વળી ભાષા વડે કંઈ પણ મૂકાતું નથી, ઉલટી એ જાતે મૂકાય છે જે કર્મ હોય તે કરણ ન થાય. અહીં ભાષા મૂકાય છે, વાસ્તે ભાષા જ કર્મ છે; તેથી કરીને ભાષાને વચનયોગ તરીકે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. જો બીજા વિકલ્પથી કાયાના વ્યાપારને વચનયોગ કહીશું તો કાય-યોગ વડે શબ્દ મૂકાય છે એમ કહેવું જોઈએ, નહિ કે વચન-યોગ વડે.

બીજા વિકલ્પનું સમાધાન એ છે કે કાયાના વ્યાપાર-વિશેષો જ મનોયોગ અને વચન-યોગ છે, પરંતુ કાયાના સામાન્ય વ્યાપારો તે મનોયોગ અને વચન-યોગ નથી, કેમકે દેહધારી જીવને કોઈ પણ અવસ્થામાં કાય-યોગનો અભાવ નથી, સર્વ અવસ્થાઓમાં તેનો સદ્ભાવ જ છે, કેવળ અશરીરી સિદ્ધાંતે જ કાય-યોગ નથી. માટે ભાષા નીકળતી વખતે વચનયોગરૂપ વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાય-યોગ જ છે.

જો આ પ્રમાણે વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાયયોગ જ મનોયોગ અને વચનયોગ છે તો પછી એ મનો-યોગ અને વચન-યોગની કથા શા માટે કરવી ? આનો ઉત્તર એ છે કે જોકે સર્વ સ્થિતિમાં કાય-યોગ અનુગત છે તોપણ જે યોગવડે મનો-દ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે તે ‘ મનો-યોગ ’ અને જેના વડે વચન-દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરાય છે તે ‘ વચન-યોગ ’ કહેવાય છે. તેમાં જે કાય-યોગવડે વચન મૂકાય છે તે ‘ વચન-યોગ ’ છે અને જે કાય-યોગવડે મનો-દ્રવ્યનો ચિન્તનમાં ઉપયોગ કરાય છે—મનન કરાય છે તે ‘ મનો-યોગ ’ છે. આ પ્રમાણે એક કાય-યોગ જ ઉપાધિના ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો છે; બાકી વસ્તુગત્યા તો સર્વત્ર કાય-યોગ જ છે. કાય-યોગ વડે જ તે તે વચન અને મનને યોગ્ય પુદ્ગલ-દ્રવ્ય ગ્રહણ કરાતાં હોવાથી શ્વાસોચ્છ્વાસની પેઠે મનો-યોગ અને વચન-યોગ પણ કાય-યોગ જ છે.

યોગોની સંખ્યા—

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે સર્વત્ર કાય-યોગપણું સમાન હોવા છતાં જેમ મનો-યોગ અને વચન-યોગને કાય-યોગથી જુદા ગણ્યા છે તેમ શ્વાસોચ્છ્વાસને પણ કાય-યોગથી જુદો ગણી

તેને યોગી યોગ તરીકે શા સાડ ન સ્વીકારવો જોઈએ ? શ્વાસોચ્છ્વાસની મુખ્યતાએ શ્વાસોચ્છ્વાસ મૂકવામાં પણ જીવનો વ્યાપાર સ્વતંત્ર છે તો તેને પણ જીવો યોગ કેમ ન માનવો ? વળી જો એ માન્યતા અયોગ્ય જ હોય તો મનો-યોગ અને વચન-યોગને કાય-યોગથી જીવો ગણી તેમને માટે યોગ એવી સંજ્ઞા શા સાડ રાખવી ? એટલે કે સર્વત્ર કાય-યોગ સમાન હોવાથી કયાં તો એક કાય-યોગ જ માનવો કે કયાં તો ઉપાધિના ભેદથી ચાર યોગો માનવા. આનો ઉત્તર એ છે કે લૌકિક અને લોકોત્તર વ્યવહારની સિદ્ધિ માટે જ મનો-યોગ અને વચન-યોગને કાય-યોગથી જીવો ગણ્યા છે અને શ્વાસોચ્છ્વાસને જીવો ગણ્યો નથી. વળી જેમ વચન-યોગ અને મનો-યોગનાં ફળો કાય-યોગથી જીવો જણાય છે અર્થાત્ સ્વાધ્યાય કરવો, ખીજને પ્રતીતિ કરાવવી વગેરે વાણીનું ફળ છે તેમજ ધર્મ-ધ્યાન, ચિન્તન વગેરે મનનું ફળ છે, તેમ શ્વાસોચ્છ્વાસનું ફળ કાય-યોગથી જીવો જણાતું નથી તેથી શ્વાસોચ્છ્વાસનો કાય-યોગમાં અન્તર્ભાવ કરાય છે. આ જીવે છે એવી પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરવારૂપ ફળ જોડે શ્વાસોચ્છ્વાસનું છે, પરંતુ જો એટલા ઉપરથી એને જીવો યોગ ગણીએ તો દોષવું, વળગવું વગેરે વ્યાપાર પણ ભિન્ન ગણાય અને તેથી તે તે ક્રિયાઓને પણ જીવો જીવો યોગ માનવા પડે. વાસ્તે વિશિષ્ટ વ્યવહારના અંગભૂત અને અન્યને પ્રતીતિ કરાવવાના ફળરૂપ મનો-યોગ અને વચન-યોગ હોવાથી એ બેને કાય-યોગથી ભિન્ન ગણ્યા છે અને શ્વાસોચ્છ્વાસને તેમ ગણ્યો નથી. અથવા તો મનો-યોગ અને વચન-યોગ બંને સ્વતંત્ર છે. કાય-યોગ વડે ગ્રહણ કરેલાં વચન-દ્રવ્યના સમૂહરૂપ સહકારિ-કારણ દ્વારા શબ્દ બોલવા માટે જે જીવનો વ્યાપાર છે તે ‘વચન-યોગ’ કહેવાય છે; અને કાય-યોગ વડે ગ્રહણ કરેલાં મનો-દ્રવ્યના સમૂહરૂપ સહકારિ-કારણ દ્વારા વસ્તુના ચિન્તન માટે જે જીવનો વ્યાપાર છે તે ‘મનો-યોગ’ કહેવાય છે. આ લક્ષણોમાં જોડે શબ્દ નીકળતી વખતે અને ચિન્તન કરતી વેળાએ કાયાનો વ્યાપાર છે તોપણ તેનો અર્હો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો નથી; પરંતુ વચન-દ્રવ્ય અને મનો-દ્રવ્યની મુખ્યતાએ જીવનો વ્યાપાર કહ્યો છે તેથી વચન-યોગ અને મનો-યોગ એ બંને સ્વતંત્ર છે એમ જાણવું, પરંતુ વિશિષ્ટ કાય-યોગરૂપ છે એમ ન સમજવું.

ભાષા-દ્રવ્યના ગ્રહણ અને વિસર્જનના સમય સંબંધી મત-ભેદ—

જેમ એક ગામથી બીજું ગામ અન્તર રહિત હોવા છતાં ‘આમાન્તર’ કહેવાય છે અથવા એક પુરુષથી બીજો પુરુષ પણ અન્તર રહિત હોવા છતાં ‘પુરુષાન્તર’ કહેવાય છે, તેમ એક સમયથી પછીનો બીજો સમય અન્તર રહિત હોવા છતાં ‘સમયાન્તર’ કહેવાય છે. અત્ર સમયાન્તરથી આ પ્રમાણે સમજવાનું છે. પ્રત્યેક સમયાંતરે ભાષાના પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરાય છે અને તેનું વિસર્જન થાય છે. કેટલાકની માન્યતા એવી છે કે એકેક સમયના અંતરે ગ્રહણ અને વિસર્જન થાય છે. શ્રીજિનભદ્રગણિ આ માન્યતાને અયોગ્ય ગણે છે અને તે માટે કારણ દર્શાવતાં કહે છે કે આમ માનવાથી તો વિચિત્ર આવલીરૂપ ધ્વનિ પ્રાપ્ત થાય અર્થાત્ અંતરે અંતરે છૂટી પડેલી રતનાવલીની માફક શબ્દ અને તેનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય વળી અંતરે અંતરે ગ્રહણ કરવાના સમયોમાં સર્વને સંભળાય નહિ. વિશેષમાં નીચે મુજબના અજ્ઞાપના (પ. ૧૧) ના “અણુસમયવિરહિયં નિરતરં ગિણહૃ” એ સૂત્ર સાથે વિરોધ આવે. અર્થાત્-દરેક

સમયે અવિરહિતપણે નિરંતર ગ્રહણ કરે છે. આથી કરીને દરેક સમયે નિસર્ગ (વિસર્જન)નું પ્રતિપાદન થયેલું સમજવું; કેમકે ગ્રહણ કરેલાનો ખીળ સમયમાં અવશ્ય ત્યાગ થવો જોઈએ.

અત્ર એ પ્રશ્ન સંભવે છે કે ગ્રહાપના (પ. ૧૧)ના નિમ્ન-લિખિત—

“ સંતરં નિસિરહ, નો નિરંતરં નિસિરહ; एगेणं समयेणं गिण्हह, एगेणं समयेणं निसिરह ”

સૂત્રનો ભાવાર્થ ‘ સાન્તર મૂકે છે, નિરન્તર મૂકતો નથી, એક સમયે ગ્રહણ કરે છે અને એક સમયે મૂકે છે ’ એ પ્રમાણેનો વિચારતાં અન્તર સહિત મૂકવાનું આગમોક્ત જણાય છે તેનું કેમ ? આનો ઉત્તર એ છે કે આ સૂત્રનો અર્થ વિષયના વિભાગ પૂર્વક સમજવાનો છે. અર્થાત્ ત્યાં જે અંતર સહિત મૂકવાનું કહ્યું છે તે ભાષા-દ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ કહ્યું છે; કેમકે પ્રથમ સમયે ગ્રહણ કરેલું ભાષા-દ્રવ્ય પ્રથમ સમયમાં ન જ નીકળે, પરંતુ ખીળ સમયમાં નીકળે છે. એવી રીતે ખીળ સમયમાં ગ્રહણ કરેલ ભાષા-દ્રવ્યનું ત્રીજા સમયમાં વિસર્જન થાય છે. આ પ્રમાણે ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ ત્યાગ અંતર સહિત છે, કેમકે નહિ ગ્રહણ કરેલાનો ત્યાગ સંભવતો નથી; પરંતુ સમયની અપેક્ષાએ નિરંતર છે. કારણ કે દ્વિતીયાદિ સર્વ સમયોમા ત્યાગ હોય છે જ.

આ ઉપરથી કેાઈ એમ કરવા તૈયાર થાય કે જેમ ત્યાગ ગ્રહણની અપેક્ષાએ અંતર સહિત છે તેમ ગ્રહણ પણ ત્યાગની અપેક્ષાએ અંતર સહિત જ હોવું જોઈએ તો એ કથન સમુચિત નથી; કેમકે ગ્રહણ સ્વતંત્ર છે, જ્યારે ત્યાગ તો પરતંત્ર છે, કેમકે ત્યાગ ગ્રહણને અધીન છે—ગ્રહણ કર્યા પછી ત્યાગ થાય છે, પણ ત્યાગ કર્યા સિવાય ગ્રહણ ન થાય એવો નિયમ નથી, કેમકે પ્રથમ સમયે ત્યાગ સિવાય પણ ગ્રહણ થાય છે. આ પ્રમાણે ગ્રહણ સ્વાધીન છે અને ત્યાગ પરાધીન છે, તેથી “ સંતરં નિસિરહ ” નો અર્થ ધરાધર સંગત થાય છે. “ નો નિરંતરં નિસિરહ ” થી એ સૂચવાય છે કે નિરંતર ત્યાગ થાય નહિ તેમજ ગ્રહણ અને ત્યાગ એ બંને યુગપત્ સંભવતાં નથી પરંતુ પૂર્વ સમયે ગ્રહણ અને ઉત્તર સમયે ત્યાગ થાય છે. “ एगेणं समयेणं गिण्हह, एगेणं समयेणं निसिરह ” નો ભાવાર્થ એ છે કે પ્રથમ સમયે ગ્રહણ જ થાય છે, ત્યાગ થતો નથી; દ્વિતીયાદિ સમયથી આરંભીને ત્યાગની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ થાય છે એટલે કે પહેલા સમયે કેવળ ગ્રહણ, છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ અને વચલા સમયોમાં ગ્રહણ અને ત્યાગ બંને થાય છે, કેમકે એક સમયમાં બે ઉપયોગનો નિષેધ છે, નહિ કે બે (કે તેથી વધારે) ક્રિયાઓનો.

ભાષા-દ્રવ્ય વડે સંપૂર્ણ લોકની વ્યાપ્તિ માટેનું કાલ-માન—

પ્રયત્નની તીવ્રતા અને મંદતા પ્રમાણે ભાષાને લોકમાં વ્યાપ્ત થવામાં વખત લાગે છે. જેમકે કેાઈ હૃદયના રોગથી મંદ પ્રયત્નવાળો વક્તા ભાષા-દ્રવ્યને લેધા વિના તેને મૂકે છે એટલે

કે તે અભિન્ન ભાષા-દ્રવ્યો મૂકે છે, જ્યારે કોઈ નીરોગી તીવ્ર પ્રયત્નવાળો વક્તા ગ્રહણ અને ત્યાગના પ્રયત્ન વડે ભાષા-દ્રવ્યને ભેદીને-તેના સૂક્ષ્મ ટુકડા કરીને મૂકે છે. અભિન્ન ભાષા-દ્રવ્યો અસંખ્યાત ^૧અવગાહના-વર્ગણા પર્યંત જઈને ભેદાય છે અને સંખ્યાત યોજન ગયા પછી એ દ્રવ્યોમાંથી ભાષા-પરિણામ નાશ પામે છે એથી આ દ્રવ્યો લોકાંતને સ્પર્શી શકતાં નથી. ભિન્ન દ્રવ્યો સૂક્ષ્મ અને ઘણાં હોવાથી અનંતગુણી વૃદ્ધિ પામીને લોકાંતને સ્પર્શે છે.-છએ દિશાઓમાં લોકાંત પર્યંત જાય છે અને પરાઘાત દ્વારા વાસના-વિશેષથી જે દ્રવ્યમાં ભાષા-પરિણામ ઉત્પન્ન થયો હોય તેવી ભાષા વડે અવશિષ્ટ સંપૂર્ણ લોકને પૂર્ણ કરે છે.

આ ઉપરથી એ હકીકત પણ ફલિત થાય છે કે મન્દ પ્રયત્નવાળા વક્તાએ મૂકેલાં દ્રવ્યો તો લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે જ હોય છે, કેમકે દંડાદિના ક્રમપૂર્વક એ દ્રવ્યો વડે લોક પૂરાતો નથી. લોક પૂરવાને માટે તો મહાતીવ્ર પ્રયત્નની અપેક્ષા રહેલી છે. ભલે પછી તે કાર્ય ત્રણ સમયમાં થાય, ચાર સમયમાં કે પાંચ સમયમાં થાય.

કેટલાકોનું કહેવું એમ છે કે ત્રણ સમયમાં સમગ્ર લોક ભાષા-દ્રવ્યથી પૂરાય છે. જેમકે લોકના મધ્ય ભાગમાં રહેલા કોઈ મહાપ્રયત્નવાન વક્તાએ મૂકેલા ભાષા-દ્રવ્યો પ્રથમ સમયમાં જ છએ દિશામાં જાય છે-છ દંડરૂપ થઈ રહે છે, કેમકે જીવ અને સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોની ગતિ શ્રેણિને અનુસાર હોય છે. છએ દિશામાં ગયેલા દંડરૂપ દ્રવ્યો ખીજ સમયમાં ચારે દિશામાં શ્રેણિ અનુસાર વાસિત દ્રવ્યોથી ફેલાઈને છ મંથાનરૂપ થાય છે. આ દંડ અને મંથાન બેકે લંબાઈમાં તો લોકાંતસ્પર્શી હોય છે તોપણ વક્તાના મુખમાંથી નીકળેલ હોવાથી જડાઈમાં ચાર અંગુલાદિ પ્રમાણવાળા હોય છે. આ પ્રમાણે એ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે જ છે. એથી એમ બેધડક કહી શકાય છે કે ચૌદ રજજી જેટલા ઊંચા લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે પહેલા અને ખીજ સમયે લોક-વ્યાપિની ભાષાને અસંખ્યાતમા ભાગ જ હોય છે પરંતુ એથી વિશેષ હોતો નથી, ત્રીજ સમયે મંથાનના આતરં પૂરાવાથી સર્વ લોક ભાષા-દ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે.

‘સ્વયંભૂરમણ’ સમુદ્રના છેલ્લા છેડાવાળા લોકાન્તથી એટલે કે અલોકની અત્યંત નજીક રહીને બોલનારાના અથવા ‘ત્રસ-નાડીની’ ^૨બહાર ચાર દિશામાંથી કોઈ પણ દિશામાં રહીને બોલનારાના ભાષા-દ્રવ્યથી ચાર સમયમાં સમગ્ર લોક પૂર્ણ થાય છે. જેમકે ‘સ્વયંભૂરમણ’ સમુદ્રના પશ્ચિમતટ આગળના લોકાન્તમા રહીને અથવા ‘ત્રસનાડી’ની બહાર પશ્ચિમ દિશામા રહીને બોલનારાનાં ભાષા-દ્રવ્યો પ્રથમ સમયમાં ચાર અંગુલાદિ જડાઈવાળો અને એક રજજી લાંબા દંડરૂપ થઈ તિરછોઈ ‘સ્વયંભૂરમણ’ સમુદ્રના પૂર્વ તટવર્તી લોકાન્ત સુધી જાય છે ત્યાર

૧ એકેક ભાષા-દ્રવ્યના જે સ્કંધ છે તેના આધારરૂપ એવો અસંખ્યેય પ્રદેશવાળો ક્ષેત્ર-વિભાગ તે ‘અવગાહના’ કહેવાય છે. અવી અવગાહનાનો સમૂહ ‘અવગાહના-વર્ગણા’ કહેવાય છે એટલે કે અનંત ભાષા-દ્રવ્યના સ્કંધોના આધારભૂત ક્ષેત્રવિશેષરૂપ અવગાહનાઓનો સમુદાય તે ‘અવગાહના-વર્ગણા’ છે.

૨ ત્રસ-નાડીની બહાર ત્રસ જ ન હોવાથી ત્યા કોણુ મોલે એવી શંકા જરૂર અત્ર ઉદ્ભવે, પરંતુ એના નિરસનાથે સચવવાનું કે એક તો આ પ્રમાણે વિશેષા૦ (ગા ૩૮૫)ની વૃત્તિમા ઉલ્લેખ છે અને ખીજુ આ કથનાની દૃષ્ટિએ ધરી શકે તેમ લાગે છે.

આદર્શ જીવન સમયમાં આ દંડમાંથી ઉપર નીચે ચોક્કસ રજીસ્ટ્રી લાંબો અને પૂર્વ પશ્ચિમ તિરછો એક રજીસ્ટ્રીની પહોળાઈવાળો પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યોનો દંડ થાય છે. અને લોકના મધ્યમાં રહી બોલનારાનાં ભાષા-દ્રવ્યોના દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશામાં પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યના ચાર અંશ-લાદિ જેટલા જડા અને એક રજીસ્ટ્રી પહોળા એવા બે દંડો નીકળીને 'સ્વયંભૂરભણ' સમુદ્રના દક્ષિણ ઉત્તરવર્તી લોકાન્ત સુધી જાય છે. આમ હોવાથી ચાર અંશલાદિ જડા અને એક રજીસ્ટ્રી જેટલું પહોળું એવું સર્વત્ર લોકના મધ્યમાં ગોળ છત્વર થાય છે. આ પ્રમાણે થયા પછી ત્રીજા સમયે જીવે નીચે રહેલા દંડમાંથી ચારે દિશામાં ફેલાયેલો પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યોનો સમુદાય મંથાનરૂપે પરિણમે છે અને લોકના મધ્યમાં રહેલા, દરેક જાણુએ એક રજીસ્ટ્રી જેટલા ફેલાયેલા છત્વરથી ઉપર નીચે ફેલાયેલો વાસિત દ્રવ્યનો સમૂહ સમગ્ર ત્રસ-નાડીને પૂરી દે છે. આમ થતા ઉપર નીચે રહેલ દંડ અને મંથાન ભાવે સંપૂર્ણ ત્રસ-નાડી પૂરાય છે. આટલું ક્ષેત્ર એ લોકનો સંજ્યાતમો ભાગ છે અને તેથી કરીને ચાર સમયની વ્યાપ્તિના ત્રીજા સમયમાં લોકના સંજ્યાતમા ભાગે સર્વલોકવ્યાપિની ભાષાનો પણ સંજ્યાતમો ભાગ હોય છે એમ કલિત થાય છે. ચોથા સમયમાં મંથાનનાં આંતરાં પૂરાતાં ભાષા-દ્રવ્ય સર્વ લોકમાં વ્યાપે છે.

ત્રસ-નાડીની જહાર કોઈ પણ વિદિશામાં રહીને બોલનારાના ભાષા-દ્રવ્યથી સંપૂર્ણ લોક પૂરાતાં પાંચ સમય વ્યતીત થાય. પ્રથમ સમયમાં વિદિશામાંથી નીકળેલા ભાષા-દ્રવ્યો લોક-નાડી યાને ત્રસ-નાડીની જહાર દિશાઓમાં આવે, અને જીવન સમયમાં 'લોક-નાડીમાં પ્રવેશ કરે. બાકીના ત્રણ સમયને લગતી હકીકત ચાર સમયની વ્યાપ્તિ અનુસાર ઘટાવી લેવી.

ત્રીજા સમયમાં લોકના સંજ્યાતમા ભાગે ભાષાનો સંજ્યાતમો ભાગ હોય છે, કેમકે આ પાંચ સમયની વ્યાપ્તિમાં દંડ-સમયથી તેનો અસંખ્યેય ભાગ હોવાપણું કહેલું છે. ચોથા સમયમાં લોકના સંજ્યાતમા ભાગે ભાષાનો સંજ્યાતમો ભાગ હોય છે અને પાંચમા સમયમાં તે મંથાનનાં આંતરાઓ પૂરાતાં ભાષા-દ્રવ્ય સર્વ લોકમાં વ્યાપી જાય છે.

નિયુક્તિકારના કથનની સંગતિ—

આ પ્રમાણે ભાષા-દ્રવ્ય દ્વારા લોક-વ્યાપ્તિનો વિચાર પૂર્ણ થયેલો ગણીએ તે પૂર્વે એ સંબંધમાં કેટલીક શંકાઓ અને તેના સમાધાનો રજી કરવા આવશ્યક સમજાય છે. નિયુક્તિમાં માત્ર ચાર સમયે જ સમગ્ર લોક ભાષા-દ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે એમ કહ્યું છે, જ્યારે આપણે તો ત્રણ અને પાંચ સમયોની પણ વાત કરી ગયા તો શું તે અનુચિત નથી ? આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ ત્રાજવાની દાડીને વચમાંથી પકડતાં તેના આદ્ય અને અન્તિમ ખંને છેડાતું ગ્રહણ થઈ જાય છે તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ ચાર સમયરૂપ મધ્યનું ગ્રહણ કરવાથી એના આદ્યવર્તી ત્રણ સમયનું અને અંતવર્તી પાંચ સમયનું પણ ગ્રહણ નિયુક્તિકારે કયું જ છે એમ સમજવું,^૩

૧ વિશેષાબ્દી ટીકાના ૨૨૩મા પત્રમાં આ શબ્દ વપરાયો છે, પરંતુ તેનો અર્થ ધ્યાનમાં આવતો નથી.

૨ આનું જીલું નામ 'ત્રસ-નાડી' છે.

૩ ચાર સમયનો વિગ્રહ હોવા છતાં ભગવતીના 'મહાસંધ' ઉદ્દેશકમાં ત્રણ સમયનો વિગ્રહ-કલ્પો છે એ હકીકત અત્ર ઉદાહરણરૂપે વિચારી લેવી

કેમકે સૂત્રની પ્રવૃત્તિ વિચિત્ર પ્રકારની છે; કેાઇ વાર સૂચના આંશિક અહણુ હાય છે અને કેાઇ વાર સંપૂર્ણ; વળી કેાઇ વેળા કારણવશાત્ કુમ રૂઢિત સૂત્રોત્તી યોજના હાય છે તો કેાઇક વેળા કુમ સહિત.

ચાર સમયની લોક વ્યાપ્તિના સંબંધમાં મતાંતર—

ચાર સમયની લોક-વ્યાપ્તિ વિષે એવો મતાંતર છે કે કેવલિ-સમુદ્ધાતના ક્રમથી એટલે કે પહેલા સમયમાં દંડ, ખીબમાં કપાટ, ત્રીબમાં મંથાન અને ચોથા સમયમાં સમગ્ર લોક વ્યાપ્ત થાય છે. શબ્દ-દ્રવ્ય માટે આ અચુક્ત છે એમ જણાવતાં લાખ્યકાર કથે છે કે આમ માનવાથી તો સર્વ દિશાઓમાં મિશ્ર શબ્દ સંલગાય નહિ, કારણ કે કેવલિ-સમુદ્ધાતમાં પ્રથમ સમયે ઊંચે અને નીચે દંડ થાય છે. આવો દંડ ભાષા-દ્રવ્ય પરત્વે માનતાં ઊંચે અને નીચે જ મિશ્ર શબ્દ સંલગાય, કિન્તુ પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ એ ચાર દિશાઓમાં ન સંલગાય; કેમકે એ દિશાઓમાં, વિદિશાની માફક વક્તાએ મૂકેલ દ્રવ્યો જતાં નથી, કિન્તુ પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્ય જ સંલગાય છે. આથી ભાષાસમગ્રેષ્ઠિથી જે શબ્દ સંલગાય તે મિશ્ર હોય એ કથન સાથે વિરોધ આવે છે. આમ છતાં પણ વિવાદની ખાતર આ વાત સ્વીકારી લઇએ તોપણ એથી ચાર સમયમાં લોક-વ્યાપ્તિ ન થતાં ત્રણ સમયમાં થાય છે એમ સ્વીકારવું પડશે, કેમકે ભાષા-દ્રવ્યમાં વાસનારૂપ સ્વભાવ હોવાથી તે દંડ ઉપર નીચે જતાં સામાન્યથી ચારે દિશામાં શબ્દયોગ્ય દ્રવ્યને વાસિત કરીને શબ્દ-પરિણામવાળાં કરે છે અને ત્યાર પછી બીજે સમયે મંથાન કરીને ત્રીબ સમયમાં અંતર પૂર્ણ કરીને લોક પૂર્ણ કરે છે.

કેવલિ-સમુદ્ધાત કરનારા સર્વજ્ઞો તો બવોપગ્રાહી ચાને અઘાતી કર્મના વશથી કે સ્વભાવથી જ ખીબ સમયે મંથાનને બદલે કપાટ કરે છે. આ કેવલિ-સમુદ્ધાતમાં આત્મ-પ્રદેશો જ સ્વરૂપે લોકને પૂર્ણ કરે છે, પરંતુ તેમાં કેાઇનો પરાધાત કે વાસના નથી. એથી જ ખીબ સમયે મંથાન ન થતાં કપાટ જ થાય છે. વળી કેવલિ-સમુદ્ધાત એ તો જીવનો વ્યાપાર છે. અચિત્ત મહાસ્કંધ જીવના વ્યાપારનું પરિણામ નથી તોપણ તેને ઉદ્દેશીને બીજે સમયે જે કપાટનો ઉલ્લેખ કરાય છે તેનું કારણ એ છે કે એ દ્રવ્યોમાં ભાષા-દ્રવ્યોની પેઠે પરાધાતરૂપ સ્વભાવ નથી.^૧ એટલે અન્ય દ્રવ્યોમાં સ્વપરિણામ ઉત્પન્ન કરવાને તેઓ સમર્થ નથી, પરંતુ પોતાના પુદ્ગલો વડે જ લોકને પૂર્ણ કરે છે. જો એમાં પરાધાતરૂપ સ્વભાવ હોત તો આ અચિત્ત મહાસ્કંધ પણ ત્રણ સમયોમાં (નહિ કે ચાર સમયોમાં) લોકને પૂર્ણ કરત.

કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે ભાષા-દ્રવ્યોનો પ્રથમ સમયમાં ઊર્ધ્વ દિશામાં દંડ થાય છે, ખીબ સમયમાં ત્યાં જ મંથાન થાય છે અને અધોદિશામાં દંડ થાય છે, ત્રીબ સમયમાં ઊર્ધ્વ દિશાના મંથાનનાં અંતર પૂરે છે અને અધોદિશામાં મંથાન થાય છે અને પછી ચોથા સમયમાં અધોદિશાના મંથાનનાં અંતરો પૂરાતાં સમસ્ત લોક ભાષા-દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત બને છે. આવી હકીકત આગમમાં કેાઇ પણ સ્થળે જોવા બાણવામાં નથી એટલે એ આગમવિરુદ્ધ જણાય છે. વળી એ

^૧ આ કારણથી જ અચિત્ત મહાસ્કંધની અને શબ્દ-પુદ્ગલોની ત્રિસામયિક વ્યાપ્તિમાં વિષમતા રહેલી છે.

યુક્તિ રહિત પણ છે, કેમકે શ્રેણિ અનુસાર ગતિ કરવાના સ્વભાવવાળા પુદ્ગલો શું એક જ દિશામાં ગતિ કરે ? વક્તાના મુખ, તાલુ વગેરેના પ્રયત્નથી આ પ્રમાણે ગતિ થાય છે એમ કહેવું નિરર્થક છે, કારણ કે કોઈ વેળા વક્તા વિશ્રેણિ સંમુખ રહીને વિશ્રેણિ તરફ ભાષાના પુદ્ગલોને પ્રેરે તો તેથી વિદિશામાં પણ એ પુદ્ગલો જાય. વળી એમ થતાં પટલ વગેરેના શબ્દ-પુદ્ગલો માટે આર સમયનો નિયમ પણ સચવાઈ નહિ રહે, કેમકે એવા પુદ્ગલો વક્તાના પ્રયત્નથી નિર-પેક્ષ હોવાથી ગમે તેમ ગતિ કરે. આ પ્રમાણેની હકીકત વિશેષા૦ (જા. ૩૬૫) તેમજ તેની વૃત્તિને આધારે અત્ર આપવામાં આવી છે.

શબ્દનું પૌદ્ગલિકત્વ—

શબ્દ એ પુદ્ગલ-દ્રવ્યનો પરિણામ છે. એનો આ પરિણામ એની મૂર્તતાને આભારી છે. મૂર્ત શબ્દના બે અર્થો થાય છે:-(૧) અસર્વગત પરિમાણથી સહિત અને (૨) રૂપાદિથી યુક્ત. આપણે અત્ર મૂર્ત શબ્દથી રૂપાદિથી યુક્ત સમજવાનું છે. અર્થાત્ આપણે એમ સાબીત કરીશું કે શબ્દ મૂર્ત છે.

જેમ પીંપળ વિગેરે વસ્તુઓ દ્રવ્યાન્તરના વૈકારિક સંયોગથી વિકૃત માલુમ પડે છે, તેમ શબ્દ પણ કંઠ, મસ્તક, જીભ, દાંત, તાળવું, હોઠ ઇત્યાદિ દ્રવ્યાન્તરના વિકારથી વિકૃત થતો દેખાય છે; તેથી શબ્દ પણ પીંપળની માફક મૂર્ત સિદ્ધ થાય છે. વળી જ્યારે ઢોલ, નગારાં, તબલાં, તાસાં વગેરે વગાડવામાં આવે છે ત્યારે નીચેની ભૂમિમાં કપ થાય છે. આનું કારણ બીજું કંઈ જ નહિ, પરંતુ શબ્દમાં રહેલી મૂર્તતા છે. વિશેષ શબ્દ વગેરેના પ્રચંડ શબ્દો કાનને બહેરા કરી શકે છે. આનું સામર્થ્ય અમૂર્ત આકાશમાં નથી. વળી ફેંક્યા પછી કોઈક સ્થળે અથડાતા જેમ પથ્થર પાછો પડે છે તેમ શબ્દ પણ પાછો પડે છે એટલે એ મૂર્ત છે. અર્થાત્ જેમ પર્વત સાથે અથડાયેલો પથ્થર અભિઘાત-પ્રતિઘાતને પામે છે, તેમ શબ્દ પણ અભિઘાત-પ્રતિઘાતને પામતો હોવાથી પથ્થરની માફક એ મૂર્ત હોવો જોઈએ. વિશેષમાં શબ્દનો પડવો પણ પડે છે.

વળી શબ્દ આતપ (તડકા)ની પેઠે જ્યાં ત્યાં જઈ શકે છે. અગરના ધૂપની પેઠે એ ફેલાઈ જઈ શકે છે. તણબલાં અને પાંદડાની જેમ વાયુ એને પ્રેરણા કરી શકે છે. દીવાની જેમ એ સર્વ દિશામાં પ્રસરી જાય તેવો છે. તેમજ જેમ સૂર્યની હાજરીમાં તારાઓનો પ્રકાશ દબાઈ જાય છે તેમ બીજા મોટા શબ્દો આગળ નાના શબ્દો દબાઈ જાય છે. આથી શબ્દ એ પુદ્ગલનો પરિણામ છે એમ ક્લિત થાય છે અને શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે અને આકાશનું એ જ લિંગ (નિશાની) છે એવી વૈશેષિક દર્શનની માન્યતા અસંગત ઠરે છે.

શબ્દમાં રૂપાદિનું અસ્તિત્વ—

શબ્દ એ પુદ્ગલ છે એમ આપણે સિદ્ધ કરી ગયા તો શબ્દમાં રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ એ ચારે હોવાં જોઈએ. શબ્દના કટકામાં જેમ રૂપ માલુમ પડે છે, તેમ શબ્દ જો રૂપી હોય તો તેમાં રૂપ દેખાવું જોઈએ અને તે દેખાતું તો નથી, વાસ્તે તે રૂપી નથી એવી શંકા કોઈને થાય તો તેનું સમાધાન એ છે કે બૂઝાઈ ગયેલા દીપકની શિખામાં રૂપ વિદ્યમાન છે, છતાં તે દેખાતું.

નથી તોપણ આપણે તેનો અભાવ માનતા નથી તો તે જ પ્રમાણે શબ્દની બાબતમાં સમજવામાં વાધા જેવું દેખાતું નથી. વળી પરમાણુમા રૂપાદિ ગુણોનો સદ્ભાવ હોવા છતાં પણ તેમાં રૂપ જોવામાં આવતું નથી તેથી તેનો અભાવ હોવો જોઈએ એમ માનવું જેમ ન્યાયવિરુદ્ધ છે, તેવી જ રીતે શબ્દમા સૂક્ષ્મતા હોવાને લીધે તેનામા રૂપ દૃષ્ટિગોચર ન થાય તો તેનામા રૂપનો અભાવ છે એમ માનવું ભૂલ-ભરેલું છે.

શબ્દના સ્વરૂપ સંબંધી વિવિધ માન્યતાઓ—

કેટલાક શબ્દને પ્રધાન (પ્રકૃતિ)નો વિકાર માને છે, પરંતુ તે સમુચિત નથી; કેમકે પ્રધાનનું અસ્તિત્વ જ સિદ્ધ નથી કારણ કે આ સંબંધમાં તેમણે માનેલ આગમ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રમાણ નથી અને એ આગમ તો વિવાદાસ્પદ છે છતાં પણ “ **તુલ્યતુ દુર્જનઃ** ” એ ન્યાય અનુસાર સમાધાનાતર સૂચવવામાં આવે છે. જેમકે જ્યારે પ્રધાન નિત્ય, નિરવયવ અને નિષ્ક્રિય છે તો પછી અનિત્યાદિ સ્વરૂપે એનું પરિણમન કેમ સભાવે ? અત્ર કોઈ આના બચાવ તરીકે એમ કહે કે પ્રધાનના વિકારરૂપ વિજ્ઞાન સક્રિય જોવાય છે અને જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ હોય તેનો અપલાપ શક્ય નથી તો આ કથન પરત્વે એટલું જ નિવેદન કરવાનું બાકી રહે છે કે વિજ્ઞાન પ્રકૃતિનો ધર્મ જ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી—એ વિજ્ઞાન કંઈ પ્રધાનના વિકારરૂપ નથી. વળી સત્ત્વ પ્રધાનપણે જ્ઞાનરૂપે પરિણમતુ નથી, કેમકે તે જડ વસ્તુના ગુણરૂપ છે, જેમકે અંધકાર. બાકી એ સક્રિય છે એ વાત સાચી છે. વળી ચૈતન્ય અને વિજ્ઞાન વચ્ચે કથંચિત્ અલેહ માનવામા આવે તો કંઈ હરકત જેવું નથી, કેમકે ચેતચતે જાનીતે વુચ્યતે ઇત્યાદિ પ્રયોગ પણ નજરે પડે છે એટલે તેમણે કહેલી ઉપલી હકીકત યુક્તિ-યુક્ત નથી. વિશેષમા આ ચૈતન્ય આત્માનો વિજ્ઞાનરૂપ સ્વભાવ છે. વળી મૂર્તિ વગેરે ધર્મોથી રહિત હોવાને લીધે યુક્ત આત્માની પેઠે અન્યે કદપેન્ના આત્મા અને અંત કરણોની પ્રતિબિંબના ઉદયની કારણતા પણ સંભવી શકતી નથી.^૧

શબ્દ સંબંધી વૈશેષિક મત અને તેનું નિરક્ષન—

વૈશેષિક મત પ્રમાણે શબ્દ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ અને વિભાગ એ ગુણો છે અને તેમા પણ વળી શબ્દ એ ખાસ આકાશનો ગુણ છે, કેમકે શબ્દમા એકદ્રવ્ય-વત્તા છે. એક આશ્રય દ્રવ્ય વડે દ્રવ્યવત્તા તે ‘એકદ્રવ્યવત્તા’ કહેવાય છે અથવા તો એક દ્રવ્ય જેનો આશ્રય છે તે ‘એકદ્રવ્યવત્’ કહેવાય છે અને તેનો ભાવ ‘એકદ્રવ્યવત્તા’ છે. આ પ્રમાણેની શબ્દમાં એકદ્રવ્યવત્તા હોવાથી એ દ્રવ્ય નથી. વળી એ અગ્રાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ હોવાથી અર્થાત્ એ આખ વડે જોઈ શકાતો ન હોવાથી એ કર્મ (ક્રિયા) પણ નથી. આથી કરીને એ ગુણ છે, કેમકે વૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુનો સમાવેશ દ્રવ્ય, ગુણ કે કર્મમા થવો જ જોઈએ. વળી આ શબ્દ નિત્ય નથી પણ ક્ષણિક છે, કેમકે પહેલા ઊંચે ઉચ્ચારણ કરાય છે, સત્ત્વની હૈયાતીમાં લિંગનો અભાવ છે, કારણ—સામગ્રીની પહેલા સ્વરૂપનો લાભ હોતો નહિ પરંતુ પછીથી સ્વરૂપનો લાભ થાય છે તેમજ શબ્દના અલિવ્યંજક વસ્તુનો પણ અભાવ છે. એનું કારણ એ છે કે અલિવ્યંજક હોય ત્યારે કારણજન્ય વિકાર ન થાય, કેમકે પ્રકીપાદિ દિવ્ય મણિ-વગેરે સ્વરૂપી વ્યંજકની સંનિધિમા ઘટના પરિમાણનું અનુવિધાન અર્થાત્ કાર્ય જોવામાં આવતું નથી. અલિ-

વ્યંજકનો ભેદ હોવા છતાં પણ તેટલો જ ઘટક છે. શબ્દને વિષે તો અદ્ય, મધ્ય વગેરે ભેદ જોવાય છે. જેમકે ભેરી વગેરેના સંયોગથી શબ્દની નિષ્પત્તિનો, વેણુ, પર્વ વિભાગથી તેમજ શબ્દથી પણ શબ્દની નિષ્પત્તિનો કદલોલોની શ્રેણીની પેઠે સંભવ છે, વાસ્તે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ અને વાયુ એ સ્પર્શવાળાં દ્રવ્યોનો પણ આ કંઈ ગુણ નથી, કેમકે અકારણ ગુણનું પૂર્વપણું હોવાથી જેમ શુચિ (શ્વેત) શંખમાં કારણ ગુણ પૂર્વ ધવલ રૂપ જોવાય છે અને તે નાશ પામતાં પણ તે પ્રકારનું રૂપ કકઠાઓમાં જણાય છે તેમ ભેરી વગેરેના શબ્દો ભેરી વગેરેના વિનાશ થતાં તેના અવયવોને વિષે જણાતા નથી. તેથી કરીને શબ્દ એ કારણ ગુણ પૂર્વક નથી. વળી જો સ્પર્શવાળા પદાર્થનો ગુણ શબ્દ હોય તો જ્યાં સુધી તે સ્પર્શવાળા દ્રવ્યો છે ત્યાં સુધી રૂપ વગેરેની માફક તે પણ હોવો જોઈએ; પરંતુ તે ઉપલબ્ધ થતો નથી, તેથી કરીને અચાવત્ દ્રવ્યભાવિતાને લઈને શબ્દ એ પૃથ્વી વગેરેનો ગુણ નથી. આશ્રય સિવાય અન્ય સ્થળમાં ઉપલબ્ધ હોવાને લીધે શબ્દ એ સ્પર્શવાળા દ્રવ્યનો ગુણ નથી. શંખ અને વદનનો સંયોગ જ્યાં છે ત્યાંથી અન્ય દિશામાં રહેલા શ્રોતાઓને શબ્દ ઉપલબ્ધ થાય છે. રૂપ જેવા સ્પર્શવદ્ ગુણો તો આશ્રયથી અન્યત્ર ઉપલબ્ધ નથી, વાસ્તે શબ્દ એ સ્પર્શવાળા દ્રવ્યોનો ગુણ નથી. વળી બાહ્ય ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રત્યક્ષ અનુભવાતો હોવાથી એ આત્મા, મન, દિશા કે કાલનો પણ ગુણ નથી એટલે કે પારિશેષ્ય અનુમાનથી એ આકાશનો ગુણ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ અનુપલબ્ધમાન આકાશનું એ લિંગ છે.

આ પ્રમાણેનો વૈશેષિકનો પૂર્વ પક્ષ કેવળ તેની વાચાલતાના પ્રદર્શનરૂપ છે; તેમાં કશું તત્ત્વ નથી એમ જોનો માને છે; કેમકે શબ્દ મૂર્ત છે એ વાત તો યુક્તિઓ દ્વારા આપણે જોઈ ગયા છીએ. આથી મૂર્ત શબ્દ એ અમૂર્ત આકાશનો ગુણ કેવી રીતે ઘટી શકે? કેમકે રૂપ વગેરે આકાશના ગુણો છે એવો વ્યવહાર કોઈ પણ રીતે શોભાસ્પદ નથી, કિન્તુ પુદ્ગલોનો જ તેવા પ્રકારનો પરિણામ શબ્દ નામથી ઓળખાવાય છે એટલે એકદ્રવ્યવત્ત્વનો અભાવ છે. પરિણામ અને પરિણામીને અભિન્ન માનતાં શબ્દ દ્રવ્યરૂપ બને છે અને બેને ભિન્ન માનતા શબ્દ ગુણરૂપ ઠરે છે. આથી કરીને એકાન્તિક અનિત્યતાનો પક્ષ ઊડી જાય છે, કેમકે સમગ્ર પદાર્થો દ્રવ્ય અને પર્યાય એમ ઉભય સ્વરૂપવાળા છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં તો શબ્દ એ કોઈક રૂપે આકાશનો પણ ગુણ મનાય એમ જો કહેવાય તો વિવક્ષા અનુસાર તેમ માનવામાં અનેકાતવાદીને કશી અડચણ નથી. દ્રવ્યના કેવળ પરિણામરૂપ હોવાથી કર્મની અચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષતા પણ અસિદ્ધ છે. જો કોઈક પ્રકારે શબ્દને ક્ષણિક ગણવામાં આવે તો તો સિદ્ધસાધ્યતા છે. બધી રીતે શબ્દને ક્ષણિક સ્વીકારીએ તો દૃષ્ટાંતનો અભાવ છે. વળી એનું સત્ત્વ પણ કોઈક પુદ્ગલરૂપાદિ આકારથી છે એટલે સત્ત્વને વિષે લિંગનો અભાવ છે એ હકીકત અસંબદ્ધ છે. કારણરૂપ સામગ્રી વડે અન્ય આકારનું અવસ્થાન થાય છે. એથી ઊભા રહેલા, ખેઠેલા કે સૂતેલા પુરુષની પેઠે અભૂત આત્મલાલ અસિદ્ધ છે અર્થાત્ સર્વથા અસત્ત્વ સ્વરૂપમાં આત્મ-લાલનો પ્રાપ્ત અસંભવ જાણવો. શબ્દના પર્યાયરૂપ એનો આવિર્ભાવ છે એમ કહેવું નિર્વર્થક છે, કેમકે એ તો આપણે કેટલીએ વાર કહી ગયા છીએ કે વસ્તુ કેવળ પર્યાયરૂપ નથી, પરંતુ દ્રવ્ય તેમજ પર્યાય એમ બંને સ્વરૂપવાળી છે. વળી અભિવ્યક્તિને અગે જે દૂષણો ઉદ્ભવે છે તે એકાંત પક્ષમાં સંભવે છે, નહિ કે નિત્યાનિત્યરૂપ અનેકાન્ત પક્ષમાં. હંડ વગેરે મારવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભેરી વગેરે પુદ્ગલો શબ્દ, રૂપ વગેરેથી યુક્ત હોવા છતાં પણ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે કારણગુણપૂર્વક હોવા છતાં જણાતા નથી. આવી હકીકત ઓલવાઈ ગયેલા દીપકની શિખાના રૂપ

વગેરેની માફક તેમજ ગંધના પરમાણુને વિષે બ્યવસ્થિત રૂપની પેઠે જાણવી. સર્વદા એ શબ્દ નામના પર્યાયનો પ્રાદુર્ભાવ હોતો નથી, કેમકે પિત્તાદિના પ્રકોપની પેઠે એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષા રાખે છે. ભેરી વગેરે આશ્રય દ્વારા નિસરતા રકંધો શબ્દ-પર્યાયનો ત્યાગ કર્યા વિનાના હોઈ અન્ય દિશામાં રહેલા શ્રેતાઓને પણ ગ્રાહ્ય બને છે તેમાં નવાઈ જેવું નથી. ચેતાનો ઘાત થતો હોવાથી શબ્દ-પરિણામ અન્યત્ર જણાતો નથી, કિન્તુ તથાવિધ આકારવાળા પરમાણુઓને વિષે જ તેની અવસ્થિતિ છે. વળી આધ્યાત્મિક શબ્દ તો કાય-યોગ વડે ગ્રહણ કરાયેલા શબ્દ-વર્ગણને યોગ્ય એવો રકંધનો જે પરિણામ તે વચન-યોગ છે. અને વળી તે પણ પ્રયોગ દ્વારા ક્ષેંકાયેલો રૂપાદિવાળો પુદ્ગલ-સંઘાત જ છે, જ્યારે બાહ્ય શબ્દ તો અનેક પ્રકારનો છે અને તેની ઉત્પત્તિ સંઘર્ષ વગેરેને આભારી છે.

વળી શબ્દને નિત્ય માનનારા વૈશેષિક જો એમ કહે કે શબ્દત્વની પેઠે શબ્દ નિત્ય છે, કેમકે તેમાં શ્રાવણતા રહેલી છે અને કૃતકત્વ તો અનિત્યત્વની સાથે વ્યાપ્ત છે, માટે વિરુદ્ધાવ્યભિચારિત્વ બરાબર છે તો એ કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે નિત્ય તેમજ અનિત્ય એમ બંને સ્વભાવવાળા સર્વ પદાર્થો છે એમ માનનારાને કશો વાંધો નથી. વળી અનેકાન્તવાદીના મતમાં નિત્યતા અને અનિત્યતા આશ્રીને વિરોધ નથી, કેમકે ત્યાં વિરોધનું સ્વરૂપ ઘટતું જ નથી. વિશેષમાં વિરોધ બે જાતનો છે:—(૧) વધ્યઘાતકસ્વરૂપી અને (૨) અસહ્ય-વસ્થાનરૂપી. તેમાં સાપ અને નોળિયો, અગ્નિ અને જળ ઇત્યાદિનો એક કાલમાં સંયોગ થતાં દ્વિત્વની પેઠે અનેક આશ્રયરૂપ હોવાથી જે વિરોધ થાય છે તે પ્રથમ પ્રકારનો છે. સંયોગ થયા વિના જળ અગ્નિને શાંત કરી શકતું નથી. છતાં જો તેમ માનીએ તો ત્રૈલોક્યમાં અગ્નિના અભાવનો પ્રસંગ ખડો થશે. સંયોગરૂપે ક્ષણ માત્ર અવસ્થિતિ હોવાથી પાછળથી એકના કરતા બીજામાં બળ વિશેષ હોય છે. આ પ્રમાણેની નિત્યતા અને અનિત્યતાની એક ક્ષણને માટે પણ એકને વિષે વૃત્તિ છે એમ અનેકાતવાદીઓ સ્વીકારતા નથી. વાસ્તે વધ્યઘાતકરૂપ વિરોધ માટે અવકાશ નથી. અસહ્યવસ્થાનરૂપ વિરોધ પણ નથી. ઠંડા અને ઉનાનો ફળને વિષે અને વૃન્તના સંયોગ અને વિભાગનો કેરીને વિષે શ્યામતા અને પીતતાનો એક વસ્તુમાં એકકાલીન વૃત્તિ નથી, કિન્તુ એકનું પૂર્વે અસ્તિત્વ છે, જ્યારે બીજાનો ઉત્પન્ન થવારૂપ સ્વભાવ છે એટલે એ ઉત્પન્ન થઈ પૂર્વનો અવરોધ કરે છે. દાખલા તરીકે કેરીની પીળાશ એની કાળાશનો વિરોધ કરે છે. આવી હકીકત નિત્યતા અને અનિત્યતાને લાગુ પડતી નથી, કેમકે પૂર્વકાલીન નિત્યતાનો ઉત્પન્ન થતી અનિત્યતા વડે નાશ કરાય છે એમ માનવા જતા તો નિત્યતા જેવી ચીજ રહેશે જ નહિ, કેમકે તેમાં અધ્રુવતા આવતી હોવાથી તે અધ્રુવ છે. વળી પ્રતિબંધ્ય પ્રતિબંધકરૂપ વિરોધ માટે પણ અનેકાન્તવાદમાં સ્થાન નથી; કેમકે એક આત્મ-દ્રવ્યમાં એકી વખતે ધર્મ અને અધર્મ બંને સંભવે છે. આમાં એકની ગૌણતા અને બીજાની પ્રધાનતા માનવા અનેકાતવાદી તૈયાર છે, કેમકે દ્રવ્ય અને પર્યાયમાં એક બીજાની ગૌણતા અને પ્રધાનતા રહેલી જ છે. વળી વૈશેષિકને પણ કાલમાં અને દ્રવ્યમાં ધર્મ અને અધર્મ સ્વીકારવા જ પડે તેમ છે; નહિ તો પ્રતિબંધ્ય પ્રતિબંધક ભાવ જ નહિ સંભવે આથી નિત્યતા અને અનિત્યતા વચ્ચે વિરોધ હોય તો તે કેવળ વાણી પૂરતો છે વળી વિશેષ (વ્યક્તિ) સામાન્યથી અત્યન્ત લિન્ન છે એવો જૈન મત નથી. એથી કરીને નાદની વૃદ્ધિ પર છે એ કથનનું નિરસન થાય છે. નાદ મોટો,

મધ્ય અને નાનો છે, નહિ કે શબ્દ એવું જે શબ્દને કહ્યું છે તે ઠીક નથી, કેમકે શબ્દમાં જ તેવા પ્રકારની યોગ્યતા રહેલી છે. તીવ્ર, મંદ, મધ્ય પ્રયત્નની લિન્નતાને લઈને મહાન્ શબ્દ અદ્ય અને મધ્ય પણ બને છે. એથી કરીને સમાનાધિકરણતાએ શબ્દનો જ વ્યવહાર કરાય છે. શબ્દ સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ શ્રોત્રને ગ્રાહ્ય નથી. નાદ એ શબ્દનો ધર્મ છે એમ કહેવા જતાં તો એ નાદને શબ્દથી લિન્ન કે અલિન્ન સ્વીકારવો પડશે અને એ બેમાંથી એક પણ પક્ષ દૂષણથી સુક્ત નથી. જેઓ શબ્દને પ્રધાન (પ્રકૃતિ)નો પરિણામ માને છે તેમણે પણ શબ્દ સામાન્ય અને વિશેષથી સુક્ત તેમજ મૂર્ત સ્વીકારવો પડશે; નહિ તો તેનો કરેલો વ્યવહાર ઉડી જશે. વળી જેઓ શબ્દને શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયરૂપ તેમજ ઉપાત્ત અને અનુપાત્ત એ બંને મહાભૂત હેતુવાળાં કહે છે તેઓ પણ એને કેવળ વિશેષરૂપ માની શકે તેમ નથી; કેમકે કારણ વિનાના વિશેષો આકાશ કુસુમની સુગંધીની માફક પોતાના સ્વરૂપને કદાપિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને એકાંત ક્ષણિકતા તો દૃષ્ટાંતનો અભાવ હોવાથી અત્યંત દુર્લભ સમજવી. આથી એ વાત સિદ્ધ થઈ કે વિશિષ્ટ પરિણામ દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલ શબ્દ પુદ્ગલ-દ્રવ્યરૂપ જ છે.

શબ્દનું લક્ષણ—

“ વિવક્ષાવશાદન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પ્રધાનગુણભાવતયા સામાન્ય-
વિશેષતોડ્યસ્યાભિધાયકપ્રત્યર્થનિયતસદ્ગતવર્ણાદિવિભાગવદ્ધ્વનિરૂપત્વં
શબ્દસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૧)

અર્થાત્ વિવક્ષાને લઈને અન્વય વ્યતિરેક દ્વારા પ્રધાન અને ગૌણ એમ બંને ભાવથી સામાન્ય અને વિશેષ સુક્ત અર્થને કહેવાવાળો અને દરેક અર્થના પ્રતિપાદનમાં નિયમિત રૂપે સંગત એવો વર્ણાદિક વિભાગવાળો ધ્વનિ ‘ શબ્દ ’ કહેવાય છે.

અનાદિ વૃદ્ધ પરંપરાના સંકેતની પ્રસિદ્ધિને લઈને દરેક અર્થ પ્રતિનિયત છે. પરસ્પરની અપેક્ષાથી પોતાના અભિધેયની એકાર્થકારિતાને લઈને સંગતતા છે કે જે હકીકત શિળિકા ઉપાડનારને લાગુ પડે છે.

ધ્વનિ જ શબ્દ છે—શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે એમ ન માનતાં સ્ફોટ તેમ છે એમ શાલાતુરીય મત અનુસાર વૈયાકરણ માને છે. ધ્વનિનો ઉચ્ચાર થતાં તે ખરેખર સ્ફોટનો અભિવ્યંજક બને છે અને એથી અભિવ્યક્તથી અર્થની પ્રતીતિ થાય છે. પરંતુ આ માન્યતા ઠીક નથી, કેમકે તેમા અનિત્યતારૂપ આપત્તિ આવે છે, કેમકે મૂલ ઝકીલ-જળની પેઠે સ્ફોટની અભિવ્યંજ્યમાનતા છે. તેમજ પ્રતીપાદિની જેમ અર્થની પ્રતીતિની હેતુતા છે. પ્રતીપાદિની નિત્યતા માનતાં તો દષ્ટા-

૧ આ લક્ષણ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૪)ની બૃહદ્વૃત્તિ (૫ ૩૫૭)ની નિમ્ન-
લિખિત પદ્ધતિને શબ્દશ મળતું આવે છે એટલે એના ઉપરથી જ યોગ્યેલું જણાય છે.—

“ વિવક્ષાવશાદન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પ્રધાનગુણભાવતયા સામાન્યવિશેષવતોડ્ય-
સ્યાભિધાયકઃ પ્રત્યર્થનિયતસદ્ગતવર્ણાદિવિભાગવાન્ ધ્વનિરેવ શબ્દઃ । ”

૨ વર્ણુ શ્વ, વાક્ય એ બધા વિભાગો છે

૩ ગ્રાસદ્વે, ક્ષયક, જ્વાલા, કાણી ઇત્યાદિ એના વિવિધ અર્થો છે.

ન્તનો અભાવ ઉપસ્થિત થાય છે. વળી ધ્વનિઓ સ્ફોટને વ્યક્ત કરતા નથી, કેમકે ગંધની જેમ તેઓ અત્યાલ્પ પ્રત્યક્ષતાવાળા છે. એથી કરીને ધ્વનિરૂપ શબ્દ સ્મૃતિનું કારણ છે. સમસ્ત શબ્દો પૂર્વ વ્યુત્પન્ન સંકેતને અધીન હોવાથી અર્થનું પ્રત્યાયન છે. ત્યાર બાદ પૂર્વ ઉપલબ્ધ અર્થના અનુસ્મરણથી શબ્દ-વિજ્ઞાન સ્માર્ત છે, વિશેષમાં શબ્દાર્થ કંઈ અન્ય અપોહ માત્ર નથી, કેમકે વિધિની અપેક્ષાથી રહિત એવા વ્યતિરેકની અત્ર અપ્રસિદ્ધિ છે તેમજ વ્યતિરેકથી રહિતની અનુપલબ્ધિ છે પરસ્પર સાપેક્ષ એવા અન્વય અને વ્યતિરેક વડે સર્વત્ર અર્થનું જાણવા-પાણું હોવાથી વ્યતિરેકની જ પ્રધાનતા છે એમ કહેવું બ્યાજળી નથી આ વાત શ્રીદત્તકે સિદ્ધકે નીચે સુજળ સૂચવી છે:—

“ અર્થાન્તરાપોહં હિ સ્વાર્થં કુર્વતી શ્રુતિરભિવચ્ચ હ્યુચ્યતે । ”

અર્થાત્ જેમ વૃક્ષ શબ્દ અવૃક્ષ શબ્દની નિવૃત્તિ સ્વ અર્થમાં કરતો વૃક્ષરૂપ પોતાના અર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે એમ જેમ કહેવાય છે તેમ નિવૃત્તિવિશિષ્ટ વસ્તુ તે શબ્દાર્થ છે, નહિ કે નિવૃત્તિ-માત્ર. નિવૃત્તિ માત્ર વસ્તુ તો અનુલક્ષણીય છે, કેમકે ગણેકાના શીંગડાની તીક્ષ્ણતાદિના વર્ણનની પેઠે તે અવસ્તુરૂપ છે. અત્ર પૂર્વે વિધિથી ઘટનું ગ્રહણ કરી પછીથી અન્ય અપોહ કરે છે એમ નથી. વળી અન્ય અપોહ કર્યા બાદ ઘટને કાલના ભેદ પૂર્વક ગ્રહણ કરે છે એમ પણ નથી. ક્રમસર ગ્રહણને વિષે તો અત્યંત હસ્વતાને તેમજ ક્ષણિકતાને લીધે સર્વ ભાવોને વિષે. ધ્વનિને વિષે તેમજ જ્ઞાનને વિષે બે વ્યાપારોનું અનુસ્થાન યુક્ત નથી. જો આ વાત સંતાનથી સંગત બને છે એમ કહેવામાં આવે તો તે અયુક્ત છે, કેમકે સંતાન અવસ્તુરૂપ છે. એ પ્રમાણે તો ઘટનું ગ્રહણ અને અન્ય અપોહ એ બંને સમકાલે સિદ્ધ થાય છે. દાખલા તરીકે સૂર્યના સ્વભાવને લઈને સૂર્યનો ઉદય થતાં અંધકારનો નાશ અને સ્વરૂપનું પ્રકાશન થાય છે. આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ હોવાથી અભિધેય સામાન્ય તેમજ વિશેષ છે એ વાત ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ અન્ય અપોહ શબ્દાર્થવાદીને સ્વીકારવી પડશે. અન્વય અને વ્યતિરેકની સમાનકક્ષતાને લઈને વિધેય પણ પ્રધાન જ હો, કેમકે બે સામે ગ્રહણ કરાયેલા ધવ અને ખદિરની પેઠે બે અર્થોને વિષે એકની ગૌણતાની કલ્પના સમુચિત છે. અન્વયની પ્રધાનતા સ્વીકારતાં પ્રયત્નાન્તરીયકતા અવ્યાપ્ત સપક્ષતાવાળી હોઈ અનિત્યતા જણાવે છે. કહ્યું પણ છે કે વ્યાપ્ત-સપક્ષ જણાવે છે, નહિ કે અવ્યાપ્ત સપક્ષ એટલું તો કહેવું જ પડશે કે અન્વયથી નિરપેક્ષ વ્યતિરેક અર્થ જણાવતો નથી તેમજ વળી વ્યતિરેકથી નિરપેક્ષ અન્વય પણ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવા અસમર્થ છે.

પરસ્પર સાપેક્ષતાને વિષે શિળિકા ઉપાડનારાની પેઠે સર્વત્ર પ્રધાનતા છે અથવા કદાચિત વિવક્ષા અનુસાર એક બીજાની ગૌણતા અને પ્રધાનતાની કલ્પના કરાય છે. ^૧દ્વાદશશતિકા આ વાતને સમર્થિત કરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું પણ છે કે જે કંઈ કહેવાયું હોય તે શું અપ્રાસંગિકનો અર્થ છે કે પ્રતિષેધ ? એ તો કેવળ પ્રતિષેધ છે, કિન્તુ એ વસ્તુનો કોઈ લોગાર્થાન્તરની નિવૃત્તિ દ્વારા લોકમાં જણાય છે. ^૨ જેમકે શીંગડા હોવાથી તે અશ્વ નથી. વળી વિશેષ અર્થથી આશ્વિપ્ત નથી, કેમકે તેનો સાક્ષાત્ ઉલ્લેખ કરાય છે, જેમ સામાન્ય કહેવાય છે તેમ વિશેષ પણ કહેવાય

છે. એથી અત્ર ઉભયને મુખ્ય કહેવું. આથી કરીને અભિધેય સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભય સ્વરૂપી છે.

બન્ધના ભેદ-પ્રભેદો—

પરસ્પર આશ્લેષરૂપ બન્ધના સંબંધમાં ભગવતી (શ. ૮, ઉ. ૯) સુંદર પ્રકાશ પાડે છે. એના આધારે અત્ર થોડોક ઊઠાપોઠ કરીશું. સૌથી પ્રથમ તો એ વાત નોંધી લઈએ કે બન્ધના વૈસ્રસિક અને પ્રાયોગિક એ બે મુખ્ય ભેદો છે. જીવ અને શરીરનો સંબંધ, લાકડી અને લાખનો સંબંધ વગેરે જે સંબંધોમાં પ્રયત્નની અપેક્ષા રહેલી છે તે સર્વ સંબંધો ‘ પ્રાયોગિક બન્ધ ’ કહેવાય છે, જ્યારે વિજળી, વાદળાં, મેઘધનુષ્ય ઇત્યાદિની રચના કે જેમાં પ્રયત્નની અપેક્ષા નથી, કિન્તુ જે સ્વભાવજન્ય છે તે ‘ વૈસ્રસિક બન્ધ ’ છે. ટુંકમાં કહીએ તો જીવના પ્રયોગથી કરાતો બન્ધ તે ‘ પ્રાયોગિક ’ છે, જ્યારે સ્વભાવસંપન્ન બન્ધ તે ‘ વૈસ્રસિક ’ છે. તેમાં વિસ્રસા-બન્ધના સાદિ અને અનાદિ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં વળી સાદિ વૈસ્રસિક બન્ધના (૧) બન્ધન-પ્રત્યય, (૨) ભાજન-પ્રત્યય અને (૩) પરિણામ-પ્રત્યય એમ ત્રણ અવાંતર ભેદો છે. સ્નિગ્ધતાદિ ગુણરૂપ નિમિત્ત દ્વારા દ્વિપ્રદેશિકથી માંડીને તે અનંતપ્રદેશિક પરમાણુ-ઓનો જે બન્ધ થાય છે તે ‘ બન્ધન-પ્રત્યયિક ’ જાણવો. અર્થાત્ દ્રવ્યણુકાદિ સ્ક ધોનો વિષમ સ્નિગ્ધતા વડે, વિષમ રૂક્ષતા વડે અને વિષમ સ્નિગ્ધ-રૂક્ષતા વડે બન્ધન-પ્રત્યયિક સાદિ વૈસ્રસિક બન્ધ થાય છે.^૧ આ બન્ધ જઘન્યથી એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્ય ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધી રહે છે.

ભાજન એટલે આધાર અને પ્રત્યય એટલે નિમિત્ત; આથી આધારરૂપ નિમિત્ત દ્વારા થતો બન્ધ ‘ ભાજન-પ્રત્યયિક ’ જાણવો. એક ભાજનમાં રહેલી જીની મહિરા જે રત્યાન (ઘટ્ટ) બને છે તેમ જ જીના ગોળનો અને જીના ચોખાનો જે પિંડ થાય છે તે ‘ ભાજનપ્રત્યયિક બન્ધ ’ છે. આ બન્ધ જઘન્યથી અન્તર્મુદૂર્ત સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્ય કાલ સુધી રહે છે.

પરિણામ એટલે રૂપાંતર. પરિણામરૂપ નિમિત્ત દ્વારા જે બન્ધ થાય તે ‘ પરિણામ-પ્રત્યયિક ’ જાણવો. વાદળાઓ, ^૨ જમૂક્ષો, ^૩ સંધ્યા, ^૪ ગાંધર્વનગરો,

૧ આની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પૃ ૬૭૪-૬૭૭

૨ વાદળાના ઝાડ જેવા ધારને ‘ અબ્રવૃક્ષ ’ કે ‘ મેઘતરુ ’ કહેવામાં આવે છે. એ વૃક્ષ નીલ છે અને એનો અથ ભાગ દહીંના જેવો છે. એ સૂર્યને ઢાંકનારો અને આકાશની વચ્ચે હોય છે. જુઓ બૃહત્સંહિતા (પૃ ૪૩૨)

૩ અડધા આથમેલા અને અડધા ઉગેલા સૂર્યને લીધે જ્યાં સુધી આકાશ અરુપરૂ રહે છે, તેટલો વખત ‘ સંધ્યા ’ કહેવાય છે. દિવસ અને રાત્રિની સધિ (સાંધા)ના ભાગને ‘ સંધ્યા ’ કહેવામાં આવે છે અને એ જ્યોતિ (તારાઓ) દેખાતા પૂરી થાય છે. જુઓ બૃહત્સંહિતા (પૃ. ૪૨૬). અનુયોગદ્વાર (સૂ. ૧૨૬)ની મલધારીય શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિયૃત વૃત્તિના ૧૨૧મા પત્રમા શ્યામ, નીલ વગેરે રંગની વાદળાની પરિણતિ તે ‘ સંધ્યા ’ છે એમ કહ્યું છે અને તે અત્ર પ્રાસંગિક છે.

૪ વાદળા ઉપર પડતાં સૂર્યનાં કિરણોને લીધે આકાશમા થતો નગરનો દેખાવ ‘ ગાંધર્વનગર ’ કહેવાય છે. એ ધોળું, લાંબ, પીળું અને કાળુ હોય છે—અનેક રંગનું અને આકારવાળું એ હોય છે તેમજ વળી પતાકા, ધન અને તોરણોથી વિભૂષિત હોય છે. જુઓ બૃહત્સંહિતા (પૃ. ૪૭૮).

૧ ઉલ્કાપાતો, ૨ દિગ્દાહો, ગર્જનો, સિન્ધુનીઓ, ધૂળની વૃષ્ટિઓ, ૩ ચૂષો, ૪ ચક્ષોદીપ્તો (ચક્ષાદીપ્તક); ૫ ધૂમિકા, ૬ મહિકા, ૭ રજનો ઉદ્ધાત, ચંદ્રગ્રહણો, સૂર્યગ્રહણો, ચંદ્ર-પરિવેષો, સૂર્ય-પરિવેષો, ૮ પ્રતિચંદ્રો, ૯ પ્રતિસૂર્યો, ઇન્દ્રધનુષ્ય, ૧૦ ઉદકમત્સ્ય, ૧૧ કપિહસિત અને ૧૨ અમોઘોનો 'પરિણામ-પ્રત્યયિક' બન્ધ છે. આ જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી છ મહિના પર્યંત રહે છે.

(૧) ધર્માસ્તિકાયનો અન્યોન્ય અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધ, (૨) અધર્માસ્તિકાયનો અન્યોન્ય અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધ અને (૩) આકાશાસ્તિકાયનો અન્યોન્ય અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધ એમ અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધના ત્રણ પ્રકારો છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિના પ્રદેશોનો પરસ્પર જે અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધ છે તે અત્ર વિવક્ષિત છે. આ ત્રણે જાતના બન્ધો ૧૪ દેશ-બન્ધ છે, કિન્તુ સર્વ-બન્ધ નથી. ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો પરસ્પરના

૧ સ્વર્ગનાં સુખોને ભોગવીને પડતા આત્માઓનાં રૂપો ' ઉલ્કા ' કહેવાય છે તેના ધિષ્ણ્ય, ઉલ્કા, અશનિ, વિષુત્ અને તારા એમ પાંચ પ્રકારો છે. જુઓ ખૃદ્ધતસહિતા, (પૃ ૪૫૫). આ હકીકત જૈન દર્શનને માન્ય નથી અનુચોગાંની વૃત્તિમાં આકાશમાંથી પડતા સમૃદ્ધિમ અગ્નિ તરીકે આને ઓળખાવેલ છે તે અત્ર વિવક્ષિત છે. ૨ લડકા જેવી દિશાઓનું નામ ' દિગ્દાહ ' છે તે પીળા હોય તો રાજને બચરૂપ, અગ્નિના રગનો હોય તો દેશના નાશરૂપ, એમ એના રંગો પ્રમાણે એના જુદાં જુદાં રંગો છે. જુઓ ખૃ. સં. (પૃ. ૪૨૯). અન્ય દિશામાં મૂળમાં છેદાયેલી અગ્નિની જ્વાળાથી વ્યાપ્ત આકાશ એમ અનુભવમાં કહ્યું છે. ૩ સન્ધ્યા છેદાવરણ એટલે ચૂપ એવો અર્થ આવશ્યકમાં પણ છે એમ અનુભવ વૃત્તિકાર કહે છે. ૪ આકાશમાં દેખાતા અગ્નિ-પિશાચો ૫ લૂખી તેમજ છૂટીછવાઈ ધૂમાડાના જેવી અભ્રની રચના ૬ સિન્ધુ તથા ધન એવી મેઘની રચના. એ ચીકણી અને ધન હોવાથી તો જમીન ઉપર પડતા સાર્દ્ર ધાસ વગેરે રૂપે જણાય છે. ૭ રજસ્વલા દિશા એટલે ધૂળથી વ્યાપ્ત દિશા. ૮ થોડાક વાદળાવાળા આકાશમાં પ્રતિબિંબ પામેલા સૂર્ય અને ચંદ્રના કિરણો વાયુ દ્વારા મંડળરૂપે પરિભ્રમી જે અનેક વર્ણ અને વિવિધ આકારને ધારણ કરે છે તે ' પરિવેષ ' કહેવાય છે. જુઓ ખૃ. સં. (પૃ. ૪૬૬). ૯ ઉપાત વગેરે સૂચવનાર ખીજો ચંદ્ર એ પ્રમાણે પ્રતિસૂર્ય માટે પણ સમજવું ૧૦ કેટલીક વાર સૂર્યના ઉદયથી માડીને તે એક પ્રહર પર્યંત સૂર્યની આસપાસ થોડા વાદળા જામેલા હોય છે, ત્યારે તે વાદળાનું કુડાણ સૂર્યનાં કિરણોને લપટને ખીજા સૂર્ય જેવું દેખાય છે આનું નામ ' પ્રતિસૂર્ય ' છે. આવો પ્રતિગ્ર્ય સૂર્યના અસ્ત મમયે પણ જોવાય છે જુઓ ખૃ. સં. (પૃ ૪૮૦) ૧૧ માછલા જેવા આકારનો મેઘ ' ઉદકમત્સ્ય ' કહેવાય છે જુઓ ખૃ. સં. (પૃ ૪૨૯). અનુભવ વૃત્તિ પ્રમાણે તો ઇન્દ્રધનુષ્યના ખડોનું નામ ' ઉદક-મત્સ્ય ' છે ૧૩ સૂર્યનાં જે કિરણો આકાશમાં બધે પસરી ગયેલા હોય છે, તથા વળી ધોળા, સરગ (સીધા) અને અખડ તેમજ સિન્ધુ હોય છે તે ' અમોઘ ' કહેવાય છે એ કિરણો વૃષ્ટિના સ્વરૂપ છે જુઓ ખૃ. સં. (પૃ ૪૨૯). આ પ્રમાણેના ઉલ્કેષો વારાહીસહિતા કે ખૃદ્ધતસહિતામાં છે એમ ભાગવતીના ૫ બેચરદાસકૃત અનુવાદ (ખં. ૨, પૃ ૧૧૧-૧૧૨)માં સૂચવાયેલ છે

૧૪ " દેશબન્ધો યથા સદ્કલિકાકટિકાનામ્, ..સર્વેન. સર્વાત્મના બન્ધઃ સર્વ-બન્ધો યથા ક્ષીરનીરયો. "

અર્થાત્ સકલિકા અને કટિકાનો બધ તે ' દેશ-બન્ધ ' છે, જ્યારે દૂધ અને જળની જેમ સર્વાંશે બન્ધ તે ' સર્વ-બન્ધ ' છે.

સંસ્પર્શ પૂર્વક રહેલા હોવાથી તેમનો દેશ-બન્ધ જ છે, નહિ કે સર્વ-બન્ધ. તેમ છતાં જો-સર્વ-બન્ધ માનવામાં આવે તો એક પ્રદેશમાં બીજા પ્રદેશોનો અંતર્ભાવ થાય અને તેમ થતાં ધર્માસ્તિકાય એક પ્રદેશરૂપ થાય. આ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય માટે પણ સમજી લેવું. આ ત્રણેના અન્યોન્ય અનાદિ વિસ્ત્રસા-બન્ધો સર્વકાલીન છે-સમગ્ર કાલ સુધી રહે છે-શાશ્વત છે.

પ્રાયોગિક બન્ધના પ્રકારો—

આપણે ૬૧મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ જીવના પ્રદેશોનો કે ઔદારિકાદિ દેહના પુદ્ગલોનો જે બન્ધ થાય છે તે ‘પ્રાયોગિક’ છે. આના ત્રણ પ્રકારો છે:—(૧) અનાદિ અપર્યાવસિત (અનંત), (૨) સાદિ અપર્યાવસિત અને (૩) સાદિ સપર્યાવસિત (સાન્ત). તેમાં અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા જીવના જે આઠ મધ્ય પ્રદેશો છે-‘રુચક’ પ્રદેશો છે તેનો અનાદિ અપર્યાવસિત બન્ધ છે, કેમકે જ્યારે જીવ કેવલિ-સમુદ્ધાતના સમયે લોકને વ્યાપીને રહે છે ત્યારે પણ તે તેવી જ સ્થિતિમાં રહે છે; બીજા પ્રદેશોમાં તો વિપરિવર્તન થતું હોવાથી તેનો બન્ધ અનાદિ અપર્યાવસિત નથી, કિન્તુ સાદિ સપર્યાવસિત છે. તેની સ્થાપના : : આ ચાર પ્રદેશોની ઉપર બીજા ચાર પ્રદેશો આવેલા છે એ પ્રકારની છે એ પ્રમાણે સમુદાયથી આઠ પ્રદેશોનો બન્ધ કહેલો છે. તે આઠ પ્રદેશોમાં પણ કોઈ પણ એક પ્રદેશનો તેની પાસે રહેલા બે પ્રદેશો અને ઉપર કે નીચે રહેલા એક પ્રદેશ સાથે એમ ત્રણ ત્રણ પ્રદેશો સાથે અનાદિ અપર્યાવસિત બન્ધ છે. એટલે કે કોઈ ઉપરના પ્રતરનો એક પ્રદેશ વિવક્ષિત હોય તો તેની પાસેના બે પ્રદેશ સિવાયનો એક પ્રદેશ તેમજ તેની નીચેનો એક પ્રદેશ છોડીને બાકીના નીચેના પ્રતરના બે પ્રદેશો વ્યવહિત હોવાથી તેનો સંબંધ સંભવતો નથી. એ પ્રમાણે નીચેના પ્રતરના પ્રદેશો માટે સમજી લેવું. આ પ્રમાણેની ચૂર્ણિકારની વ્યાખ્યા છે ટીકાકારની વ્યાખ્યા તો દુર્બોધ્ય હોવાથી અત્ર તેનો પરિહાર કરાયો છે એમ શ્રીઅભયદેવસૂરિ ભગવત્તીની વૃત્તિના ૩૬૮મા પત્રમાં કથે છે. આઠ મધ્ય પ્રદેશોને છોડીને બાકીના પ્રદેશોનો બન્ધ સાદિ છે, કેમકે તેમાં પરિવર્તન થાય છે આ પ્રમાણે પ્રથમ ભંગ (ભાંગો) સમજવો અનાદિ સપર્યાવસિત એવો બીજો ભંગ અત્ર લાગુ પડી શકતો નથી, કેમકે અન દિ સંબંધ આઠ જીવ-પ્રદેશોમાં પરિવર્તનનો અવકાશ નહિ હોવાથી બન્ધની સપર્યાવસિતાની ઉપપત્તિ શક્ય નથી હવે ત્રીજા સાદિ અપર્યાવસિત ભંગને વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સિદ્ધના જીવ-પ્રદેશોનો બન્ધ આ પ્રકારનો છે, કેમકે શૈલેશી અવસ્થામાં સ્થાપિત કરેલા પ્રદેશો, સિદ્ધપણમાં પણ તેવાને તેવા જ રહે છે. ચોથા ભંગરૂપ સાદિ સપર્યાવસિત બન્ધના ચાર ભેદો છે:—(૧) આલાપન-બન્ધ, (૨) આલીન-બન્ધ, (૩) શરીર-બન્ધ અને (૪) શરીરપ્રયોગ-બન્ધ. ‘આલાપન’ એટલે દોરડું વગેરે. દોરડા વગેરે વડે થતો તૃણાદિનો બન્ધ તે ‘આલાપન-બન્ધ’ છે. અર્થાત્ ઘાસના, લાકડાના, પાંદડાના, પલાલના અને વેલાના ભારાઓનો આલાપન-બન્ધ છે. વળી નેતરની વેણ, છાલ, વાધરી, દોરડાં, વેલ, કુશ અને ડાભ આદિથી આલાપન-બન્ધ થાય છે. આ બન્ધનો જઘન્ય કાલ અંતર્મુહૂર્તનો અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત કાલનો છે.

એક પદાર્થનો બીજા પદાર્થની સાથે લાગ વગેરે દ્વારા જે બન્ધ થાય છે તે ‘આલીન-બન્ધ’ છે. આ આલીન-બન્ધના ચાર ભેદો છે:—(૧) શ્લેષ્ણા-બન્ધ, (૨) ઉચ્ચય-બન્ધ, (૩) સ્પર્શય-બન્ધ અને (૪) સંહનન-બન્ધ શિખરોનો, કુટ્ટિમોનો (કરસખંધીઓનો), સ્તંભોનો,

પ્રાસાદોનો, કાષ્ઠોનો, આમડાંનો, ઘડાઓનો, કપડાઓનો અને સાદડીઓનો ચૂના વડે, માટી વડે, કાદવ વડે, શ્લેષ (વળલેપ) વડે, લાખ વડે, મીણુ વગેરે શ્લેષણુ દ્રવ્યો વડે થતો બન્ધ 'શ્લેષણુ-બન્ધ' છે. આ બન્ધ જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી સંખ્યાત કાલ સુધીનો છે.

ઘાસ, લાકડાં, પાંદડાં, તુષ, ભુસું, છાણુ, કચરો, રાખ વગેરેના ઢંડાનો જે ભીયો બન્ધ થાય છે તે 'ઉચ્ચય-બન્ધ' છે. આ જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી સંખ્યાત કાલ પર્યંત હોય છે.

કુવા, તળાવ, નદી, દ્રહ, વાવ, પુષ્કરિણી, દીર્ઘિકા, શુન્ઘલિકા, સરોવરો, સરોવરોની શ્રેણિ, મોટા સરોવરોની હાર, ખિલની પંક્તિ, દેવકુલ, સલા, પરખ, રતૂપ, ખાઇઓ, પરિધો, કિલ્લાઓ, કાંગરાઓ, ચરિકો, દરવાજા, ગોપુર, તોરણ, પ્રાસાદ, ઘર, શરણુ, લેણુ (ગૃહ-વિશેષ), હાટો, શીંગોડા જેવા આકારના માર્ગો, ત્રિકમાર્ગ, ચતુષ્કમાર્ગ, અત્વરમાર્ગ, ચતુર્મુખમાર્ગ, રાજમાર્ગ વગેરેનો ચૂના, કચરા અને શ્લેષ (વળલેપ) ના સમુદાય વડે જે બન્ધ થાય છે તે 'સમુચ્ચય-બન્ધ' છે. આની જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ઉચ્ચય-બન્ધ જેટલી છે.

સંહનન બન્ધના બે ઉપલેહો છે.-(૧) દેશ-સહનન અને (૨) સર્વ-સંહનન. કેાઈ વસ્તુના દેશથી-અશથી કેાઈ વસ્તુના દેશનો-અંશનો પરસ્પર સંબંધરૂપ બન્ધ તે 'દેશસંહનન બન્ધ' છે, જ્યારે સર્વોત્તમ સંબંધરૂપ બન્ધ તે 'સર્વસંહનન-બન્ધ' છે. ગાડાનાં અંગોનું એકત્ર બન્ધન તે પ્રથમ પ્રકાર છે, જ્યારે દ્વંધમાં જળનો બંધ તે દ્વિતીય પ્રકાર છે. વિસ્તારથી કહીએ તો ગાડા, રથ, ચાન (નાની ગાડી), યુગ્ય, હાથીની અંખાડી, અકૂપલાણુ, શિખિકા અને સ્વચ્છમાની તેમજ લોઢી, લોઢાના કડાયા, કડછા, આસન, શયન, રતાંલ, માટીનાં વાસણો, પાત્ર, વિવિધ ઉપકરણો ઇત્યાદિ પદાર્થોનો જે સંબંધ થાય છે તે 'દેશસહનન-બન્ધ' છે. આ જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત કાલ સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી સંખ્યાત કાલ સુધી રહે છે.

સમુદ્ધાત કરતી વેળા વિસ્તારેલા અને સકોચી હીધેલા જીવ-પ્રદેશોના સંબંધથી તૈજસાદિ શરીરના પ્રદેશોનો જે સંબંધ છે તે 'શરીર-બન્ધ' છે. કેટલાક અને બહલે 'શરીરિ-બન્ધ'નો નિર્દેશ કરે છે અને તેનું લક્ષણ એમ સૂચવે છે કે સમુદ્ધાત કરવામાં વિક્ષિપ્ત જીવ-પ્રદેશોના સંકેતોને વિષે જે બન્ધ છે તે 'શરીરિ-બન્ધ' છે. શરીર-બન્ધના (૧) પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક અને (૨) પ્રત્યુત્પન્ન-પ્રયોગપ્રત્યયિક એમ બે પ્રકારો છે. વેદના, કપાયાદિ સમુદ્ધાતરૂપ જીવના વ્યાપારરૂપ નિમિત્તને લઈને થયેલો જીવ-પ્રદેશોનો એટલે કે તદ્દાશ્રિત તૈજસ કાર્મણુ શરીરના પ્રદેશોનો બન્ધ તે પ્રથમ પ્રકાર છે. વર્તમાન દેવલિ-સમુદ્ધાતરૂપ જીવના વ્યાપારથી થયેલો તૈજસ કાર્મણુ શરીરનો બન્ધ

૧ વક સારિણી કે ગોળ પુષ્કરિણી. ૨ કિલ્લાની કે નગરની વચમાનો રસ્તો.

૩ " સક્તતઃ-ઉચ્ચગ્રાપેક્ષયા વિશિષ્ટતર ઉચ્ચય. સમુચ્ચયઃ, સ પત્ર બન્ધઃ સમુચ્ચય-બન્ધઃ । "

૪ 'ગોચ્ચ' દેશમાં પ્રસિદ્ધ બે હાથ પ્રમાણુ વેદિકાથી યુક્ત જંપાન

૫ પુરુષ પ્રમાણુ જંપાન-વિશેષ, જંપાન એટલે સુખાસન, એક જાતની શિખિકા

૬ એક જાતનું વાહન ૭ શરીરની બહાર જીવના પ્રદેશોનો પ્રલેપ

તે દ્વિતીય પ્રકાર છે. અર્થાત કેવલિ-સમુદ્ધાત વડે સમુદ્ધાત કરતા અને એ સમુદ્ધાતથી પાછા કરતા, વચ્ચે મંથાનમાં વર્તતા કેવલજ્ઞાની અનગારના તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોનો જે બન્ધ થાય તે દ્વિતીય પ્રકાર છે. સમુદ્ધાતથી નિવૃત્ત થતી વેળા કેવલીના જીવ-પ્રદેશો સંધાતને પામે છે અને એ પ્રદેશોને અનુસરીને તૈજસાદિ શરીરના પ્રદેશોનો પણ બન્ધ થાય છે

શરીર-બન્ધને સ્થાને જેઓ શરીરિ-બન્ધ માને છે તેમના મત પ્રમાણે પણ આના પૂર્વ-પ્રયોગજ અને પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગજ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં શરીરથી બહાર પ્રક્ષેપેલા તૈજસ અને કાર્મણુના પરમાણુઓ અન્ય સમુદ્ધાતને વિષે ફરીથી સંકેતિયાય ત્યારે જે બંધ થાય તે પહેલો પ્રકાર છે. બીજા પ્રકારની વ્યાખ્યા તૈજસ કાર્મણુના આશ્રયરૂપ હોવાથી તૈજસ કાર્મણુ શરીરિ-પ્રદેશોનો બંધ એમ અર્થ કરવો.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આત્મ-પ્રદેશનો વિસ્તાર થતાં તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરોનો પણ વિસ્તાર થાય છે, જ્યારે આત્મ-પ્રદેશોનો સંહાર (સંકેત) થતાં એ બે શરીરોનો પણ સંધાત (સંકેત) થાય છે. જુઓ દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ. ૧૧, શ્લો. ૪૨). શરીર-પ્રયોગ-બન્ધના પાંચ શરીરો આશ્રીને પાંચ પ્રકારો છે. વળી તેમાં ઔદારિક-શરીર-પ્રયોગ-બન્ધ વગેરેના અવાંતર લેદો પણ છે, પરંતુ અન્ય-ગૌરવના ભયથી તે અત્ર ન આપતાં ભગવતી (શ. ૮, ઉ. ૯, સૂ. ૩૪૮-૩૫૨) જેવા વિશેષાર્થીને લલામણુ છે.

તત્ત્વાર્થરાજ ૦ પ્રમાણે બન્ધના પ્રકારો—

તત્ત્વાર્થરાજ ૦ (પૃ. ૨૩૨-૨૩૩) તરફ નજર કરતાં જણાય છે કે એ ગ્રંથમાં પણ વૈસ્રસિક અને પ્રાયોગિક એમ બન્ધના બે જ પ્રકારો સૂચવાયા છે. વળી ત્યાં વૈસ્રસિક બન્ધના સાદિ અને અનાદિ એવા બે અવાંતર પ્રકારો પણ નિર્દેશાયા છે. સ્નિગ્ધ રૂક્ષ શુણ્ણરૂપ નિમિત્તવાળો અને વિદ્યુત્ , ઉલ્કા, જલધારા વગેરે વિષયક બન્ધ તે સાદિ 'વૈસ્રસિક બન્ધ' છે. અનાદિ વૈસ્રસિક બન્ધના નવ પ્રકારો છે. જેમકે ધર્માસ્તિકાયબન્ધ, ધર્માસ્તિકાયદેશબન્ધ, ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશબન્ધ તેમજ અધર્માસ્તિકાય અને આકાશસ્તિકાય પરત્વે આવા ત્રણ ત્રણ લેદો. સમગ્ર પદાર્થ ધર્માસ્તિકાય કહેવાય. એનો અડધો ભાગ દેશ કહેવાય અને અર્ધાર્ધ (ચતુર્થાંશ) પ્રદેશ કહેવાય એવી અત્ર વ્યાખ્યા છે તે વિચારણીય જણાય છે. કાલના પરમાણુઓને વિષે પણ નિરંતર પરસ્પર વિશ્લેષનો અભાવ હોવાથી એનો બન્ધ પણ અનાદિ છે. જીવના પ્રદેશો સંહાર અને વિસર્પણુશીલ હોવા છતાં તેમનો પરસ્પર વિયોગ ન થતો હોવાથી તેમનો બન્ધ અનાદિ છે. ધર્મ, અધર્મ, કાલ અને આકાશને વિષે પરસ્પર વિયોગનો અભાવ હોવાથી એ બધાના બન્ધો પણ અનાદિ છે. વિવિધ જીવોનો પણ ઇતર દ્રવ્યોની સાથેનો બન્ધ સામાન્ય રીતે વિચારતાં અનાદિ છે. પુણ્ણલ-દ્રવ્યો પૈકી મહાસ્કંધાદિનો બન્ધ પણ સામાન્યતઃ અનાદિ છે.

પુરુષના કાયિક, વાચિક અને માનસિક સંયોગને 'પ્રયોગ' કહેવામાં આવે છે. પ્રયોગરૂપ પ્રયોજનવાળો બન્ધ 'પ્રાયોગિક' છે. એના અજીવવિષયક અને જીવાજીવવિષયક એમ બે લેદો પડે છે. એકલા અજીવ પદાર્થોનો જે બંધ તે અજીવવિષયક પ્રાયોગિક બંધ

જાણવો જેમકે લાકડી અને લાખનો સળંધ જીવાજીવવિષયક પ્રાયોગિક બન્ધના પ્રથમ તો 'કર્મ'બંધ અને 'નોકર્મ'બંધ એમ બે પ્રકારો પડે છે. જીવ યથાયોગ્ય કર્મ બનાવવામા કામ લાગે એવા પુદ્ગલો ગ્રહણ કરે છે અને તે પુદ્ગલોનો જે બંધ થાય છે તે 'કર્મ'બંધ' જાણવો. નોકર્મ'બંધ ઔદારિકાદિ વિષયક છે. કર્મ'બંધ આઠ જ્ઞાનાવરણાદિ પ્રકારનો છે.

નોકર્મ'બંધના તો આલેપન, આલેપન, સંશ્લેષ, શરીર અને શરીરિ એમ પાચ પ્રકારો છે. રથ, શકટ ઇત્યાદિકને સાંકળ, દોરડા વગેરેથી બાંધવા તે આલેપન-બંધ' જાણવો. ભીંત, પ્રાસાદ વગેરેનો માટીના પિંડ, ઇંટ વગેરે દ્વારા થતો બન્ધ તે 'આલેપન-બંધ' જાણવો. લાખ અને લાડડાનો બન્ધ 'સંશ્લેષ-બંધ' છે શરીર-બંધના ઔદારિકાદિ પાચ પ્રકારો છે અને એના અવાતર પ્રકારો પંદર છે. શરીરિ-બંધના અનાદિ અને સાદિ એમ બે ભેદો છે. તેમા રુચકનો પેઠે રહેલા જીવના આઠ મધ્ય પ્રદેશોનો અનાદિ બંધ છે, જ્યારે બાકીના પ્રદેશોનો સાદિ છે, કેમકે કર્મ નિમિત્તને લઇને તે સંહરણ અને વિસર્પણશીલ છે.

આ પ્રમાણે બન્ધના સળંધમાં આપણે ભગવતી તેમજ તત્ત્વાર્થરાજનાં કથનો જોયાં. હવે આ પરત્વે આ ગ્રંથકારનું શું કથન છે તે અવલોકીએ. તેઓ પરસ્પર આશ્લેષરૂપ બન્ધના ત્રણ પ્રકારો પાડે છે.—(૧) પ્રાયોગિક, (૨) વૈસસિક અને (૩) મિશ્ર.

પ્રાયોગિક બન્ધનું લક્ષણ—

जीवव्यापारघटितत्वे सति शरीरादिविषयकपरस्परश्लेषरूपत्वं
प्रयोगबन्धस्य लक्षणम् । (२३२)

અર્થાત્ જીવના પ્રયત્નરૂપ નિમિત્તથી બનેલા શરીર વગેરેના બન્ધને 'પ્રાયોગિક' કહેવામા આવે છે. એટલે કે આ બન્ધમા પ્રયત્નની અપેક્ષા રહેલી છે.

વૈસસિક બન્ધના બે ભેદો—

વૈસસિક બન્ધના સાદિ અને અનાદિ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં સાદિ વૈસસિક બન્ધનું લક્ષણ એ છે કે—

૧-૨ કર્મ અને નોકર્મ વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવતા તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૩૩)મા કહ્યું છે કે—

“ आत्मपरिणामेन योगाभावलक्षणेन क्रियत इति कर्म, तदात्मनां स्वतन्त्रीकरणे मूलकारणम् । तदुदयापादितः पुद्गलपरिणाम आत्मनः सुखदुःखबलाधानहेतुः, औदारिक-शरीरादिः ईषत् कर्म नोकर्मैत्युच्यते ”

અર્થાત્ યોગના અભાવરૂપ આત્માના પરિણામ દ્વારા જે કરાય છે તે 'કર્મ' છે તે જીવને સ્વતંત્ર કરવામાં મૂળ હેતુરૂપ છે તેના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતો પૌદ્ગલિક પરિણામ જીવને સુખ, દુખ, બળ વગેરેના આધાનમાં કારણભૂત છે. ઔદારિક શરીર વગેરે થોડું કર્મ 'નોકર્મ' કહેવાય છે.

વિદ્યુત્-ઉલ્કાગ્નિ-અન્ન-ઇન્દ્રધનુરાદિવિષયકવિષમગુણવિશેષપરિણત-
પરિણામપ્રભવસ્કન્ધપરિણામરૂપત્વં સાદિવિસ્ત્રસાબન્ધસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૨૩૩)

અર્થાત્ વીજળી, ઉલ્કાપાતને, અગ્નિ, મેઘ, મેઘધનુષ્ય વગેરે પદાર્થ વિષયક તથા વિષમ ગુણની વિશેષતાથી પરિણત થયેલા એવા પરિણામવિશેષથી ઉત્પન્ન થયેલા જે સ્કન્ધરૂપ પરિણામ તે ' સાદિ વૈસ્તસિક બન્ધ ' જાણવો.

અનાદિ વૈસ્તસિક બન્ધનું લક્ષણ—

ધર્મા-ધર્મા-કાશ-વિમાન-મેરુપ્રમુખવિષયકત્વમનાદિવિસ્ત્રસા-
બન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૪)

અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, વિમાન, મેરુ ઇત્યાદિ પદાર્થ વિષયક બન્ધ ' અનાદિ વૈસ્તસિક બન્ધ ' જાણવો.

મિશ્ર બન્ધનું લક્ષણ—

પ્રયોગવિસ્ત્રસાભ્યાં જીવપ્રયોગસહચરિતાચેતનદ્રવ્યપરિણતસ્તન્મ-
કુસ્મદિવિષયકવિષમગુણવિશેષપરિણતપરિણામપ્રભવસ્કન્ધપરિણામરૂપ-
ત્વં મિશ્રબન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૫)

અર્થાત્ પ્રયોગ અને વિસ્ત્રસા એ ઉભય દ્વારા, જીવના વ્યાપારની મદદથી અચેતન દ્રવ્યરૂપે પશ્ચિમેલાં સ્તમ્ભ, કુસ્મલ વગેરે દ્રવ્યો સાથે સબન્ધ ધરાવતો અને વિષમ ગુણવિશેષથી પરિણત થયેલો એવો જે સ્કન્ધરૂપ પરિણામ તે ' મિશ્ર બન્ધ ' જાણવો. આ પ્રમાણે આપણે સામાન્યતઃ ત્રણ પ્રકારના બન્ધનાં લક્ષણો જોયાં. તેમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે વૈસ્તસિક બન્ધમાં સ્વભાવ જ કારણ છે, પ્રાયોગિક બન્ધમાં જીવનો પ્રયત્ન જ કારણરૂપ છે અને મિશ્ર બન્ધમાં ઉપર્યુક્ત બંને હેતુબૂત છે. વળી ઇન્દ્રધનુષ્ય, વાદળાં વગેરે વૈસ્તસિક બન્ધના વિષયો છે (અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ઇન્દ્રધનુષ્યાદિકના બધા વૈસ્તસિક બન્ધો જાણવા); ઔદારિકાદિક શરીરો, જતુ, કાષ્ઠ ઇત્યાદિક પ્રાયોગિક બન્ધના વિષયો છે; અને સ્તમ્ભ, કુસ્મલ, પટ વગેરે મિશ્ર બન્ધના વિષયો છે.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે ભગવતી કે તત્ત્વાર્થરાજ્યં પ્રમાણે બન્ધના બે લેહો ન પાડતા ત્રણ લેહો દર્શાવ્યા છે, અને તેમ કરીને તેઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સ્. ૨૪)ના લાખ્ય (પૃ. ૩૬૦)ને અનુસર્યા છે અને વળી એ ત્રણ લેહોનાં લક્ષણો તત્ત્વાર્થની ખૂદક વૃત્તિ (પૃ. ૩૬૦) મુજબ પ્રાયઃ અક્ષરશઃ યોજ્યાં છે.

સૌક્ય્ય એટલે સૂક્ષ્મતા. એના અન્ત્ય અને આપેક્ષિક એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં અન્ત્ય સૌક્ય્યનું લક્ષણ એ છે કે—

પરમાણુવિષયકત્વમન્ત્યસૌક્ય્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૬)

અર્થાત્ પરમાણુની સૂક્ષ્મતા તે ‘અન્ત્ય સૂક્ષ્મતા’ બાણુવી. એટલે કે જે સૂક્ષ્મતાથી સૂક્ષ્મતાનો અન્ત આવી જાય છે—જેના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મતા હોઈ શકે નહિ તે સૂક્ષ્મતા ‘અન્ત્ય સૂક્ષ્મતા’ કહેવાય છે.

આપેક્ષિક સૌક્ય્યનું લક્ષણ—

દ્વચણુકાદિસ્કન્ધપરિણામાપેક્ષકત્વમાપેક્ષિકસૌક્ય્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૭)

અર્થાત્ દ્વચણુકાદિ સ્કન્ધના પરિણામની અપેક્ષા રાખનારી સૂક્ષ્મતા ‘આપેક્ષિક સૂક્ષ્મતા’ બાણુવી. અર્થાત્ લીંબુ કરતાં બોર નાનું છે, બોર કરતાં ચણા નાનો છે, ચણા કરતાં રાઈ નાની છે આ પ્રમાણેની સૂક્ષ્મતા તે ‘આપેક્ષિક સૂક્ષ્મતા’ કહેવાય છે.

સૌક્ય્યની માફક સ્થૌલ્ય (સ્થૂલતા)ના પણ અન્ત્ય અને આપેક્ષિક એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં અન્ત્ય સ્થૌલ્યનું લક્ષણ એ છે કે—

અચિત્તમહાસ્કન્ધપરિણામરૂપત્વમન્ત્યસ્થૌલ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૮)

અર્થાત્ અચિત્ત મહાસ્કન્ધ વિષયક એટલે કે અચિત્ત મહાસ્કન્ધમાં રહેલી સ્થૂલતા તે ‘અન્ત્ય સ્થૂલતા’ બાણુવી. અચિત્ત મહાસ્કન્ધ ૫૦ કોઈ પણ વસ્તુ વધારે સ્થૂલ નથી; એ સૌથી વિશેષ સ્થૂલ છે. આ પ્રમાણે સૌથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ પરમાણુ છે, જ્યારે સૌથી સ્થૂલ વસ્તુ અચિત્ત મહાસ્કન્ધ છે; બાકી બીજી વસ્તુઓ તો અપેક્ષા અપેક્ષા પ્રમાણે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ કહી શકાય. જેમકે બોર એ સૂક્ષ્મ પણ છે તેમ સ્થૂલ પણ છે; પરંતુ એ વાત જુદી જુદી અપેક્ષાએ, નહિ કે એક જ અપેક્ષાએ સંભવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો બોર એ રાઈથી મોટું (સ્થૂલ) છે, જ્યારે એ લીંબુથી નાનું (સૂક્ષ્મ) છે. બોર રાઈથી મોટું છે એ આપેક્ષિક સ્થૂલતાનું દૃષ્ટાંત છે, જ્યારે એ લીંબુથી નાનું છે એ આપેક્ષિક સૂક્ષ્મતાનું ઉદાહરણ છે. આ ઉપરથી આપેક્ષિક સ્થૂલતાનું સ્વરૂપ સમજાયું તો હશે, છતાં તેનું નીચે મુજબનું લક્ષણ જોઈ લઈએ:—

ચળક-વદરી-ફલા-ડમલ્કા-ડમ્બાદિવિષયકત્વમાપેક્ષિકસ્થૌલ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૩૯)

અર્થાત્ ચણા કરતાં ધોર મોટું છે, ધોર કરતાં આમળું મોટું છે, આમળા કરતાં કેરી મોટી છે. આ પ્રમાણેની સ્થૂલતા-તે 'આપેક્ષિક સ્થૂલતા' જાણવી.

આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે જે સૂક્ષ્મતા અને સ્થૂલતા બંને એક જ પદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષા અનુસાર પણ ઘટી શકે નહિ તે, 'અત્ય' છે; અને જે અપેક્ષા-લેહને લઇને ઘટી શકે તે 'આપેક્ષિક' છે. વળી જેમા આપેક્ષિક સૂક્ષ્મતા રહેલી છે તેમાં આપેક્ષિક સ્થૂલતા પણ રહેલી જ છે. જેમકે ધોર આમળાની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ ચણાની અપેક્ષાએ તો સ્થૂલ છે. આ પ્રમાણે જોકે એક જ વસ્તુમાં આપેક્ષિક સ્થૂલતા અને આપેક્ષિક સૂક્ષ્મતા એ બે વિરુદ્ધ પર્યાયો હોઇ શકે છે, તોપણ અત્ય સૂક્ષ્મતા અને અત્ય સ્થૂલતા એ બંને એક જ વસ્તુમાં કોઇ પણ રીતે સંભવતી જ નથી.

સંસ્થાનનું લક્ષણ—

दीर्घह्रस्वाद्याकृतिविशेषरूपत्वं संस्थानस्य लक्षणम् । (२४०)

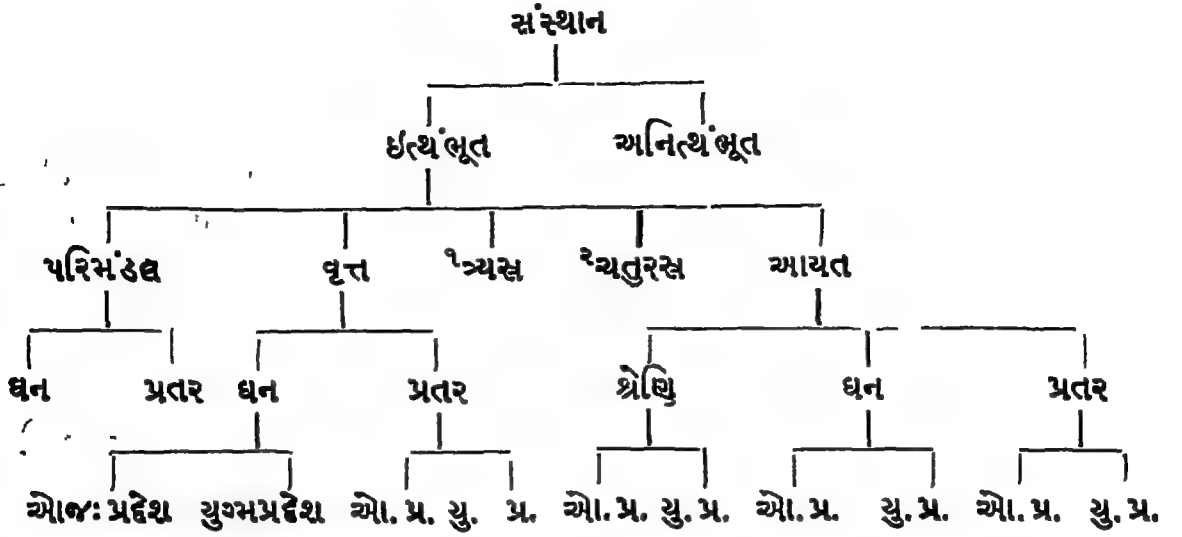
અર્થાત્ લાખી, ટુંકી ઇત્યાદિ આકૃતિઓને 'સંસ્થાન' કહેવામાં આવે છે. આ સંસ્થાનનાં (૧) ઇત્યંભૂત અને (૨) અનિત્યંભૂત એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં ઇત્યંભૂત સંસ્થાન એટલે અચ્ચુક નિયમિત આકાર સમજવો અને અનિત્યંભૂત સંસ્થાન એટલે મેઘાદિના જેવો અનિયત આકાર જાણવો. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જે આકારનું કોઇ નિયતરૂપે નિરૂપણ થઈ શકે-જેની અન્ય કોઈની સાથે તુલના કરી શકાય તે ઇત્યંભૂત સંસ્થાન છે, જ્યારે એનાંથી વિપરીત લક્ષણવાળું સંસ્થાન તે અનિત્યંભૂત છે. તેમાં ઇત્યંભૂત સંસ્થાનનાં પાંચ પ્રકારો છે:—(૧) પરિમંડલ; (૨) વૃત્ત, (૩) ત્ર્યસ (ત્રિકોણ), (૪) ચતુરસ (ચતુષ્કોણ) અને (૫) આયત (દીર્ઘ). આ પાંચ સંસ્થાનોને અનુક્રમે વલય, કુંભારના ચક્ર, શીંગોડા (શૃંગાટક), કુમ્ભિકા અને ઢંડું સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પરિમંડલાદિ પ્રથમનાં ચાર સંસ્થાનોના પ્રતર અને ઘન એમ બંને ભેદો પડે છે, જ્યારે છેલ્લાના અર્થાત્ પાંચમા 'આયત' સંસ્થાનના શ્રેણિ, પ્રતર અને ઘન એમ ત્રણ ભેદો પડે છે. તેમા ઘન એટલે દીર્ઘતા, વિષ્કંભ અને બાહ્યથી યુક્ત; પ્રતર એટલે બાહ્યથી રહિત અર્થાત્ દીર્ઘતા અને વિષ્કંભથી યુક્ત; અને શ્રેણિ એટલે વિષ્કંભ અને બાહ્યથી રહિત પરંતુ દીર્ઘતાથી યુક્ત. વળી 'પરિમંડલ' સિવાયના બાકીનાં બીજાં બધા સંસ્થાનોના ઓળખપ્રદેશ અને યુગ્મપ્રદેશ

૧ આ સંસ્થાનને શરીરના છ પ્રકારના સંસ્થાનો સાથે કરી સંબંધ નથી, કેમકે અત્ર અજીવ પરિગૃહીતનો અધિકાર છે.

૨-૩ પરમાણુઓનો સમૂહ કેવળ બહારના ભાગમાં મંડળની પેઠે રહેલો હોય, પરંતુ વચમાં ચૂડીની પેઠે પોલાણ હોય તે 'પરિમંડલ-સંસ્થાન' છે, જ્યારે જેનો વચલો ભાગ પણ કુંભારના ચાકની જેમ ભરેલો હોય અને જે ગોળાકાર હોય તે 'વૃત્ત-સંસ્થાન' છે.

૪-૫ ઓળસ એટલે એકી અર્થાત્ જેને બે વડે ન ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા; અને યુગ્મ એટલે બેકી અથવા બે વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા. એટલે કે વિષમ અને સમ સંખ્યાના આ અન્ય નામો છે.

એમ બે પ્રકારે પડે છે, જ્યારે પરિમંડળ કેવળ યુગ્મપ્રદેશી છે. આ પ્રમાણે એકંદર રીતે પરિમંડલના બે ભેદો, વૃત્ત, ત્ર્યસ અને ચતુરસ એ દરેકના ચાર ચાર, અને આયતના છ એમ સંસ્થાનોના વીસ ભેદો પડે છે. આ દરેકનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ વિચારવામા આવે છે:—

(૧) પ્રતર પરિમંડલ સંસ્થાન—

આ યુગ્મપ્રદેશી પ્રતર પરિમંડલ સંસ્થાન વીસ પરમાણુઓ બનેલું છે અને તે પૈકી દરેક પરમાણુ એક એક આકાશ-પ્રદેશ રોકીને રહેલ હોવાથી આ સંસ્થાન એકંદર વીસ આકાશ-પ્રદેશ અવગાહીને રહે છે. જેમકે ચારે દિશાઓમાં ચાર ચાર પરમાણુઓ અને ચારે વિદિશાઓમાં એક એક પરમાણુ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.*

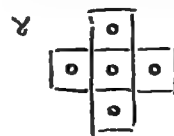
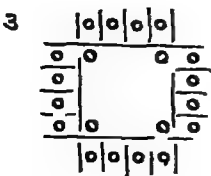
(૨) ધન પરિમંડલ સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન ચાલીસ પરમાણુઓ બનેલું છે અને તે ચાલીસ પ્રદેશો અવગાહીને રહેલું છે. ઉપર્યુક્ત વીસ પરમાણુઓની ઉપર એવા બીજા વીસ પરમાણુઓ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૩) ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર વૃત્ત સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન પાંચ પરમાણુઓ બનેલું છે અને તે પાંચ પ્રદેશોને રોકીને રહેલું છે. જેમકે એક પરમાણુ મધ્યમા સ્થાપવાથી અને પૂર્વાદિ ચાર દિશાઓમાની દરેક દિશામા આની આસપાસ એક એક મૂકવાથી આ સંસ્થાન બને છે.†

૧-૨ વૃત્તની જેમ આ બેના પણ ભેદો અને ઉપભેદો સમજ લેવા.

(૪) યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર વૃત્ત સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન બાર પરમાણુઓનું બનેલું છે અને તેની બાર પ્રદેશની અવગાહના છે. જેમકે ચાર આકાશ-પ્રદેશોમાં 'રુચક'—પ્રદેશ સરખા આકારવાળા ચાર પરમાણુઓ અંતર વિના સ્થાપના બાદ તેમના પરિક્ષેપ પૂર્વક ચારે દિશાઓમાં બળે પરમાણુઓ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૧

(૫) ઓજઃપ્રદેશ ઘન વૃત્ત સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન સાત પરમાણુઓ બનેલું છે અને એ એટલા જ પ્રદેશો રોકીને રહેલું છે. જેમકે ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર વૃત્ત સંસ્થાનમાંના પાંચ પરમાણુઓની મધ્યમાંના એક પરમાણુની ઉપર તેમજ નીચે એક એક પરમાણુ મૂકવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૬) યુગ્મપ્રદેશ ઘન વૃત્ત સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન બત્રીસ પરમાણુઓનું બનેલું છે તેમજ એ એટલા જ પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલું છે. જેમકે યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર વૃત્તમાંના બાર પરમાણુઓની ઉપર બીજા બાર પરમાણુઓ સ્થાપવા અને તેના મધ્યના ચાર પરમાણુઓ ઉપર ચાર પરમાણુઓ મૂકવા અને પ્રથમના બાર પરમાણુઓના મધ્યના ચાર પરમાણુઓની નીચે ચાર પરમાણુઓ ગોઠવવા, એમ કરવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૭) ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર ત્ર્યસ સંસ્થાન—

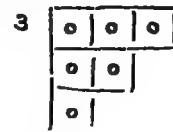
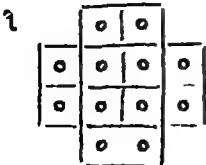
આ સંસ્થાન ત્રણ પરમાણુઓનું બનેલું છે અને તે ત્રણ પ્રદેશ વ્યાપીને રહેલ છે. જેમકે બે પરમાણુઓને શ્રેણિ-બદ્ધ ગોઠવી તેમાંના એકની નીચે એક પરમાણુ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૨

(૮) યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર ત્ર્યસ સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન છ પરમાણુઓથી નિબ્ધ છે અને તે છ પ્રદેશો રોકીને રહે છે. જેમકે પ્રથમ તો શ્રેણિબદ્ધ ત્રણ પરમાણુઓ સ્થાપી તેમાંના પ્રથમના બે પરમાણુઓમાંના પહેલાની નીચે બે પરમાણુઓ અને બીજાની નીચે એક પરમાણુ મૂકવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૩

(૯) ઓજઃપ્રદેશ ઘન ત્ર્યસ સંસ્થાન—

આ પાંત્રીસ પરમાણુઓનું બને છે અને એ એટલા જ પ્રદેશો રોકે છે. જેમકે શ્રેણિબદ્ધ

પાંચ પરમાણુઓ મૂક્યા બાદ એની નીચે અનુક્રમે ચાર, ત્રણ 'બે અને' એક પરમાણુ મૂકીને પંદર પરમાણુઓનો પાંચ પંક્તિનો પ્રતર બનાવવો. આ પ્રતરની દરેક પંક્તિમાના છેવટના પરમાણુઓ સિવાયના દરેક પરમાણુ ઉપર એક એક પરમાણુ સ્થાપી દશ પરમાણુઓનો પ્રતર રચવો. આ પ્રતરના ઉપર એવી રીતે છ પરમાણુઓનો અને તેના ઉપર ત્રણ પરમાણુઓનો અને વળી તેના ઉપર એક પરમાણુનો પ્રતર બનાવવો. આમ કરવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૧

(૧૦) યુગ્મપ્રદેશ ઘન ચતુરસ સંસ્થાન—

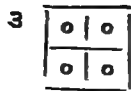
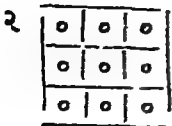
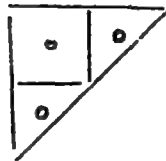
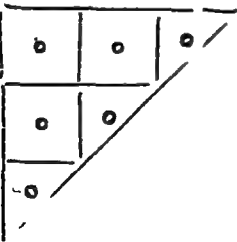
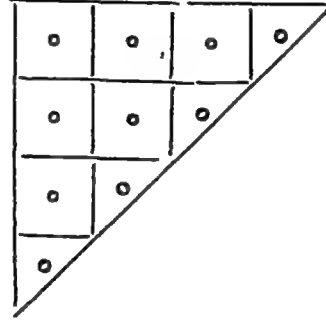
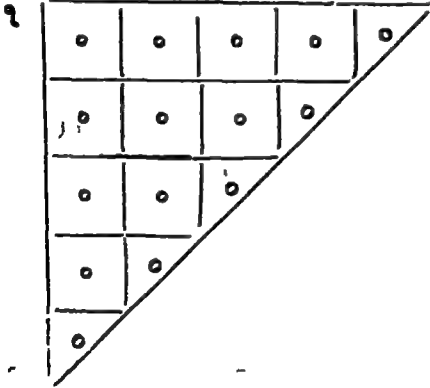
આ સંસ્થાનમાં ચાર પરમાણુઓ છે અને તે ચાર પ્રદેશ આશ્રીને રહેલ છે. જેમકે ઓજ:- પ્રદેશ પ્રતર ચતુરસ ત્રણ પરમાણુઓમાંના ગમે તે એક પરમાણુ ઉપર એક પરમાણુ મૂકવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૧૧) ઓજ:પ્રદેશ પ્રતર ચતુરસ સંસ્થાન—

આ નવ પરમાણુઓનું બને છે અને તે નવ પ્રદેશો રોકે છે. જેમકે શ્રેણિબદ્ધ ત્રણ પરમાણુઓની એક પંક્તિ બનાવી તેની નીચે એવી બે પંક્તિઓ બનાવવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૨

(૧૨) યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર ચતુરસ સંસ્થાન—

આમાં ચાર પરમાણુઓ છે અને તે ચાર પ્રદેશ વ્યાપીને રહેલ છે. જેમકે બપ્પે પરમાણુ-ઓવાળી બે પંક્તિઓ એકની નીચે એક એમ 'રચક'ના આકારે સ્થાપવી.^૩

(૧૩) ઓજઃપ્રદેશ ઘન ચતુરસ્ર સંસ્થાન—

આ સંસ્થાન સત્તાવીસ પરમાણુઓનું બને છે અને એની એટલા જ પ્રદેશોની અવગાહના છે. પૂર્વોક્ત ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર ચતુરસ્રના નવ પરમાણુઓમાં દરેકની ઉપર તેમજ દરેકની નીચે એક એક પરમાણુ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૧૪) યુગ્મપ્રદેશ ઘન ચતુરસ્ર સંસ્થાન—

આ સંસ્થાનમાં આઠ પ્રદેશો રાકીને રહેલા આઠ પરમાણુઓ છે. યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર ચતુરસ્રના ચારે પરમાણુઓની ઉપર એક એક પરમાણુ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.

(૧૫) ઓજઃપ્રદેશ શ્રેણિ આયત સંસ્થાન—

આમાં ત્રણ પરમાણુઓ ત્રણ પ્રદેશો આશ્રીને રહેલા છે. શ્રેણિબદ્ધ ત્રણ પરમાણુઓ સ્થાપવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૧

(૧૬) યુગ્મપ્રદેશ શ્રેણિ આયત સંસ્થાન—

આમાં બે પ્રદેશોને અંતર વિના આશ્રીને રહેલા બે પરમાણુઓ છે.^૨

(૧૭) ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર આયત સંસ્થાન—

આ પંદર પ્રદેશોની અવગાહનાથી યુક્ત પંદર પરમાણુઓનું બનેલું છે. જેમકે, પાંચ પાંચ પરમાણુઓની એક એવી ત્રણ પંક્તિઓ ગોઠવવાથી આ સંસ્થાન બને છે.^૩

(૧૮) યુગ્મપ્રદેશ પ્રતર આયત સંસ્થાન—

છ પ્રદેશોની અવગાહનાવાળા છ પરમાણુઓનું આ સંસ્થાન છે. જેમકે ત્રણ પરમાણુઓથી યુક્ત એક પંક્તિની નીચે એક પંક્તિ ગોઠવવી.^૪

(૧૯) ઓજઃપ્રદેશ ઘન આયત સંસ્થાન—

આ સંસ્થાનમાં પીસ્તાલીસ પરમાણુઓ છે અને એ એટલા જ પ્રદેશો અવગાહીને રહેલા છે. જેમકે ઓજઃપ્રદેશ પ્રતર આયતના પંદર પરમાણુઓના દરેકની ઉપર તેમજ નીચે એક એક પરમાણુ ગોઠવવો.

(૨૦) યુગ્મપ્રદેશ ઘન આયત સંસ્થાન—

બાર પ્રદેશો આશ્રીને રહેલા બાર પરમાણુઓનું આ સંસ્થાન બનેલું છે. જેમકે યુગ્મપ્રદેશ

૧

o	o	o
---	---	---

૨

o	o
---	---

૩

o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o

૪

o	o	o
o	o	o

પ્રતર આયતના છ પરમાણુઓમાંના દરેક ઉપર એક એક પરમાણુ ગોઠવવાથી આ આકાર થાય છે.

ઉપર્યુક્ત સંસ્થાન પરત્વેની બાબતોના સંબંધમા દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ. ૧૧)માં અવતરણ-રૂપે આપેલી ઉત્તરાધ્યયન-નિર્યુક્તિની નીચેની ગાથાઓ સાક્ષી પૂરે છે:—

“પરિમંડલે ય વદે તંસે ચત્વરંસ આયણ ચૈવ ।
 ઘણપયર પદમવર્જં ઓજપણે ય જુમ્મે ય ॥
 પંચગ વારસગં ચલુ સત્તગ વત્તીસગં ચ વદ્દમ્મિ ।
 તિય છક્કગ પળતીસા ચત્તારિ ય હોંતિ તંસમ્પિ ॥
 નવ ચૈવ તહા ચરો સત્તાવીસા ય અદ્ધ ચત્વરંસે ।
 તિગ દુગ પન્નરસેવ ય છચ્ચેવ ય આયણ હોંતિ ॥
 પળયાલા વારસગં તહ ચૈવ ય આયણમ્મિ સંઠાણે ।
 વીસા ચત્તાલીસા પરિમંડલે ય સંઠાણે ॥”

આ પ્રમાણે આપણે પાંચ પ્રકારના ઇત્યભૂત સંસ્થાનના અવાતર પ્રકારો જોયા. અત્ર જે સંસ્થાનો આશ્રીને પરમાણુઓની સંખ્યા દર્શાવાઈ છે તે જઘન્ય સમજવી; ઉત્કૃષ્ટ તો અનંત પરમાણુઓ હોય અને એ વડે બનેલાં સંસ્થાનોની અવગાહના અસંખ્ય આકાશ-પ્રદેશોની છે. વળી બીજા મધ્યમ પરમાણુવાળાં સંસ્થાનો પણ છે. ભગવતીમા કહ્યું છે તેમ પરિમંડલાદિ પાંચ સંસ્થાનોમાંના એ કે તે કરતા અધિક સંસ્થાનો મળીને અનિત્યભૂત સંસ્થાન થાય છે અને તેવું સંસ્થાન સિદ્ધોનું હોવાનું કહેવાય છે. જોકે એક જ પદાર્થમા એ સંસ્થાનો સંભવતા નથી છતાં કહછી વગેરેની પેઠે ભિન્ન ભિન્ન અંશોને લઈને તેમ સંભવે

લેદનું લક્ષણ—

“एकत्वद्रव्यपरिणामविश्लेषरूपत्वं भेदस्य लक्षणम् । (૨૪૧)

૧ યાયા—

પરિમણ્ડલં ચ વૃત્તં ત્રયસં ચતુરસ્રમાયતં ચૈવ ।
 ઘનપ્રતરૌ પ્રથમવર્જેષુ ઓજઃપ્રદેશાનિ યુગ્માનિ ચ ॥
 પંચક દ્વાદશક ચલુ સત્તકં દ્વાત્રિશત્ક ચ વૃત્તે ।
 ત્રિકં ષટ્ક પંચત્રિશત્ ચત્વારશ્ચ ભવન્તિ ત્રયસે ॥
 નવ ચૈવ તથા ચત્વારઃ સપ્તવિંશતિશ્ચાષ્ટૌ ચતુરસ્રે ।
 ત્રિક દ્વિકં પંચદશૈવ ચ ષટ્ ચૈવાયતે ભવન્તિ ।
 પંચચત્વારિંશત્ દ્વાદશકં તથા ચૈવ ચાયતે સંસ્થાને ।
 વિંશતિશ્ચત્વારિંશત્ પરિમણ્ડલે ચ સંસ્થાને ॥

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થની પૃષ્ઠદૃષ્ટિ (પૃ ૩૬૨)ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ—

—“ एकत्वद्रव्यपरिणतिविश्लेषो भेदः । ”

અર્થાત્ એકત્વ વિષયક દ્રવ્યના વિશ્લેષરૂપ પરિણામ-વિશેષને 'લેહ' કહેવામા આવે છે. આ લેહના પાંચ પ્રકારો છે—(૧) ઔત્કારિક, (૨) ચૌર્ણિક, (૩) ખંડ, (૪) પ્રતર અને (૫) અનુતટ. લાકડાં વગેરેને ફાડવાં, બહેરવાં, પત્થર ચીરવા તે 'ઔત્કારિક લેહ' જાણવો. ઘઉં વગેરેને દળીને લોટ બનાવવો—કણ કણરૂપે તેનું ચૂર્ણ કરવું તે 'ચૌર્ણિક લેહ' છે. ઘડા વગેરે ફેાડીને કટકા કરવા તે 'ખંડ-લેહ' સમજવો અખરખ (અખ્રપટલ), ભોજપત્ર વગેરેના પઠ કાઢવાં તે 'પ્રતર-લેહ' છે. વાસ, શેરડી વગેરેની છાલ ઉતારવી તે 'અનુતટ-લેહ' છે.

તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૩૩) પ્રમાણે લેહના છ લેહ છે:—(૧) ઉત્કર, (૨) ચૂર્ણ, (૩) ખણ્ડ, (૪) ચૂર્ણિકા, (૫) પ્રતર તથા (૬) અણુચટન. આ બે મતાંતરમા ફેર એટલો છે કે જેને આપણે ઉપર ઔત્કારિક અને ચૌર્ણિક તરીકે ઓળખાવી ગયા તેને 'ઉત્કર' અને 'ચૂર્ણ' તરીકે અત્ર ઓળખાવવામાં આવે છે એટલે એ તો કેવળ સંજ્ઞામા લેહ છે. ચોખા, દાળ વગેરેને છડવાં (ખાંડીને છોડાં ઉખેડવાં) તે 'ચૂર્ણિકાલેહ' છે. તપાવેલા લોઢાના ગોળા ઉપર હથોડા મારીને તેમાંથી તણુખા કાઢવા તે 'અણુચટનલેહ' છે.

પ્રજ્ઞપના (પ. ૧૧, સૂ. ૧૭૦)મા તેમજ દ્રવ્યલોકપ્રકાશ (સ. ૧૧, શ્લો. ૧૦૭-૧૦૮)-માં લેહના ખંડ, પ્રતર, ચૂર્ણિકા, અનુતટિકા અને 'ઉત્કરિકા' એમ પાંચ નામો દર્શાવવામા આવ્યાં છે. આમાં કેવળ શાબ્દિક દૃષ્ટિએ ભિન્નતા જોવાય છે; કેમકે એ પાંચેનું સ્વરૂપ આલેખતાં ત્યાં કહ્યું છે કે લોઢાના, કલધના (ત્રપુના), તાળાના, સીસાના, રૂપાના અને સોનાના કટકાઓનો જે ખંડે ખંડે લેહ તે 'ખંડ-લેહ' છે વાસડાઓનો, નેતરોનો, નલોનો, કેળનાં થડોનો અને અખરખોનો જે પ્રતરે પ્રતરે લેહ તે 'પ્રતર-લેહ' છે. તલના, મગના, અડહના, પીપરના, મરીના અને મુંઠના ચૂર્ણ (લોટ)નો જે લેહ તે 'ચૂર્ણિકા-લેહ' છે. ફૂવાઓનો, તળાવોનો, દ્રહોનો, વાવોનો, પુષ્કરિણીઓનો, વાકી કે સીધી નદીઓનો, પહાડી નદીઓનો, સરોવરોનો, સરોવરની હારોનો અને નીકેવાળી સરોવરની હારોનો જે લેહ તે 'અનુતટિકા-લેહ' છે. મૂષોનો, મંડૂસોનો, તલની શિંગોનો, અડહની શિંગોનો અને ચોરડાનાં ખીજોનો જે ફૂટીને લેહ થાય છે તે 'ઉત્કરિકા-લેહ' છે.^૧

૧ શ્રુતકેવલીને એક ઘડામાંથી હજાર ઘડા ધત્યાદિ કરી દેખાડવામા આ લેહ જ કામ લાગે છે જુઓ ભગવતી (શ પ, ઉ પ, સૂ ૨૦૦) ૨ અદરથી પોણુ અને બાણુના જેવા આકારવાળું ધાસ ૩ અર્થ ધ્યાનમા આવતો નથી, એક જાતનું અનાજ હશે ૪ એક જાતનું અનાજ.

૫ આ સમગ્ર વાત સંક્ષેપથી રજુ કરતા શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિ ૨૬૭ મા પત્રમા કહે છે કે લોઢાના ટુકડાની પેઠે જે લેહ છે તે 'ખંડ' લેહ, ભોજપત્રના લેહની પેઠે જે લેહ છે તે 'પ્રતર' લેહ, પડેલા લોટની પેઠે જે વેરાધ જાય તે 'ચૂર્ણિકા' લેહ, શેરડીની છાલની પેઠે જે લેહ છે તે 'અનુતટિકા' લેહ અને સ્નત્યાષર્ણવત્ અર્થાત્ ખેચવાની (?) પેઠે જે લેહ છે તે 'ઉત્કરિકા' લેહ છે. આ સંબધમાં વિચારો તત્ત્વપ્રજ્ઞાના ૨૦૦મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ —

“ સ્વદેહિ સ્વદેહમેદં પયરભમેયં જહ્વભપદલસ્ય ।

ચુર્ણં ચુર્ણિયમેયં અણુતટિયં વંસવલ્કલિયં ॥ ”

[સ્વદેહ: સ્વદેહમેદં પ્રતરમેદં યથાઽન્નપટલસ્ય ।

ચૂર્ણં ચૂર્ણિકમેદમનુતટિત વંશવલ્કલિતમ્ ॥]

લાપાના પુદ્ગલોનો પાંચ પ્રકારનો ભેદ—

પ્રજ્ઞાપનાના ૧૧મા પદ તરફ દૃષ્ટિપાત કરતા જણાય છે કે લાપાના પુદ્ગલો (૧) ખંડ, (૨) પ્રતર, (૩) ચૂર્ણિકા, (૪) અનુતટિકા અને (૫) ઉત્કરિકા એમ પાંચ રીતે ભેદાય છે. લોખંડના ખંડની જેમ લાપાના ખંડ હોય એ પ્રથમ પ્રકાર છે. અખરખના પુદ્ગલની પેઠે લાપા બોલ્યા પછી ભેદાય તે બીજો પ્રકાર છે. ઘઉંના લોટની જેમ લાપા બોલ્યા બાદ ભેદાય તે ત્રીજો પ્રકાર છે. સરોવરની શ્રેણિની જેમ શ્રેણિ થઇને લાપા ભેદાય તે ચોથો પ્રકાર છે. મગ અડદની ફળી સૂકાતાં તેમાંથી જેમ દાણા ઉછળે છે તેમ લાપા ભેદાય તે પાંચમો પ્રકાર છે.

આ પાંચ પ્રકારના ભેદોનું અલ્પબહુત્વ એવું દર્શાવવામા આવે છે કે ખંડ-ભેદ ૫ અનંત ગુણો, પ્રતર ૪ અનંત ગુણો, ચૂર્ણ ૩ અનંત ગુણો, અનુતટિત ૨ અનંત ગુણો અને ઉત્કરિકા સૌથી થોડો છે.

અધિકારનું લક્ષણ—

દૃષ્ટિપ્રતિઘાતકારિત્વે સતિ પુદ્ગલપરિણામરૂપત્વં તમસો લક્ષણમ્ ।

(૨૪૨)

અર્થાત્ જોવામા હરકત કરનારો પુદ્ગલનો પરિણામ તે ‘ અધિકાર ’ છે. આ લક્ષણ ઉપરથી એમ જોઇ શકાય છે કે અધિકાર પુદ્ગલ છે. ત્યારે શું એને ‘ કેટલાક લોકો પદાર્થ ’ જ ગણતા નથી અને તેજનો અભાવ ગણે છે તે ખોટું છે ? હા એ ખોટું છે અને તેની સાબિતી નીચે મુજબ છે એમ જૈન ગ્રંથો સૂચવે છે અધિકાર શ્યામ અને શીત છે અર્થાત્ તે રૂપવાન તેમજ સ્પર્શવાન છે. આપણે પૂર્વ જોઇ ગયા તેમ જે જે સ્પર્શવાન હોય તેમજ જે જે રૂપવાન હોય તે પદાર્થ પુદ્ગલ છે આ ન્યાયથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે અધિકાર રૂપી તેમજ સ્પર્શથી યુક્ત હોવાથી તે દ્રવ્ય છે વળી નેત્રની સાથે અધિકારનો સંયોગ થતો હોવાથી પણ તે દ્રવ્ય ઠરે છે. આ ઉપરાંત એ દેખીતી વાત છે કે કોઇ પણ વસ્તુ કોઇ પણ સ્થળે છે કે નહિ તે બાબત હોય તો પ્રકાશની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે અત્ર કુંભનો અભાવ છે કે નહિ એ વિષે માહિતી મેળવવામા પ્રકાશનો ખપ પડે છે, કેમકે ઘરમા અધારૂં હોય તો વસ્તુ હોય તોપણ બાણી શકાય નહિ. પ્રકાશ હોય તો જ છાતી ઠોકીને કહી શકાય કે તે વસ્તુ ઘરમાં છે કે નહિ. આ પ્રમાણે જ્યારે અધિકારને તેજનો અભાવ માનવામા આવે, તો એ અભાવને પણ જોવાને પ્રકાશની જરૂર પડવી જોઇએ અને હકીકત તો એથી ઉલટી છે; કારણ કે પ્રકાશના અભાવમાં જ-અજવાળાની ગેરહાજરીમા જ અધિકારના દર્શન થઇ શકે છે. આ ઉપરથી

“ હુંદુંમિ(હુંદંસિ ?)સમારોહે મેયે ઉક્કરિયા ચ ઉક્કેરં ।

વીસસપયોગમીસગસંઘાયવિમ્બોગવિવિહગમો ॥ ”

[..... સમારોહે મેદે ઉત્કરિકા ચ ઉત્કરમ્ ।

વિસસાપ્રયોગમિશ્ચકસદ્ધાતવિયોગવિવિધગમ. ॥]

- કેટલાકથી નૈયાયિકો સમજવા

સમજી શકાય છે કે અધિકાર એ તેજનો અભાવ નથી, પરંતુ એ દ્રવ્ય છે—પુદ્ગલ છે. આ પ્રસંગે એમ ધ્યાન ખેંચવું નિરર્થક નહિ ગણાય કે દીપકાદિકની સામગ્રી મળતાં અધિકારના પુદ્ગલો પ્રકાશરૂપે પરિણમે છે અને તે સામગ્રીનો અભાવ થતાં પાછા અધિકારરૂપ બની જાય છે.

છાયાનું લક્ષણ—

**પ્રકાશાવરણનિમિત્તકત્વે સતિ પુદ્ગલપરિણામરૂપત્વં છાયાયા
લક્ષણમ્ । (૨૪૩)**

અર્થાત્ પ્રકાશના આવરણમાં નિમિત્તરૂપ પુદ્ગલના પરિણામને ‘છાયા’ કહેવામાં આવે છે એટલે કે પ્રકાશ આવૃત્ત થતાં છાયા ઉદ્ભવે છે. આ છાયાના બે પ્રકારો છે. જેમકે દર્પણ વગેરે સ્વચ્છ વસ્તુઓમાં મુખના વર્ણ, આકાર જેવાને તેવા દેખાય છે તે એક વર્ણાદિવિકાર પરિણામરૂપ છાયા છે, જ્યારે પૃથ્વી વગેરે અસ્વચ્છ વસ્તુઓ ઉપર જે કેવળ પડછાયો પડે છે તે બીજી પ્રતિબિમ્બરૂપ છાયા છે. આ બંને છાયા પ્રતિબિમ્બરૂપ તો છે જ, પરંતુ પ્રથમમાં આકારાદિનો જેવો સ્પષ્ટ બોધ થાય છે તેવો બીજામાં થતો નથી એ વિશેષતા છે. આ છાયાના તદ્વર્ણાદિ વિકારને લીધે અને પ્રતિબિમ્બ માત્ર ગ્રહણને લીધે બે ભેદો પડે છે.

દર્પણ વગેરેમાં મુખાદિકનું જે પ્રતિબિમ્બ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે છાયા—પુદ્ગલનો પરિણામ છે, નહિ કે એ ભ્રમ છે; કેમકે ભ્રમ તો જ્ઞાનાંતર—ગ્રાહ્ય છે અર્થાત્ અજ્ઞાન—જન્ય છે અને આ તો તેમ નથી. તે ઉપરાંત, રોગરહિત ચક્ષુવાળા સર્વેને કંઈ એકી વખતે ભ્રમ સંભવતો નથી અને સર્વ કોઈ પ્રતિબિમ્બ જુઓ છે. આથી પ્રતિબિમ્બ એ ભ્રમ છે એમ માનવું એ જ ભ્રમ છે અર્થાત્ છાયા એ પુદ્ગલ સિદ્ધ થાય છે. વળી સર્વ પુદ્ગલ—દ્રવ્યોના છાયા—પુદ્ગલો તો પ્રત્યક્ષ દેખાય જ છે.

સર્વ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થોની માફક કિરણો ચય—અપચય (વધઘટ) ધર્મવાળા છે અને તેઓ છાયા—પુદ્ગલોની શ્રેણિરૂપ છે યથાવિધ સામગ્રી મળતાં છાયા—પુદ્ગલો વિચિત્ર પરિણામી બને છે. જેમકે, આતપ આદિકથી યુક્ત અને અભાસ્વર વસ્તુઓની સાથે કિરણોનો સંબંધ થતાં તેમનો આકાર તે અભાસ્વર વસ્તુઓના જેવો થાય છે અને તેમનો વર્ણ સ્થામ બને છે. હાખદ્વા તરીકે આપણે તડકો (આતપ), આંદરણી (જ્યોત્સ્ના) કે દીવાનું અજવાળું જ્યાં હોય એવે સ્થળે ઊભા રહીએ તો (અભાસ્વર એવી) પૃથ્વી ઉપર આપણા જેવો અને સ્થામ વર્ણનો આકાર પડે છે. આનું નામ પ્રતિબિમ્બરૂપ છાયા છે. આ તો આપણે અભાસ્વર દ્રવ્યની સાથે સંબંધ ધરાવનાર પ્રતિબિમ્બ (છાયા)નો વિચાર કર્યો. પરંતુ જો આપણે આપણું મુખ ખડ્ગ (તરવાર), આદર્શ (દર્પણ) ઇત્યાદિ ભાસ્વર (તેજસ્વી) પદાર્થોમાં જોઈએ તો મુખ (મૂળ વસ્તુ)ના જેવો વર્ણ અને આકારવાળો પ્રતિબિમ્બ (છાયા) પ્રત્યક્ષ માલુમ પડે છે.

આતપનું લક્ષણ—

તાપસ્વેદાદિનિમિત્તકત્વે સતિ ઉષ્ણસ્પર્શાદિરૂપત્વમાતપસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૨૪૪)

અર્થાત્ તાપ, પરસ્વેદ (સ્વેદ) વગેરેના કારણભૂત તેમજ ઉષ્ણ સ્પર્શથી યુક્ત પુદ્ગલ
' આતપ ' કહેવાય છે.

ઉદ્ધોતનું લક્ષણ—

ચન્દ્રકાન્તલ્લયોતાદિવિષયકત્વે સતિ મૂર્ત્તદ્રવ્યવિકારરૂપત્વમુદ્-
ધોતસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૪૫)

અર્થાત્ ' ચન્દ્રકાન્ત, બદ્ધોત (આગિયો કીડો) ઇત્યાદિ વિષયક મૂર્ત્ત દ્રવ્યના વિકારને
' ઉદ્ધોત ' કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ચન્દ્રકાન્ત, બદ્ધોત વગેરેના
પ્રકાશને ' ઉદ્ધોત ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી એમ ક્ષિત થાય છે કે સૂર્ય વગેરેનો ઉષ્ણ પ્રકાશ તે ' આતપ ' છે, જ્યારે
ચંદ્ર વગેરેનો શીતળ પ્રકાશ તે ' ઉદ્ધોત ' છે.

૬૨૨મા પૃષ્ઠમાં આપણે પુદ્ગલના દશ પરિણામોનો ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ તે પૈકી વર્ણાદિ
વિષે અને ખાસ કરીને અશુરુલ્લઘુ પરત્વે કથન કરવું બાકી છે એટલે એતું દિગ્દર્શન કરી લઈએ.

રૂપના સાધારણ રીતે બે અર્થો થાય છે:- (૧) આકાર અને (૨) વર્ણ. અત્ર રૂપનો અર્થ

૧ ચન્દ્રકાન્ત એ એક જાતનું રત્ન છે અને ચન્દ્રનો ઉદય થતાં તે દ્રવે છે. વારાહી
સંહિતા-બૃહત્ સંહિતા (અ. ૭૯) માંના નિમ્ન-લિખિત—

“ ષઙ્ગેન્દ્રનીલ-મરકત-કર્કેતર-પદ્મારાગ-રુધિરાલ્લયાઃ ।

વૈદૂર્ય-પુલક-વિમલક-રાજમણિ-સ્ફટિક-શશિકાન્તાઃ ॥ ૪ ॥

સૌગન્ધિક-ગોમેદક-શદ્ધ-મદ્દાનીલ-પુષ્પરાગલ્લયાઃ ।

‘ વ્રહ્મમણિ-જ્યોતીરસ-સસ્યક-મુક્તા-પ્રવાલાનિ ॥ ૫ ॥ ”

—પદ્યમાં આ મણિનું નામ નજરે પડે છે.

જીવાજીવાલિગમ(સટીક)ના ૨૪૪મા પત્રમા રત્નોની જુદી જુદી જાતોનો નિર્દેશ છે, પરંતુ
તેમાં આનો ઉલ્લેખ નથી, બાકી પ્રજ્ઞાપના(પ ૧)ના ૧૫મા સૂત્રમા જે રત્નોના પ્રકારો ગણાવ્યા છે તેમા
તો ' ચંદ્રપ્રભ ' તરીકે આનો નિર્દેશ જોવાય છે. પ્રજ્ઞાપનામાં જણાવેલા મણિઓના નામોમા કેટલાક તો
રત્નોના નામ જોવાય છે એથી એમ સમજાય છે કે મણિ અને રત્ન એ બે જુદા જુદા પદાર્થો નથી,
અમરકેશના દ્વિતીય કાણના ૧૩ મા શ્લોકમા કહ્યું પણ છે કે “ રત્નં મણિઃ ”,

‘વર્ણ’ સમજવાનો છે અને તેના પાંચ અવાન્તર લેદો છે. કાજલના જેવો કાળો (કૃષ્ણ), ગળીના જેવો ભૂરો (નીલ), હિંગળોકના જેવો લાલ (અરુણ), સોનાના જેવો પીળો (પીત) અથવા હળદરના જેવો પીળો અને શંખના જેવો સફેદ (શ્વેત) આ પ્રમાણે જૈન દર્શન પ્રમાણે વર્ણના પાંચ મુખ્ય લેદો છે આ કૃષ્ણાદિ વર્ણો પૈકી પ્રત્યેકના અનંત પ્રકારો છે. જેમકે એક અંશ કૃષ્ણ, બે અંશ કૃષ્ણ એમ અનંત અંશ કૃષ્ણ. આ કૃષ્ણાદિ વર્ણોમાંથી કોઈ પણ વર્ણ પરમાણુ-પુદ્ગલનો શુભ છે, પરંતુ કૃષ્ણાદિ વર્ણ પોતે લેદનો અપેક્ષાએ પુદ્ગલ નથી, વાસ્તે વર્ણ એ પુદ્ગલનું શુભરૂપ લક્ષણ છે.

સ્વાભાવિક પરમાણુઓ પાંચે વર્ણોથી યુક્ત છે એટલે કે સત્તાથી એમાં પાંચે વર્ણો રહેલા છે, જ્યારે પ્રકટપણે તો કૃષ્ણાદિ પૈકી ગમે તે એક વર્ણ છે. જે પરમાણુ કૃષ્ણ વર્ણવાળો હોય તેનો કૃષ્ણ વર્ણ બદલાઈને રક્તાદિ અન્ય વર્ણ થવામાં જત્રન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્ય સમયો પસાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પરમાણુમાં પાંચે વર્ણો બદલાતા રહે છે એટલે કે કોઈ વખત કોઈ અમુક વર્ણનો આવિર્ભાવ હોય અને બાકી બીજાનો તિરોભાવ હોય તો કોઈ વેળા બીજા જ વર્ણનો આવિર્ભાવ હોય અને બાકીનાનો તિરોભાવ હોય.

અતિશયજ્ઞાનીઓ પરમાણુમાં પાંચે વર્ણો જોઈ શકે છે આ પરમાણુઓથી બનેલા રક્તધોમા જે અમુક એક વર્ણની મુખ્યતા હોય તો વ્યવહારથી તે તે વર્ણવાળો કહેવાય છે, પરંતુ મોરના પીછાની જેમ જો તેમાં અનેક વર્ણોની પ્રધાનતા દૃષ્ટિગોચર થતી હોય તો તે ચિત્ર વર્ણવાળો કહેવાય છે નિશ્ચય-દૃષ્ટિએ તો અનંતપ્રદેશી રક્તધો પાંચે વર્ણવાળા છે તેમજ સ્વાભાવિક પુદ્ગલોમાં પણ પાંચ જ વર્ણ છે બાકીના વર્ણો તો સાન્નિપાતિક જાણવા અર્થાત્ તેમની ઉત્પત્તિ એક બીજાની ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં મેળવણીને આભારી છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો લાલ, પીળો અને વાદળી એ ત્રણને જ મુખ્ય વર્ણો (Colours) ગણે છે. એમની માન્યતા મુજબ તો લાલ અને પીળાના મિશ્રણરૂપ નારંગી, પીળા અને વાદળીના મિશ્રણરૂપ લીલો અને વાદળી અને રાતાના મિશ્રણરૂપ જાળુડો તેમજ આ ત્રણ રંગોના મિશ્રણરૂપ કાળો રંગ છે. વળી આ ત્રણ સાન્નિપાતિક રંગો, કાળો રંગ તેમજ ત્રણ મૂળ રંગો એ બધા (સાતે) મળીને સફેદ રંગ થાય છે. આ પ્રમાણેની સફેદ રંગની ઉત્પત્તિની માન્યતા સાથે જૈન દર્શન સંમત થતું નથી.

વર્ણોનો પરિણામ—

એક શુદ્ધા શ્વેત વર્ણનો અધિક શુદ્ધા કૃષ્ણ વર્ણ સાથે સંયોગ થતાં શ્વેત વર્ણ કૃષ્ણરૂપે પરિણમે છે. એક શુદ્ધા કૃષ્ણ વર્ણનો અધિક શુદ્ધા શ્વેત વર્ણ સાથે સંયોગ થતાં કૃષ્ણ વર્ણ શ્વેતરૂપે પરિણમે છે. એક શુદ્ધા શ્વેત વર્ણનો એક શુદ્ધા કૃષ્ણ વર્ણ સાથે સંયોગ થતાં કાપોત વર્ણરૂપ પરિણામ ઉદ્ભવે છે. એ પ્રમાણે પાંચ વર્ણો નિરનિરાળા હોય તો તેના પાંચ (⁵C₁) લેદો છે. બખ્ખેનુ મિશ્રણ થતાં દશ (⁵C₂) તેમજ ત્રણ ત્રણનુ મિશ્રણ થતાં પચ્ચ દશ (⁵C₃) પ્રકારો પડે

છે. ત્યારના મિશ્રણથી પાંચ (5C_4) અને પાંચેના મિશ્રણથી એક (5C_5) લેદ પડે છે. આ પ્રમાણે બધા મળીને ૩૧ (2^5-1) ભાગ થાય છે.^૧

વૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે રૂપનું સ્વરૂપ—

રૂપ (વર્ણ) નેત્રગ્રાહ્ય છે અને પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિ એ ત્રણને જ વિષે છે. તેમાં પાણીના પરમાણુઓને વિષેનું તેમજ અગ્નિના પરમાણુઓને વિષેનું રૂપ નિત્ય છે, જ્યારે પૃથ્વીના પરમાણુઓને વિષેનું રૂપ અનિત્ય છે; કેમકે અગ્નિના સંયોગથી એ નાશ પામે છે સર્વ કાર્યોને વિષે કારણરૂપ પૂર્વક રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે દ્વયભુકાદિ કાર્યો ઉત્પન્ન થયા બાદ તેમા રૂપની ઉત્પત્તિ થાય છે, કેમકે આશ્રય રહિત એવા કાર્યરૂપની ઉત્પત્તિનો અભાવ છે તેમજ કાર્યરૂપ વિનાશનો આશ્રયરૂપ વિનાશ જ હેતુ છે. કાર્ય-દ્રવ્યનો નાશ પહેલાં થાય છે અને ત્યાર પછી રૂપનો નાશ થાય છે. શીઘ્ર ભાવને લઈને ક્રમના ગ્રહણ માટે અવકાશ નથી.

કાચા ઘડાનો અગ્નિ સાથે સંયોગ થવાથી ઘડાનો આરંભ કરવાવાળા પરમાણુઓમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી આ ક્રિયા દ્વારા ઘડાનો વિભાગ થાય છે અને પછી સંયોગનો નાશ થાય છે. એ સંયોગનો સંપૂર્ણ વિનાશ થઈ રહ્યા પછી જ્યારે સ્વતંત્ર પરમાણુ રહે છે ત્યારે પરમાણુમાં અગ્નિના સંયોગથી ઉદ્ભવતી ઉષ્ણતાને લઈને શ્યામ રૂપ વગેરે નાશ પામે છે અને એથી વિલક્ષણ એવા લાલ રૂપ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. પછીથી ભોગી લોકોના અદૃષ્ટની અપેક્ષાથી

૧ આ હકીકતને પૂર્વાચાર્યકૃત નીચે મુજબની ગાથાઓ સમર્થિત કરે છે.—

“ જહ કાલગમેગુણં સુક્ષ્ણમં પિ ય દ્વિજ્ઞ બહુગુણં ।
 પરિણામિજ્ઞહ કાલં સુક્ષ્ણે ગુણાદિયગુણે ॥ ૧ ॥
 જહ સુક્ષ્ણમેગુણં કાલગદ્ધ્વં તુ બહુગુણં જહ ય ।
 પરિણામિજ્ઞહ કાલં સુક્ષ્ણે (? સુક્ષ્ણ કાલે) ગુણાદિયગુણે ॥ ૨ ॥
 જહ સુક્ષ્ણં પગુણં કાલગદ્ધ્વં પિ પક્ષગુણમેવ ।
 કાવોયં પરિણામં તુલ્યગુણત્તેણ સંભવહ ॥ ૩ ॥
 પર્વં પંચ વિ વર્ણના સંજોપનં તુ વર્ણપરિણામો ।
 પક્ષતીસં ભંગા સર્વે વિ ય તે મુણેયન્વા ॥ ૪ ॥ ”

[યદિ કાલકમેકગુણં શુક્લમપિ ચ ભવેદ્ બહુગુણમ્ ।
 પરિણમ્યેત કાલ શુક્લેન ગુણાધિકગુણે ॥
 યદિ શુક્લમેકગુણં કાલકદ્રવ્ય તુ બહુગુણં યદિ ચ ।
 પરિણમ્યેત શુક્લં કાલેન ગુણાધિકગુણે ॥
 યદિ શુક્લમેકગુણં કાલકદ્રવ્યમપિ પક્ષગુણમેવ ।
 કાવોતઃ પરિણામસ્તુલ્યગુણે સંભવતિ ॥
 પર્વં પશ્ચાપિ વર્ણા સંયોગેન તુ વર્ણપરિણામ ।
 પક્ષત્રિશદ્ ભક્ષા સર્વેડપિ ચ તે જ્ઞાતવ્યા ॥]

૨ આધુનિક રસાયણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જળ રંગ વિનાનું (colourless) છે

ઉત્પન્ન થયેલા પાકજન્ય પરમાણુમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાર બાદ- પરસ્પર સંયોગ થવાથી દ્વયણુકાદિના ક્રમથી ઘટાદિરૂપ કાર્ય-દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર રૂપાદિનું પરાવર્તન સમજી લેવું એમ વૈશેષિક દર્શન નિદેશો છે.

રસનું સ્વરૂપ—

જિહ્વેન્દ્રિયના વિષયરૂપ રસના પાંચ રૂપની જેમ પાંચ પ્રકારો છે:—(૧) મરચા વગેરેની માફક તીખો (તિક્ત), (૨) નાગર (સુંઠ)ની માફક કડવો (કટુ), (૩) કાચા કેઠની માફક તૂરો (કષાયિત), (૪) આખળાની માફક ખાટો (અમ્લ) અને (૫) સાકરની માફક મીઠો (મધુર).^૧ આ ઉપરાંત અન્ય દર્શનકારો લવણ નામનો છઠ્ઠો રસ પણ માને છે, પરંતુ તત્ત્વાર્થની ખૂંટ વૃત્તિ (પૃ. ૩૫૬)માં સૂચવ્યા મુજબ કેટલાકે આનો મધુર રસમાં અંતર્ભાવ કરે છે, અર્થાત્ મધુર રસના પેટામાં એ આવી જાય છે એમ કહે છે, જ્યારે કેટલાકે પાંચ રસના મિશ્રણરૂપ આને ગણે છે.

કેટલાક ગ્રંથોમાં તિક્તનો અર્થ કડવો અને કટુનો અર્થ તીખો સૂચવાયેલો નજરે પડે છે. વિશેષમાં મારવાડમાં ઘણે સ્થળે કડવા પદાર્થને તીખો અને તીખા પદાર્થને કડવો કહેવાનો વ્યવહાર છે એમ કહેવાય છે.

રસ સબંધી વૈશેષિક માન્યતા—

પૃથ્વી અને જળ સિવાય અન્યત્ર રસ નથી આ રસ જિહ્વા-ગ્રાહ્ય છે અને તે જીવન સબંધી પુષ્ટિ, ખળ, આરોગ્યતા વગેરેમાં નિમિત્તરૂપ છે. વિશેષમાં પૃથ્વીમાં ખાટો, કડવો, તીખો, ખારો અને મધુર એમ પાંચે જાતનો રસ છે, પરંતુ પાણીમાં એકલો મધુર રસ છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓને વિષે રહેલો રસ અનિત્ય છે, જ્યારે પાણીના પરમાણુગત રસ નિત્ય છે.

ગન્ધનું સ્વરૂપ—

દ્રાણેન્દ્રિયના વિષયરૂપ ગન્ધના બે પ્રકારો છે:—(૧) અંદન, અત્તર વગેરેની જેમ સુગંધી અને (૨) લસણ, કાંદા વગેરેની જેમ દુર્ગંધી. કેટલાક સાધારણ એવો ગન્ધનો ત્રીજો પ્રકાર માને છે, પરંતુ તે ઠીક નથી એમ તત્ત્વાર્થની ખૂંટવૃત્તિ (પૃ. ૩૫૬) સૂચવે છે. વૈશેષિક દર્શન પણ ગંધના આ જ બે પ્રકારો માને છે, પરંતુ એને સમગ્ર પુદ્ગલોના શુણ્ડરૂપે ન સ્વીકારતા કેવળ તેઓ એને પૃથ્વીનો શુણ્ડ માને છે, અને તે પણ વળી અનિત્ય.

સ્પર્શનું સ્વરૂપ—

સ્પર્શનેન્દ્રિયના વિષયરૂપ સ્પર્શના આઠ પ્રકારો છે:—(૧) અગ્નિની માફક જીનો

૧ શ્લેષ્મને શાત કરનાર, શ્લેષ્મનો ભેદ કરવામાં કુશળ, ખાવાની રુચિને અટકાવનાર, આ-શ્રવણને ભીંજવનાર અને આનંદને વધારનાર એ પ્રમાણે પાંચ રસોના શુણ્ડો અતુકમે તત્ત્વાર્થની ખૂંટ વૃત્તિ (પૃ. ૩૫૬)માં સૂચવાયા છે

(^૧ઉષ્ણ), (૨) મૃણાલ (કમળની નાળ), ધરદ્વ ઇત્યાદિની માફક થ'ડો (^૨શીત), (૩) હંસરુત-મોરના પીંછાના જેવો કોમળ (^૩મૃદ્ધ), (૪) પત્થરની માફક કઠિન, કઠોર યાને કર્કશ (^૪ખર), (૫) ઘીની માફક ચિકણો (^૫સ્નિગ્ધ), (૬) રાખની માફક લૂખો (^૬રૂક્ષ), (૭) વજની માફક ભારી (^૭ગુરુ) અને આકડાના રૂનો માફક હલકો (^૮લઘુ). આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા એ બંને સ્પર્શવિશેષો છે.

નિકૃષ્ટ (જઘન્ય) સ્નિગ્ધત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વની વચ્ચે તેમજ જઘન્ય રૂક્ષત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ રૂક્ષત્વની વચ્ચે અનંતાનંત અંશોનો તફાવત છે દાખલા તરીકે પાણી કરતાં બકરીના દૂધમાં વિશેષ સ્નિગ્ધતા (ચીકાસ) છે એના કરતાં ગાયનું દૂધ વધારે સ્નિગ્ધ છે, વળી એનાથી ભેંસનું અને ભેંસના કરતાં ઉંટડીનું એમ ઉત્તરોત્તર અધિક સ્નિગ્ધતા રહેલી છે. જ્યારે પૂર્વ પૂર્વનો વિચાર કરતા અધિક રૂક્ષતા રહેલી છે. એવી રીતે ધૂળ કરતા તુષના કણિયા વધારે રૂક્ષ છે અને એનાથી કાકરા વળી વધારે રૂક્ષ છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર રૂક્ષતાની અધિકતા છે, જ્યારે પૂર્વ પૂર્વ વસ્તુમાં સ્નિગ્ધતાની અધિકતા છે.

આપણે ૬૧૭મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ તેમ પરમાણુમાં જોઈ પ્રકટપણે એક જ વર્ણ, એક જ રસ અને એક જ ગન્ધ હોય છે તોપણ સ્પર્શ તો બે હોય છે. આ કથનને તત્ત્વાર્થ (અ. પ, સૂ. ૨૩)ની ખૂબ વૃત્તિ (પૃ. ૩૫૬) તેમજ એના ભાષ્ય (પૃ. ૩૬૫)ગત અવતરણ પણ સમર્થિત કરે છે, પરંતુ વૃહત્ શતકમાં તો લઘુ અને મૃદ્ધ સ્પર્શ અવસ્થિત માન્યા છે—પરાવૃત્તિ પામ્યા વિના રહેનારા સ્વીકાર્યા છે. આથી પરમાણુમાં એક સમયમાં બે જ નહિ પણ ચાર સ્પર્શો પ્રકટપણે હોય અને યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ છ હોય એવો અન્ય મત જોવાય છે, પરંતુ આ માન્યતાને પહેલાના જેટલો ટેકો હોય એમ જણાતું નથી.

સ્પર્શ સંબંધી વૈશેષિક દષ્ટિ—

વૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે સ્પર્શના શીત, ઉષ્ણ અને “અનુષ્ણાશીત એમ ત્રણ પ્રકારો છે. ત્વચા—ઇન્દ્રિયથી એનું પ્રત્યક્ષ ભાન થાય છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ આ ચાર દ્રવ્ય સ્પર્શવાળા છે. કઠિન, કોમળ એ કંઈ સ્પર્શરૂપ નથી, પરંતુ સંયોગવિશેષ છે. પૃથ્વીના પરમાણુગત સ્પર્શ અનિત્ય છે, જ્યારે પાણી, અગ્નિ અને વાયુના પરમાણુઓ વિષેનો સ્પર્શ તો નિત્ય છે.

અગુરુલઘુનું સ્વરૂપ—

૨૫૮ મા પૃષ્ઠમાં પરિણામના ચાર પ્રકાર સૂચવ્યા હતા તે પૈકી આ એક છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણની પેઠે આના અવાંતર ભેદો નથી, કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

૧ મૃદુતા અને પાક કરનાર ૨ વિશદતાકારી અને સ્તભનશીલ ૩ ઉન્નતિ સ્વરૂપી ૪ નમનશીલ નહિ તે ૫ સયોગ થતા સયોગીઓના બધનુ કારણ. ૬ એવી રીતે અઅન્ધનુ કારણ ૭ અધોગમનના કારણરૂપ ૮ પ્રાય બિર્ધ્વ—ગમન અને તિર્યગ્-ગમનના હેતુરૂપ ૯ નહિ શીત કે નહિ ઉષ્ણ.

“ અગુરુલહુપરિણામે ણં મંતે કડવિદ્ધે પળ્લન્તે ? ગોયમા ! ઇમાગારે પળ્લન્તે ”

અર્થાત્ અગુરુલહુ પરિણામના કેટલા પ્રકારો કહ્યા છે ? ગૌતમ ! એક જ પ્રકાર કહ્યો છે. આવો પરિણામ પરમાણુઓથી માંડીને તે સૂક્ષ્મ અનંતપ્રદેશિકને વિષે જાણવો. આ પરિણામની વ્યવસ્થા એવી છે કે જે દ્રવ્ય ઊર્ધ્વગમનશીલ હોઈ શુરુ નથી તેમજ અધોગમનશીલ હોઈ લહુ નથી તે અગુરુલહુ છે. જેમકે અંત્યંત સૂક્ષ્મ ભાષા-દ્રવ્ય. આનાથી વિપરીત પરિણામ તે ‘ શુરુલહુ ’ કહેવાય છે. રપટ મા પૃથ્થમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તો આ પ્રમાણેના બે જ પ્રકારો છે, જ્યારે વ્યવહાર-નય પ્રમાણે લહુ, શુરુ, શુરુલહુ અને અગુરુલહુ એમ ચાર પ્રકારો છે. દીપક, ધુમાડો વગેરે લહુ (હલકો) છે, પત્થર શુરુ (ભારી) છે; વાયુ શુરુલહુ છે અને આકાશ, પરમાણુ વગેરે અગુરુલહુ છે. જે લહુ હોય તે ઊર્ધ્વ-ગમન કરે છે, જે શુરુ હોય તે અધો-ગમન કરે છે, જે શુરુલહુ હોય તે તિર્યગ્-ગમન કરે છે અને જે અગુરુલહુ હોય તે ઊંચે, નીચે, કે તિર્યગ્ દિશામાં ગમન ન કરે અથવા તો એ સર્વ દિશામાં ગતિ કરે છે જુઓ વિશેષાં (ગા. ૬૫૬-૬૬૦)ની વૃત્તિ.

જે દ્રવ્ય ઊંચે અથવા તિર્યગ્ દિશામાં ફેંકાવા છતાં સ્વભાવથી જ અધોદિશામાં ગમન કરે તે ઢેપું વગેરે શુરુ દ્રવ્ય ગણાય છે. એવી રીતે અન્યત્ર ઘટાવી લેવું.

નિશ્ચય-નય પ્રમાણે તો કોઈ પણ દ્રવ્ય સર્વથા શુરુ નથી કે સર્વથા લહુ નથી; કેમકે ઢેપું વગેરે શુરુ સ્વભાવવાળું છે તોપણ પર પ્રયોગથી તેની ઊર્ધ્વ ગતિ સંભવે છે એટલે એ એકાન્તે શુરુ સ્વભાવવાળું ન ગણી શકાય. એવી રીતે બાબ્બ વગેરે લહુસ્વભાવશીલ છે, પરંતુ હસ્તના તાડનાદિ વડે તે અધોગામી બને છે, વાસ્તે તે એકાન્તે લહુ નથી આ લોકમાં જે કોઈ સ્થૂળ વસ્તુ છે તે સર્વ શુરુલહુ છે, જ્યારે બાકીનાં બધાં દ્રવ્યો અગુરુલહુ છે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો અષ્ટસ્પર્શી બાહર એવું ફીપી દ્રવ્ય જ (પુદ્ગલ) શુરુલહુ હોય છે; અને સૂક્ષ્મ, ચતુઃસ્પર્શી પુદ્ગલો તથા અમૂર્ત આકાશાદિક દ્રવ્યો અગુરુલહુ હોય છે. વિશેષમાં ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક અને તૈજસ દ્રવ્યો (પુદ્ગલો) શુરુલહુ છે, જ્યારે ઉચ્છ્વાસ, કાર્મણુ દ્રવ્ય, મન અને ભાષા એ પુદ્ગલ-દ્રવ્યો અગુરુલહુ છે.^૨

૧ છાયા—

અગુરુલહુપરિણામો મદન્ત ! કતિવિધઃ પ્રજ્ઞસ ? ગૌતમ ! ઇમાકારઃ પ્રજ્ઞસઃ ।

૨ આ પ્રમાણેનું વિવેચન નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખોને આભારી છે—

‘ ગુરુય લહુયં ઉભયં નોભયમિતિ વાચહારિયનયસ્સ ।

દવ્વં લેહું દીપો વાઠુ વોમં જહાસંઘ ॥ ૬૨ ॥ ’

[ગુરુકં લહુકમુમયં નોભયમિતિ વ્યાવહારિક નયસ્ય ।

દ્રવ્ય લેહુ દીપો વાયુવ્યોમ યથાસંઘચયમ ॥]

‘ નિચ્છયમી સવ્વગુરું સવ્વલહું વા ન વિજ્ઞપ્પ દવ્વ ।

વાયરમિહ ગુરુલહુયં અગુરુલહુ સેસયં દવ્વ ॥ ૬૬૦ ॥ ’

વ્યવહાર-નયવાદીનો આક્ષેપ અને તેનું સમાધાન—

વ્યવહાર નયવાદીનું મન્તવ્ય આપણે ૬૬૩મા પૃષ્ઠમા જોઈ ગયા તેમ એ છે કે દ્રવ્યના લઘુ આદિ ચાર પ્રકારો છે; એટલે કે એકાન્તે કોઈ પણ પદાર્થ લઘુ કે શુરુ નથી એવું નિશ્ચય-નયવાદીનું કથન એને માન્ય નથી. આથી એ નિશ્ચયવાદીને એમ પૂછવા પ્રેરાય છે કે જ્યારે આપના મત મુજબ એકાન્તે શુરુ કે એકાન્તે લઘુ કોઈ દ્રવ્ય નથી જ તો જીવનું ઊર્ધ્વ-ગમન અને પુદ્ગલનું અધો-ગમન શાથી થાય છે ? લઘુકર્મી જીવોનું ‘સૌધર્મ’ દેવલોકાદિમા ઊર્ધ્વ-ગમન અને શુરુકર્મીનું સાતમી નરકાદિમાં અધોગમન તેમજ પુદ્ગલોનું પણ પ્રાયઃ ‘અધો-લોકાન્તથી ઊર્ધ્વ-લોકાન્ત સુધીનું’ અને ઊર્ધ્વ-લોકાન્તથી અધો-લોકાન્ત સુધીનું’ ગમન કયાં સિદ્ધાન્તજોથી અભાવ્યું છે ? શું આ અધો-ગમન અને ઊર્ધ્વ-ગમન પદાર્થોમાની શુરુતા અને લઘુતા સિદ્ધ કરતાં નથી ?

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે લોકોલોકાદિના અધો-ગમનમા શુરુતા કારણ છે, દીપ-કલિકાદિના ઊર્ધ્વ-ગમનમાં લઘુતા કારણ છે, પવનાદિના તિર્યગ્-ગમનમાં શુરુલઘુતા કારણ છે, અને આકાશાદિના અવસ્થાનમા અશુરુલઘુતા કારણ છે, કેમકે ‘આનત’ વગેરે દેવવિમાનો આકાશ-પ્રતિષ્ઠિત છે; વાસ્તે નિશ્ચય-નયવાદીએ લઘુ આદિ ચારે પ્રકારની વસ્તુ માનવી જોઈએ.

આ સંબંધમા નિશ્ચય-નયવાદીનો ખત્યાવ એ છે કે અધો-ગમનાદિમાં લઘુતાદિ કારણરૂપ નથી; કેમકે ગતિપરિણામ, સ્થિતિપરિણામ તેમજ વીર્ય વડે તેનો અતિક્રમ થાય છે. સ્ફુટ શબ્દોમાં કહીએ તો અતિશય લઘુ પરમાણુઓનું ઊર્ધ્વ-ગમન ન થતાં અધો-ગમન થાય છે ત્યારે તેમાં અધોગતિરૂપ પરિણામની વિશેષતા કારણરૂપ છે. એવી રીતે અતિશય શુરુ (સ્થૂલ) ધૂમ્રાદિનું

[નિશ્ચયાત સર્વગુરુ સર્વલઘુ વા ન વિચિતે દ્રવ્યમ્ ।

વાદરમિહ ગુરુલઘુકમગુરુલઘુ શેષર્કં દ્રવ્યમ્ ॥]

“ ઓરાલિય-વેડવિવ્રય-માહારગ-તેય ગુરુલહૂ દવ્વા ।

કમ્મગ-મણ-માસાઈં પયાઈં અગુરુલહુયાઈં ॥ ૬૫૬ ॥ ”

[ઔદારિક-વૈક્રિયા-ડડહારક-તૈજસાનિ ગુરુલઘૂનિ દ્રવ્યાણિ ।

કાર્મણ-મનો-ભાષાદીનિ પનાન્યગુરુલઘુકાનિ ॥]

આ પ્રમાણેની ગાથાઓ વિશેષાંભા નજરે પડે છે ભગવતીની વૃત્તિમા નીચે મુજબની પણ બે ગાથાઓ જોવાય છે:—

“ નિચ્છયઓ સવ્વગુરુ સવ્વલહુ વા ન વિજ્ઞપ દવ્વં ।

વવહારઓ ડ જુજ્ઞહ વાયરખંધેસુ નન્નેસુ ॥

અગુરુલહુ ચડફાસા અરુવિદવ્વા ય હોતિ નાયવ્વા ।

સેસા ડ અટ્ટફાસા ગુરુલહુમા નિચ્છયનયસસ ॥ ”

[નિશ્ચયાત સર્વ ગુરુ સર્વ લઘુ વા ન વિચિતે દ્રવ્યમ્ ।

વ્યવહારાત તુ ચુચ્યતે વાદરસ્કન્ધેષુ નાન્યેષુ ॥

અગુરુલઘૂનિ ચતુઃસ્પર્શાનિ અરૂપિદ્રવ્યાણિ ચ ભવન્તિ જ્ઞાતવ્યાનિ ।

શેષાણિ તુ અષ્ટસ્પર્શાનિ ગુરુલઘુકાનિ નિશ્ચયનયસ્ય ॥]

અધો-ગમન ન થતાં ઊર્ધ્વ-ગમન થાય છે ત્યારે તેમા ઊર્ધ્વગતિરૂપ પરિણામની વિશેષતા હેતુભૂત છે. આ પ્રમાણે પ્રખળ અધોગતિરૂપ પરિણામથી પરમાણુગત લઘુતાનો અને પ્રખળ ઊર્ધ્વગતિરૂપ પરિણામથી ધૂઆદિગત ગુરુતાનો અતિક્રમ થાય છે.

પ્રખળ સ્થિતિરૂપ પરિણામ વડે પણ આવો અતિક્રમ થાય છે. 'આનત' વગેરે વિમાનો, 'સિદ્ધિશિલા' વગેરે અતિશય ગુરુ પદાર્થોનું અધોગમન થતું નથી; એથી અધોગમનમાં ગુરુતા કારણરૂપ છે એ કથન ઉપર પાણી ફરી વળે છે, અને પ્રખળ સ્થિતિ પરિણામ જ તેમની ગુરુતાનું અતિક્રમણ કરી સ્થિરતામા કારણરૂપ થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે વળી અતિશય સૂક્ષ્મ શરીર-વાળો મહાવીર્યવાળો દેવ મોટા પર્વતને ઉપાડી શકે છે તે પણ શું બતાવે છે ? એ જ કે જો ગુરુતા અધોગતિનું કારણ હોય તો એ પર્વત પોતાની ગુરુતાથી મહાવીર્યશાળી દેવને ઢળાવી નીચે જ આલેશે જાય વળી હસ્ત-તાડનથી લઘુ બાળપાદિની ઊર્ધ્વ-ગતિમાં વિપર્યય થાય છે એ પણ વીર્યને આભારી છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે ઊર્ધ્વ-ગતિમા લઘુતા કે અધો-ગતિમાં ગુરુતા એકાતે કારણરૂપ નથી, કેમકે જેમ અધિક વીર્ય ભારી અને હલકા પદાર્થની ગતિમા વિપર્યાસ કરે છે તેમ અધિક ગતિ અને સ્થિતિના પરિણામ પણ ગુરુતા અને લઘુતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે આવી પરિસ્થિતિમા કયો સુઝ જન અધોગતિ આદિની સિદ્ધિ માટે ગુરુતાદિ ચાર પ્રકારો, માનવાનો કદાચહ રાખે ? યુક્તિસંગત વા ! તો એ છે કે સર્વ સ્થૂલ વસ્તુઓ ગુરુલઘુ છે, જ્યારે બાકીની સૂક્ષ્મ અને અમૂર્ત સર્વ વસ્તુઓ અગુરુલઘુ છે.

પુદ્ગલના ૫૩૦ લેહો—

આપણે વિચારી ગયા તેમ પુદ્ગલના પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, બે ગંધ, આઠ સ્પર્શ અને પાંચ સંસ્થાન છે. ધારો કે એક કાળા વર્ણનો પુદ્ગલ લીધો જો તે સુગંધી હોય તો તેને અન્ય પ્રકારની જેવી જોઈએ તેવી સામગ્રી મળતા તે દુર્ગંધી બની શકે. એ પ્રમાણે તેના રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનમા પણ ફેરફાર થઈ શકે તે દેખીતી વાત છે. આ પ્રમાણે કાળા વર્ણના પુદ્ગલના ૫ રસ, ૨ ગંધ, ૮ સ્પર્શ અને ૫ સંસ્થાન આશ્રીને વીસ (૫+૨+૮+૫=૨૦) લેહો પડે છે. એ પ્રમાણે બીજા દરેક વર્ણવાળા પુદ્ગલના સંબંધમા સમજવું. અર્થાત પાંચ વર્ણોના ૧૦૦ લેહો થયા. એ પ્રમાણે પાંચ સોના તેમજ પાંચ સંસ્થાનોના સો સો લેહો થાય છે. એવી રીતે એક સુગંધી પુદ્ગલનો વિચાર કરતા જણાશે કે તેના ૫ વર્ણ, ૫ રસ, ૮ સ્પર્શ અને ૫ સંસ્થાનની અપેક્ષાએ ત્રેવીસ (૨૩) લેહો પડે છે અર્થાત બને ગદ્યના ૪૬ લેહો થયા. એક શીત સ્પર્શવાળા પુદ્ગલના સંબંધમા વિચાર કરીશું તો જણાશે કે એના ૫ વર્ણ, ૫ રસ, ૨ ગંધ અને ૬ સ્પર્શ (કેમકે શીત સ્પર્શને ગ્રહણ કરેલ હોવાથી તેમા ઉષ્ણ સ્પર્શનો અભાવ છે) અને ૫ સંસ્થાન આશ્રીને ત્રેવીસ (૨૩) લેહો પડે છે. અર્થાત બધા સ્પર્શોના મળીને ૧૮૪ લેહો પડે છે. આમ એકંદરે ૧૦૦+૧૦૦+૧૦૦+૪૬+૧૮૪=૫૩૦ લેહો પડે છે.

આ લેહો ' પરિસ્થૂર ' ન્યાય આશ્રીને કહેલા છે બાકી તો તારતમ્યનો વિચાર કરતા અનન્ત લેહો પડી શકે છે.

આ સંબંધમાં જે વાત તરફ ખાસ ખ્યાલ આપવાની જરૂર છે. તેમાંની એક તો એ છે કે જ્યારે અમુક સ્પર્શવાળા પુદ્ગલના લેહોનો વિચાર કર્યો ત્યારે તે અને તેથી વિપરીત સિવાયના બાકીના છ એ સ્પર્શોનો ભાંગામા ઉમેરો કર્યો. આ પ્રમાણે અમુક વર્ણુ યુક્ત, રસ યુક્ત, ગંધ યુક્ત કે સંસ્થાન યુક્ત પુદ્ગલના સંબંધમાં વિચાર ન કર્યો અર્થાત્ તેના ભાગાઓ ઉમેરવામા આવ્યા નહિ તેમાં કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. તે એ છે કે જોકે બાહર સ્કંધમાં એકી વખતે સર્વે વર્ણુ, રસો, અને ગન્ધો છે અને એથી તેમાંથી અમુકનો વિચાર કરતી વેળા બાકીનાની અપેક્ષાએ ભાંગા ઘટી શકે તેમ છે છતાં તે જ બાહર સ્કંધોમાં વ્યવહાર-દષ્ટિએ એક જ વર્ણુ માનવામા આવે છે અર્થાત્ બાકીના વર્ણુ પ્રતિપક્ષી-વિરોધી ગણાય છે. એ જ પ્રમાણે રસ અને ગન્ધના સંબંધમાં સમજાવેલું. સંસ્થાન તો એકી વખતે એક જ હોય છે એટલે એ પરત્વે વિચાર કરવાનો રહેતો નથી. સ્પર્શના સંબંધમાં તો લોકમાં પણ તેનાથી એક જ સ્પર્શને પ્રતિપક્ષી ગણી બાકીનાને તેમ ગણ્યા નથી. જેમકે શીતનો પ્રતિપક્ષી ઉષ્ણ જ; નહિ કે કર્કશ, મૃદુ, ગુરુ, લઘુ, સ્નિગ્ધ કે રૂક્ષ.

બીજી વાત એ છે કે આ ૫૩૦ લેહો પુનરુક્તિથી મુક્ત નથી; કેમકે ધારો કે એક કૃષ્ણ-વર્ણી પુદ્ગલનો વિચાર કરતી વેળા તેના વીસ લેહો પાડ્યા અને તેમાનો એક લેહ એવો થયો કે તે-પુદ્ગલ ખાટા રસનો, દુર્ગંધ વાળો, ઉષ્ણ સ્પર્શ યુક્ત અને પરિમંડલ સંસ્થાનવાળો છે આનો આ લેહ રસ, ગંધ, સ્પર્શ કે સંસ્થાનની અપેક્ષાએ લેહ પાડતા ફરીથી ગણવામા આવ્યો છે.

અજીવના ૫૬૦ લેહો—

પુદ્ગલના ઉપયુક્ત ૫૩૦ લેહોમા ધર્માસ્તિકાયના સ્કંધ, દેશ અને પ્રદેશ એ ત્રણ લેહો તેમજ અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયના પણ એવા ત્રણ ત્રણ લેહો તેમજ કાલનો એક લેહ એમ કુલ પ્રકારના અરૂપી અજીવના લેહો તેમજ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ અને ગુણની અપેક્ષાએ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ પ્રત્યેકના પાંચ પાંચ પ્રકારે એટલે એકંદર વીસ પ્રકારે પૂર્વોક્ત ૫૩૦+૧૦ મા ઉમેરતા અજીવના કુલે ૫૬૦ લેહો થાય છે

બૌદ્ધ દર્શન અને સ્કંધો—

આર્યભૂમિરૂપ એક જ સ્થળમા ઉદ્ભવેલ વિવિધ દાર્શનિક સાહિત્યોમા અમુક શબ્દોનું સામ્ય નજરે પડે એ સ્વાભાવિક હકીકત છે. દાખલા તરીકે ‘પુદ્ગલ’ શબ્દ. બૌદ્ધ દર્શન આનો ‘જીવ’ અર્થમાં પ્રયોગ કરે છે, જ્યારે જૈન દર્શન એને અચેતન પદાર્થ તરીકે સ્વીકારે છે^૧ આવો એક અન્ય શબ્દ ‘સ્કંધ’ છે. જૈન દર્શનનું આ સંબંધમા શુ કહેવું છે તે આપણે જોઈ લીધું.

૧ ભગવતી (ચ ૮, ઉ ૧૦, સ્. ૩૬૧)મા કહ્યું છે કે જીવ પુદ્ગલી પણ છે અને પુદ્ગલ પણ છે જેમ કોષ પુરુષ છત્ર વડે છત્રી, દડ વડે દડી, ઘટ વડે ઘટી, પટ વડે પટી અને કર વડે કરી કહેવાય છે તેમ જીવ પણ શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો આશ્રીને ‘પુદ્ગલી’ કહેવાય છે, જ્યારે જીવને આશ્રીને ‘પુદ્ગલ’ કહેવાય છે. મિલ્લો પુદ્ગલી નથી, પરંતુ પુદ્ગલ છે. વળી આ આગમની વૃત્તિના ૪૨૪મા પત્રમાં “ પુદ્ગલ इति सञ्ज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात् पुद्गल इति ” એવો ઉલ્લેખ પણ છે. આથી શું ‘પુદ્ગલ’ શબ્દનો જીવ અર્થ જૈન દષ્ટિને પણ સમત હોય એમ નથી ભાસતું ?

અત્ર ઔદ્ધ દર્શનના વક્તવ્ય તરફ ઉડતી નજર ફેંકીશું. એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળે ગમન કરવાના સ્વભાવવાળા અથવા વિવક્ષિત ભવથી અન્ય ભવ પ્રતિ ગમનશીલ એવો સચેતન કે પરમાણુ-પરિચયરૂપ અચેતન પદાર્થ 'સ્કંધ' કહેવાય છે.^૧ આ સ્કંધ હુઝના કારણરૂપ હોવાથી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર માની એને હુઝરૂપ ગણવામાં આવે છે. આ સ્કંધોના (૧) વિજ્ઞાન-સ્કંધ, (૨) વેદના-સ્કંધ, (૩) સંજ્ઞા-સ્કંધ, (૪) સંસ્કાર-સ્કંધ અને (૫) રૂપ-સ્કંધ એમ પાંચ ભેદો છે. તેમાં બાળક કે મૂળા મનુષ્યના જેવું પ્રાથમિક આલોચનાત્મક જ્ઞાન—નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન તે 'વિજ્ઞાન-સ્કંધ' કહેવાય છે. પૂર્વે કરેલાં કર્મને લઈને હુઝ, સુઝ કે ઉભયરૂપે વેદનાનો અનુભવ તે 'વેદના-સ્કંધ' કહેવાય છે. જેમા નામ, ભતિ, શુષ્ક, ક્રિયા વગેરેની કલ્પના થઈ શકે એવું સવિકલ્પ જ્ઞાન તે 'સંજ્ઞા-સ્કંધ' કહેવાય છે. પુણ્ય, પાપ વગેરે ધર્મ-સમુદાય તે 'સંસ્કાર-સ્કંધ' કહેવાય છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ ધાતુ તેમજ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ ઇત્યાદિ 'રૂપ-સ્કંધ' કહેવાય છે.

પુદ્ગલના સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ એવા જે ચાર ભેદોનો પપ૭ માં પૃષ્ઠમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો તે પૈકી કેવળ સ્કંધનું લક્ષણ તેમજ તેનું સ્વરૂપ આપણે આટલે સુધી વિચાર્યું. હવે દેશનું લક્ષણ ગ્રન્થકારના શબ્દમા નીચે મુજબ રજૂ કરવામાં આવે છે:—

पूर्वोक्तस्कन्धस्यैवैकविभागकल्पनारूपत्वं देशस्य लक्षणम् । (૨૪૬)

૧ તર્કરહસ્યદોષિકાના ૨૪મા પૃષ્ઠમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ સંસરન્તિ સ્થાનાત્ સ્થાનાન્તરં ભવાદ્ ભવાન્તરં વા ગચ્છન્તીત્થેર્વશીલાઃ સંસારિણઃ, સ્કન્ધાઃ, નચેતના ઋચેતના વા પરમાણુપ્રવચચિશેષાઃ । ”

૨ સંસ્કાર જગૃત થતા પૂર્વે અનુભવેલ વિષયનું અરણ્ય થાય છે.

૩ આ ચારેનું સ્વરૂપ શ્રીદેવગુપ્તસૂરિદ્વારા નવતત્ત્વપ્રકરણના શ્રીઅભયદેવસૂરિએ રચેલા ભાષ્યમા નીચે મુજબ આલેખાયુ છે:—

“ દુપદેસાદ્ અણંત-પ્પપસિયતા ડ પોગ્ગલા સ્વધા ।

તેસિં ચિય સવિભાગા, ભાગા દેસ ત્તિ નાયવ્વા ॥ ૩૫ ॥

તે ચેવ નિવિભાગા, હોંતિ પપમ ત્તિ પુગ્ગલા જ્ઞે ડ ।

સ્વંધ પરિણામરહિયા, તે પરમાણુ ત્તિ નિર્દિદ્ધા ॥ ૩૬ ॥ ”

[દ્વિપ્રદેશાચનન્તપ્રદેશિકાન્તાસ્તુ પુદ્ગલા સ્કન્ધાઃ ।

તેષામેવ સવિભાગા ભાગા દેશ इति જ્ઞાતવ્યાઃ ॥

તે ઇત્ર નિવિભાગા ભવન્તિ પ્રદેશ इति પુદ્ગલા યે તુ ।

સ્કન્ધપરિણામરહિતાસ્તે પરમાણુરિતિ નિર્દિષ્ટાઃ ॥]

અર્થાત્ દ્વિપ્રદેશિકથી તે અનતપ્રદેશિક સુધીના પુદ્ગલો 'સ્કંધ' છે. તેના સવિભાગ ભાગો તે 'દેશ' જાણવા એનો નિર્વિભાગ ભાગરૂપ પુદ્ગલ તે 'પ્રદેશ' છે સ્કંધ પરિણામથી રહિત તે 'પરમાણુ' કહેવાય છે

વિશેષમા આ ચારેની સખ્યા અનત અનતની છે પરમાણુ સ્કંધનો આરભક છે, સ્કંધનો કારણરૂપ છે અને એ સ્કંધથી અગ્ર છે પ્રદેશ તો સ્કંધનો નિર્વિભાગ પ્રતિબદ્ધ અંશ છે.

અર્થાત્ 'પૂર્વે' કહેલા (સ્વરૂપવાળા) સ્કંધનો જ કલ્પના દ્વારા સૂચવાતો વિભાગ 'દેશ' કહેવાય છે. જે સ્કંધ પરત્વે દેશની કલ્પના થઈ શકે તેના પ્રદેશની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી ત્રણની હોવી જોઈએ. એ વાતનો અન્ન રૂઝીથી ઇસારો કરી આપણે પ્રદેશનું લક્ષણ અન્યકારના શબ્દમાં નીચે મુજબ નોધી લઈશું:—

ઉપર્યુક્તદેશસમ્બન્ધકત્વે સતિ અવિભાગમાત્રવિશેષકલ્પનારૂપત્વં પ્રદેશસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૪૭)

અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત દેશની સાથે સંબંધ ધરાવનારો અને જેના એક પણ વિભાગની કલ્પના પણ થઈ શકે નહિ એવા પુદ્ગલને 'પ્રદેશ' કહેવામાં આવે છે.

પ્રદેશ અને પરમાણુમાં દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ ફેર નથી, પરંતુ એ જે વચ્ચે તેા અવસ્થા-ભેદ છે. અર્થાત્ મૂળ દ્રવ્યની સાથે સંયુક્ત પ્રદેશ જ તેનાથી વિખૂટો પડતા 'પરમાણુ'ના નામથી ઓળખાય છે. આથી તેા અન્યકાર પરમાણુનું લક્ષણ નીચે મુજબ નિર્દેશ છે:—

વર્ણાદિમત્ત્વે સતિ પરસ્પરાસંયુક્તપ્રદેશમાત્રરૂપત્વં પરમાણોર્લક્ષણમ્ । (૨૪૮)

અર્થાત્ વર્ણ વગેરેથી યુક્ત પરંતુ પરસ્પર સંલગ્ન નહિ એવા પ્રદેશ જેવડા દ્રવ્યને 'પરમાણુ' કહેવામાં આવે છે.

પરમાણુ એ સ્કંધનો સૌથી નાનામાં નાનો વિભાગ છે. એનાથી નાનો વિભાગ કલ્પનાનો પણ વિષય બની શકતો નથી. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને પરમાણુનું લક્ષણાંતર નીચે મુજબ અન્યકાર તરફથી સૂચવાય છે:—

વર્ણાદિમત્ત્વે સતિ સકલભેદપર્યન્તવર્તિત્વં પરમાણોર્લક્ષણમ્ । (૨૪૯)

અર્થાત્ વર્ણાદિથી યુક્ત હોઈ કરીને જે દ્રવ્ય સમગ્ર વિભાગોની સીમારૂપ છે તે 'પરમાણુ' કહેવાય છે. અર્થાત્ જેનો કોઈ પણ રીતે વિભાગ થઈ શકે જ નહી તે પરમાણુ કહેવાય છે. એ નાનામાં નાનું કદ છે.

આ લક્ષણમાં તેમજ એની પૂર્વેના લક્ષણમાં વર્ણાદિમત્ત્વે સતિ કહીને પુદ્ગલને જ પરમાણુ હોય છે—એ સિવાયના અન્ય કોઈ પણ દ્રવ્યને પરમાણુનો સભવ નથી એ વાતનું સૂચન કરાયું છે.

સ્કંધ અને પરમાણુની ઉત્પત્તિ—

સ્કંધ અને પરમાણુમા કઇ કઇ બાબતમાં ભિન્નતા છે એનો આપણે ૬૧૬ મા પૃષ્ઠથી ૬૧૮ મા સુધીમા વિચાર કરી ગયા છીએ. અહીં ઉત્પત્તિના કારણની દૃષ્ટિએ એનો વિચાર કરવામા આવે છે. આ સંબંધમાં અન્યકારનું કહેવું એ છે કે—

स्कन्धस्योत्पत्तिनिमित्तं भेदसङ्घातादयो भवन्ति, परमाणुनिमित्तं

तु भेद एव ।'

અર્થાત્ સ્કંધની ઉત્પત્તિમાં ભેદ, સંઘાત વગેરે કારણરૂપ છે, જ્યારે પરમાણુની ઉત્પત્તિમાં ફક્ત ભેદ જ કારણરૂપ છે અત્ર 'વગેરેથી' ભેદ અને સંઘાત એ બંને સમજવાના છે.

કહેવાની મતલબ એ છે સ્કંધ યાને અવયવી દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ત્રણ પ્રકારે સંભવે છે. કોઇ સ્કંધ કેવળ સંઘાતથી—એકતારૂપ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઇ કેવળ ભેદથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કોઇક ભેદ અને સંઘાત એ બંને નિમિત્ત દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. વિશકલિત અવસ્થામા રહેલા અર્થાત્ છૂટા છૂટા રહેલા બે પરમાણુઓના મળવાથી જ્યારે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ બને છે ત્યારે એ સ્કંધ 'સંઘાત-જન્ય' કહેવાય છે એવી રીતે ત્રણ, ચાર, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને છેક અનંતાનંત પરમાણુઓના મળવાથી જે ત્રિપ્રદેશિક, ચતુષ્પ્રદેશિક, સંખ્યાતપ્રદેશિક, અસંખ્યાત-પ્રદેશિક, અનંતપ્રદેશિક અને અનંતાનંતપ્રદેશિક સ્કંધો ઉત્પન્ન થાય છે તે બધાએ 'સંઘાત-જન્ય' જાણવા. કોઇક પર્વતને ભેદીને તેના નાના નાના પથરો બનાવવામાં આવે તો આ પથરરૂપ સ્કંધો 'ભેદ-જન્ય' સમજવા. અર્થાત્ કોઇક મોટા સ્કંધના તૂટવાથી જે નાના નાના સ્કંધો બને છે તે સર્વ 'ભેદ-જન્ય' છે. એ પણ અનંતાનંત-પ્રદેશાત્મક સ્કંધથી માયીને તે દ્વિપ્રદેશાત્મક સુધી સંભવી શકે છે. કોઇ સ્કંધ ભેદાતા ઉત્પન્ન થતો વિભાગ જો અન્ય કોઇ દ્રવ્ય સાથે મળે-પછી ભલે તે દ્રવ્ય પરમાણુરૂપ હોય કે સ્કંધરૂપ હોય અને તેથી જે નવો સ્કંધ બને તે 'ભેદ-સંઘાત-જન્ય' ગણાય છે આવા સ્કંધો પણ દ્વિપ્રદેશાત્મકથી તે અનંતાનંતપ્રદેશાત્મક સુધીના સંભવે છે. ભેદ-સંઘાત-જન્ય દ્વિપ્રદેશાત્મક સ્કંધ કેવી રીતે બને છે તેનો વિચાર કરતા સમજાય છે કે કોઇ બે પ્રદેશવાળો કે એથી વધારે પ્રદેશવાળો સ્કંધ તૂટતા તેમાંથી એક પરમાણુ અલગ પડી જાય અને તે બીજા વિશકલિત પરમાણુ સાથે મળે અને તેમ થતા દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ બને.

આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધથી માયીને તે અનંતાનંતપ્રદેશિક

૧ આ હકીકત તત્ત્વાર્થ (અ પ)માં નીચે મુજબ દર્શાવાઇ છે—

“ સङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते । ૨૬ । ” “ ભેદાદણુઃ । ૨૭ । ”

૨ સંઘાતજન્ય ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધની ઉત્પત્તિ બે રીતે છે—(અ) વિશકલિત અવસ્થાગત ત્રણ પરમાણુઓના મળવાથી તે બંને અથવા તો (આ) દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ અને એક પરમાણુ મળીને એ બંને. એ પ્રમાણે અધિક પ્રદેશવાળા સ્કંધો માટે સમજી લેવું

૩ સૌથી મોટામા મોટો અનંતાનંતપ્રદેશી સ્કંધ ભેદજન્ય હોઇ શકે નહિ, કેમકે એનાથી

સુધીના સમગ્ર સ્કંધોની ઉત્પત્તિ ત્રિવિધ સંભવે છે, પરંતુ એથી ગમે તે કોઈ એક સ્કંધ ત્રણે પ્રકારે ઉત્પન્ન થયો જ છે એમ સર્વથા કહેવાય નહિ. દાખલા તરીકે ^૧આક્ષુષ સ્કંધ કેવળ લેહ-સંઘાત-જન્ય જ છે.^૨ પરમાણુ એ કોઈ પણ દ્રવ્યનું કાર્ય નથી એટલે એની ઉત્પત્તિમા સંઘાત માટે અવકાશ જ નથી, એથી એ તો લેહ-જન્ય જ સંભવે છે. પરમાણુ કોઈનું કાર્ય નથી એ દૃષ્ટિએ જ એની નિત્યતા છે, પરંતુ જે એની ઉત્પત્તિ અત્ર દર્શાવી છે એ દૃષ્ટિએ-પર્યાયની દૃષ્ટિએ એ અનિત્ય છે. કોઈક વેળા સ્કંધના અવયવોરૂપ ણની સામુદાયિક-સંગઢ અવસ્થામા પરમાણુઓનું રહેવું અને કોઈક વાર સ્કંધથી જુદા પડી વિશકલિત અવસ્થામા રહેવું એ પરમાણુઓની અવસ્થા-વિશેષો છે-એ એના પર્યાયો છે. પરમાણુની વિશકલિત જ અવસ્થા સ્કંધના લેહથી ઉદ્ભવે છે એટલે પરમાણુની ઉત્પત્તિ કહેવાનો આશય એટલા જ પૂરતો છે કે વિશકલિત અવસ્થાવાળો પરમાણુ લેહનું કાર્ય છે, નહિ કે શુદ્ધ પરમાણુ

આ વિવેચન ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પરમાણુના બે પ્રકાર છે. એક સ્વાભાવિક શુદ્ધ પરમાણુ અને બીજો લેહજન્ય પરમાણુ. તેમા પ્રથમના તેમજ દ્વિતીય પ્રકારના પરમાણુનો સામાન્ય-રૂપે લક્ષણોમા અંતર્ભાવ થઈ ગયો છે અત્ર લેહજન્ય પરમાણુનું પૃથક્ લક્ષણુ અંતરિકારના શબ્દમા ઉલ્લેખીશું:—

‘સ્નેહસૌક્ષ્મ્યાવિગમે સ્થિતિક્ષયે ચ સતિ દ્રવ્યાન્તરેણ ભેદે સ્વભાવ-ગત્યા દ્વચણુકસ્કન્ધભેદનોપજાયમાનત્વં ભેદજન્યાણોર્લક્ષણમ્ । (૨૫૦)

અર્થાત્ સ્નિગ્ધતા (ચિકાસ) અને રૂક્ષતા (લુખાસ)નો નાશ થતા અને સ્થિતિનો ક્ષય થતા અન્ય દ્રવ્ય વડે લેહાતા સ્વાભાવિક ગતિ દ્વારા દ્વચણુક સ્કંધના લેહ પૂર્વક ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય ‘લેહજન્ય આણુ’ કહેવાય છે

સ્કંધના બે લેહો—

સ્કંધની ઉત્પત્તિના કારણો આશ્રીને જેમ સ્કંધના ત્રણ લેહો પડે છે તેમ અન્ય વિવક્ષા અનુસાર-દૃષ્ટિગોચરતાની દૃષ્ટિએ તેના આક્ષુષ અને અઆક્ષુષ એવા બે પ્રકારો પડે છે. આક્ષુષ એટલે નેત્રથી ગ્રાહ્ય-જોઈ શકાય એવો અને અઆક્ષુષ એટલે નેત્રથી અગ્રાહ્ય-જોઈ શકાય નહિ એવો. આક્ષુષ સ્કંધ અને અઆક્ષુષ સ્કંધનાં લક્ષણો જે અંતરિકારે સૂચવ્યા છે તે જોઈ લઈએ એટલે એનાં સ્વરૂપો આપણા ધ્યાનમા આવે.

કોઈ મોટો સ્કંધ નથી કે જેના તૂટવાથી એ બને, પરંતુ આવો કોઈ સ્કંધ હોય એવો ઉલ્લેખ જોવામા આવ્યો નથી સમાન કોટિના બીજા સ્કંધો હોય એવું તો સમજાય છે. જુઓ ૫.

૧ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ ૫ ૬૭૧.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ ૫)નું નિમ્ન-લિખિત ૨૮ મુ સૂત્ર—

“ ભેદ-સદ્ધવાતામ્યાં વાક્ષુષાઃ । ”

૩ સરખાવો તત્ત્વાર્થની મુદ્દ વૃત્તિ (૫ ૩૭૧)

‘સ્વત एव परिणतिविशेषरूपत्वे सति बाढरत्वे च सति चाक्षुष-
परिणामभाक्त्वे च सति गेदसङ्घाताभ्यं समुपजायमानत्वं चाक्षुष-
સ્કન્ધस्य लक्षणम्; अथवा भेदे सति अन्यसङ्घातान्तरसंयोगे सति
सूक्ष्मपरिणामोपरमत्वे च सति स्थूलतया जायमानत्वम् । (२५१)

पूर्वोक्ताद् विपरीतरूपत्वमचाक्षुषस्य लक्षणम् । (२५२)

અર્થાત્ પોતાની મેળે જ પરિણામ-વિશેષને પામેલો. બાદર, આક્ષુષ પરિણામથી યુક્ત અને લેહ તેમજ સંઘાત એ ઉભય નિમિત્ત દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો સ્કંધ ‘ આક્ષુષ સ્કંધ ’ કહેવાય છે. અથવા (કોઈ મોટા સ્કંધથી) ભિન્ન થઈ અને અન્ય સ્કંધની સાથે સંબંધ થઈ સૂક્ષ્મ પરિણામના નાશ પૂર્વક સ્થૂલરૂપે ઉત્પન્ન થતો સ્કંધ ‘ આક્ષુષ ’ છે. આનાથી વિપરીત સ્વરૂપવાળો સ્કંધ ‘ અચાક્ષુષ ’ છે.

લેહ અને સંઘાત એ ઉભય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા સર્વ સ્કંધો આક્ષુષ જ હોય એવો નિયમ નથી, કેમકે એ ઉભય નિમિત્ત દ્વારા અચાક્ષુષ સ્કંધની પણ ઉત્પત્તિ સંભવે છે. આથી કરીને સ્વત एव .. चाक्षुषपरिणामभाक्त्वे च सति એ પંક્તિનો લક્ષણમાં સાક્ષાત્ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે વળી એ પણ ખ્યાલમાં રાખવું જરૂરી છે કે અનંત પરમાણુઓ મળવાથી જે સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય તે આક્ષુષ જ હોય એમ નથી. એ આક્ષુષત્વ તો બાદર પરિણામ વિના સંભવતું નથી.

લેહ શબ્દના એ અર્થો થઈ શકે છે:- (૧) સ્કંધનું લેહાવું એટલે કે એમાંથી આણુઓનું અલગ થવું, અને (૨) પૂર્વ પરિણામનો વિનાશ થઈ ખીલ પરિણામનું ઉત્પન્ન થવું. પ્રથમ અર્થને ધ્યાનમાં રાખી આપણે વિચારીશું તો જણાશે કે જે સ્કંધ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે અચાક્ષુષ હતો તે નિમિત્તવશાત્ સૂક્ષ્મ પરિણામનો ત્યાગ કરીને બાદર (સ્થૂલ) પરિણામથી યુક્ત બનવાથી આક્ષુષ થઈ શકે છે. આમ થવામાં લેહ અને સંઘાત બંને કારણોની અપેક્ષા રહેલી છે. જ્યારે કોઈ સ્કંધમાં સૂક્ષ્મત્વરૂપ પરિણામની નિવૃત્તિ પૂર્વક સ્થૂલત્વરૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કેટલાક પરમાણુઓ એ સ્કંધમાંથી છૂટા પડી જાય છે અને કેટલાક નવા પરમાણુઓ આવી મળી જાય છે. અર્થાત્ સૂક્ષ્મત્વરૂપ પરિણામની નિવૃત્તિ થઈ જે સ્થૂલત્વરૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં સંઘાત એટલે પરમાણુઓનું આવી મળવું એ જ કારણ નથી, એવી જ રીતે કેવળ લેહ એટલે કે પરમાણુઓનું છૂટા પડી જવું એ જ કારણ નથી; પરંતુ આ બંને-સંઘાત તેમજ લેહ અપેક્ષિત છે. બાદરત્વરૂપ પરિણામ વિના કોઈ પણ સ્કંધ આક્ષુષ બની શકતો જ નથી. એથી અત્ર લેહ અને સંઘાત એ ઉભયથી આક્ષુષ સ્કંધ બને છે એમ કહ્યું છે.

લેહના ખીન્ન અર્થ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે જ્યારે કોઈ સ્કંધ નેત્રથી અહણુ કરી શકાય તેવા બાહર પરિણામને ભજે છે ત્યારે તે અચાક્ષુષ મટી આક્ષુષ બને છે આ પ્રમાણેના પરિવર્તનમા સ્થૂલત્વરૂપ પરિણામ આવશ્યક છે અને એ પરિણામને વળી વિશિષ્ટ સંઘાતની-અનંત અણુની અપેક્ષા રહેલી છે. કેવળ સૂક્ષ્મત્વરૂપ પરિણામની નિવૃત્તિ પૂર્વક નવીન સ્થૂલત્વરૂપ પરિણામ દ્વારા અચાક્ષુષ સ્કંધ આક્ષુષ બની શકતો નથી અને કેવળ વિશિષ્ટ પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા પણ એ કામ કરી શકતી નથી, કિન્તુ લેહરૂપ પરિણામ અને પૂર્વોક્ત સંખ્યારૂપ સંઘાત એ બંને નિમિત્ત મળતાં અચાક્ષુષ સ્કંધ આક્ષુષ બને છે.

આ પ્રમાણે આક્ષુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિમા લેહ અને સંઘાત એ બંને કારણરૂપ છે, કિન્તુ કેવળ લેહ કે કેવળ સંઘાત કારણરૂપ નથી, જ્યારે અચાક્ષુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિ તો ત્રણે રીતે સંભવે છે-(૧) કેવળ લેહથી, (૨) કેવળ સંઘાતથી અને (૩) લેહ અને સંઘાત ઉભયથી. આ ઉપરથી ૧ પણ આક્ષુષ અને અચાક્ષુષ સ્કંધ વચ્ચેનો તફાવત મમળ શકાય છે.

આક્ષુષ સ્કંધગત ' આક્ષુષ ' પદથી જોકે ચક્ષુર્ગ્રાહ્યતાનો જ બોધ થાય છે તોપણ અત્ર આ પદથી ઐન્દ્રિયક અર્થ એટલે કે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય એવો લાક્ષણિક બોધ પણ અપેક્ષિત છે ૧, આથી એ વાત ફલિત થાય છે કે સ્કંધોના ઐન્દ્રિયક અને અતીન્દ્રિય એવા બે પ્રકારે છે તેમાં સમગ્ર અતીન્દ્રિય સ્કંધોના ઐન્દ્રિયક સ્કંધો બનવામા લેહ અને સંઘાત એ બંને હેતુઓ રહેલા છે. પુદ્ગલના પરિણામો વિવિધ પ્રકારના છે એની આ પ્રમાણેની અમર્યાદિત વિચિત્રતાને લઈને જેમ અતીન્દ્રિય સ્કંધ લેહ અને સંઘાત એ બે નિમિત્તો મળતા ઐન્દ્રિયક બને છે તેમ યોગ્ય નિમિત્ત મળતા ઐન્દ્રિયક સ્કંધ અતીન્દ્રિયરૂપે પણ પરિણમે છે, એટલું જ નહિ પણ પરિણામની વિચિત્રતાને લીધે તો અધિક ઇન્દ્રિયથી અહણુ કરતો સ્કંધ અલ્પ ઇન્દ્રિયોથી અહણુ કરી શકાય તેવો પણ બને છે. હાથલા તરીકે હિંગ, મીઠું જેવા પદાર્થો-સ્કંધો સ્પર્શન, રસન, દ્રાણ અને નેત્ર એ ચારે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય છે, પરંતુ તે પાણીમા મળી જતા દ્રઙ્ગ રસન અને દ્રાણ એ બે જ ઇન્દ્રિયોથી અહણુ કરી શકાય છે.

આ અંધકાર મોટે ભાગે તત્ત્વાર્થની રચનાને અનુસરે છે એટલે અત્ર અપ્રાસંગિક જણાતી એવી હકીકત તેઓ રજુ કરે છે એ ખીણ કોઈ નહિ પણ એ તત્ત્વાર્થ (અ. પ. સૂ. ૨૯-૩૧)-ના ભાવાર્થરૂપ છે. જેમકે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાથી જે યુક્ત હોય તે પદાર્થ કહેવાય છે એવા પદાર્થના લક્ષણોનો આપણે ૫૩૦ માં પૃષ્ઠમા નિર્દેશ કરી ગયા છીએ. વળી આ લક્ષણગત ઉત્પાદાદિના લક્ષણોનો પણ આપણે ૫૩૦ માં અને ૫૩૧ માં પૃષ્ઠમા ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ અથવા ધ્રૌવ્યનુ લક્ષણ તો નિત્યત્વ લક્ષણના કથનથી કહેવાઈ જ ગયું છે ૨ વળી ઉત્પાદ અને વ્યયનાં લક્ષણોની ઢોઢોને પ્રતીતિ હોવાથી તેમજ તેને વિષે સામાન્ય નિર્દેશ પણ ૫૩૫ માં પૃષ્ઠમાં

૧ ખીણ રીતે પણ બંને સ્કંધોમા તફાવત છે. જેમકે અચાક્ષુષ સ્કંધમા સૂક્ષ્મ પરિણામ છે, જ્યારે આક્ષુષમા બાહર પરિણામ છે પ્રથમ પ્રકારનો સ્કંધ ચક્ષુરગ્રાહ્ય છે, જ્યારે ખીન્ને ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે.

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (૫ ૩૭૩)

૩ જુઓ ૫ ૫૪૯.

અથ ગયેલો હોવાથી વિશેષ જિજ્ઞાસુઓને ઉદ્દેશીને એટલું કથન કરીશું કે અર્પિત અને અનર્પિત દ્વારા પણ ઉત્પાદાદિનો વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે. તેમા અર્પિત અને અનર્પિતના લક્ષણો દર્શાવતા ગ્રન્થકાર કહે છે કે—

अनेकधर्मात्मकवस्तुनो विवक्षितेन केनचिद् धर्मेण प्रापितप्रधान्यरूपत्वमर्पितस्य लक्षणम् । अथवा किञ्चिद्वस्तुविशिष्टाभिधानार्पितत्वे सति सद्व्यवहारसाधकत्वम् । अथवा शब्दपरिप्रापितव्यवहाररूपत्वम् । मुख्यव्यवहाररूपत्वं वा (२५३)

पूर्वोक्तलक्षणाद् विपरीतरूपत्वमनर्पितस्य लक्षणम् । अथवा गौणव्यवहाररूपत्वम् । (२५४)

અર્થાત્ અનેક ધર્મોવાળી વસ્તુને કોઈક વિવક્ષિત ધર્મ દ્વારા જે પ્રધાનતા પ્રાપ્ત થાય તે ‘ અર્પિત ’ કહેવાય છે. અથવા કોઈક વસ્તુને વિશિષ્ટ નામ અપાતાં તે શુદ્ધ વ્યવહારના સાધનરૂપ બને છે આનું નામ પણ ‘ અર્પિત ’ છે. અથવા શબ્દ દ્વારા જે વ્યવહાર યોગ્ય થાય છે તે કિંવા મુખ્ય વ્યવહાર તે ‘ અર્પિત ’ કહેવાય છે. આનાથી વિપરીત લક્ષણથી યુક્ત તે ‘ અનર્પિત ’ છે એટલે કે ગૌણ વ્યવહાર તે ‘ અનર્પિત ’ કહેવાય છે.

પ્રત્યેક પદાર્થ અનેકધર્માત્મક છે, કારણ કે અર્પિત એટલે અર્પણા યાને અપેક્ષાથી એક જાતનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે, જ્યારે અનર્પિત એટલે અનર્પણા એટલે અન્ય અપેક્ષાએ એથી વિરુદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે પરસ્પર વિરુદ્ધ પરંતુ પ્રમાણસિદ્ધ—અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, એકત્વ, અનેકત્વ વગેરે ધર્મોનો સમન્વય જીવાદિ સમગ્ર વસ્તુઓમાં અગાધિત છે; વાસ્તે પ્રત્યેક પદાર્થને અનેકધર્માત્મક માનવામા આવે છે.

પ્રત્યેક પદાર્થનો અનેક રીતે વ્યવહાર કરાય છે, કેમકે અર્પણાથી યાને પ્રધાન ભાવે અને અનર્પણાથી યાને અપ્રધાન (ગૌણ) ભાવે વ્યવહારની ઉપપત્તિ (મિદ્ધિ) થાય છે

અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા અનેક ધર્મો એકી સાથે પ્રત્યેક પદાર્થમા વિદ્યમાન હોવા છતાં પ્રયોજન અનુસાર ક્યારેક એકની તો ક્યારેક બીજાની—વિરુદ્ધ ધર્મની પણ વિવક્ષા હોય છે. આથી જ્યારે જે ધર્મ વિવક્ષિત હોય ત્યારે તે પ્રધાન ગણાય છે અને બીજા ગૌણ ગણાય છે. આ હકીકત સમજાય તે માટે આપણે જે ધર્મનો કર્તા છે તે જ એના ફળનો ભોક્તા છે એ કથન તપાસીએ. આ ધર્મની અને તેનાથી ઉદ્ભવતા ફળની સમાનાધિકરણતા બતાવવી હોય તે વેળા આત્મામા દ્રવ્ય—દૃષ્ટિએ સિદ્ધ એવો નિત્યત્વરૂપ ધર્મ અપેક્ષિત છે એ સમયે પર્યાય—દૃષ્ટિએ સિદ્ધ એવો એનો અનિત્યત્વ ધર્મ અપેક્ષિત નથી એટલે અત્ર નિત્યત્વરૂપ ધર્મ પ્રધાન છે, જ્યારે અનિત્યત્વરૂપ ધર્મ અપ્રધાન છે કર્તૃત્વ—કાલની આત્માની જે અવસ્થા છે એ જ અવસ્થા ભોક્તૃત્વ—કાલમા નથી. આ પ્રમાણેનો ધર્મ અને ફળના સમયનો અવસ્થા—ભેદ જ્યારે દર્શાવવો હોય

ત્યારે પર્યાય-દૃષ્ટિએ સિદ્ધ એવો અનિત્યત્વરૂપ ધર્મ વિવક્ષિત છે, કિન્તુ દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ સિદ્ધ નિત્યત્વરૂપ ધર્મ અપેક્ષિત નથી. એટલે કે અત્ર અનિત્યત્વના પ્રતિપાદનનું પ્રાધાન્ય છે, જ્યારે નિત્યત્વના પ્રતિપાદનની ગૌણતા રહેલી છે આ પ્રમાણે વિવક્ષા અને અવિવક્ષાના કારણે ક્યારેક આત્મા નિત્ય અને ક્યારેક અનિત્ય કહેવાય છે. જ્યારે આ બંને ધર્મોની વિવક્ષા એકી સાથે થાય છે ત્યારે બંને ધર્મોનું સમકાલે પ્રતિપાદન થઈ શકે એવો કેાઇ શબ્દ નહિ હોવાથી એ દૃષ્ટિએ આત્મા ‘અવક્તવ્ય’ કહેવાય છે. વિવક્ષા, અવિવક્ષા અને સહવિવક્ષાને લઈને ઉપર દર્શાવેલ (૧) આત્માનું નિત્યત્વ, (૨) આત્માનું અનિત્યત્વ અને (૩) આત્માનું અવક્તવ્યત્વ એ ત્રણ વાક્ય-રચનાઓ પૈકી પરસ્પર અખેના અને ત્રણેના મિશ્રણથી (૧) નિત્ય-અનિત્યત્વ, (૨) નિત્ય-અવક્તવ્યત્વ, (૩) અનિત્ય-અવક્તવ્યત્વ અને (૪) નિત્ય-અનિત્ય-અવક્તવ્યત્વ એવી બીજી ચાર વાક્ય-રચનાઓ ઉદ્ભવે છે આ પ્રમાણેની કુલે સાત વાક્ય-રચનાઓના સમુદાયને ‘સમ્પત-લંગી’ કહેવામા આવે છે. આમાં પ્રથમના ત્રણ વાક્યો અને ખાસ કરીને પ્રાથમિક બે તો મૂળરૂપ છે.

જેમ લિપ્ત લિપ્ત દૃષ્ટિએ સિદ્ધ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વને લઈને વિવક્ષા અનુસાર કેાઇ એક વસ્તુમા ઉપયુક્ત સમ્પતલંગી ઘટાવી શકાય છે તેમ લિપ્ત લિપ્ત દૃષ્ટિએ સિદ્ધ પરંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ જણાતાં એવા બીજાં સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ, વાચ્યત્વ-અવાચ્યત્વ વગેરે ધર્મ-યુગ્મોને લઈને અન્યાન્ય સમ્પતલંગીઓ ઘટાવી શકાય તેમ છે. આથી જ કરીને એક જ વસ્તુ-પ્રત્યેક પદાર્થ અનેકધર્માત્મક ગણાય છે તેમજ અનેક પ્રકારના વ્યવહારનો વિષય પણ મનાય છે.

પૌદ્ગલિક બન્ધ—

પુદ્ગલોના પર્યાય-વિશેષરૂપ જે દશ પગિણામોનો આપણે દરરમા પૃથ્થમા ઉદ્ભવે ખ કરી ગયા છીએ તે તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે બન્ધ પણ એક જાતનો પૌદ્ગલિક પરિણામ છે. આ બન્ધના વૈસસિક અને પ્રાયોગિક એવા બે ભેદોનો અને વળી તેમા પ્રથમના બન્ધનપ્રત્યયાદિ ત્રણ ઉપભેદોનો પણ ૬૪૧ મા પૃથ્થમા નિર્દેશ કરતી વેળાએ આગળ ઉપર બન્ધપ્રત્યય સંબંધી વિશેષ વિચાર કરવાનું સૂચવ્યું હતું તો એ વિષય અત્ર હાથ ધરવામાં આવે છે

સંયોગ અને બન્ધ વચ્ચે તફાવત—

સંયોગ અને બન્ધ વચ્ચે શો તફાવત છે એ આ પ્રસ્તુત વિષયને અંગે જાણવું આવશ્યક હોવાથી એ પરત્વે પ્રકાશ પાડનારી તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૩૬૮)ગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ અવતરણરૂપે અત્ર રજુ કરવામા આવે છે:—

“નૈરન્તર્યેનાવયવપ્રાસિમાત્રં સંયોગઃ, બન્ધઃ પુનરન્યોન્યાઙ્ગિભાવપરિણામઃ ॥”

અર્થાત છૂટા છવાયેલા રહેલા અવયવોનું અંતર વિનાનું અવસ્થાન (જેમકે તલપાપડીમા તલોનો) તે ‘સંયોગ’ છે, જ્યારે અવયવોનું પરસ્પર અવયવ-અવયવિરૂપે પરિણમન-એકત્વરૂપ પરિણામ-અભેદ વૃત્તિરૂપે અવસ્થાન તે ‘બન્ધ’ છે. આથી સમજી શકાય છે કે દ્રવ્યભુકાદિ સ્કંધોની

ઉત્પત્તિમાં પરમાણુઓના પારસ્પરિક સંયોગ ઉપરાત એ પરમાણુઓમાં વિશિષ્ટ સ્તિગ્ધતા, રૂક્ષતારૂપ ગુણનું અસ્તિત્વ અપેક્ષિત છે. વળી બે જ પરમાણુઓનો બન્ધ સંભવે છે એમ નહિ, પરંતુ અનેક-અનંતાનંત પરમાણુઓનો પણ બન્ધ શક્ય છે. સ્કંધ અને પરમાણુનો પણ બન્ધ થાય છે. અવયવોનો બન્ધ એવો સામાન્ય નિર્દેશ કરીશું જેથી ઉપર્યુક્ત બધી બાતના અવયવોનો અંતર્ભાવ થઈ શકે.

બન્ધની દ્વિવિધતા—

બન્ધ કહો કે શ્લેષ કહો તે એક જ છે અને તેના સદૃશ અને વિસદૃશ એમ બે પ્રકારો છે તેમા સ્તિગ્ધ અવયવોનો સ્તિગ્ધ અવયવ સાથેનો બન્ધ અને એવી રીતે રૂક્ષ અવયવોનો રૂક્ષ અવયવ સાથેનો બન્ધ તે ‘સદૃશ બન્ધ’ કહેવાય છે, જ્યારે સ્તિગ્ધ અવયવોનો રૂક્ષ અવયવ સાથેનો શ્લેષ તે ‘વિસદૃશ બન્ધ’ કહેવાય છે.

પરસ્પર નહિ મળેલા એવા પરમાણુઓનો બન્ધ કેવી રીતે થાય છે તે વિચારવામા આવે છે. પરમાણુઓમા કયા તો ચિકાસ (સ્તિગ્ધતા) અને કયાં તો હુખાસ (રૂક્ષતા) રહેલી હોય છે. જન્ય ગુણવાળા-અંશવાળા સ્તિગ્ધ અને રૂક્ષ પરમાણુઓનો બંધ થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ એક ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો એક ગુણી રૂક્ષતાવાળા પરમાણુ સાથે બંધ થતો નથી. વળી, એક ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો એક ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુ સાથે, બે ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો બે ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુ સાથે, ત્રણ ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો ત્રણ ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુ સાથે એમ અનંત ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો અનંત ગુણી સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુની સાથે બંધ થઈ શકતો નથી. એ પ્રમાણે રૂક્ષતાવાળા પરમાણુઓના સંબંધમા પણ સમજ લેવું.

ઉપર્યુક્ત વિવેચનનો સાર એ છે કે એક પરમાણુ જેટલે અંશે સ્તિગ્ધ હોય તેટલે જ અંશે બીજો પરમાણુ સ્તિગ્ધ હોય તો બંધ થઈ શકે નહિ તેમજ એક પરમાણુ જેટલે અંશે રૂક્ષ હોય તેટલે જ અંશે બીજો પરમાણુ પણ રૂક્ષ હોય તો પણ તે બેનો બંધ સંભવતો નથી, કેમકે બન્ને સરખી શક્તિવાળા હોવાથી પરસ્પર પરિણતિ થઈ શકે નહિ. આ વાતને તો લૌકિક ન્યાય પણ ટેકો આપે છે, કારણ કે એ તો સુરુપિત વાત છે કે જ્યારે સરખા સામર્થ્યવાળા બે મદ્દો લડતા હોય ત્યારે એ બેમાંથી કોઈ કોઈને હારવી શકે નહિ અર્થાત્ હાર-જીતનું પરિણામ ત્યારે આવી શકે નહિ. પરંતુ એક પરમાણુ જેટલે અંશે સ્તિગ્ધ હોય એટલે જ અંશે બીજો પરમાણુ રૂક્ષ હોય તો એ પરમાણુઓનો બંધ થઈ શકે છે. વળી બે અંશવાળા રૂક્ષ પરમાણુનો બે અંશવાળા સ્તિગ્ધ પરમાણુ સાથે બંધ સંભવે છે. એટલે કે સ્તિગ્ધ અને રૂક્ષ પરમાણુઓનો બંધ થવામા સમાન અંશતા વચ્ચે આવતી નથી.

આ ઉપરાંત વળી, બંને પરમાણુ રૂક્ષ હોય તેવા અથવા બંને પરમાણુ સ્તિગ્ધ હોય તેવા

૧ જેમ શરીરના અવયવોને વિષે જનન નિકૃષ્ટ છે તેમ અન્ય જે નિકૃષ્ટ હોય તે ‘જન્ય’ કહેવાય છે અથવા જનનને વિષે ઉત્પન્ન થયેલો નિકૃષ્ટ ગણાય છે તેમ અન્ય જે નિકૃષ્ટ હોય તે ‘જન્ય’ કહેવાય છે. જુઓ તત્ત્વાર્થરાજ (૫ ૨૪૧) તેમજ તત્ત્વાર્થની શૃંગ્લ વૃત્તિ (૫ ૪૨૧).

પરમાણુઓમાં જો એ અથવા અધિક અંશનો ફેર હોય તો તે બંનેનો બંધ ઘટી શકે છે. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો એ ગુણી સ્નિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો ચાર ગુણી કે તેથી વધારે સ્નિગ્ધતાવાળા પરમાણુ જોડે બધ થઈ શકે છે. એ પ્રમાણે રૂક્ષ પરમાણુઓના સંબંધમાં વિચારી લેવું.

આ સમગ્ર વિવેચન નીચે સુબળનાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર (અ. ૫)ના સૂ. ૩૩-૩૫ સંબંધી સ્વોપસ્ર લાખ્ય અને તેની ખૃદ્ધ વૃત્તિને અનુસરે છે.

“ ન જઘન્યગુણાનામ્ । ગુણસામ્યે સદૃશાનામ્ । દ્વયધિકાદિગુણાનાં તુ । ”

વળી ખૃદ્ધ વૃત્તિકાર ૪૨૫મા પૃષ્ઠમાં સૂચવે છે તેમ આ હકીકત આચાર્ય શ્રીઆચાર્ય-શ્યામકૃત પ્રજ્ઞાપનાના તેરમા પદગત નિમ્ન-લિખિત ગાથા સાથે સગત થાય છે:—

“ ણિદ્વસ્સ ણિદ્ધેણ દુયાહિણ, લુક્ખસ્સ લુક્ખેણ દુયાહિણ ।

ણિદ્વસ્સ લુક્ખેણ ઉવેદિ વંધો, જહણવજ્જો વિસમો સમો વા ॥ ”

આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં ૩૪ મા અને ૩૫ મા સૂત્રનો ભાવાર્થ આવી બીજા છે અને ઉત્તરાર્ધમાં ૩૩ મા સૂત્રનો તેમજ એની પૂર્વેનું “ સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાદ્ વન્ધઃ ” એ ૩૨મા સૂત્રના ભાવાર્થનો સમાવેશ થઈ બીજા છે.

અત્ર આશ્ચર્યજનક ઘટના તો એ છે કે ઉપર્યુક્ત ત્રણે સૂત્રો તેમજ ભાષા-દૃષ્ટિએ જરૂરી એવા સામાન્ય પરિવર્તન પૂર્વકની પ્રજ્ઞાપનાની ગાથાને દિગંબર પરપરા સ્વીકારે છે એટલે કે સૂત્ર-પાઠમાં અક્ષરશઃ સામ્ય હોવા છતાં શ્વેતાબર અને દિગંબર સપ્રદાયોમાં અર્થ-ભેદ છે. ખાસ કરીને એ ત્રણ બાબતોને અંગે છે:— (૧) જઘન્ય ગુણ પરમાણુ એક સંખ્યાવાળો હોય ત્યારે બંધ થાય કે નહિ, (૨) પાંત્રીસમા સૂત્રગત ‘ આદિ ’ પદથી ત્રણ, ચાર ઇત્યાદિ સંખ્યા સમજવી કે નહિ, અને (૩) આ સૂત્રનું બંધ-વિધાન કેવળ સદૃશ અવયવોને લાગુ છે કે નહિ

ખૃદ્ધ વૃત્તિ પ્રમાણે બંને પરમાણુઓ જો જઘન્ય ગુણવાળા હોય તો જ તેનો બંધ થતો નથી, પરંતુ એક જઘન્ય ગુણવાળો હોય અને બીજો મધ્યમ કે ઉત્કૃષ્ટ-જઘન્યેતર ગુણવાળો હોય તો વિસદૃશ બંધ તો સંભવે જ છે, પરંતુ સદૃશ બંધ માટે બે અંશની અધિકતા જોઈએ.

સર્વાર્થસિદ્ધિ વગેરે બધી દિગંબરીય ટીકાઓ પ્રમાણે તો બંને પરમાણુઓ જઘન્ય ગુણવાળા હોય તો તેનો બંધ ન થાય એટલું જ નહિ, પણ બેમાંથી એક પણ જઘન્ય ગુણવાળો હોય તો બંધ સંભવે નહિ, પછી ભલે બીજો બે અંશ તો શુ પણ અનંત અંશ જેટલી અધિક સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતાથી યુક્ત હોય.

૧ છાયા—

“ સ્નિગ્ધસ્ય સ્નિગ્ધેન દ્વિકાધિકેન રૂક્ષસ્ય રૂક્ષેણ દ્વિકાધિકેન ।

સ્નિગ્ધસ્ય રૂક્ષેણોપૈતિ વન્ધો જઘન્યવજ્જો વિષમઃ સમો વા ॥

૨ “ ણિદ્વસ્સ ણિદ્ધેણ દુરાહિણ લુક્ખસ્સ લુક્ખેણ દુરાહિણ ।

ણિદ્વસ્સ લુક્ખેણ ઉવેદિ વંધો જહણવજ્જો વિસમે સમે વા ॥ ”

(૨) બૃહદ્વૃત્તિ પ્રમાણે “દ્વયચિક્રાદિગુણાનાં તુ” એ સૂત્રમાંના ‘આદિ’ પદથી ત્રણ, ચાર ઇત્યાદિ સંખ્યા પણ સમજવાની છે. આથી જ એ વૃત્તિમાં કેઇ એક પરમાણુથી બીજા પરમાણુમાં સ્તિગ્ધતા કે રક્ષતાના અંશ બે ત્રણ કે ચારથી માંડીને અનંત સુધી અધિક હોય તોપણ બંધ માનવામાં આવ્યો છે; અલગત કક્ષા એક અંશ અધિક હોય તો બંધ મનાયો નથી.

દ્વિગંબરીય વ્યાખ્યાઓ સુજન તો કક્ષા બે અંશની અધિકતા હોય તો-જ બંધ માનવામાં આવ્યો છે. એટલે કે દાખલા તરીકે બે અંશ સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુનો ચાર અંશ સ્તિગ્ધતાવાળા પરમાણુ સાથે જ બંધ સંભવે છે; નહિ કે પાંચ, છ કે તેથી વધારે અંશ હોય તોપણ.

(૩) બૃહદ્વૃત્તિ પ્રમાણે બે, ત્રણ ઇત્યાદિ અંશો અધિક હોય તોપણ જે બંધનુ વિધાન છે તે સદૃશ અવયવોમાં—સ્તિગ્ધ સ્તિગ્ધમાં કે રક્ષ રક્ષમાં જ લાગુ પડે છે. દ્વિગંબરીય વ્યાખ્યાઓ અનુસાર તો એ વિધાન અસદૃશ અવયવોના બંધને પણ લાગુ પડે છે. અર્થાત્ બે ગુણા સ્તિગ્ધ પરમાણુનો ચાર ગુણા જ રક્ષ પરમાણુ સાથે બંધ સંભવે છે, નહિ કે પાંચ, છ કે તેથી અધિક ગુણા રક્ષ પરમાણુ સાથે. આ પ્રમાણે અર્થ—લેદને લઈને ઉપસ્થિત થતી હકીકતો નીચે સુજન દોઠા દ્વારા દર્શાવોશું કે જેથી આ વિવેચન બરાબર ધ્યાનમાં આવે.

શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત વૃત્તિ પ્રમાણે બન્ધ

પરમાણુના અંશો	સદૃશ	વિસ-દૃશ	પરમાણુના અંશો	સદૃશ	વિસ-દૃશ
૧ ^૧ જઘન્ય + જઘન્ય	નથી	નથી	૫ જઘન્યેતર + ^૨ સમજઘન્યેતર	નથી	છે
૨ „ + ^૨ એકાધિક	„	છે	૬ „ + એકાધિક „	„	„
૩ „ + દ્વયધિક	છે	„	૭ „ + દ્વયધિક „	છે	„
૪ „ + ત્ર્યાદિ અધિક	„	„	૮ „ + ત્ર્યાદિ અધિક „	„	„

૧ તરતમતાવાળી સ્તિગ્ધતા તેમજ રક્ષતારૂપ પરિણામોમાં જે પરિણામ સૌથી ઓછામાં ઓછો એટલે કે અવિલાન્ય અશવાળો હોય તે ‘જઘન્ય અશ’ કહેવાય છે. આ સિવાયના બાકીના બધા અંશો ‘જઘન્યેતર’ જાણવા આથી જઘન્યેતરમાં મધ્યમ તેમજ ઉત્કૃષ્ટ એ બે પ્રકારના અંશોનો અંતર્ભાવ થાય છે. જે પરિણામ સૌથી અધિક હોય તે ‘ઉત્કૃષ્ટ’ જાણવો, ન્યારે જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટની ત્રયમાંના બધા પરિણામો ‘મધ્યમ’ જાણવા. એક અંશને ‘જઘન્ય’, મોટામાં મોટા અનંતાનંતને ‘ઉત્કૃષ્ટ’ અને બેથી માંડીને તે મોટામાં મોટા અનંતાનંતથી એક ન્યૂન એ અંશને ‘મધ્યમ’ સમજવા.

૨ જઘન્ય અશ એટલે એક અશ આથી ‘એકાધિક’થી એનાથી એક અંશ વધારે એટલે બે અંશો જાણવા ‘દ્વયધિક’થી ત્રણ અને ત્ર્યાદિ અધિકથી ચાર, પાંચ એમ સમજવા.

૩ બે તરફના અંશોની સમાન સંખ્યા તે ‘સમ’ છે. આથી ન્યારે ‘જઘન્યેતર’થી બે અંશો વિવક્ષિત હોય ત્યારે સમજઘન્યેતરનો અર્થ બે અંશ છે, એકાધિક જઘન્યેતરનો અર્થ ત્રણ અંશો છે, દ્વયધિક જઘન્યેતરનો અર્થ ચાર અંશો છે અને ત્ર્યાદિ જઘન્યેતરનો અર્થ પાંચ, છ, એમ એક અનંતાનંત સુધીના અંશો છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ વગેરે અનુસાર બન્ધ

પરમાણુના ગુણો (અ શો)	સદશ	વિસદશ	પરમાણુના ગુણો (અ શો)	સદશ	વિસદશ
૧ જઘન્ય + જઘન્ય	નથી	નથી	૫ જઘન્યેતર + સમજઘન્યેતર	નથી	નથી
૨ „ + એકાધિક	„	„	૬ „ + એકાધિક „	„	„
૩ „ + દ્વયધિક	„	„	૭ „ + દ્વયધિક „	છે	છે
૪ „ + ત્ર્યાદિ અધિક	„	„	૮ „ + ત્ર્યાદિ અધિક „	નથી	નથી

સ્પર્શાદિ પરિણામોની વ્યવસ્થા—

બન્ધ એ પરિણામ-વિશેષ છે. એ સ્નિગ્ધ અવયવને વિષે રૂક્ષરૂપ અન્ય પરિણામથી આપાદ્ય છે. એથી કરીને એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે પરમાણુઓમા જે સ્પર્શાદિ પરિણામો છે તેમજ સ્કંધોને વિષે જે શબ્દાદિ પરિણામો છે તે શુ નિત્ય છે-સર્વદા વ્યવસ્થિત છે કે અવ્યવસ્થિત છે એટલે કે એનો પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી તે નાશ પામે છે ? કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે પરમાણુઓ એકત્રિત થઈ દ્વિપ્રદેશાદિ સ્કંધરૂપે અથવા તો પરિમંડલાદિ સંસ્થાનરૂપે પરિણમે છે. આથી જો પરમાણુગત સ્પર્શાદિ પરિણામો અને સ્કંધ વિષયક શબ્દાદિ પરિણામો વ્યવસ્થિત હોય તો તેની વ્યવસ્થિતતાને લઈને એ પરિણામોનો સર્વદા ઉત્પાદ કે વિનાશ ન હોઈ શકે; અને એ ઉત્પાદ અને વિનાશ વિના સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ પરમાણુઓના પરિણામનો અભાવ હોવાથી કેવી રીતે દ્વયાણુ-કાદિ સ્કંધો બની શકે ? અથવા સ્કંધોને વિષે સ્પર્શાદિ કે શબ્દાદિ પરિણામોમાથી એકની જ નિત્યતા છે એમ જો કહેવામાં આવે તો બાકીના પરિણામોની નિત્યતાનો અભાવ થશે. આથી કરીને જો પરિણામોને અનિયત માનવામા આવે તો તે ઇષ્ટ છે અર્થાત આપેક્ષિક દૃષ્ટિએ નિત્યત્વ માનવામા આવે તો દંધ અઠગ્યણુ નથી અને એથી બધી ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. પૂર્વ પરિણામના ત્યાગ પૂર્વક ઉત્તર પરિણામ સ્વીકારાતા અન્ય સ્પર્શાદિ તેમજ અન્ય સ્પર્શાદિ શબ્દાદિ ક્ષેત્ર, કાલ, દ્રવ્ય અને ભાવના પરિણામવિશેષ બને. આથી સમન્વય છે કે વસ્તુ યથાપરિણામી છે.

તેનો તે જ પરમાણુ દ્રવ્યત્વાદિ જાતિરૂપ સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યા વિના અન્ય સ્પર્શાદિરૂપ ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે. એવી રીતે એનો એ જ સ્કંધ દ્રવ્યત્વાદિ જાતિરૂપ સ્વભાવને ત્યજી દ્વિધા વગર અન્ય શબ્દાદિ ગુણને પામે છે. સ્પર્શાદિ સામાન્યનો ત્યાગ કર્યા વગર પરમાણુઓ સ્પર્શાદિ-વિશેષને ભજે છે. આથી કરીને પરમાણુઓના સ્પર્શોમા અવસ્થિતતા રહેલી છે. પોતાની શક્તિની પટ્ટતાને ભજનારા પરિણામકો જેવા કે મરચું, મીઠું, હીંગ વગેરે ઉકાળેલી છાશ વગેરે પરિ-

૧ અન્યને પોતાના સમાન બનાવે તે ‘ પરિણામક ’ કહેવાય છે અથવા પરિણમનને યોગ્ય પદાર્થના અશની સખ્યાને પોતાના અશની સખ્યારૂપે પરિણમવે તે ‘ પરિણામક ’ છે.

હ્રમનશીલ વસ્તુને પોતાના જેવી બનાવે છે. દહીં, ગોળ વગેરે પદાર્થો પરિણમનરૂપ શક્તિના સ્વભાવને લઈને પરસ્પર પરિણામના કારણરૂપ છે. પૂર્વ પદાર્થોની એક તરફથી પરિણમન-શક્તિ પદ્ધતિની અતિશયતાને આભારી છે. આ પ્રમાણે પરિણામને લઈને સ્પર્શાદિ તેમજ શબ્દાદિ ગુણો અનવસ્થિત છે.

બન્ધના સમયે પરિણતિ—

સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતા અંશની સમાનતા હોય તેવા સ્થળમા સદૃશ બંધ તો થતો જ નથી; વિસદૃશ થાય છે એટલે કે હાબલા તરીકે બે અંશ સ્નિગ્ધતાવાળા અવયવોનો બે અંશ સ્નિગ્ધતાવાળા અવયવ સાથે બંધ શક્ય નથી, પરંતુ બે અંશ રૂક્ષતાવાળા અવયવ સાથે બંધ થાય છે. આ બંધ થાય ત્યારે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે કોઈક વેળા સ્નિગ્ધતા જ રૂક્ષતાને પોતાના રૂપે-સ્નિગ્ધતારૂપે બદલી નાંખે છે અને કોઈક વાર રૂક્ષતા જ સ્નિગ્ધતાને નિજ રૂપે અર્થાત્ રૂક્ષતારૂપે પરિણમાવે છે. આ પ્રમાણેની હકીકત આ અંતકાર સૂચવે છે અને તે તત્ત્વાર્થ (અ. ૫)ના નિમ્ન-લિખિત ઉદમા સૂત્રને અનુસરતી છે:—

“ બન્ધે સમાધિકૌ પારિણામિકૌ । ”

દ્વિગબરીય વૃત્તિઓમાં આને બદલે નીચે મુજબનો પાઠ છે:—

“ બન્ધેઽધિકૌ પારિણામિકૌ । ”

દ્વિગબર માન્યતા એ છે કે સમાંશ સ્થલમાં સદૃશ બંધ જ શક્ય નથી એમ નહિ, પરંતુ વિસદૃશ માટે પણ અવકાશ નથી, કેમકે એક સમ વિભતીય બીજા સમને પોતાના સ્વરૂપમા બદલી નાખે એ વાત ઈષ્ટ નથી; રૂક્ષ અધિક-બે અંશ જેટલી અધિકતાથી યુક્ત પોતાના સ્વરૂપમા હીનને ફેરવી નાખે એટલું જ ઇષ્ટ છે.

ત્રેતાંબર માન્યતા પ્રમાણે બે અંશ જેટલી જ અધિકતા એમ નહિ, પરંતુ એથી વધારે અધિકતા હોય તોપણ સદૃશ તેમજ વિસદૃશ ઉભય પ્રકારના બંધો સંભવે છે. અને અધિક અંશ હીન (અદ્ય) અંશને પોતાના સ્વરૂપમા બદલી નાખે છે જેમકે પાંચ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ ત્રણ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળા પરમાણુને પોતાના સ્વરૂપમાં બદલી નાખે છે એટલે કે ત્રણ અંશ સ્નિગ્ધતા પણ પાંચ અંશ સ્નિગ્ધતાના સંબંધથી પાંચ અંશરૂપે પરિણમે છે. આ સંબંધમા કસ્તૂરીના અશથી વ્યાપ્ત એવા વિલેપનનું ઉદાહરણ વિચારી લેવું.

આ તો સદૃશ બંધની વાત થઈ હવે વિસદૃશ બંધની વાત કરીએ. પાંચ અંશે સ્નિગ્ધ પરમાણુનો ત્રણ અંશે રૂક્ષ પરમાણુ સાથે બંધ થતાં એક તો એ રૂક્ષતાને સ્નિગ્ધતારૂપે પરિણમાવે છે એટલું જ નહિ પણ તેના અશો પોતાના જેટલા બનાવે છે એટલે કે ત્રણ અંશ જેટલી રૂક્ષતા પાંચ અંશ પ્રમાણુક સ્નિગ્ધતાના સસર્ગથી પાંચ અંશ જેટલી સ્નિગ્ધતારૂપે પરિણમે છે.

ગુણનું સ્વરૂપ—

આપણે પપર મા પૃષ્ઠમાં સહસ્રાવી પર્યાય તરીકેનું ગુણનું લક્ષણ વિચારી ગયા છીએ. અત્ર સ્વરૂપાત્મક લક્ષણ ગ્રન્થકાર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે અને તેમ કરવામાં તેઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, ૧ સૂ. ૪૦)ને અનુસરે છે:—

‘દ્રવ્યાશ્રયત્વે સતિ નિર્ગુણત્વં ગુણસ્ય લક્ષણમ્ । (૧૫૫)

અર્થાત્ જે દ્રવ્યનો (સદા) આશ્રય કરનાર તેમજ નિર્ગુણ (ગુણથી રહિત) છે તે ‘ ગુણ ’ કહેવાય છે સ્થિતિ (ધ્રોવ્ય)રૂપ અંશ તે ‘દ્રવ્ય’ છે. અને જે પરિણામ-વિશેષોનો સદા આશ્રય-રૂપ છે તે ‘ ગુણ ’ છે એટલે કે પરિણામ-વિશેષરૂપ ગુણોના પરિણમનનું કારણ તે ‘ દ્રવ્ય ’ કહેવાય છે. જ્ઞાનાદિ તેમજ શુક્લાદિ ગુણોને વિષે બીજા ગુણો નથી, એથી આ ગુણો ‘ નિર્ગુણ ’ કહેવાય છે. દ્રવ્યથી અવ્યતિરિક્તપણે આ ગુણોની ઉત્પત્તિ છે. વળી જૈન દર્શન પ્રમાણે દરેક વસ્તુ ભેદાભેદ સ્વરૂપી છે એટલે ગુણ અને ગુણી વચ્ચે સર્વથા ભેદ નથી તે વાત હીવા જેવી સ્પષ્ટ હોઈ તેનું સપ્રમાણ કથન કરવું પડશે કે ?

જ્યારે જીવાદિ દ્રવ્ય જ જ્ઞાનાદિરૂપે પરિણમે છે ત્યારે તાદાત્મ્યને લઈને ગુણોનું ભિન્ન સ્વરૂપ નથી જ. શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તો દ્રવ્યથી ગુણ અનન્યતમ છે, પરંતુ પર્યાયાર્થિક નય પ્રમાણે ગુણનું પૃથક્રૂપે અસ્તિત્વ છે, કેમકે તેમા પર્યાયની પ્રધાનતા રહેલી છે, તો પછી વિદ્યમાન ગુણોને નિર્ગુણ કેમ કહી શકાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે અત્યંત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય પ્રમાણે તો ગુણો જ નથી તો પછી એની અનન્યતમતા માટે અવકાશ જ કયા રહ્યો ? આ ઉત્તર ઠીક નથી, કેમકે ગુણો નથી એમ નહિ કહેતાં, દ્રવ્યથી તે પૃથક્રૂપે નથી એમ કહેવું જોઈએ. જ્યારે દ્રવ્ય સ્વેતરૂપે પરિણમે છે ત્યારે તે કૃષ્ણરૂપે નથી એથી ગુણની નિર્ગુણતા સ્પષ્ટ જણાય છે.

ગુણ અને દ્રવ્યના સ્વરૂપ સંબંધી વૈશેષિક દષ્ટિ—

વૈશેષિક દર્શન (૧-૧-૧૬) પ્રમાણે ગુણનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે.—

“ દ્રવ્યાશ્રયગુણવાન્ સંયોગવિભાગેષ્વકારણમનપેક્ષ્વેતિ ગુણલક્ષણમ્ । ”

અર્થાત્ દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને રહેલ, નિર્ગુણ તેમજ સંયોગ અને વિભાગમા અપેક્ષા રહિત હોવા છતાં જે કારણ ન થાય તે ગુણ છે. ઉત્તરાધ્યયન (અ. ૨)ની નિમ્ન-લિખિત—

૧ “ દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણા । ”

૨ આથી ગુણ એ ‘ આધેય ’ ગણાય છે અને દ્રવ્ય ‘ આધાર ’ ગણાય છે.

૩ આ શબ્દ જ ગુણ અને પર્યાયની ભિન્નતાનો પ્રતિપાદક છે. કેમકે પર્યાયો પણ ગુણોની પેઠે દ્રવ્યનો જ આશ્રય કરનારા છે તેમજ વળી નિર્ગુણ પણ છે એ એ વચ્ચે ફેર એટલો જ છે કે ગુણ નિત્ય હોવાથી એ હમેશા દ્રવ્યને આશ્રિત છે, જ્યારે પર્યાય ઉત્પાદશીલ અને વિનાશશીલ હોવાથી દ્રવ્યમા સદા રહેતો નથી.

૪ ગુણોમા વળી બીજા ગુણો માનવા જતા અનવસ્થારૂપ દોષ ઉપસ્થિત થાય છે, વાસ્તે સદા દ્રવ્યનિષ્ઠ શક્તિરૂપ તેમજ પર્યાયના જનકરૂપ ગુણોને નિર્ગુણ માનવામા આવ્યા છે.

“ ગુણાણમાસ્રઓ દ્વં, ણમદ્વસિયા ગુણા ।

લક્ષણં-પજ્જવાણં તુ, ડમઓ અસિયા ભવે ॥ ૬ ॥ ”

—ગાથામાં ‘એક દ્રવ્યને આશ્રિત છે તે ગુણ છે’ એટલું જ કહ્યું છે. તત્ત્વાર્થમાં આ ઉપરાંત શ્રીકણ્ઠાદે સૂચવેલ ગુણના લક્ષણમાંનો ‘નિર્ગુણ’ એ એક અંશ વધારે છે, જ્યારે સૌથી વધારે ઉમેરા શ્રીકણ્ઠાદે નિર્દેશેલા ગુણના લક્ષણમાં જોવાય છે; કેમકે એમણે રચેલા વૈશેષિક દર્શન (૧-૧-૫) પ્રમાણે એ લક્ષણ નીચે સુજળ છે:—

“ ક્રિયાગુણવત્ સમવાયિકારણમિતિ દ્રવ્યલક્ષણમ્ ”

અર્થાત્ જે ક્રિયાવાળું, ગુણવાળું અને સમવાયિકારણરૂપ હોય તે ‘દ્રવ્ય’ છે. આથી જોઈ શકાય છે કે શ્રીકણ્ઠાદે સૂચવેલા દ્રવ્યના લક્ષણમાં ગુણ ઉપરાંત ક્રિયા અને સમવાયિકારણતાને સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. તત્ત્વાર્થ તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે તેમાં ઉત્તરાધ્યયનમાં સૂચિત ‘ગુણ’પદને સ્થાન આપવા ઉપરાંત વૈશેષિક સૂત્રગત ‘ક્રિયા’ શબ્દની જગ્યાએ જૈન દર્શનનો સુપ્રસિદ્ધ પર્યાય શબ્દ થોણું દ્રવ્યનું લક્ષણ “ ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ ” એવું બાધવામાં આવ્યું છે કે જેને આ ગ્રંથકાર સ્વશૈલી અનુસાર વધાવી લે છે.

આ પ્રમાણે ગુણ પરત્વે થોડુંક વિવેચન કર્યું. હવે ગ્રંથકાર પરિણામને ઉદ્દેશીને કથન કરે છે તો ગુણ તેમજ પરિણામ એ બંને પર્યાય-વિશેષો હોવાથી પર્યાયને લક્ષ્યીને પપર મા વગેરે પૃષ્ઠમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેમાં નીચે સુજળ થોડોક ઉમેરા કરી આપણે આગળ વધીએ.

પર્યાયની વ્યુત્પત્તિ—

ન્યાયાલોકની તત્ત્વપ્રભા નામની વિવૃત્તિના ૨૦૩ મા પત્રમાં પર્યાયનું લક્ષણ નીચે સુજળ અપાયેલું છે:—

“ પર્યેત્યુત્પત્તિં વિપત્તિં ચાપ્નોતિ પર્યવતિ વા વ્યાપ્નોતિ સમસ્તમપિ દ્રવ્યમિતિ પર્યાયઃ પર્યલો વા ”

૧ જાયા—

ગુણાનામાશ્રયો દ્રવ્યમેકદ્રવ્યાશ્રયા ગુણાઃ ।

લક્ષણં પર્યવાણા તુ ડમયોગાશ્રિતા ભવેયુઃ ॥

૨ સરખાવો નયપ્રદીપના ૯૯મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પક્તિ—

“ પર્યંતિ ઉત્પાદ્યુત્પત્તિં વિપત્તિં ચ પ્રાપ્નોતીતિ પર્યાયઃ । ”

અર્થાત્ જે ઉત્પત્તિને તેમજ વિપત્તિ (વિનાશ)ને પામે છે^૧ અથવા જે સમગ્ર દ્રવ્યને વ્યાપ્ત કરે છે તે ‘ પર્યાય ’ યાને ‘ પર્યાવ ’ કહેવાય છે. તેમા ક્રમભાવી પર્યાયને પર્યાય એવી જે સજ્ઞા અપાય છે તેને ઉદ્દેશીને પ્રથમ વ્યુત્પત્તિ છે, જ્યારે બીજી વ્યુત્પત્તિ સહભાવી તેમજ ક્રમભાવી એમ ઉભય પ્રકારના પર્યાયને એટલે ગુણને તેમજ પર્યાયને એમ બન્નેને લાગુ પડે છે. સહભાવી પર્યાય યાને ગુણનું સ્વરૂપ તો આપણે યથાસાધન રૂપે વિચારી ગયા છીએ. આથી ક્રમભાવી પર્યાય પરત્વે અત્ર શોડાક વિચાર કરીશું. સૌથી પ્રથમ તો એ વાત નોધીશું કે આ પર્યાયના દ્રવ્ય-પર્યાય અને ગુણ-પર્યાય એવા બે પ્રકારો છે આ વાતના સમર્થનાર્થેવાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિએ નિર્દેશેલી પર્યાય (પર્યાવ)ની નીચે મુજબની વ્યુત્પત્તિ રજુ કરીશું:—

“ પરિ-સર્વતો દ્રવ્યેષુ ગુણેષુ સર્વેષ્વવન્તિ-ગચ્છન્તીતિ પર્યાવાઃ ”

મનુષ્યત્વ, સ્કંધત્વ ઇત્યાદિ દ્રવ્ય-પર્યાયનાં ઉદાહરણો છે, જ્યારે ખુદ્ધિ, નીલાદિ વર્ણ ગુણ-પર્યાયનાં ઉદાહરણો છે.

પર્યાયના બાર ભેદો—

પર્યાયનો ગુણના વિકારરૂપે પણ નિર્દેશ કરી શકાય તેમ છે. વિશેષમાં પર્યાયોના સ્વાભાવિક અને એથી વિપરીત લક્ષણાત્મક વૈભાવિક એમ બે પ્રકારો છે. જીવ-દ્રવ્ય આશ્રીને વિચારતાં નર, નારક ઇત્યાદિ ચાર ગતિરૂપ અથવા ૮૪ લાખ જીવ-ચોનિરૂપ પર્યાયો વૈભાવિક છે,^૨ જ્યારે અગુરુલઘુત્વાદિ પર્યાયો સ્વાભાવિક છે. વળી આ પ્રત્યેકના અનંત, અસંખ્યાત અને સંખ્યાત લાગ ગુણ-વૃદ્ધિ વડે ત્રણ તેમજ અનંત, અસંખ્યાત અને સંખ્યાત લાગ ગુણ-હાનિ વડે ત્રણ એમ છ છ પ્રકારો પડે છે એટલે કે પર્યાયના બાર ભેદો પડે છે.

વ્યંજન-પર્યાય અને અર્થ-પર્યાય—

સ્વભાવ અને વિભાવની અપેક્ષાએ પર્યાયોના જેમ બે પ્રકારો પડે છે તેમ વ્યંજન અને અર્થની દૃષ્ટિએ પણ એના બે પ્રકારો સંભવે છે. તેમાં સ્થૂલ તેમજ કાલાંતરસ્થાયી એવો શબ્દોનો સંકેતવિષયક પર્યાય તે ‘ વ્યંજનપર્યાય ’ છે. આથી ભેદ શકાય છે કે^૩ તિર્યક-સામાન્ય વ્યંજન-પર્યાય જ છે. કેટલાકોનો વ્યંજન પરત્વે એવો મત છે કે વ્યંજનનો યાને વ્યક્તિનો અર્થ, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના કારણરૂપ અને જળ લાવવા વગેરે અર્થક્રિયાકારિત્વ છે આવા પ્રકારની અર્થક્રિયા-

૧ આથી નીચે મુજબનું પણ ચરિતાર્થ થાય છે —

“ અનાદિનિધને દ્રવ્યે, સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણમ્ ।

ઉન્મજ્જન્તિ નિમજ્જન્તિ, કૂલકલ્લોલવજ્જલે ॥ ”

૨ જુઓ પપરમાથી શરૂ થતા પૃષ્ઠો

૩ જુઓ નયપ્રદીપનુ ૯૮મું પત્ર.

૪ “ પ્રતિવ્યક્તિ તુલ્યા પરિણિતિઃ ” એવું આનું લક્ષણ છે.

કારિતાથી લક્ષિત પર્યાય તે ‘વ્યંજન-પર્યાય’ છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ વર્તમાન કાલવર્તી પર્યાય તે ‘અર્થ-પર્યાય’ છે. આથી નીચે મુજબનું—

“ભૂતત્વભવિગ્નત્વસંસ્પર્શરહિતશુદ્ધવર્તમાનકાલત્વાવચ્છિન્નં વસ્તુસ્વરૂપ-મર્થપર્યાયઃ”

—લક્ષણ ચરિતાર્થ થાય છે. વિશેષમા ^૧એકત્વ, પૃથક્ત્વ, સંખ્યા, સંસ્થાન, સંયોગ, વિભાગ, નવત્વ, પુરાણત્વ ઇત્યાદિ પર્યાય-વિશેષ જ જાણવા. કહ્યું પણ છે કે—

“એગત્તં ચ પુહત્તં ચ, સંખા સંઠાણમેવ ય ।
સંજોગો ય વિભાગો ય, પજ્જવાણં તુ લક્ખણં ॥”

વ્યંજન-પર્યાયના ચાર પ્રકારો—

વ્યંજન-પર્યાયના સ્વભાવ અને વિભાવ તેમજ દ્રવ્ય અને ગુણની દૃષ્ટિએ (૧) સ્વભાવ-દ્રવ્ય-વ્યંજન-પર્યાય, (૨) સ્વભાવ-ગુણ-વ્યંજન-પર્યાય, (૩) વિભાવ-દ્રવ્ય-વ્યંજન-પર્યાય અને (૪) વિભાવ-ગુણ-વ્યંજન-પર્યાય એમ ચાર પ્રકારો પડે છે. જીવ આશ્રીને આ ચારે પ્રકારો વિચારીશું તો ચરમ શરીરથી કિંચિત્ ન્યૂન એવા શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક સિદ્ધ ભગવાન્ એ પ્રથમ પ્રકારનું દૃષ્ટાંત છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત મુખ અને અનંત વીર્યરૂપ અનંત ચતુષ્ઠય એ દ્વિતીય પ્રકારનું ઉદાહરણ છે એવી રીતે યતિ પ્રમુખ ત્રીજા પ્રકારનું અને મતિ વગેરે ચોથાનું ઉદાહરણ છે. પુદ્ગલના સંબંધમાં અવિભાગી પુદ્ગલ-પરમાણુઓ, વર્ણ, ગંધ અને રસના પ્રકારો પૈકી એક એક તેમજ અવિરોધી એવા બે સ્પર્શો, દ્વચણુકાદિ અને રસ, રસાતર, ગંધ, ગંધાતર વગેરે અનુક્રમે ચાર ભતના ઉદાહરણો છે.^૨

પરિણામનું સ્વરૂપ—

જુદા જુદા દર્શન પ્રમાણે પરિણામની વ્યાખ્યા જુદી જુદી છે. જેમકે બૌદ્ધ દર્શન એ વસ્તુ માત્રને ક્ષણસ્થાયી-નિરન્વય વિનાશી માનતું હોવાથી એના મત પ્રમાણે પરિણામનો અર્થ ઉત્પન્ન થઈ સર્વાંશે નાશ પામવો એ છે એટલે કે નાશ થયા બાદ તત્ત્વનો એક અંશ પણ કાયમ ન રહે એવો થાય છે.

નૈયાયિક વગેરે લેહવાદી દર્શનો કે જેમા ગુણ અને દ્રવ્યની એકાંત લિપ્તતા સ્વીકારવામાં આવી છે તેમની માન્યતા મુજબ સર્વથા અવિકૃત દ્રવ્યમા ગુણોનું ઉત્પન્ન થવું અને એ ગુણોનો નાશ થવો એવો પરિણામનો અર્થ છે.

જૈન દર્શન લેહલેહવાદી હોવાથી પરિણામોના ઉપર્યુક્ત અર્થથી નિરાળો જ અર્થ

૧ અહીં એકત્વથી સંખ્યાથી વ્યતિરિક્ત એવી સામાન્ય પરિણતિ સમજવી જેમકે લિન્ન લિન્ન પરમાણુઓમા આ એક ઘટ છે એવી પ્રતીતિ. ૨ જુઓ નયપ્રદીપનું ૯૯ સુ પત્ર.

એ માન્ય રાખે તે સ્વાભાવિક છે. એ દર્શનને સૂત્રરૂપે સ સ્કૃતમા ગૂંથનારા તરીકે આદ્ય ગણાતા ભગવાન્ ઉમ સ્વાતિ એનો અર્થ નીચે મુજબ સૂચવે છે:—

“ તદ્ભાવઃ પરિણામઃ । ” (અ. ૫, સૂ ૪૧)

અર્થાત્ ‘ તે થવું ’ એટલે કે પોતાના રૂપમાં સ્થિર રહી ઉત્પન્ન થવું તેમજ નાશ પામવો એનું નામ ‘ પરિણામ ’ છે. આ દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ દ્રવ્ય કે ગુણ સર્વથા અવિકૃત રહી શકે નહિ અત્ર વિકૃતનો અર્થ એ છે કે અન્યાન્ય અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરવી, પરંતુ તેમ છતાં પોતાની મૂળ જાતિને કાયમ રાખવી—પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો ત્યાગ થવા ન દેવો. આથી એ વાત ધ્યાનમા આવી હશે કે દ્રવ્ય હોય કે ગુણ હોય એ પ્રત્યેક પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યા વિના જ પ્રતિસમય નિમિત્ત અનુસાર જુદી જુદી અવસ્થાઓને ભજે છે. આ પ્રમાણેની અન્યાન્ય અવસ્થાઓ તે દ્રવ્ય અને ગુણના ‘ પરિણામો ’ કહેવાય છે.

જીવ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ કે દાનવરૂપે ઉત્પન્ન થાય; કિન્તુ એ ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં પણ તેનામાં જીવત્વ તેવું ને તેવું જ કાયમ રહે છે આથી મનુષ્યત્વ, પશુત્વ એ જીવના પરિણામો કહેવાય છે. એવી રીતે જીવના અનન્ય ગુણરૂપ ચૈતન્ય જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ રૂપે હોય કે દર્શનરૂપ નિરાકાર ઉપયોગરૂપે હોય, પદ વિષયક જ્ઞાન હોય કે ઘટવિષયક જ્ઞાન હોય, પરંતુ એ બધા ઉપયોગોમા ચૈતન્ય આળાદ જળવાઈ રહે છે, એથી એ ઉપયોગો ચૈતન્યના પરિણામો ગણાય છે. પુદ્ગલ દ્વચણુકરૂપ હોય કે ત્ર્યણુક વગેરે રૂપે હોય, પરંતુ એ અવસ્થાઓ દરમ્યાન એનું પુદ્ગલત્વ સર્વથા કાયમ રહે છે; વાસ્તે દ્વચણુકાદિ અવસ્થાઓ એ પુદ્ગલના પરિણામ ગણાય છે. એવી રીતે પુદ્ગલ ઘોળાશ ત્યજીને કાળાશ વગેરેને ધારણ કરે, પરંતુ એ રૂપાંતરે દરમ્યાન એનું વર્ણત્વ કાયમ રહે છે—કોઈને કોઈ વર્ણરૂપે તો તે અખરિત રહે છે; વાસ્તે ઘોળાશ, કાળાશ ઇત્યાદિ અવસ્થાઓ એ વર્ણ (રૂપ)ના પરિણામો છે

આ પ્રમાણે પરિણામના સ્વરૂપની પીઠિકા રજુ કરી હવે અન્યકારના શબ્દમા એ પરિણામનું લક્ષણ નીચે મુજબ ઉપસ્થિત કરવામા આવે છે કે જેથી એ સમજવામા વિશેષ પરિશ્રમ ન પડે:—

જીવાદિપદાર્થાનામવસ્થાન્તરાપત્તિરૂપત્વં પરિણામસ્ય લક્ષણમ્ ,
‘સ્વભાવઃ સ્વતત્ત્વરૂપં વા । (૨૫૬)

અર્થાત્ જીવાદિક પદાર્થોની અવસ્થામા ફેરફાર થવો એટલે કે એ પદાર્થોનું રૂપાંતર થવું તે ‘ પરિણામ ’ કહેવાય છે. આથી સમજાય છે કે પરિણામ એ અન્ય ભાવની પ્રાપ્તિ છે. પરિણામ, સ્વભાવ, સ્વતત્ત્વ એ બધા સમાનાર્થક શબ્દો છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વર્થ—લાખ્ય (૫ ૪૩૭) ગત નિમ્ન—લિખિત પક્તિ—

“ ધર્માદીનાં વ્રજ્યાણાં ચથોક્તાનાં ચ ગુણાનાં સ્વભાવઃ સ્વતત્ત્વં પરિણામઃ । ”

સાદિ અને અનાદિ પરિણામ—

પરિણામના સાદિ અને અનાદિ એમ બે પ્રકારો છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાલનો પરિણામ જીવ-લઘ્યત્વાદિની પેઠે અનાદિ છે. જેમ સંસાર અનાદિ છે તેમ ધર્માદિ દ્રવ્યનો પરિણામ પણ અનાદિ છે. કેમકે ધર્માદિ દ્રવ્યો વિનાનો લોક કદાપિ હોતો જ નહિ. આ પ્રમાણે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ ચાર અનાદિ પારિણામિક ભાવને વિષે જાણવા. પુદ્ગલ-દ્રવ્ય તો ઔદયિક તેમજ પારિણામિક એ બે ભાવને વિષે જાણવું. તેમા પરમાણુ એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે, જ્યારે દ્રવ્યણુકાદિ, અણુ, ધન્દ્રધનુષ્ય વગેરે સાદિ પારિણામિક ભાવ છે, અને 'મેરુ' વગેરે શાશ્વત પદાર્થો તો અનાદિ પારિણામિક છે. પરમાણુઓનો વર્ણ. રસ ઇત્યાદિ પારિણામિક ભાવ છે; સ્કંધોનો તો દ્રવ્યણુકાદિના સઘાતરૂપ પરિણામ ઔદયિક ભાવ છે^૨ જીવ તો છ એ ભાવમા વર્તે છે.^૩ તેમા યોગ અને ઉપયોગ એ બે એના પારિણામિક ભાવો છે. યોગનું લક્ષણ એ છે કે—

પુદ્ગલસમ્બન્ધાદાત્મનો વીર્યવિશેષરૂપત્વં યોગસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૨૫૭)

અર્થાત્ પુદ્ગલના સબંધને લઇને આત્મામાં જે શક્તિ-વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે તે 'યોગ' કહેવાય છે.

૧ 'મેરુ' જેવા શાશ્વત પર્વતો, શાશ્વત મંદિરો તેમજ શાશ્વતી પ્રતિમાઓ સ્કંધના દેખાવથી-આકારથી નિત્ય છે, પણ પુદ્ગલ-દ્રવ્યરૂપે અનિત્ય છે, કેમકે એ શાશ્વત સ્કંધોમાથી પ્રતિસમય અનંત પુદ્ગલ પરમાણુઓ ખરી પડે છે-જુદા પડી જાય છે અને વળી અનંત નવા પુદ્ગલ-પરમાણુઓ આવી મળે છે

૨ સર્વે અજીવ પદાર્થો પારિણામિક ભાવમા વર્તે છે એટલું જ નહિ, પણ અનંત પરમાણુ-વાળા સ્કંધો તો ઔદયિક ભાવમા પણ વર્તે છે. શરીર-નામ-કર્મના ઉદયથી જનિત ઔદારિકાદિ શરીર-રૂપે ઔદારિકાદિના સ્કંધોનો જ ઉદય છે. ઉદય પદ્મ ઔદયિક એવો અર્થ કરીએ ત્યારે તો કર્મ-સ્કંધરૂપ અજીવોને વિષે ઔદયિક ભાવ થાય છે. જેમકે ક્રોધના ઉદયમા કર્મ-સ્કંધોનો ઉદય છે આ પ્રમાણે વિચારતા તો કર્મ-સ્કંધ આગ્રિત ઔપશમિકાદિ ભાવો પણ અજીવોને વિષે સભવે છે, પરંતુ તે અત્ર વિવક્ષિત નથી. આથી કરીને જ કેટલાક અજીવોનો પારિણામિક જ ભાવ સ્વીકારાય છે. જુઓ કર્મપ્રકૃતિતું ૧૫૮ મુ પત્ર

૩ સરખાવો પ્રશમરતિની નિમ્ન-લિખિત ગાંથા અને તેની ટીકાગત ઉલ્લેખ.—

“ ભાવો ધર્માધર્મામ્બરકાલાઃ પારિણામિકે જ્ઞેયા ।

— ઉદયપરિણામિકરૂપ તુ સર્વભાવાનુગા જીવાઃ ॥ ૨૦૯ ॥

ટીકા—અનાદિપારિણામિકભાવે ધર્મા-અધર્મા-આકાશ-કાલદ્રવ્યાણિ ચત્વારિ વર્તન્તે જીવભવ્યત્વાદિવત્ । .. પુદ્ગલદ્રવ્યં પુનરૌદયિકે ભાવે ભવતિ પારિણામિકે ચ । પરમાણુઃ પરમાણુરિતિ અનાદિપારિણામિકો ભાવઃ । આદિમત્પારિણામિકસ્તુ દ્રવ્યેણુ-કાદિરન્નેન્દ્રધનુરાદિશ્ચ । વર્ણરસાદિપારિણામિકસ્તુ પરમાણુનાં સ્કન્ધાનાં ઔદયિકો ભાવઃ દ્રવ્યણુકાદિસંહતિપરિણામશ્ચેતિ । ”

આ પ્રમાણે આપણે પરિણામનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે તત્ત્વાર્થ (અ. પ. ૧ સૂ. ૪૨-૪૪)-ના ભાવને અનુસરીને આ ગ્રંથકારે કરેલા નિમ્ન-લિખિત—

• સ ચ પરિમાણો દ્વેધા, અનાદિસાદિભેદાત્ । તત્ર રૂપિષુ આદિ-
માન્; ધર્માદિદ્રવ્યેષુ અનાદિમાન્ ।

—ઉલ્લેખનો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો આવશ્યક સમજાય છે. જેના કાળની પૂર્વ કોટિનો અભાવ છે અને એથી કરીને તો સર્વજ્ઞ પણ જેની અમુક સમયથી શરૂઆત થઇ છે એમ ન કહી શકે તે ‘અનાદિ’ કહેવાય છે. જેના કાળની પૂર્વ કોટિ છે અર્થાત્ જેને શરૂ થયાને આજે અમુક વખત થયો એમ કહી શકાય તે ‘સાદિ’ યાને ‘આદિમાન્’ છે. આ પ્રમાણેના અનાદિ અને આદિમાન્ના અર્થો અત્યારે પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. જો આ જ અર્થો પ્રસ્તુતમાં વિવક્ષિત હોય તો તત્ત્વાર્થનું કથન સુસંગત થતું નથી; કેમકે હર કોઈ પદાર્થ રૂપી કે અરૂપી-વસ્તુતઃ બધાં દ્રવ્યોમાં અનાદિ અને આદિમાન્ એવા બંને જાતના પરિણામો રહેલા છે. પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આદિમાન્ પરિણામ પ્રત્યેક પદાર્થમાં બરાબર ઘટાવી શકાય છે.

પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં દ્વિવિધ પરિણામોનો સંભવ—

પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં કેટલાક પરિણામો અનાદિ અને કેટલાક આદિમાન્ છે એ વાતનું તત્ત્વાર્થની ખૂબ જ વૃત્તિ (પૃ. ૪૩૮-૪૩૯) સમર્થન કરે છે. જેમકે ધર્માસ્તિકાયની અસંખ્ય-પ્રદેશવત્તા, લોકાકાશવ્યાપિતા, અમૂર્તતા, ગતિ કરનારની ગતિના અપેક્ષાકારણરૂપે અશુરુદ્ધતા ઇત્યાદિ એના અનાદિ પરિણામો છે.

અધર્માસ્તિકાયમાં પણ આ બધા પરિણામો છે, પરંતુ એની અશુરુદ્ધતા સ્થિતિશીલની સ્થિતિના અપેક્ષાકારણરૂપે છે. જીવમાં પણ આ પરિણામો છે, પરંતુ તે અપેક્ષાકારણથી રહિત જાણવા. વળી એ ઉપરાંત જીવત્વ, સંવ્યત્વ, અસંવ્યત્વ ઇત્યાદિ પણ અનાદિ પરિણામો છે. અનંત-પ્રદેશતા, અમૂર્તતા, અશુરુદ્ધતા, અવગાહનશીલને અવગાહન આપવું ઇત્યાદિ આકાશના અનાદિ પરિણામો છે. કાલના વર્તનાદિ પરિણામો અનાદિ છે. પુણ્યલમાં દ્રવ્યત્વ, મૂર્તત્વ, સત્ત્વ વગેરે અનાદિ પરિણામો છે.

પોતાની ઇચ્છાથી ગતિ કરવાને પ્રવૃત્ત થયેલી વ્યક્તિને ગતિ કરવામાં ધર્માસ્તિકાય સહાયતા કરે છે. આ ઉપગ્રાહકત્વરૂપ ધર્મનો પયોય (પરિણામ) પૂર્વ હતો નહિ, કેમકે ઉપયુક્ત

૧ “ અનાદિરાદિમાંશ્ચ । રૂપિષ્ઠાદિમાન્ । યોગોપયોગૌ જીવેષુ । ” -

૨ અમુક વસ્તુની અનંતકાળથી શરૂઆત થઇ છે એમ કહેવાથી એ વસ્તુ સાદિ હતી નથી, કેમકે આ તો રૂપાંતરથી અનાદિત્વ જ સૂચન છે

૩ આ સંબંધમાં આ ગ્રંથકાર સૂચવે છે કે “ તત્ત્વાર્થનો ઉલ્લેખ વ્યાવહારિક પ્રસંગને અનુસરતો સમજવાનો છે, બાકી વસ્તુતઃ દરેકમાં પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ તો અને પરિણામો રહેલા જ છે, માટે જરા પણ અસંગતતાની સંભાવના જ નથી. ”

વ્યક્તિમાં તે સમયમા ગતિના પરિણામનો અભાવ હતો; પરંતુ એ વ્યક્તિમાં ગતિ-પરિણામ ઉદ્ભવતા ધર્માસ્તિકાયમાં એ વ્યક્તિ પરત્વેનું ઉપગ્રાહકત્વ ઉત્પન્ન થયું; એટલે એ પરિણામ આદિમાનુ ઠર્યો. વળી ગતિ-પરિણામથી પરિણત થયેલી વ્યક્તિના ગતિપરિણામનો અંત આવતાં ઉપગ્રાહકત્વનો પણ અંત આવી જાય છે. આ પ્રમાણે આ પરિણામના ઉત્પાદ અને વિનાશ થતા હોવાથી એ આદિમાનુ છે.

એવી રીતે અધર્માસ્તિકાય સ્થિતિરૂપ પરિણામને પામેલાને સ્થિતિ કરવામાં ઉપગ્રહરૂપે પરિણમે છે, એથી એનો પણ આ પરિણામ આદિમાનુ છે. આકાશ અવગાહનાશીલને અવગાહના આપવારૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે એનો આ પરિણામ આદિમાનુ છે. કાલ વૃત્ત (ભૂત), વર્તમાન ઇત્યાદિ પરિણામથી આદિમાનુ છે. એ પરમાણુઓ વિસ્ફોટ દ્વારા દ્રવ્યણુક સ્કંધનો પ્રારંભ કરે છે ત્યારે દ્રવ્યણુક સ્કંધરૂપ પરિણામ આદિમાનુ છે. આ પ્રમાણે પ્રાયોગિક તેમજ વૈજ્ઞાનિક પરિણામો વિષે ઘટાવી લેવું. આથી 'પૃહ્લુ' વૃત્તિકાર ૪૩૯ માં પૃષ્ઠમાં સૂચવે છે તેમ જોઓ રૂપી પદાર્થોમા જ આદિમાનુ પરિણામ હોય છે એમ માને છે અને અમૂર્ત એવા ધર્માદિમાં હોતો નથી એવો આગ્રહ રાખે છે તેઓ ભીંત ભૂલે છે, કેમકે આવા કદાચહીઓના પક્ષમા અરૂપી દ્રવ્યના પર્યાયના આશ્રયના વ્યવહારના લોપને લઈને ઉત્પાદાદિ લક્ષણોનો અયોગ હોવાથી પરિણામનો અભાવ છે. અને અપરિણામિતાને લીધે ધર્માદિના સ્વભાવનો નિર્ધાર થઈ શકશે નહિ, કેમકે તેઓ જાતે ઉત્પાદ અને વ્યયરૂપ પરિણામથી રહિત છે.

આ વિવેચન ઉપરથી એ વાત સુઝ પાઠકને જરૂર નિઃસંદિગ્ધપણે સમજાઈ હશે કે દરેક દ્રવ્યમા ઉભય પરિણામો રહેલા છે. આમ છતાં સૂત્રકાર આવાં સંદિગ્ધ સૂત્રો રચે અને ભાષ્ય દ્વારા તે સંદિગ્ધતાને નિરસન કરવાનો પ્રયાસ પણ ન કરે તેમજ દિગંબરીય વૃત્તિઓમા આ ત્રણ સૂત્રોને સૂત્રરૂપે સ્થાન જ ન અપાય પરંતુ એની પૂર્વેના સૂત્રોમા અત્ર સૂચવેલું ઉપર સુજ-ખતુ વિવેચન રજુ કરાય એ હકીકત શુ અર્થસૂચક નથી કે ? સૂક્ષ્મદર્શી, સંગ્રાહક અને વિદ્યા-વારિધિ શ્રીઉમાસ્વાતિ પરિણામનો આશ્રય-વિભાગ દર્શાવવામા ત્રુટિ આવવા દે એ વાત જ મનાય તેવી નથી. એથી એવી કલ્પના કરાય છે કે અનાદિ અને આદિમાનુથી શ્રીઉમાસ્વાતિને આજે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ એવા આ શબ્દોના અર્થો જ વિવક્ષિત નહિ હોય. બનવા જોગ છે કે એમણે જે અર્થો અપેક્ષિત છે તે પૃહ્લુવૃત્તિકારના સમય પૂર્વે જ ભૂલાઈ ગયા હોય. પ્રત્યેક શબ્દનો એકનો એક અર્થ સદા રહેતો નથી. દાખલા તરીકે 'પાખંડના' અર્થમાં પૂર્વ કાલમાં અધર્મતાની ગંધ પણ ન હતી, જ્યારે અત્યારે એ શબ્દ ઢોળી, દંભી સંન્યાસીને માટે યોજાય છે. આવી પરિસ્થિતિમા અનાદિ અને આદિમાનુના આગમ-પ્રમાણુ-ગ્રાહ્ય એવા અને પ્રત્યક્ષ-ગ્રાહ્ય એવા અર્થો વિવક્ષિત હશે એમ તત્ત્વાર્થસૂત્રના વિવેચક સૂચવે છે. તેમનું કહેવું એમ છે કે "ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ અરૂપી દ્રવ્યોનો પોતાનો પરિણામ અનાદિ એટલે આગમ-પ્રમાણુ-ગ્રાહ્ય છે અને પુદ્ગલનો પરિણામ આદિમાનુ અર્થાત્ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે તથા અરૂપી

હોવા છતાં પણ જીવના યોગ-ઉપયોગરૂપ પરિણામ આદિમાન અર્થાત પ્રત્યક્ષ-ગ્રાહ્ય છે અર્થાત એના શેષ પરિણામ આગમગ્રાહ્ય છે.

આ સંબંધમાં મારું નમ્ર મતવ્ય એ છે કે જૈન દર્શનમાં આગમ-ગ્રાહ્ય અને તર્ક-ગ્રાહ્ય એમ બે જાતના પદાર્થો સ્વીકારાયા છે તે વાત અત્ર વિવક્ષિત છે. પ્રત્યક્ષ-ગ્રાહ્યથી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષગ્રાહ્યતા સ્વીકારીએ તો એનો અર્થ તર્કગ્રાહ્યતા કરી શકાય વિશેષમાં આગમગ્રાહ્ય પદાર્થો કેવળ આગમ-ગ્રાહ્ય જ છે એમ નથી, કેમકે ત્યાં પણ કેટલેક અંશે યુક્તિઓ માટે અવકાશ છે જ. કહું પણ છે કે “**જુત્તીણ અવિરુદ્ધો સયામમો**” અર્થાત શુદ્ધ શાસ્ત્રને યુક્તિથી સાથે વિરોધ નથી. વિશેષમાં પંચલિંગીની જૃહ્દ વૃત્તિના દરમા પત્રમાં અવતરણરૂપે એ પણ ઉમેરાયું છે કે—

“**આગમશ્રોપપત્તિશ્ચ, સમ્પૂર્ણ દષ્ટિકારણમ્ ।
અતીન્દ્રિયાણામર્થાનાં, સદ્ભાવપ્રતિપત્તયે ॥**”

અન્યકારે અનાદિ અને આદિમાન પરિણામો પૈકી એકેનું લક્ષણ દર્શાવ્યું નથી એટલે તેમને અનાદિ અને આદિમાનના સુપ્રસિદ્ધ અર્થો જ વિવક્ષિત હોવા જોઈએ એમ સમજાય છે.

દ્વિતીય ઉલ્લાસ અન્યકારના વક્તવ્યના અનુવાદની દૃષ્ટિએ આથી પૂર્વ થાય છે, પરંતુ અત્યાર સુધીમા કરેલી પ્રતિજ્ઞાના નિર્વાહ માટે તેમજ સૂક્ષ્મ અને ગહન વિષયના અભિલાષીની જિજ્ઞાસા થોડી ઘણી તૃપ્ત થાય તે માટે અણ્વ પદાર્થોને અગે કેટલુંક વિવેચન પરિશિષ્ટરૂપે ઉમેરી તૃતીય ઉલ્લાસમા પ્રવેશ કરીશું. સૌથી પ્રથમ પુદ્ગલાસ્તિકાય સબંધી વિચાર કરીશું.

‘**પુદ્ગલ**’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ—

પુદ્ગલ શબ્દ પૂર્ અને ગલ્ ધાતુના સંયોગથી બન્યો છે. આની નિષ્પત્તિ દર્શાવતાં તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૧૬૦)મા આવા સંયોગના ઉદાહરણ તરીકે ‘**‘શવશાયનં રમશાનં**’

એવી પ્રકૃતિ રજી કરવામા આવી છે. પૂર્નો અર્થ પૂરણ કરવું-મળવું એવો થાય છે, જ્યારે

૧ છાયા—

યુક્તચાડવિરુદ્ધઃ સદાગમઃ ।

૨ તત્ત્વાર્થની જૃહ્દવૃત્તિ (પૃ ૪૩૬)માં આની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ દર્શાવાઈ છે.—

“**જન્માદિવિનાશાન્તવિશેષસંસ્પૃષ્ટ. સ્વરૂપસામાન્યવિશેષધર્માધિકારી તદ્ભાવ-લક્ષણ પરિણામ આદિમાન ભવતિ ।**”

૩ દાખલા તરીકે વિચારો ૬૨૧ માં પૃષ્ઠમા ક્રુવ-વર્ગણાના સ્વરૂપનો ‘વર્ગણા’ પ્રકરણમા નિર્દેશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા

“**શવાનાં શયન રમશાનં, પૃષોદરાદિત્વાત્**” આ પ્રમાણેનો ઉલ્લેખ અભિધાન-ચિન્તામણિની સ્વોપસૃષ્ટ વૃત્તિના ૩૯૪મા પૃષ્ઠમા છે.

૪ “**શવાનાં શયનં રમશાનં પૃષોદરાદિત્વાત્**” આ પ્રમાણેનો ઉલ્લેખ અભિધાન-ચિન્તામણિની સ્વોપસૃષ્ટ વૃત્તિના ૩૯૪મા પૃષ્ઠમા છે.

જલ નો અર્થ ગળણું-ખરી પડણું-જુદા પડણું એવો થાય છે. આથી તો તત્ત્વાર્થની જૃહ્વૃત્તિ (પૃ. ૩૧૬)માં સૂચવાયું છે કે—

“ પૂરણાદ્ ગલનાદ્ પુદ્ગલાઃ સંહન્યમાનત્વાદ્ વિસંહતિમત્ત્વાચ ”

આથી પૂરણ અને ગલન સ્વભાવવાળાં દ્રવ્યો ‘પુદ્ગલ’ કહેવાય છે એમ દર્શિત થાય છે.

પરમાણુમાં પૂરણ અને ગલન ક્રિયાનો અભાવ છે, કેમકે તે અવયવથી રહિત છે એટલે એને ‘ પુદ્ગલ ’ કેમ કહેવાય એવો કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે તો એ પરત્વે તત્ત્વાર્થશાળ૦ (પૃ. ૧૬૦)માં એવો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે કે શુભુની અપેક્ષાએ અર્થાત્ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શરૂપ શુભુની માત્રામાં વધઘટ થતી હોવાથી પૂરણ અને ગલનરૂપ ક્રિયા પરમાણુમાં ધરાબર ઘટી શકે છે; એથી પરમાણુને પુદ્ગલ કહેવામાં કશો વાંધો નથી. આ ઉપરાંત ત્યાં એમ ઉમેરાયું છે કે પરમાણુમાં પુદ્ગલની સંજ્ઞાનો વ્યવહાર ઔપચારિક છે.^૧

પુદ્ગલ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ખીલ રીતે પણ સંભવે છે. એ દર્શાવતાં જૃહ્વૃત્તિ (પૃ. ૩૧૬)-માં નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ કરાયો છે:—

**“ પુરુષં વા ગિલન્તિ પુરુષેણ વા ગીર્યન્તે ઇતિ પુદ્ગલાઃ, મિથ્યાદર્શનાદિ-
હેતુવર્તિનં પુમાંસં વઘ્નન્તિ વેષ્ટયન્તીતિ ગિરણર્થઃ, ઇતરત્રાદાનાર્થો ગિરતિઃ,
પુરુષેણાદીયન્તે કષાયયોગભાજા કર્મતયેતિ પુદ્ગલાઃ ”**

અર્થાત્ જે પુરુષને ગળે છે અથવા જે પુરુષથી ગળાય છે તે ‘પુદ્ગલ’ છે. મિથ્યાદર્શન વગેરે હેતુઓથી યુક્ત જીવને ખાંધવા-વીંટવા એવો ‘ગિરણ’ શબ્દનો અર્થ છે. અન્ય સ્થળમાં એનો ગ્રહણ એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં કષાયરૂપ યોગથી યુક્ત પુરુષ દ્વારા કર્મરૂપે જે ગ્રહણ કરાય છે તે ‘પુદ્ગલ’ છે એમ સમજવું. આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશાળ૦ (પૃ. ૧૬૦)માં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે:—

**“ પુમાંસો-જીવાઃ તૈઃ શરીરાહારવિષયકરણાપકરણાદિભાવેન ગિલ્યન્ન
ઇતિ પુદ્ગલાઃ. ”**

પંચલિંગીની જૃહ્વૃત્તિના ૯૩ મા પત્રમાં પુદ્ગલની વ્યુત્પત્તિ નીચે મુજબ સૂચવાઈ છે:—

**“ પૂર્યન્તે-અપરાપરપરમાણ્વાદિસઙ્ઘટ્ટનેન સ્થૌલ્યપરિણામમાપાદ્યન્તે
તદ્વિઘટ્ટનેન ચ ગલન્તિ-હસન્તીતિ નિરુક્તવિધિના પુદ્ગલાઃ ”**

૧ “ ગુણ ઉપચારાત્ કલ્પનં પૂરણગલનયોઃ ભાવિત્વાત્ ભૂતન્ત્રાચ્છ શક્ત્યપેક્ષયા પરમાણુષુ પુદ્ગલત્વોપચારઃ । ”

૨ આ વ્યુત્પત્તિ પરમાણુને લાગુ કેમ પાડવી તે માટે શુભુની અપેક્ષા કે ઉપચારનો આશ્રય લેવો.

અર્થાત્ અન્યાન્ય પરમાણુ વગેરેના સંઘટનથી-સંશ્લેષથી જે સ્થૂળ પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે અને એ પરમાણુ વગેરેના વિશ્લેષથી જેનો હાસ થાય છે તે ‘પુદ્ગલ’ છે. આ વ્યાખ્યાનો પાણુ ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ વિચાર કરતાં તો પરમાણુને પુદ્ગલ સંજ્ઞા ઘટી શકતી નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ વિચારતાં એમ જરૂર કહી શકાય કે પરમાણુને પણ ખીન્ન પરમાણુ કે સ્કંધની સાથે મળવાનું કે તેનાથી જુદા પડવાનું હોવાથી ‘પુદ્ગલ’ સંજ્ઞા પરમાણુ પરત્વે સાન્વર્થ ઠરે છે.

નવતત્ત્વવિસ્તરાર્થ (પૃ. ૧૨૨-૧૨૩) તરફ દષ્ટિપાત કરતાં સમજાય છે કે ત્યાં તો પરમાણુ એ જ વાસ્તવિક પુદ્ગલ છે અને સ્કંધ, દેશ અને પ્રદેશ તો એના વિકારરૂપ છે એટલે સ્કંધાદિને વિષે ‘પુદ્ગલ’ સંજ્ઞા ઔપચારિક છે એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે. આવી હકીકત અન્યત્ર જોવામાં નહિ આવેલ હોવાથી એ શબ્દશઃ નીચે મુજબ રજુ કરાય છે:—

“ તથા પૂરણ (પૂરાણું-મળણું) અને ગલન (ગળણું-ઝરણું-વિખરણું-છૂટા પડણું) ધર્મ શુક્ત જે પદાર્થ તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય કહેવાય. અહિં પરમાણુ એ જ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. એ પરમાણુનો સ્કંધરૂપે મળવા યોગ્ય, અને સ્કંધથી વિખરવા-છૂટા પડવારૂપે ધર્મ હોવાથી પરમાણુ તે પુદ્ગલ કહેવાય છે. દરેક પરમાણુ મળવા અને વિખરવાના ધર્મવાળો છે. પરમાણુઓ જ્યારે પસ્પર મળે છે ત્યારે સ્કંધ બને છે, અને છૂટા પડે છે ત્યારે પુનઃ પરમાણુ જ રહે છે. એ પરમાણુ પરમાણુઓ વારંવાર દ્વિપ્રદેશી, ત્રિપ્રદેશી, ચાવત્ત્વ અનંતપ્રદેશી સ્કંધરૂપે પરિણમે છે (મળે છે), અને તે સ્કંધોથી છૂટા પણ પડે છે. ત્યાં કોઈ પણ એક પરમાણુ જઘન્યથી ૧ સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્ય સમય સુધી પરમાણુરૂપે છૂટો રહે છે; તદનંતર અવશ્ય સ્કંધરૂપ પરિણમે છે. એ પરમાણુનો જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ-કાળ કહ્યો. પુનઃ એ પરમાણુ જ્યારે સ્કંધમાં લીગે છે ત્યારે “ પ્રદેશ ” એવી-સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. પુનઃ પરમાણુઓથી બનેલા સ્કંધ-પ્રદેશ-અને પ્રદેશરૂપ વિકારો પણ પુદ્ગલ જ કહેવાય છે. ”

આ અવતરણ ઉપરથી એ વાત તો સમર્થિત થાય છે કે પૂરણ ગલનરૂપ સ્વભાવ સ્વાભાવિક રીતે પરમાણુમાં છે અને એથી એનો પુદ્ગલ તરીકે બેધડક વ્યવહાર કરી શકાય-તેમ છે. એટલે કે એ માટે ઉપચારાદિનો વિચાર કરવો આવશ્યક નથી.

‘ પુદ્ગલ ’ શબ્દની નિષ્પત્તિ—

‘ પુદ્ગલ ’ શબ્દ પૂર્ અને ગલ્ એ બે ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. તેમાં પૂર્ એ ૧દિવાદિ આત્મનેપદી, ૨ભવાદિ પરસ્મેપદી અને ૩ચુરાદિ ઉભયપદી છે. પૂરણ કરવું, તૃપ્ત કરવું એ એના અર્થો છે. એ પરમાણુ ગલ્ એ ૪ભવાદિ પરસ્મેપદી અને ૫ચુરાદિ આત્મનેપદી છે. ગળણું, ઝરણું, ખરણું, પડણું, વિખરણું ઇત્યાદિ એના અર્થો છે.

પુદ્ગલ શબ્દની નિષ્પત્તિ બે રીતે સંભવે છે:—(૧) ઉણાદિ ગણથી અને (૨) પૂષોદરાદિથી. તેમાં પ્રથમ પ્રકાર પરત્વે આ ગ્રંથકાર નીચે મુજબ પ્રકાશ પાડે છે:—

“ પૂર્યતે-સંહતીક્રિયતે વિસંહતીક્રિયતે વા પૂર્ણીક્રિયતે સમ્મીલ્યતે યસ્માદિતિ પુર્ ઔણાદિકઙ્ઠત્પ્રત્યયે સતિ હીત્વાત્ દિલોપે પુદ્; ગલ્યતે ગાલ્યતે વા—

૧-૫ જુઓ સારસ્વત આદર્શ (ધાતુ-સંખ્યા ૧૩૪૨-૧૩૪૪ અને ૫૦૦-૫૦૧).

જીર્યંતે વિચર્યંતે-પૃથક્ ભૂયતે, પૃથક્ ક્રિયતે વા યસ્માદિતિ ગલઃ ‘ભાવોક્ત્રોઃ’
(સિદ્ધં. ૫-૩-૧૮) इति घञ् कृते पुद्गलशब्दसिद्धिः.”

પુદ્ગલનું લક્ષણ—

આપણે પુદ્ગલનું લક્ષણ ૫૪૧ માં પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ તોપણ એ સંબંધમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડતું લક્ષણ શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃત નવતત્ત્વપ્રકરણની નિમ્ન-લિખિત ગાથા પૂરું પાડે છે:

“ઉપચયઅવચયઆયાણ-મોક્ષરસગંધવન્નમાર્દયં ।

છાયાયવતમમાર્દયં, લક્ષણં પુગ્ગલાણં તુ ॥ ૧૬ ॥”

[ઉપચયાપચયાદાનમોક્ષરસગન્ધવર્ણાદિકમ્ ।

છાયાઽઽતપતમઆદીનાં લક્ષણં પુદ્ગલાનાં તુ ॥]

‘પુદ્ગલ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સૂચવતાં ગિરણનો અર્થ ગ્રહણ એવો નિર્દેશ કરાયો છે તેમજ એના આ અન્યકારે ગાંધેલા લક્ષણમાં ‘ગ્રહણ’ શબ્દ અગ્રસ્થાને છે તે જોતાં તેમજ પુદ્ગલ જ દ્રવ્ય એવું છે કે જેનું ગ્રહણ થઈ શકે છે તે વિચારતા ગ્રહણરૂપ ગુણથી યુક્ત પદાર્થ તે ‘પુદ્ગલ’ છે એમ પુદ્ગલનું લક્ષણ ચોથું શકાય અને ન્યાયાલોકના ૧૯૭મા પત્રમાં તો એ હકીકત “ગ્રહણગુણં પુદ્ગલદ્રવ્યમ્” એવા ઉલ્લેખ પૂર્વક રજુ કરાઈ છે; અન્યત્ર પણ “ગુણઓ ગ્રહણગુણે” એવો પાઠ મળી આવે છે. વળી ખુદ આગમમાં—ભગવતી (શ. ૧૩, ઉ. ૪)ના ૪૮૧ માં સૂત્રમાં “ગ્રહણલક્ષણેણ પોગ્ગલત્થિકાણ” એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે.

પુદ્ગલના દ્રવ્ય-અપ્રદેશાદિ અને દ્રવ્ય-સપ્રદેશાદિ લેહો અને તેનું અદ્યપચ્છાદ્ય—

અપ્રદેશ પુદ્ગલ કહો કે પરમાણુ કહો તે એક જ છે. આના તેમજ એનાથી વિપરીત સપ્રદેશ પુદ્ગલના પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવ આશ્રીને ચાર ચાર લેહો છે. પ્રાયઃ જે પરમાણુઓ પરસ્પર સંલગ્ન નથી તે ‘દ્રવ્યથી અપ્રદેશ’ કહેવાય છે. જેઓ આકાશના એક એક પ્રદેશમાં અવગાહીને રહેલા છે અને પોતાના ક્ષેત્રને જેમણે ત્યાગ કર્યો નથી તેઓ ‘ક્ષેત્રથી અપ્રદેશ’ કહેવાય છે. જ્યારે જ્યારે પોતાના ક્ષેત્રને છોડીને અન્યત્ર ક્ષેત્રમાં પુદ્ગલો (પરમાણુઓ) સંચરે છે અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં એક સમયની સ્થિતિ કરે છે ત્યારે તેઓ ‘કાલથી અપ્રદેશ’ કહેવાય છે. જે પરમાણુઓ વર્ણથી એક ગુણ શ્યામતા વગેરે, ગન્ધથી એક ગુણ સુવાસિતતા વગેરે, રસથી એક ગુણ તિક્તતા વગેરે, સ્પર્શથી એક ગુણ રક્ષતા અને એક ગુણ ઉષ્ણતા વગેરેથી વિશિષ્ટ હોય છે તેઓ ‘લાવથી અપ્રદેશ’ છે. આ પ્રમાણેના અપ્રદેશ પુદ્ગલોથી વિપરીત પુદ્ગલો તે ‘સપ્રદેશ પુદ્ગલો’ છે, જેમકે બે કે તેથી અધિક પરમાણુઓ પરસ્પર મળેલા હોય તો તે પદાર્થ તે ‘દ્રવ્યથી સપ્રદેશ પુદ્ગલ’ છે. જે દ્રવ્યણુકાદિ સંકંધો આકાશના બે, ત્રણ

ઇત્યાદિ પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલા છે તેઓ ' ક્ષેત્રથી સપ્રદેશ પુદ્ગલ ' છે. જેમની સ્થિતિ બે સમયથી માંડીને તે અસંખ્યાત સમય સુધીની છે તેઓ ' કાલથી સપ્રદેશ પુદ્ગલ ' છે. જેમના વર્ણુ વગેરે દ્વિગુણથી માંડીને તે અનંત ગુણ પર્યંત છે તે બધા ' ભાવથી સપ્રદેશ પુદ્ગલ ' છે.

ભાવ-અપ્રદેશ પુદ્ગલોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. એનાથી કાલ-અપ્રદેશની સંખ્યા અસંખ્ય ગુણી છે. એનાથી અસંખ્ય ગુણી દ્રવ્ય-અપ્રદેશની છે અને એનાથી પણ અસંખ્ય ગુણી ક્ષેત્ર-અપ્રદેશની છે. એનાથી ક્ષેત્ર-સપ્રદેશની સંખ્યા અસંખ્ય ગુણી છે. એનાથી દ્રવ્ય-સપ્રદેશની સંખ્યા અધિક છે. એનાથી કાલ-સપ્રદેશની સંખ્યા વધારે છે. અને વળી એનાથી પણ ભાવ-સપ્રદેશ પુદ્ગલની સંખ્યા અધિક છે. બુદ્ધો વિચારપંચાશિકા (ગા. ૪૬-૪૮).

અપૌદ્ગલિક અને પૌદ્ગલિકનો વિચાર—

સમસ્ત દ્રવ્યોને અપૌદ્ગલિક અને પૌદ્ગલિક એમ બે વિભાગમાં વિભક્ત કરી શકાય તેમ છે. તેમાં અપૌદ્ગલિકના (૧) ધર્માસ્તિકાય, (૨) અધર્માસ્તિકાય, (૩) આકાશ, (૪) જીવ, (૫) કાલ, (૬) ્ક્ષાયિક, (૭) સાસ્વાદન અને (૮) ઔપશર્મિક એમ આઠ ઉપભેદો છે; જ્યારે પૌદ્ગલિકના (૧) ્ઓદારિક, (૨) વૈક્રિય, (૩) આહારક, (૪) તેજસ, (૫) ધ્વનિ (શબ્દ), (૬) મન, (૭) ઉચ્છ્વાસ-નિઃસ્વાસ, (૮) કાર્મણુ શરીર, (૯) કર્મ, (૧૦) છાયા, (૧૧) અંધકાર, (૧૨) અનંત વર્ગણુ, (૧૩) આતપ, (૧૪) મિશ્ર સ્કંધ, (૧૫) અચિત્ત મહાસ્કંધ, (૧૬) વેદક સમ્યક્ત્વ, (૧૭) ક્ષાયોપશયિક સમ્યક્ત્વ અને (૧૮) ઉદ્ધોત એમ અઠાર ઉપભેદો છે.*

૧ આ તેમજ આ પછીના બન્ને ઉપભેદો સમ્યક્ત્વના પ્રકારો બનવા.

૨ આ તેમજ એની પછીના ત્રણે ઉપભેદો શરીરના પ્રકારો સમજવા.

૩ સ્કંધના નામ-સ્કંધ, સ્થાપના-સ્કંધ, દ્રવ્ય-સ્કંધ અને ભાવ-સ્કંધ એવા ચાર પ્રકારો પડે છે. ' સ્કંધ ' પદમાં ઉપયોગ રહિત એવો વક્તા આગમથી દ્રવ્ય-સ્કંધ છે. નોઆગમથી દ્રવ્ય સ્કંધના શરીર-દ્રવ્યસ્કંધ, ભવ્યશરીર-દ્રવ્યસ્કંધ અને તદુભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં વળી શરીર અને ભવ્ય શરીરથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધના સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર એવા ત્રણ ભેદો છે. દ્વિપદાદિ, દ્વિપ્રદેશાદિ અને સૈન્યના અગ્ર દેશાદિ એ આના અનુક્રમે ઉદાહરણો છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો બે પગવાળા જીવો જેમકે મનુષ્ય, પોપટ, મેના વગેરે ' દ્વિપદ સચિત્ત દ્રવ્ય-સ્કંધ ' છે. દાડમ, આત્ર, બીજોરા વગેરે ' અપદ સચિત્ત દ્રવ્ય-સ્કંધ ' છે. ગાય, ભેસ વગેરે ચાર પગવાળા પશુઓ ' ચતુષ્પદ સચિત્ત દ્રવ્ય-સ્કંધ ' છે. બે પ્રદેશોથી માંડીને તે અનંત પ્રદેશો સુધીના સ્કંધો તે ' અચિત્ત દ્રવ્ય સ્કંધો ' છે. હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ, તરવાર, લાલા વગેરેના સમુદાયરૂપ સૈન્યનો આગલો, પાછલો કે વચલો ભાગ તે મિશ્ર દ્રવ્ય-સ્કંધ છે. ગામ, નગર વગેરે પણ મિશ્ર દ્રવ્ય-સ્કંધ છે. આ પ્રમાણેનું વિવેચન વિશેષા૦ (ગા. ૮૬૫-૮૬૬)માં તેમજ તેની વૃત્તિમાં છે. તેમાં જે મિશ્ર દ્રવ્ય-સ્કંધનું સ્વરૂપ આપેલું છે તે અત્ર મિશ્રસ્કંધથી વિવક્ષિત હોય એમ જણાતું નથી. અહીં તો અચિત્ત મહાસ્કંધ પૂર્વેનો મિશ્રસ્કંધ વિવક્ષિત છે કે જેનું સ્વરૂપ ' વર્ગણુનું સ્વરૂપ ' એ શીર્ષક હેઠળ ૭૧૭ મા પૃષ્ઠમાં વિચારવામાં આવનાર છે.

૪ આ વિવેચન શ્રીવિજયવિમલગણિકૃત વિચારપંચાશિકાની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓને આભારી છે:—

પુદ્ગલોની ચલન-ક્રિયા—

હરેક પુદ્ગલમાં કંપવું વગેરે ધર્મો શાશ્વત નથી, પરંતુ કાલાચિત્ક છે. અર્થાત્ કોઇ કોઇ, વેળા જ તેનો ઉદય હોય છે. પરમાણુ-પુદ્ગલ કદાચ કંપે, વિશેષ કંપે-ચાવત પરિણમે અને કદાચ ન કંપે ચાવત ન પરિણમે. દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ બે લાગવાળો છે, માટે એ બે પ્રદેશવાળા સ્કંધ પરત્વે ત્રણ વિકલ્પો છે:—(૧) કદાચ કંપવું, (૨) કદાચ ન કંપવું અને (૩) કદાચ એક ભાગ વડે કંપવું અને એક ભાગ વડે ન કંપવું. એવી રીતે ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધના સંબંધમાં પાંચ વિકલ્પો છે. જેમકે (૧) કદાચ કંપે, (૨) કદાચ ન કંપે, (૩) કદાચ એક ભાગ કંપે અને એક ભાગ ન કંપે, (૪) કદાચ એક ભાગ કંપે અને બે ભાગો ન કંપે અને (૫) કદાચ બે ભાગો કંપે અને એક ભાગ ન કંપે. ચાર પ્રદેશવાળા સ્કંધમાં છ વિકલ્પો છે. તેમાં પાંચ વિકલ્પો ઉપર મુજબનાં જાણવા અને બે ભાગનું કંપન અને બે ભાગનું અકંપન એ છઠ્ઠો વિકલ્પ જાણવો. એ પ્રમાણે પાંચ પ્રદેશવાળા સ્કંધથી માંડીને તે અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ સુધીના હરેક સ્કંધ માટેના વિકલ્પો વિચારી લેવા.

પરમાણુ વગેરેમાં શસ્ત્ર-પ્રવેશાદિ—

પરમાણુ-પુદ્ગલ તરવારની ધારનો અથવા અસ્તરા (ક્ષુર)ની ધારનો આશ્રય કરે-અવગા-હીને રહે, પરંતુ એ ધાર ઉપર રહેવા છતાં એ 'છેદાય કે 'લેદાય નહિ; કેમકે એના પર શસ્ત્ર ચાલી શકે નહિ-એમાં શસ્ત્ર પ્રવેશ કરી શકે નહિ; અર્થાત્ જો શસ્ત્ર પ્રવેશ કરી શકે તો પછી એ પરમાણુ જ ન કહેવાય. વળી અગ્નિકાયની વચમાં પ્રવેશ કરવા છતાં પરમાણુ બળે નહિ. "પુષ્કરસંવત્" નામના મહામેઘની વચ્ચેવચ્ચ પ્રવેશ કરવા છતાં એ ભીનો ન થાય. આ હકીકત દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધથી માંડીને તે અસંખ્યપ્રદેશિક સુધીના સ્કંધોને લાગુ પડે છે, કેમકે એ બધાનો પરિણામ સૂક્ષ્મ છે. અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધો પૈકી કેટલાકનો પરિણામ સૂક્ષ્મ હોય છે અને કેટલાકનો બાહર હોય છે. તેમાં જેનો પરિણામ બાહર છે તેમાં શસ્ત્ર પ્રવેશ કરી શકે એટલે તરવાર

“ ધર્માધર્માગાતા, જીવા કાલો ય ક્ષાયગં ચેવ ।

સાસાયણ ઉવસમિયં, અપુગલાદં તુ પયાદં ॥ ૨૮ ॥

ઓરાલિય વેડન્ધિય, આહારગ તૈયસં જુળી (ય) મળો ।

ઉસ્સાસં નિસ્સાસં કમ્મણ કમ્માણિ છાય તમો ॥ ૨૯ ॥

વગ્ગણ અનંત આયવ, મિસ્સકુલ્લંધો અવિત્તમહલ્લંધો ।

ધેયગં લાઓપ્રસમં, ઉજ્જોય પુગ્ગલ સુપ મણિયં ॥ ૩૦ ॥ ”

[ધર્માધર્માકાશા જીવાઃ કાલશ્ચ ક્ષાયકમેષ ।

સાસ્વાદનમૌપશ્મિકમપૌદ્ગલિકાનિ ત્વેતાનિ ॥

ઔદારિકં વૈક્રિયમાહારકં તૈજસં ધ્વનિઃ (ચ) મનઃ ।

ઉચ્છ્વાસો નિશ્વાસઃ કાર્મણં કર્માણિ ચ્છાયા તમઃ ॥

વર્ગણાન્તકમાતપો મિશ્રસ્કન્ધોઽવિત્તમહાસ્કન્ધઃ ।

વૈદકં ક્ષાયોપશમમુદ્ઘોતઃ પુદ્ગલઃ શ્રુતે મણિતઃ ॥]

વગેરેની ધારના આશ્રય લેતાં તેના બે કટકા થાય, તેમાં ચીરા પડે. વળી અગ્નિ-તેને ધાંળી શકે, મોટો મેઘ તેને ભીંજવી શકે, 'ગંગા' જેવી મહાનદીના પ્રવાહમાં તે આવતાં પ્રતિસ્પર્ધન પામે અને ઉદ્ધકાવર્ત્ત યા જલણિંદુ પ્રત્યે પ્રવેશ કરતાં ત્યાં તે નાશ પામે. જુઓ ભગવતી (શ. પ, ઉ ૭, સ્. ૨૧૪).

પરમાણુ-વગેરેના વિભાગો—

પરમાણુ—પુદ્ગલ અર્ધ રહિત, મધ્ય રહિત અને પ્રદેશ રહિત છે એટલે કે એ 'સાર્ધ' નથી, 'સમધ્ય' નથી કે 'સપ્રદેશ' નથી. બે પ્રદેશવાળો રકંધ સાર્ધ છે અને સપ્રદેશ છે, પરંતુ સમધ્ય નથી. ત્રણ પ્રદેશવાળો રકંધ સમધ્ય છે અને સપ્રદેશ છે, પરંતુ સાર્ધ નથી. ચાર, છ, આઠ એમ બેકી સંખ્યાવાળા પ્રદેશોથી યુક્ત રકંધો માટે દ્વિપ્રદેશિક. રકંધ અનુસાર જાણી લેવું એટલે કે તેઓ અનર્ધ નથી, સમધ્ય નથી અને અપ્રદેશ નથી. પાંચ, સાત, નવ એમ એકી સંખ્યાવાળા પ્રદેશોથી યુક્ત રકંધો ત્રણ પ્રદેશવાળા રકંધને આ બાબતમાં અનુસરે છે અર્થાત્ તેઓ અનર્ધ છે, પણ અમધ્ય નથી તેમજ અપ્રદેશ નથી. સંખ્યેય પ્રદેશવાળો રકંધ કદાચ સાર્ધ હોય, અમધ્ય હોય અને સપ્રદેશ હોય; અને કદાચ અનર્ધ હોય, સમધ્ય હોય અને સપ્રદેશ હોય. આ પ્રમાણેની હકીકત અસંખ્યેય પ્રદેશવાળા તેમજ અનંત પ્રદેશવાળા રકંધને પણ લાગુ પડે છે.

પરમાણુ વગેરેની પરસ્પર સ્પર્શના—

(૧) એક લાગ (દેશ) વડે બીજા એક લાગને, (૨) એક લાગ વડે બીજા અનેક લાગોને, (૩) એક લાગ વડે આખા લાગને, (૪) અનેક લાગો વડે એક લાગને, (૫) અનેક લાગો વડે અનેક લાગોને, (૬) અનેક લાગો વડે આખા લાગને, (૭) આખા વડે એક લાગને, (૮) આખા વડે અનેક લાગને, (૯) આખા વડે આખાને એમ સ્પર્શનાના નવ વિકલ્પો છે. તેમાં છેલ્લો-નવમો એ એક જ વિકલ્પ પરમાણુને લાગુ પડે છે, કેમકે એ લાગ રહિત છે અને એથી બાકીના વિકલ્પોનો એમાં અસંભવ છે.

એક પરમાણુ બીજા પરમાણુને નવમા વિકલ્પ અનુસાર સ્પર્શે છે તેથી બે પરમાણુઓની એકતા થઈ જશે અને તેની એકતા થવાથી જુદા જુદા પરમાણુઓના યોગથી ઘટ વગેરે રકંધો

૧-૨ જે રકંધના પ્રદેશો સમ સંખ્યાવાળા-બેકી સંખ્યાવાળા હોય તે 'અર્ધ' સહિત' યાને 'સાર્ધ' કહેવાય છે. જે રકંધના પ્રદેશોની સંખ્યા વિષમ હોય-એકી હોય તે 'સમધ્ય' યાને 'અર્ધ સહિત' કહેવાય છે. એટલે કે જે રકંધ સમ પ્રદેશવાળો હોય તે સાર્ધ છે અને અમધ્ય યાને મધ્ય રહિત છે, જ્યારે વિષમ પ્રદેશવાળો રકંધ સમધ્ય છે અને અનર્ધ યાને અર્ધ-લાગથી રહિત છે.

૪ સસ્કૃતમાં તે નીચે મુજબ દર્શાવાય:—

(૧) દેશેન દેશમ્, (૨) દેશેન દેશાન્, (૩) દેશેન સર્વમ્, (૪) દેશીઃ દેશમ્, (૫) દેશીઃ દેશાન્, (૬) દેશીઃ સર્વમ્, (૭) સર્વેણ દેશમ્, (૮) સર્વેણ દેશાન્, (૯) સર્વેણ સર્વમ્ ।

બને છે તે નહિ બને એવી શંકા ઉઠાવવી નિરર્થક છે; કેમકે નવમા વિકલ્પનો અર્થ એવો નથી કે બે પરમાણુઓ પરસ્પર મળી જાય છે, પરંતુ એનો અર્થ તો એ છે કે બે પરમાણુઓ એક બીજાનો સ્પર્શ પોતે સમસ્ત સ્વાત્મ વડે કરે છે, કેમકે પરમાણુમાં અર્ધ વગેરે વિભાગ નથી એટલે પરમાણુઓ અર્ધ વગેરે ભાગ વડે સ્પર્શી શકતા નથી. વળી બંને પરમાણુઓના સ્વરૂપમાં જુદાઈ હોવાથી તે બેની એકતા થતી નથી એટલે ઘટાદિ પદાર્થના અભાવની આપત્તિ માટે અવકાશ રહેતો નથી.

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધને સ્પર્શતા પરમાણુના સંબંધમાં સાતમા અને નવમા એ બે વિકલ્પો માટે સ્થાન છે. એટલે કે સર્વ વડે એક ભાગને સ્પર્શે અથવા તો સર્વ વડે સર્વને સ્પર્શે. જેમકે જ્યારે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ આકાશના બે પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલો હોય ત્યારે પરમાણુ તે સ્કંધના દેશને સર્વ વડે અર્થાત્ પોતાના સમસ્ત આત્મા વડે સ્પર્શે છે, કેમકે પરમાણુનો વિષય તે સ્કંધના દેશનો જ છે અર્થાત્ આકાશના બે પ્રદેશમાં રહેલા સ્કંધના દેશને જ પરમાણુ સ્પર્શી શકે છે, કારણ કે પરમાણુની અવગાહના એક જ પ્રદેશની છે. બે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ સૂક્ષ્મતાને લઈને આકાશના એક પ્રદેશને અવગાહીને રહેલો હોય તો પરમાણુ પોતાના સમગ્ર આત્મા વડે તે સ્કંધના સમસ્ત આત્માને સ્પર્શે છે.

ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધને સ્પર્શતા પરમાણુના સંબંધમાં છેલ્લા ત્રણ વિકલ્પો ઘટે છે. તેમાં જ્યારે ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ આકાશના ત્રણ પ્રદેશોમાં રહેલો હોય ત્યારે પરમાણુ પોતાના સમગ્ર આત્મા વડે એ સ્કંધના એક દેશને સ્પર્શે છે. જ્યારે ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધના બે પ્રદેશો એક આકાશ-પ્રદેશમાં સ્થિત હોય અને બાકીનો પ્રદેશ બીજા એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલો હોય ત્યારે તો એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલા બે પરમાણુઓને સ્પર્શવાનું સામર્થ્ય એક પરમાણુમાં હોવાથી પોતાના બધા વડે એ બે દેશોને સ્પર્શે છે. જ્યારે ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ આકાશના એક જ પ્રદેશમાં સ્થિત હોય ત્યારે પરમાણુ તે સમગ્રને પોતાના સમસ્ત આત્મા વડે સ્પર્શે છે. આ પરમાણુની હકીકત ચાર પ્રદેશવાળા, પાંચ પ્રદેશવાળા એમ છેક અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધના સંબંધમાં મટાવી લેવી.

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પરમાણુને કેવી રીતે સ્પર્શે છે એનો હવે વિચાર કરીશું. જ્યારે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ આકાશના બે પ્રદેશોમાં રહેલો હોય ત્યારે પોતાના એક દેશ વડે પરમાણુના સમગ્ર આત્માને સ્પર્શે છે એટલે કે એક ભાગ વડે સર્વને સ્પર્શે છે એટલે ત્રીજો વિકલ્પ ઘટે છે. જ્યારે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ એક જ આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલો હોય ત્યારે એ પોતાના સમગ્ર આત્મા વડે પરમાણુના સમગ્ર આત્માને સ્પર્શે છે એટલે કે નવમો વિકલ્પ ઉપસ્થિત થાય છે.

આ વિકલ્પ એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલા દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પરંતુ પણ સંભવે છે એમ કહેવાય નહિ, કેમકે ત્યાં દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પોતે જ અવયવી છે પણ એ કોઈનો અંશ કે દેશ નથી. એટલે પરમાણુ બધા વડે આ સ્કંધના બે દેશોને અડકે છે એમ કહેવાય જ કેમ ? ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ પરંતુ આમ કહેવાય છે તેનું કારણ એ છે કે ત્રણ પ્રદેશની અપેક્ષાએ બેનો સ્પર્શ થતાં એક પ્રદેશ બાકી રહે છે; અર્થાત્ તેના જે બે પરમાણુઓ એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલા છે તે બંને, જુદા આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલા તેના એક પરમાણુના બે અંશો છે-બે દેશો છે અને એક પરમાણુ એ બે દેશોને સ્પર્શે છે.

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ અન્ય દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધને પહેલા, ત્રીજા, સાતમા કે નવમા વિકલ્પ અનુસાર સ્પર્શી શકે. જ્યારે બંને દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધો પૈકી પ્રત્યેક બળે આકાશ-પ્રદેશોમાં રહેલ હોય ત્યારે પરસ્પર એક લાગ વડે એક લાગને સ્પર્શે છે. એટલે કે અહીં પ્રથમ વિકલ્પ છે. જ્યારે એક દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલો હોય અને બીજો દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ બે આકાશ-પ્રદેશોમાં રહેલો હોય ત્યારે દ્વિતીય સ્કંધનો એક દેશ પ્રથમ સ્કંધના સર્વ લાગોને સ્પર્શી શકે છે એટલે એક દેશથી સર્વને સ્પર્શે છે એવો ત્રીજો વિકલ્પ સંભવે છે તેમજ સર્વ વડે દેશને સ્પર્શે છે એવો સાતમો વિકલ્પ પણ લાગુ પડે છે, કેમકે એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલો દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પોતાના સમગ્ર આત્મા વડે અન્ય દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધના એક દેશને સ્પર્શે છે. જ્યારે બંને દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધો એકેક જ આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલા હોય ત્યારે નવમો વિકલ્પ ઉદ્ભવે છે.

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધને પ્રથમના ત્રણ તેમજ છેવટના ત્રણ એમ કુલ છ વિકલ્પો પૂર્વક સ્પર્શી શકે છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રદેશવાળા, પાંચ પ્રદેશવાળા, ચાલત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધોને દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ આ છ વિકલ્પો મુજબ સ્પર્શી શકે છે.

ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ પરમાણુને ત્રીજા, છઠ્ઠા અને નવમા વિકલ્પ મુજબ સ્પર્શે; દ્વિપ્રદેશિકને પહેલા, ત્રીજા, ચોથા, છઠ્ઠા, સાતમા અને નવમા વિકલ્પ અનુસાર સ્પર્શે; ત્રિપ્રદેશિકને નવે વિકલ્પો મુજબ સ્પર્શે; ચતુષ્પ્રદેશિકને, પંચપ્રદેશિકને, ચાલત્ અનંતપ્રદેશિકને પણ નવે વિકલ્પો અનુસાર સ્પર્શે.

ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધથી માંડીને તે અનંતપ્રદેશિક સ્કંધ સુધીના કોઈ પણ સ્કંધના પરમાણુ વગેરે સાથેના સ્પર્શ માટેના વિકલ્પો આ ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ મુજબ જાણવા.

પરમાણુ વગેરેની સંસ્થિતિ —

પરમાણુની તેમજ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધથી માંડીને તે અનંતપ્રદેશિક સ્કંધની પણ જઘન્ય સંસ્થિતિ એક સમય સુધીની છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સંસ્થિતિ અસંખ્ય કાળની છે.

એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલું પુદ્ગલ-દ્રવ્ય જ્યાં હોય ત્યાં અથવા અન્ય સ્થાનમાં જઘન્યથી એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી આવલિકાના અસંખ્યેય લાગ સુધી સંકંપ રહે. એ પ્રમાણે ચાલત્ આકાશના અસંખ્યેય પ્રદેશોમાં સ્થિત પુદ્ગલ માટે પણ જાણવું.

એક આકાશ-પ્રદેશમાં અવગાહેલ પુદ્ગલ જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યેય કાળ સુધી નિષ્કંપ રહે. એ પ્રમાણે એક અસંખ્યેયપ્રદેશાવગાહ પુદ્ગલ માટે પણ જાણવું.

પુદ્ગલ એક ગુણ કાળો જઘન્યથી એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યેય કાળ સુધી રહે. એ પ્રમાણે ચાલત્ અનંત ગુણ કાળા પુદ્ગલ માટે જાણવું. એ પ્રમાણે બાકીના વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ચાલત્ અનંત ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલ માટે જાણવું. એ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ પરિણામને બજેલા તેમજ બાહ્ય પરિણામને બજેલા પુદ્ગલ માટે જાણવું. એ પ્રમાણે અશબ્દ-પરિણત પુદ્ગલ માટે

પણ બાણુ. શબ્દ-પરિણત પુણ્નલ તો જઘન્યથી એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ઠથી આવલિકાના અસંખ્યેય ભાગ સુધી રહે.

પરમાણુ-પુણ્નલાદિ અને અંતરકાલ—

જે પુણ્નલ પરમાણુરૂપે છે તેને પરમાણુપણું ત્યજી દઈ રક્ષાદિરૂપે પરિણમી પાછું પરમાણુપણું પ્રાપ્ત કરવામાં ઓછામાં ઓછો એક સમય અને વધારેમાં વધારે અસંખ્યેય કાળ લાગે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યારે પરમાણુનું પરમાણુપણું આદ્યુ જાય ત્યારથી માંડીને ફરી વાર પરમાણુપણું તેનું પરિણમન થાય ત્યાં સુધી ભૂતપૂર્વ પરમાણુને જે અપરમાણુપણું રહેવું પડે છે તેમાં વધારેમાં વધારે અસંખ્યાત કાળનું આંતરું છે. અર્થાત્ પ્રથમ પરમાણુરૂપ અવસ્થા અને બીજી ભાવિની પરમાણુરૂપ અવસ્થા એ બેની વચ્ચેનો જે કાળ છે તે ‘રક્ષ-સંખંધ-કાલ’ કહેવાય છે અને તે ઉત્કૃષ્ઠથી અસંખ્યાત છે.

દ્વિપ્રદેશિક રક્ષંધને બાકીના રક્ષંધરૂપે પરિણમવાનો કાળ અને પરમાણુરૂપે થવાનો કાળ તે અંતરકાળ છે. એ જઘન્યથી એક સમયનો છે; ઉત્કૃષ્ઠથી તો તે અનંત છે, કેમકે બાકીના સર્વ રક્ષંધો અનંત છે અને એ પ્રત્યેક રક્ષંધની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ અસંખ્યેય કાળની છે. એ પ્રમાણે ત્રિપ્રદેશિકાદિક રક્ષંધો માટે સમજી લેવું.

એક આકાશ-પ્રદેશમાં રહેલો સકંપ પુણ્નલ કપતો અટકે અને ફરીથી કપવા માંડે તેટલામાં જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી અસંખ્ય કાળ વ્યતીત થાય. એ પ્રમાણે યાવત અસંખ્યપ્રદેશસ્થિત રક્ષંધો માટે પણ સમજી લેવું.

એક આકાશ-પ્રદેશમાં સ્થિત નિષ્કંપ પુણ્નલ ચોતાની નિષ્કંપતાને ત્યજી સકંપતા ધારણ કરી ફરીથી નિષ્કંપતા પ્રાપ્ત કરે તેટલામાં જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી આવલિકાનો અસંખ્યેય ભાગ લાગે. આ હકીકત છેક અસંખ્ય પ્રદેશોમાં સ્થિત પુણ્નલોને પણ લાગુ પડે છે. જે નિષ્કંપનો કાળ છે તે સકંપનો અંતરકાલ છે, એથી કરીને સકંપનો ઉત્કૃષ્ઠ અંતરકાલ અસંખ્યાત સમયોનો કહેવાય છે. વળી જે સકંપનો કાળ છે તે નિષ્કંપનો અંતરકાલ છે; એટલા માટે તો નિષ્કંપનો ઉત્કૃષ્ઠ અંતરકાલ આવલિકાના અસંખ્યાતમે લાગે છે.

‘વર્ણ’, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, સૂક્ષ્મ પરિણત અને બાહર પરિણત પુણ્નલનો જે સ્થિતિ-કાલ છે. તે જ એનો અંતરકાલ છે, કેમકે જે એકની અવસ્થિતિ છે તે બીજાનું અંતર છે અને તેનું ઉત્કૃષ્ઠ માન અસંખ્યેય કાળનું છે.

જે પુણ્નલ શબ્દરૂપે પરિણમેલ હોય તેને ત્યજી ફરીથી શબ્દરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત કર-

૧ એક ગુણ કાલકત્વ (એક ગુણી કાળાશ), વગેરેનું અંતર એક ગુણી કાળાશ વગેરેના કાળના જેટલું જ છે, પરંતુ દ્વિગુણ કાલત્વાદિની અનંતતાને લઈને અંતરકાલ અનંત નથી એમ વચન-પ્રામાણ્યને લઈને ધ્યાનમાં રાખવું.

વામાં તેને ઓછામાં ઓછો એક સમય લાગે અને વધારેમાં વધારે અસંખ્ય કાળ જોઈએ. અશબ્દ-પરિણત પુદ્ગલને પોતાના અશબ્દ-પરિણતત્વરૂપ સ્વભાવ મૂકી પાછો તે જ સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરતાં જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી આવલિકાનો અસંખ્યેય ભાગ જેટલો કાળ લાગે.

દ્રવ્યસ્થાનાયુ વગેરે—

દ્રવ્ય એટલે પુદ્ગલ-દ્રવ્ય, સ્થાન એટલે એનો પરમાણુ, દ્વિપ્રદેશિક વગેરે રૂપે ભેદ, આયુસ્ એટલે સ્થિતિ. પુદ્ગલ-દ્રવ્યના પરમાણુ વગેરે ભેદની સ્થિતિ તે ‘દ્રવ્ય-સ્થાનાયુ’ છે; અથવા દ્રવ્યનું આણુવાદિ ભાવે જે અવસ્થાન તે ‘દ્રવ્ય-સ્થાનાયુ’ છે. પુદ્ગલોના અવગાહનાથી થયેલા ક્ષેત્રના એટલે આકાશના ભેદની સ્થિતિ અથવા એક પ્રદેશાદિ ક્ષેત્રમાં પુદ્ગલોનું જે અવસ્થાન તે ‘ક્ષેત્ર-સ્થાનાયુ’ છે. એ પ્રમાણે અવગાહના-સ્થાનાયુ અને ભાવ-સ્થાનાયુ ઘટાવી લેવા.

અવગાહના અને ક્ષેત્રમાં તફાવત—

અત્ર જે ક્ષેત્ર-સ્થાનાયુ અને અવગાહના-સ્થાનાયુ એમ બે ભેદો દર્શાવ્યા છે તેનું કારણ એ છે કે અવગાહના અને ક્ષેત્રમાં તફાવત છે. અમુક માપવાળા સ્થાનમાં પુદ્ગલોનું જે અવગાહીપણું-રહેવાપણું-વ્યાપવાપણું તે ‘અવગાહના’ કહેવાય છે. પુદ્ગલોથી જે વ્યાપ્ત હોય તે ‘ક્ષેત્ર’ કહેવાય છે. વિવક્ષિત ક્ષેત્રથી અન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં પણ પુદ્ગલોનું તે ક્ષેત્રના માપ પ્રમાણે રહેવું તે ‘અવગાહના’ કહેવાય અર્થાત્ પુદ્ગલોનો પોતાના આધાર સ્થળ સમાન જે એક પ્રકારનો આકાર છે તે અવગાહના છે અને પુદ્ગલો જેમાં રહે તે ‘ક્ષેત્ર’ છે.

દ્રવ્યસ્થાનાયુ વગેરેનું અદ્યપખડત્વ—

ક્ષેત્રસ્થાનાયુ સર્વથી અદ્ય છે. એનાથી અવગાહનાસ્થાનાયુ, દ્રવ્યસ્થાનાયુ અને ભાવ-સ્થાનાયુ ઉત્તરોત્તર અસંખ્ય ગુણ છે. આનું કારણ નીચે મુજબ છે:—

ક્ષેત્ર અમૂર્ત છે અને એથી જ એમાં પુદ્ગલોના વિશિષ્ટ બંધના કારણરૂપ ચીકાશ વગેરે નથી. આથી કરીને પુદ્ગલો એક જ ક્ષેત્રમાં લાખા વખત સુધી રહેતા નથી. આ કારણથી ક્ષેત્ર-સ્થાનાયુ સર્વથી થોડું છે.

એક ક્ષેત્રથી અન્ય ક્ષેત્રમાં ગયેલા પુદ્ગલનું પણ તેનું તે જ માન ચિર કાલ પર્યંત રહે છે અને વળી જે અવગાહનાનો નાશ થાય તો ક્ષેત્રની ભિન્નતા સ્પષ્ટ છે.

પુદ્ગલોનો ક્ષેત્રાવસ્થાન-કાલ અર્થાત્ અમુક ક્ષેત્રમાં નિયત રીતે રહેવાનો કાળ અવગાહના અને નિષ્ક્રિયતાથી અવબદ્ધ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પુદ્ગલની જ્યારે કોઈ પણ અમુક જાતની અવગાહના હોય અને વળી તે પુદ્ગલ પોતે નિષ્ક્રિય હોય અર્થાત્ હલન-ચલનથી રહિત હોય

૧ પુદ્ગલોના સ્યામતા વગેરે જે ધર્મો છે તે અત્ર ‘ભાવ’ શબ્દથી દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

ત્યારે જ પુદ્ગલોનું ક્ષેત્રાવસ્થાન નિયત હોય છે; અન્યથા એનું ક્ષેત્રાવસ્થાન સંભવતું નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે પુદ્ગલોનું ક્ષેત્રાવસ્થાન અવગાહના અને નિષ્ક્રિયતાને અધીન છે ત્યારે અવગાહના માટે એથી વિષરીત હકીકત છે અર્થાત્ અવગાહના ક્ષેત્રમાત્રમાં નિયત નથી—અવગાહના—કાલ ક્ષેત્રાવસ્થાનકાલ માત્રથી સંબંધ નથી; કારણ કે ક્ષેત્રાદના અભાવમા પણ અવગાહના હોય છે. આથી કરીને ક્ષેત્રાદ કરતાં અવગાહનાદા અસંખ્ય ગુણ છે.

સંકોચથી અથવા વિકોચથી (વિકાસથી) અર્થાત્ સંક્રાંતિ જવાથી કે ફેલાઈ જવાથી અવગાહના ઉપરત થાય છે—તે નિવૃત્તિ થાય છે, પરંતુ જેટલા પુદ્ગલો પહેલાં હતા એટલા બધા જ પુદ્ગલોનું લાંબા વખત સુધી અવસ્થાન સંભવે છે એટલે કે અવગાહનાની ભલે નિવૃત્તિ થાય, પરંતુ એથી કંઈ દ્રવ્યની નિવૃત્તિ થતી નથી; પરંતુ જ્યારે દ્રવ્યની અમુક પ્રકારની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે અવગાહનાની નિવૃત્તિ અવશ્ય થાય છે. વિશેષમા પુદ્ગલોના સંઘાત વડે કે તેના ભેદ વડે તે પુદ્ગલોનો જે સ્કંધ પહેલાના જેવી અવગાહનાવાળો નહિ, પરંતુ સંક્ષિપ્ત—સ્તોક—અલ્પ અવગાહનાવાળો થાય છે તે સ્કંધમાં તેમ થયા બાદ દ્રવ્ય—અન્યથાત્વ ઉપસ્થિત થાય છે એટલે કે પૂર્વે જે સ્થિતિમાં તે દ્રવ્ય હતું તે સ્થિતિએ તે સ્કંધમા દ્રવ્યનું રહેવું થતું નથી અને તેમ થવાથી તે દ્રવ્યોની અવગાહનાનો ચોક્કસ નાશ થાય છે. કદાચ કોઈ એમ કહે કે સંઘાતથી તો પુદ્ગલોનો સ્કંધ સંક્ષિપ્ત થતો નથી તો તેમ નથી, પણ સંઘાત થયા બાદ પુદ્ગલોનો સૂક્ષ્મતર પરિણામ થાય છે. સંઘાતથી પુદ્ગલોનો સ્કંધ ટુંકો થતા અવગાહનાનો નાશ થાય છે, કેમકે સંકોચ અને વિકોચ સિવાયની સ્થિતિમા અવગાહનાદા દ્રવ્યમાં સંબંધ છે એટલે જ્યારે દ્રવ્ય સંકોચથી અને વિકોચથી મુક્ત હોય ત્યારે તેમા અવગાહના સંબંધ છે, પરંતુ જ્યારે સંકોચ અને વિકોચ હોય ત્યારે દ્રવ્યમાં અવગાહના સંબંધ હોતી નથી. અર્થાત્ વૃક્ષત્વમા ખદિરત્વ રહે છે તેમ સંકોચ અને વિકોચના અભાવમા દ્રવ્યમાં અવગાહના રહે છે, પરંતુ તેની વિદ્યમાન દશામા દ્રવ્યમાં અવગાહના રહેતી નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય અને અવગાહનાની સહચરિતા અનિયત છે, પરંતુ દ્રવ્ય સંકોચ અને વિકોચ માત્રમાં સંબંધ નથી એટલે સંકોચ કે વિકોચ હોય કે ન હોય તોપણ દ્રવ્ય તો કાયમ જ રહે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યમાં અનિયતપણે અવગાહના સંબંધ છે. દ્રવ્યના સંબંધમાં એથી ઉલટું છે. અર્થાત્ જેમ ખદિરપણામા વૃક્ષપણું સંબંધ છે તેમ સંકોચ અને વિકોચ દ્વારા અવગાહનાનો નાશ થયા બાદ પણ દ્રવ્યની નિવૃત્તિ થતી નથી. આથી જ દ્રવ્યસ્થાનાયુ અવગાહનાસ્થાનાયુ કરતા અધિક છે.

દ્રવ્યાદા સદા સંઘાત—બધની અને ભેદ—બધની પાછળ ચાલનારી છે અને ગુણાદા કંઈ સઘાતાદા અને ભેદાદા માત્રમાં સંબંધ નથી અર્થાત્ સઘાત અને ભેદરૂપ બે ધર્મો દ્વારા થતા સંબંધને દ્રવ્યાદા અનુસરે છે, કેમકે એ દ્રવ્યાદા સઘાતાદિ ન હોય ત્યારે જ હોય છે અને સંઘાતાદિ હોય ત્યારે તે હોતી નથી. ગુણાદા માત્ર સંઘાત અને ભેદના કાળમા સંબંધ નથી, કારણ કે સંઘાતાદિ વિદ્યમાન હોય તોપણ ગુણોનું અનુવર્તન થાય છે

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ સાફ કરેલા પટમા પ્રવેતાદિ ગુણો છે. તેમ સંઘાતાદિ દ્વારા દ્રવ્યનો ઉપરમ થાય તોપણ પર્યાયોની સત્તા રહે—ગુણોનું અવસ્થાન રહે અને જો સર્વ ગુણોનો

ઉપરમ થાય તો તે દ્રવ્ય રહેતું નથી અને અવગાહના પણ અનુવર્તી નથી. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પર્યાયોત્ત્વ અવસ્થાન ચિર કાલ સુધીનું છે, જ્યારે દ્રવ્યનું અવસ્થાન અચિર કાલ સુધીનું છે. વળી દ્રવ્યમાં ગુણોની બહુલતા હોવાથી સર્વ ગુણોનો નાશ થતો નથી અને તેનું અન્યત્વ થાય છે તોપણ ઘણા ગુણોની સ્થિતિ રહે છે. આથી કરીને ભાવસ્થાનાયુ દ્રવ્યસ્થાનાયુ કરતાં વિશેષ છે એમ ક્લિત થાય છે.^૧

૧ આ સમગ્ર વિવેચન ભગવતી (શ ૫, ઉ. ૭, સ્. ૨૧૮)ની વૃત્તિમાના ૨૩૬ માં પત્રગત નિમ્ન-લિખિત અવતરણોને આધારે મેં યોજ્યું છે આ અવતરણરૂપ પંદર ગાથાઓને શ્રીરત્નસિંહસૂરિ પરમાણુખણ્ડપટ્ટિશિક્ષા તરીકે ઓળખાવે છે.

“ સ્ત્રેત્તોગાહણદબ્બેભાવદ્વાણાઽઅપ્પબહુયત્તે ।
થોવા અસંલગુણિયા તિમ્મિ ય સેસા કહં નેયા ? ॥ ”

[ક્ષેત્રાવગાહનદ્રવ્યભાવસ્થાનાયુરલ્પબહુકત્વે ।
સ્તોકા અસહ્સ્રગુણિતાસ્તિસશ્ચ શ્લેષા. કથં જ્ઞેયા. ? ॥]

“ સ્ત્રેત્તામુત્તતાઓ તેણ સમં વંધપચ્ચયાભાષા ।
તો પોગ્ગલાણ થોવો સ્ત્રેત્તાવદ્વાણકાલો ઓ ॥ ”

[ક્ષેત્રામૂર્તેત્વાત્ તેન સમં બન્ધપ્રત્યયાભાષાત્ ।
તતઃ પુદ્ગલાનાં સ્તોકઃ ક્ષેત્રાવસ્થાનકાલસ્તુ ॥]

“ અણ્ણક્ષેત્તગયસ્સ વિ તં ચિય માણ ચિરં પિ સંભવહ (સંધરહ) ।
ઓગાહણાનાસે પુણ સ્ત્રેત્તણ્ણત્તં ફુઢં હોહ ॥ ”

[અન્યક્ષેત્રગતસ્યાપિ તદેવ માનં ચિરમપિ સમ્ભવતિ (સન્ધરતિ) ।
અવગાહનાનાશે પુનઃ ક્ષેત્રાન્યત્વં સ્ફુટં ભવતિ ॥]

“ ઓગાહણાવવદ્ધા સ્ત્રેત્તદ્ધા અક્કિયાઽવવદ્ધા ય ।
ન ડ ઓગાહણકાલો સ્ત્રેત્તદ્ધામેત્તસવદ્ધો ॥ ”

[અવગાહનાવવદ્ધા ક્ષેત્રાદ્ધાઽક્રિયાઽવવદ્ધા ચ ।
ન તુ અવગાહનાકાલઃ ક્ષેત્રાદ્ધામાત્રસમ્ભવદ્ધઃ ॥]

“ જમ્હા તત્થઽણ્ણત્થ ય સ ચ્ચિય ઓગાહણા ભવે સ્ત્રેત્તે ।
તમ્હા સ્ત્રેત્તદ્ધાઓઽવગહણદ્ધા અસંલગુણા ॥ ”

[યસ્માત્ તત્રાન્યત્ર ચ સા પચાવગાહના ભવેત્ ક્ષેત્રે ।
તસ્માત્ ક્ષેત્રાદ્ધાતોઽવગાહનાદ્ધાઽસહ્સ્રગુણા ॥]

“ સંકોય વિકોણ વ ડવરમિયાપઽવગાહણાપ ચ્ચિ ।
તત્તિયમેત્તાણં ચિય ચિરં પિ દ્વવાણઽવત્થાણં ॥ ”

[સહ્સ્રકોચેન વિકોચેન વા ડપરતાયામવગાહનાયામપિ ।
તાવન્માત્રાણામેવ ચિરમપિ દ્રવ્યાણામવસ્થાનમ્ ॥]

“ સંઘાયમેયઓ વા દ્વવોવરમે પુણાહ સલ્લિત્તે ।
નિયમા તદ્વવોગાહણોપ નાસો ન સંદેહો ॥ ”

- [सङ्घातभेदतो वा द्रव्योपरमे पुनः संक्षिप्ते ।
नियमात् तद्द्रव्यावगाहनाया नाशो न सन्देहः ॥]
- “ ओगाहद्वा द्रव्ये संकोयविकोयओ य अवगद्वा ।
न उ द्रव्यं संकोयणविकोयणमित्तेण संवद्धं ॥ ”
- [अवगाहनाद्वा द्रव्ये सङ्कोचविकोचतश्चावगद्वा ।
न तु द्रव्यं सङ्कोचनविकोचनमात्रेण सम्बद्धम् ॥]
- “ जम्हा तत्थऽण्णन्थ व द्रव्यं ओगाहणाप तं चेव ।
द्रव्यद्वाऽसंखगुणा तम्हा ओगाहणद्वाओ ॥ ”
- [यस्मात् तत्रान्यत्र वा द्रव्यमवगाहनायां तच्चैव ।
द्रव्याद्वाऽसङ्ख्यगुणा तस्मादवगाहनाद्वातः ॥]
- “ सघायभेयओ या द्रव्योवरमे वि पज्जवा संति ।
तं कस्सिणगुणविरामे पुणाइ द्रव्यं न ओगाहो ॥ ”
- [सङ्घातभेदतो वा द्रव्योपरमेऽपि पर्यवाः सन्ति ।
तत् कृत्स्नगुणविरामे पुनर्द्रव्यं न अवगाहः ॥]
- “ संघायभेयवंधाणुवत्तिणी निच्चमेव द्रव्यद्वा ।
न उ गुणकालो संघायभेयमेत्तद्धसंवद्धो ॥ ”
- [सङ्घातभेदवन्धानुवर्तिनी नित्यमेव द्रव्याद्वा ।
न तु गुणकालः सङ्घातभेदमात्राद्धसम्बद्ध ॥]
- “ जम्हा तत्थऽण्णन्थ य द्रव्ये खेत्तावगाहणासुं च ।
ते चैव पज्जवा संति तो तद्वा असंखगुणा ॥ ”
- [यस्मात् तत्रान्यत्र च द्रव्ये क्षेत्रावगाहनासु च ।
त एव पर्यवाः सन्ति ततस्तद्वाऽसङ्ख्यगुणा ॥]
- “ आह अणेगंतोऽयं द्रव्योवरमे गुणाणऽवत्थाण ।
गुणविप्परिणामम्मि य द्रव्यविसेसो य णेगंतो ॥ ”
- [आह अनेकान्तोऽयं द्रव्योपरमे गुणानामवस्थानम् ।
गुणविपरिणामे च द्रव्यविशेषश्च नैकान्तः ॥]
- “ विप्परिणयम्मि द्रव्ये कम्मि गुणपरिणई भवे जुगवं ।
कम्मि वि पुण तद्वन्थे वि होइ गुणा परिणामी (? गुणविप्परीणामी) ॥ ”
- [विपरिणते द्रव्ये कस्मिन् गुणपरिणतिर्भवेद् युगपत् ।
कस्मिन्नपि पुनस्तदवस्थेऽपि भवति गुणाः परिणामिनः (गुणविपरिणाम) ॥]
- “ भण्णइ सच्चं किं पुण गुणवाहुल्ला न सव्वगुणनासो ।
द्रव्यस्स तद्वण्णत्ते वि बहुतराणं गुणाण ठिई ॥ ”
- [भण्यते सत्यं किं पुनर्गुणवाहुल्यात् न सर्वगुणनाशः ।
द्रव्यस्य तद्रव्यत्वेऽपि बहुतराणां गुणानां स्थितिः ॥]

૧ પરમાણુની સ્પર્શના સંબંધે સૌગતોની શંકા—

આપણે ૧૫૯ માં પૃષ્ઠમાં જોઇ ગયા તેમ પરમાણુની અવગાહના એક આકાશ-પ્રદેશની છે, જ્યારે તેની સ્પર્શના સાત પ્રદેશોની છે; કેમકે છ દિશામાં રહેલા છ પ્રદેશોને તેમજ જે આકાશ-પ્રદેશને એ પરમાણુ રોકીને રહેલો છે તે એમ એ સાત પ્રદેશોને સ્પર્શે છે. આ સંબંધમાં સૌગતોનું કહેવું એ છે કે જો પરમાણુને વિષે છ દિશાની સ્પર્શના સ્વીકારવામાં આવે તો તેની એકતા નષ્ટ થાય છે, કેમકે અત્ર એ બે પ્રશ્નો સંભવે છે કે શું જે સ્વરૂપ પૂર્વક પરમાણુ પૂર્વ વગેરે કોઇ દિશા સાથે સંબંધ છે તે જ સ્વરૂપ પૂર્વક શું તે પશ્ચિમ વગેરે અન્ય કોઇ દિશા સાથે સંબંધ છે કે અન્ય સ્વરૂપ પૂર્વક ? જો આ બંને દિશાઓની સ્પર્શના એક જ સ્વરૂપ પૂર્વક સ્વીકારીએ તો આ પૂર્વ દિશા સાથેનો સંબંધ છે, આ પશ્ચિમ દિશા સાથેનો સંબંધ છે એવા વિલાગો ઘટી શકશે નહિ, કેમકે સર્વત્ર સ્વરૂપની એકતા છે. આ પ્રમાણે વિલાગોનો અભાવ થતા છ દિશાની સાથેના સંબંધની વાત હવામાં ઊડી જશે.

બીજો વિકલ્પ સ્વીકારવાથી અર્થાત્ જે સ્વરૂપથી પરમાણુનો પૂર્વ દિશા સાથે સંબંધ છે તે સ્વરૂપથી નહિ પરંતુ અન્ય સ્વરૂપ પૂર્વક એનો પશ્ચિમ વગેરે દિશા સાથે સંબંધ છે એમ માનવાથી પરમાણુ છ સ્વરૂપવાળો ગણાશે અને તેમ થતા એકતાના ચૂરેચૂરા થઇ જશે, કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“ દિગ્ભાગભેદો યસ્માસ્તિ, તસ્યૈકત્વં ન યુજ્યતે. ”

આ સૌગત વાક્યનું પ્રતિવિધાન એ છે કે અત્ર પરમાણુ-દ્રવ્ય આદિ, મધ્ય, અન્ત્ય ઇત્યાદિ વિલાગોથી રહિત, નિરંશ અને એક સ્વરૂપી માનવામાં આવ્યું છે, એથી સાશ વસ્તુઓને લાગુ પડનારા પૂર્વોક્ત બે વિકલ્પો માટે અત્ર અવકાશ નથી. વિશેષમાં કદાપિ વિજ્ઞાન સન્તાનને વિષે વિવક્ષિત કોઇ વિજ્ઞાનરૂપ ક્ષણ પોતાના જનકરૂપ પૂર્વ ક્ષણનું કાર્ય છે અને સ્વજન્ય ઉત્તર ક્ષણનું કારણ છે એવી જે સૌગતોની માન્યતા છે તે સંબંધમાં એ પ્રશ્ન ઉઠાવી શકાય તેમ છે કે જે સ્વરૂપથી એ પૂર્વ ક્ષણનું કાર્ય છે તે જ સ્વરૂપથી એ ઉત્તર ક્ષણનું કારણ છે કે અન્ય સ્વરૂપથી ? પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતાં તો જેમ પૂર્વ ક્ષણની અપેક્ષાએ કાર્ય છે તેમ ઉત્તર ક્ષણની અપેક્ષાએ પણ એ કાર્ય જ મનાશે. અથવા તો જેમ ઉત્તર ક્ષણની અપેક્ષાએ એ કારણ છે તેમ પૂર્વ ક્ષણની અપેક્ષાએ પણ એ કારણ ગણાશે, કેમકે એનું સ્વરૂપ અભિન્ન છે—એક જ છે. બીજો પક્ષ સ્વીકારવા જતાં એની સાથતા માનવાનો દુર્ધર પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે. આના બચાવમાં સૌગત એમ કહે કે નિરંશ એવો વિજ્ઞાનરૂપ ક્ષણ અકાર્યરૂપ તેમજ અકારણરૂપ છે અને જેવો જેવો એનો વ્યાપાર છે તેવો તેવો એનો વ્યપદેશ કરાય છે, કિન્તુ તેના સ્વરૂપમાં અનેકતા નથી તો આવો ઉત્તર પરમાણુ આશ્રીને પણ આપી શકાય તેમ છે. જેમકે પરમાણુ દ્રવ્યરૂપે નિરંશ જ છે અને તે

પ્રકારનો અચિન્ત્ય પરિણામવાળો હોવાથી, છ દિશાઓની સાથે નિરંતરપણે રહેલો- હોવાને લીધે તેનો સ્પર્શક કહેવાય છે, નહિ કે અશોથી'ઓની કોઈ સ્પર્શના છે.^૧

દ્રવ્યભુકાદિકે સ્કંધોની નિષ્પત્તિ તથા અવયવો અને અવયવીનો ભેદાભેદ—

દ્રવ્યભુકથી માંડીને અનંતાભુક સુધીના સ્કંધો છે આ સ્કંધોની નિષ્પત્તિ પારિણામિક કારણરૂપ પરમાણુને આભારી છે. વિશેષમાં એ સ્કંધો વિશિષ્ટ પરિણામથી પરિણત છે અને સાવચવ છે. પરમાણુઓ જ દ્રવ્યભુકાદિકે ક્રમ દ્વારા સ્કંધરૂપે પરિણમે છે, પરંતુ પરમાણુઓથી અલગ ઉત્પન્ન થઈને દ્રવ્યભુકાદિકે સ્કંધો 'સમવાય' સંબંધથી પરમાણુઓમા જોડાતા નથી. એથી કરીને તો જોનો અવયવોથી અવયવીને અત્યંત ભિન્ન માનતા નથી, કિન્તુ કથયિત ભિન્ન માને છે; કેમકે એકાન્ત-ભેદ માનવા જતાં અવયવ અને અવયવી એવો વ્યવહાર જ કોઈ રીતે થઈ શકશે નહિ. આ સંબંધમા નીચે સુજળની યુક્તિઓ રજૂ કરવામાં આવે છે.

એકાન્ત-ભેદવાદીને પૂછવામાં આવે છે કે એકાન્ત-ભેદમા અવયવી અને અવયવ એવો વ્યપદેશ કયા સંબંધથી માનો છે ? તાદાત્મ્યથી કે તદુત્પત્તિથી ? તેમાં તાદાત્મ્ય માટે તો અવકાશ નથી, કેમકે એ તો વસ્તુના સ્વરૂપથી ન્યાડું જ નથી, તો આવા સર્વથા એકાન્ત-ભેદમા તેનું સ્થાન જ ક્યાંથી સંભવે ? હવે રહ્યો તદુત્પત્તિ નામનો સંબંધ. એ પણ અત્ર ઘટી શકતો નથી. એ તો ત્યારે જ ઘટી શકે કે જ્યારે અવયવોથી અવયવોની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવતી હોય.

અવયવોથી અવયવો ભલે ઉત્પન્ન ન થાઓ, કિન્તુ સંબંધ બેમાં રહેવાવાળો હોવાથી અવયવીના અવયવો એમ જેવી રીતે વ્યવહાર કરાય છે તેમ અવયવોનો અવયવી એવો વ્યવહાર પણ થાય અને એ વ્યવહારને લઈને અવયવોથી અવયવીની ઉત્પત્તિમા તદુત્પત્તિરૂપ સંબંધ ઘટી શકશે એમ કહેવું નિરર્થક છે; કેમકે એથી તો અગ્નિથી જેમ ધૂમાડો પૃથક્ જણાય છે તેમ અવયવોથી અવયવીની પૃથક્ ઉપલબ્ધિ માનવાનો પ્રસંગ ખડો થાય છે, માટે તદુત્પત્તિરૂપ સંબંધ પણ અવયવી અને અવયવો એવા વ્યવહારમાં નિમિત્ત બની શકે તેમ નથી. કદાચ કહેશે કે સંયોગને લઈને એવો વ્યવહાર થાય છે તો તે પણ ઉચિત નથી, કેમકે અવયવો અને અવયવીના વ્યવહારમા સંયોગ તો નપુંસક જેવો છે; છતાં તેમ માનવાની હઠ કરશે તો યાદ કરાવવું પડશે કે કુંડામા ઘોર એવા સ્થળમા સંયોગ કામ કરી શકે છે કે જ્યાં જુદાપણું હોય, પરંતુ અવયવોથી અવયવીની જ્યાં કદાપિ પૃથક્ ઉપલબ્ધિ જ નથી ત્યાં સંયોગ કેવી રીતે માની શકાશે ? આના ઉત્તર તરીકે કદાચ કહેશે કે એવા વ્યવહારમા 'સમવાય' કારણરૂપ છે તો તે વાત પણ ઠીક નથી, કેમકે તેમાં અનેક વિકટ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. જેમકે સમવાય એટલે શું અચુત સિદ્ધિમાં આશ્રય-આશ્રયીરૂપ ભાવ ? જો એમ માનશે તો અમે તમને પૂછીશું કે અચુત સિદ્ધિ શી ચીજ છે ? શું એ અચુત સિદ્ધિ અવયવ-અવયવીની સિદ્ધિરૂપ છે, નિષ્પત્તિરૂપ છે કે પ્રતીતિરૂપ છે ? વળી "અચુતયોઃ" એવા દ્વિવચનવાળા પ્રયોગમાં અચુત શી વસ્તુ છે ? એ બે સંબંધીઓમા અભિન્ન દેશ અને અભિન્ન કાલમાં રહેવાપણાં રૂપ છે કે એકમાં અભિન્ન દેશ કાલમાં રહેવાપણાં રૂપ છે ? અચુતના અર્થ સંબંધી પ્રથમ વિકલ્પ તો

અનાદરણીય છે, કેમકે તંતુઓમાં પરની અપેક્ષાએ 'પૃથક્ દેશપણું' હોવાથી, અવયવોની પૂર્વે જ પટની નિષ્પત્તિ હોવાને લીધે પાછળથી તંતુઓથી એ નિષ્પન્ન થયું એમ કેમ કહેવાય ? કેમકે એની નિષ્પત્તિ તો પહેલા થઈ ચૂકી; હવે કેની બાકી રહી ? બીજો પક્ષ પણ ગ્રાહ્ય નથી, કેમકે પટથી અલગ અને પાછળથી તંતુઓની પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેમજ પટમાં તંતુઓથી અપૃથક્ દેશપણાને લઈને પહેલાં ઉપલબ્ધિ થતી હોવાથી પટ નજરે પડ્યા પછી જ આ પટમાં તંતુઓ છે એવી પ્રતીતિનો ઉદય થવાનો. કદાચ એમ માનશો કે અપૃથક્ દેશ કાલવાળા બેમાથી એકનું નામ 'અયુત' છે અને એની સિદ્ધિ, નિષ્પત્તિ કે પ્રતીતિ થાય છે તો તે માન્યતા પણ ઠીક નથી. એનું કારણ એ છે કે તેમા પણ અવયવરૂપ તંતુઓની નિષ્પત્તિથી કે પ્રતીતિથી પટથી જુદી જ પૂર્વોક્ત ન્યાય વડે સામાન્ય પુરુષોએ માનેલી હોવાથી કોઈ એક પટમાં તંતુથી અયુતસિદ્ધિનો સંબંધ છે એમ કહેવું જોઈએ અને એમ માનવામા તો એકને લઈને આશ્રય-આશ્રયિલાવરૂપ સમવાય એવું નામ કેમ જ અપાય ? આવી રીતે વિચાર કરતા ચારે વિકલ્પો પૈકી એક પણ દ્વારા અયુત સિદ્ધિ ઇત્યાદિ દ્વારા લક્ષણની જ જ્યારે અનુપપત્તિ છે તો લક્ષ્યરૂપ સમવાયની તો ઉપપત્તિ ક્યાંથી જ સંભવે ?

પટપણાને પ્રાપ્ત થયેલા તંતુઓ પટથી અપૃથક્ છે અને એ તંતુઓને અમે 'અયુત સિદ્ધ' કહીએ છીએ અર્થાત્ વિશિષ્ટ પરિણામને પામેલ પટની તંતુઓ અયુત સિદ્ધ છે અને તંતુઓથી પટ અયુત સિદ્ધ છે, માટે લક્ષણની ઉપપત્તિ બરાબર છે અને તેમ થતાં લક્ષ્યની પણ ઉપપત્તિ થાય છે તો એ કથન પણ અસંગત છે; કારણ કે આગ પ્રકારનું અયુત સિદ્ધત્વ તંતુ અને પટના અલેહ વિના ઘટી શકે જ નહિ. વળી આથી તો એ પણ સિદ્ધ થયું કે તંતુ અને પટનો અલેહ છે, કેમકે તંતુઓનો પરિણામ વિશેષ જ પટ છે એવું સામાન્યાધિકરણ સંગત થાય છે. એ હકીકત જેનો તો કથયિત્ અભીષ્ટ છે તોપણ બે સર્વથા અભિન્ન પદાર્થોનો આશ્રય-આશ્રયિરૂપ ભાવ જ સંભવતો નથી.

કહેવાની મતલબ એ છે કે આપે માનેલો આશ્રય-આશ્રયિરૂપ ભાવ જ ઘટતો નથી, કેમકે સર્વથા લેહવાદીના મત પ્રમાણે તો ખંને જ્યાં સર્વથા જુદા હોય ત્યાં જ આશ્રય-આશ્રયિ ભાવરૂપ અયુત સિદ્ધિનું લક્ષણ ઘટી શકે, નહિ કે અન્યત્ર; અર્થાત્ અયુત સિદ્ધિનું લક્ષણ આશ્રય-આશ્રયિભાવરૂપે જે બાપવામાં આવ્યું છે તે સર્વથા અલેહમા કેમ ઘટી શકે, કેમકે તે તો બેમાં રહેનારું છે; માટે આથી કરીને પણ અયુત સિદ્ધિનું લક્ષણ સિદ્ધ થશે નહિ.

એવો પણ બચાવ થઈ શકે તેમ નથી કે પટ તંતુઓ સિવાય બીજા કોઈ આશ્રયનું અવલંબન લેતો ન હોવાથી અપૃથક્ આશ્રય-આશ્રિતતારૂપ અયુત સિદ્ધિ માનવામા અમને કશી અડચણ નથી; કેમકે સમવાયરૂપ સંબંધ દ્વારા, ભિન્ન એવા તંતુ અને પટનો પરસ્પર સંસ્લેષ સિદ્ધ કરવાનો તો આપનો પ્રયત્ન છે અને એ સંસ્લેષ તો તે સંબંધથી પૂર્વે પણ અયુત સિદ્ધ ઇત્યાદિ જણાય છે. તેમજ વળી સ્વરસસંસ્લિષ્ટ એવા અવયવ અને અવયવીનો સંસ્લેષ કરવાના બહાના હેઠળ વિસ્લેષ કરનાર સમવાયથી શો લાભ ? તે છતાં જો આમ માનશો તો ઇતરેતર

આશ્રયરૂપ આપત્તિ ખરી થશે. જેમકે તે બે અચુત સિદ્ધ વચ્ચે સમવાયરૂપ સંબંધ છે અને એ સંબંધને લઇને અચુત સિદ્ધિ છે.

આ તંતુઓમા પટ છે એવી અભાધિત બે પ્રતીતિ તે જેમાં નિમિત્ત છે એવા સંબંધથી બ્યારે સમવાયની પ્રતીતિ મનાય છે તો પછી તે સમવાય કેમ ન માનવો ? વળી કુંડામાં દહીંની જેમ એવા ઉઠાહરણ પૂર્વક અનુમાન પ્રમાણુ પણ સમવાયને સિદ્ધ કરે છે. આ પ્રમાણેનું કથન અસંગત છે, કેમકે અત્ર સંબંધથી શું સંયોગ માનો છો કે સમવાય ? તેમાં સંયોગ તો અવયવ-અવયવિભાવમાં કોઇને પણ અભીષ્ટ નથી જ, કેમકે એ તો દ્રવ્ય દ્રવ્યમાં ઘટી શકે. હવે રહ્યો સમવાય. તેમાં તો દૃષ્ટાન્તનો જ અભાવ હોવાથી વ્યાપ્તિ કેવી રીતે બની શકે ? અને વ્યાપ્તિ વિના અનુમાન કયાંથી સંભવે ? અને એના અભાવમાં પ્રમાણુ શૂન્ય સમવાયને કયો સમીક્ષક સ્વીકારે ?

જેમ એકાન્ત-અલેહ ઘટી શકતો નથી તેમ એકાન્ત-લેહ પણ ઘટી શકતો નથી એ વાતનો હવે ઉલ્લેખ કરીશું. અવયવ અને અવયવીને સર્વથા ભિન્ન માનવામાં વર્તમાન અવયવી, પુષ્પની માલામાં દોરાની જેમ એક ભાગ વડે રહે છે કે વાસણમા રાખેલ આમ્રફલની માફક તે સમસ્તપણે રહે છે ? આ પ્રમાણે બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો માની શકાય તેમ છે જ નહિ, કેમકે અવયવો સિવાય અન્ય કોઇ પણ એક દેશ છે જ નહિ. વળી અવયવોમાં એક ભાગથી વર્તવામાં બીજા બાકી રહેલા વિભાગો કયા અવયવોમાં રહે છે તેનો ઉત્તર આપી શકાશે નહિ, વાસ્તે આ પક્ષ ગ્રાહ્ય નથી. સર્વરૂપ વડે એક જ અવયવમાં અવયવી રહે છે. એ પક્ષ પણ માન્ય થઇ શકે તેમ નથી, કેમકે એમ માનવામાં તો બીજા અવયવો તો અવયવીના અવકાશ વિનાના રહેવાના; વાસ્તે આવી વિચિત્ર માન્યતા કોણ સ્વીકારે ? એક દેશ અને સર્વરૂપ એ બે સિવાય અન્ય કોઇ પ્રકાર નથી તો પછી અવયવોમાં અવયવીના રહેવા વિષે વાત જ શી કરવી ?

કદાચ કહેશે કે પૂર્વ, પશ્ચિમ વગેરે દિશાઓના સંબંધ દ્વારા બીજા પરમાણુઓ સાથે સંબંધ ધરાવતા એક પરમાણુની એક ભાગ યા સર્વરૂપ સિવાય પણ જેમ વૃત્તિ માનવામાં આવે છે તેમ અવયવોમાં અવયવીની વૃત્તિ પણ માની શકાય, તો એ કથન પણ યુક્તિ-વિહીન છે; કેમકે નિરવયવ પુદ્ગલરૂપ પરમાણુનો બીજામા વૃત્તિ હોવાનો જ અસંભવ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પરમાણુનું ઉઠાહરણ રજી કરી ઇષ્ટ સિદ્ધિને માટે પ્રયાસ કરવો તે બહેરા આગળ ગીત ગાવા બરાબર, આંધળાને દર્પણ દેખાડવા સમાન કે અરણ્યમા રૂઢન તુલ્ય નિરર્થક છે આ હકીકત યુક્તિ દ્વારા પુષ્ટ કરવામા આવે છે. જેમકે અવયવોથી યુક્ત કુંડા અને બોરના કે તંતુઓ અને પટના આધાર-આધેય ભાવના વ્યવસ્થાપક સંયોગ કે સમવાયને આપ વૃત્તિ કહો છો, પરંતુ સમવાય જેવો કોઇ પદાર્થ જ નથી અને સંયોગ માનવો તો ઉચિત નથી, કેમકે પરમાણુના બીજા પરમાણુની સાથે નીચેના અને ઉપરના સંબંધને લઇને સંયોગમાં આધારપણું બનવું કઠિન છે. એનું કારણ એ છે કે ભારે હોવાથી નીચે પડતા બોરોનું કુંડું આધાર છે એમ કહી શકાય અને એ બોરો આધેય છે એમ કહી શકાય, પરંતુ નીચે રહેલો અગુરુલઘુ ગુણુવાળો પરમાણુ ઉપર રહેલા અગુરુલઘુ ગુણુવાળા પરમાણુને ‘કુંડબદ્ધ’ ન્યાયથી સ્થિતિ આપી શકતું નથી. તો

પછી એકમાં આધારતા અને બીજામાં આધેયતા કયાથી સંભવે ? એ તો કેવળ શુરુત્વ શુણ્માં જ સંભવી શકે. આવી પરિસ્થિતિમા અસત્ય દૃષ્ટાત રજુ કરી અવયવોમા અવયવીની વૃત્તિ સિદ્ધ કરવા પ્રયાસ કરવો તે શું શોભાસ્પદ છે ?

વળી પરમાણુઓની સ્થિતિનો તો કેાઈ પણ પ્રતિબંધક નથી. એની સ્થિતિ તો સ્વભાવ-સિદ્ધ છે. હા, એ વાત સાચી છે કે પરમાણુનો પરસ્પર સંસ્પર્શ હોવાથી તેનો સંયોગ થાય છે, પરંતુ આધાર-આધેયરૂપ સંબંધ તો તેમાં સ્વપ્ને પણ ઘટતો નથી.

એકાન્ત ભેદ પૂર્વક અવયવોમાંથી અવયવીની ઉત્પત્તિ સ્વીકારવા જતાં કરંડિયામાં રહેલા તંતુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પટને તોલતાં નીચા નમવું ઇત્યાદિ વિશેષ દ્વારા, આરંભક તંતુના શુરુત્વથી એના શુરુત્વની અધિક પ્રતીતિ થાય, કેમકે કારણની શુરુતા કરતાં કાર્યની શુરુતા અધિક માનવામાં આવે છે. કાર્યમાં અન્ય શુરુત્વ નથી એમ તો કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી તો કારણના શુણ્ પૂર્વક કાર્યમાના શુણ્ છે એ માન્યતાનો લોપ થાય છે. પટ વગેરેને વિષે લાગેલ ધૂળની રજના સમૂહના શુરુત્વની પેઠે કાર્યનું શુરુત્વ હોવા છતાં તે અદ્ય હોવાથી તેની પ્રતીતિ થતી નથી એમ પણ કહેવાનો અવસર નથી, કેમકે ધૂળની રજના સમુદાયની શુરુતાની અદ્યતારૂપે પણ અપ્રતીતિની ઉપપત્તિ છે અવયવોની અપેક્ષાએ અવયવીની અતિમહત્તા હોવાથી તેનું શુરુપણું કેાણુ નિવારી શકે તેમ છે ? એથી તો જે અવયવીમા રજની બહુલતા છે તે અવયવીને તોલતાં તેના શુરુત્વમાંની અધિકતા પ્રતીત થાય છે. તેથી કરીને આ પ્રમાણે અવયવોથી અવયવીની કથંચિત્ અલેક્ષતા સિદ્ધ થાય છે. વળી એ વાતને નીચે મુજબનું^૧ અનુમાન પ્રમાણુ પણ ટેકો આપે છે:—

અવયવોથી અવયવી કથંચિત્ અભિન્ન છે, કેમકે^૨ દ્રવ્યત્વ હોવા છતાં પૃથક્ આશ્રયની અનાશ્રિતતા રહેલી છે. જે જેથી ભિન્ન ન હોય તેમાં દ્રવ્યપણું રહેવા છતાં તે બીજા આશ્રયને વિષે આશ્રિત ન હોય. જેમકે ઘડાથી કપડું.

વળી એકાન્તથી અલેક્ષ પણ નથી, કેમકે એકસ્થૂલતારૂપે એનો પ્રતિભાસ થાય છે, પ્રાવરણ, ઠંડીને દૂર કરવી વગેરે ક્રિયાઓ કરાય છે, એક ભાગના આકર્ષણ અને ધારણથી સમસ્તનું આકર્ષણ અને ધારણ જોવાય છે, તંતુઓ પટમાં છે એવો વળી વ્યવહાર કરાય છે, તેમજ આ તંતુઓથી પટ બનશે ઇત્યાદિ કાર્ય-કારણભાવરૂપ વ્યવહારને લઈને પણ અવયવોથી અવયવીની કથંચિત્ ભિન્નતા રહેલી છે. આ પ્રમાણે જોનો અવયવી અને અવયવો વચ્ચે કથંચિત્ અલેક્ષ અને કથંચિત્ ભેદ માને છે.

૧ “ અવયવેભ્યોઽવયવી કથંચિદચિન્ન, દ્રવ્યત્વે સતિ પૃથગાશ્રયાનાશ્રિતત્વાત્ । યઃ પુનર્યદમાદ્ ભિન્નો નાસૌ દ્રવ્યત્વે સતિ પૃથગાશ્રયાનાશ્રિતઃ । યથા ઘટાત પટ ઇતિ વ્યત્તિરેકી । ”

૨ દ્રવ્યત્વ હોવા છતાં એમ કહીને પરવાદીએ અવયવાદિથી એકાન્ત ભેદરૂપે સ્વીકારેલાં અને પૃથક્ આશ્રયથી અનાશ્રિત એવા જાતિ, શુણ્, ક્રિયા વગેરે દ્વારા વ્યભિચારનો ખડો થતો પ્રસંગ ભ્રમે થવા દીધો નથી

અત્ર એમ ડહાપણ ડોળવા તૈયાર થશે નહિ કે ભેદ અને અભેદ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી તે બંને એક જ સ્થળમા કેવી રીતે ઘટી શકે, કેમકે જે વાત પ્રત્યક્ષસિદ્ધ હોય ત્યાં પ્રશ્નને માટે અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? વળી એ પણ કેમ ભૂલી જાયો છો કે આપે પણ ધર્મીમાં સર્વ અભ્રાન્ત છે અને પ્રકારમાં યાને ધર્મમાં તો વિપર્યય છે એવા કથનથી એક જ વિપર્યય-જ્ઞાનમા ભ્રાન્તતા અને અભ્રાન્તતારૂપને વિરુદ્ધ ધર્મોનો યોગ માન્યો છે ? અત એવ અવયવોથી ભેદને લઇને અવયવીમાં એકતા અને અભેદને લઇને અનેકતા પણ જરૂર ઘટી શકવાની. એકાંતથી એકતા માનવામાં તો સ્થૂલ પદાર્થમાં ગ્રહણ, અગ્રહણ, કંપ, અકંપ, રાગ, અરાગ, આવરણ, અનાવરણ ઇત્યાદિ વિરુદ્ધ ધર્મોનો સંસર્ગ થવાથી અવયવીમાં ભિન્નતાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવાનો. તેમ છતાં પણ અભેદ માનશે તો સમગ્ર વિશ્વની એકતા સ્વીકારવાની આપત્તિ આવી પડશે. વળી એકત્વ અને અનેકત્વથી સંલગ્ન અવયવીને વિષે વિરુદ્ધ ધર્મના આરોપનો સંભવ નથી; અવયવોથી અભેદને લઇને પ્રત્યેક અવયવરૂપપણુ વડે અનેકતામાં અને ભેદને લઇને એકપરિણામ-વિશેષતાને લઇને એકમાં કેટલાક અવયવોના દર્શનથી કે તેના કંપનથી, સમગ્ર અવયવોના અદર્શન વડે અને અકંપન વડે તેના ગ્રહણ-અગ્રહણની તેમજ કંપન-અકંપનની ઉપપત્તિ બરાબર થવાની એવી રીતે રાગ-અરાગ ઇત્યાદિની પણ અનેકત્વ-એકત્વથી અવિરુદ્ધતા સમજી લેવી.

ગ્રહણ-અગ્રહણ ઇત્ય દિનો અવિરોધ પ્રતિપાદન કરવા માટે જે એકત્વ અને અનેકત્વની વ્યવસ્થા કરાયેલી છે તે બેમા પણ પરસ્પર વિરોધ હોવાથી તેનો એકત્ર સમાવેશ નહિ થઇ શકે એવી શંકા અસ્થાને છે, કેમકે આ હકીક્ત પ્રમાણુપુરસ્સર છે. જેમકે વિવાહના સ્થાનરૂપ સ્કંધ અનેક પણ છે, કેમકે તે અવયવોથી અભિન્ન છે. જે એક હોય તે અવયવોથી ભિન્ન હોય. જેમકે તે જ એક સ્થૂલ પરિણામવાળો પટ. આ અનુમાનમાં હેતુની અસિદ્ધિ કે દૃષ્ટાંતની સાધ્યવિકલતા પણ નથી, કેમકે અવયવોને આશ્રાને ભેદ-અભેદ પૂર્વે સિદ્ધ કરેલ છે.

અત્ર કોઇ એવી દલીલ કરે કે આ અવયવ અને અવયવીને લગતો તમામ ઊડાપોહ પરમાણુની સિદ્ધિ વિના આકાશ-કુસુમના સમાન છે તો તેના નિરસનાર્થે પરમાણુની સિદ્ધિનો પ્રસંગ હાથ ધરવામા આવે છે. તેમા પ્રથમ પૂર્વ પક્ષ નીચે સુજળ રજુ કરાય છે.—

અનેક દિશાઓમાં વર્તતા એવા બીજા પરમાણુઓની સાથે સંયુક્ત એવો જ પરમાણુ અન્ય માથે એક દેશથી જોડાય છે કે સંપૂર્ણ રૂપથી ? પરમાણુમા દેશપણું જ નથી એટલે પ્રથમ વિકલ્પ માટે સ્થાન નથી; અને તેમ છતાં તેમા દેશપણું માનવામા આવે તો તે પરમાણુ જ ન કહેવાય. દ્વિતીય વિકલ્પ પણ અનાદરણીય છે, કેમકે બીજા પરમાણુઓની સાથે તેના સંયોગનો પ્રસંગ રહેતો નથી; કેમકે જ્યાં એકમા જ સંયોગ સમાપ્ત થયો ત્યાં બીજાની સાથે તે કેવી રીતે સંયુક્ત ગણાય ? અત એવ પરમાણુ બરેબર વિદ્યમાન પદાર્થ હોય તો છ દિશામા વર્તતા પરમાણુઓની સાથે તેનો સંયોગ હોય, કેમકે છ દિશામા વર્તવાવાળા દ્રવ્યો સાથે ઘટ વગેરે સંયુક્ત થયેલા જોવાય છે. જો આ ઘટાદિની પેઠે પરમાણુને છ દિશામા રહેલા અન્ય પરમાણુઓ સાથે સંયુક્ત માનવામા આવે તો તેમા ૧૬૩૨૦ શતા આવવાની અને આવી ૧૬૩૨૦ શતા ઉપસ્થિત

થતાં પરમાણુ જેવી ચીજ જ રહેવાની નહિ અને એ પ્રમાણે પરમાણુનો અભાવ થતાં અવયવ અને અવયવીની ચર્ચા નકામી માથાકૂટ સમાન થઇ પડવાની. ઉત્તર પક્ષ તરીકે હવે પરમાણુના નિરાકાર છતાં યોગનું સમાધાન ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે. જેમકે પ્રથમ તો અમે આપને પૂછીએ છીએ કે ‘ એક કાળમાં છની સાથેનો યોગ ’ એથી આપ શું કહેવા ઇચ્છો છો ? શું એથી છ પરમાણુઓની મધ્યમાં રહેલા પરમાણુની સાથેનું સમાનદેશત્વ સૂચવે છે કે યુગપત્ સંબંધ સૂચવે છે ? અને તે યુગપત્ સંબંધનો અર્થ સંયોગ કરે છે કે સમવાય ? યુગપત્ ધક્કા-યોગથી સમાનદેશતા સૂચવતા હો તો તે કંઈ બહુ મોટી બાબત નથી, કેમકે સૂક્ષ્મ પરિણામ-વાળા પરમાણુની છની સાથે તો શું પણ છસોની સાથે ઝરે કરોડોની સાથે સમાનદેશતા સ્વીકારવામાં અમને (જૈનોને) જરા પણ અડચણ નથી. કદાચ કહેશે કે મૂર્તોમા સમાનદેશપણું માનવું એ વિરોધાત્મક કથન છે તો તે વાત પણ ઠીક નથી, કેમકે ખૂણરૂપ આકાશ-પ્રદેશમાં ઘણા દીવાઓની પ્રભા અને પવનો વગેરે સ્થૂલ અવયવીઓની સમાનદેશતા તેમજ તપાવેલા લોખંડના પિંડ વગેરેમાં લોખંડ અને તેજની સમાનદેશતા જોવાય છે એટલે પરમાણુના સંબંધમાં સમાનદેશતા માનવામાં કશો વાંધો નથી. આથી કદાચ એમ કહેવા તત્પર થશે કે એથી તો પરમાણુમા છ અંશતાની આપત્તિ આવવાની તો એ કથન સમુચિત નથી; કેમકે છએની સમાનદેશતાને લઇને મધ્ય પરમાણુની સાથે છ દિશાના સંયોગનો જ અભાવ છે.

હવે બીજો પક્ષ પણ ગ્રાહ્ય નથી, કેમકે સંયોગવાદીઓને પદાર્થોનો અંશદ્વારક સંયોગ ઇષ્ટ નથી, પરંતુ તેમને સ્વરૂપ દ્વારક સંયોગ માન્ય છે, છતાં પણ અંશ દ્વારા સંયોગ માનવા જશે તો નિરંશ એવા આકાશાદિકમાં તેના અભાવની આપત્તિ આવવાની. એથી કરીને જેમ આકાશાદિનો સ્વરૂપથી સંયોગ છે તેમ એક પરમાણુનો બીજા પરમાણુઓનો સ્વરૂપથી સંયોગ માનવામાં કશી અડચણ જણાતી નથી.

ત્રીજો પક્ષ તો વિચારવાની જરૂર જ નથી, કેમકે એ પક્ષ તો વાદી કે પ્રતિવાદી બેમાંથી એકેને માન્ય નથી.^૧

પરમાણુઓનું મિલન અને સ્કંધોનો ભેદ—

બે પરમાણુઓ એકરૂપે એકઠા થઇ શકે અને તેમ થતાં તેનો દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય. બે

૧ આ પ્રમાણેનું આ સમગ્ર વિવરણ પચલિંગીની પૃષ્ઠ ૬૬૬ વૃત્તિ અનુસાર અત્ર આલેખ્યું છે. જ્ઞાનાદ્રેતવાદના નિરસન માટે અને પુદ્ગલની સિદ્ધિ અર્થે જે બહાષોહ ત્યા કરવામાં આવ્યો છે તેનો આ એક ભાગ છે, અવશિષ્ટ ભાગના સારાશના જિજ્ઞાસુને વૈરાગ્યરસમંજરીનું મારૂ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૩૮૦-૩૯૩) જોવા લલામણુ છે. તે વિવરણ તેમજ આ એ બંને પ્રસ્તુત ગ્રંથકારની કૃપાનું કળ છે, કેમકે મારી વિનંતિ અનુસાર આવશ્યક વિભાગનો તેમણે અનુવાદ લખી મોકલ્યો હતો કે જે મે મારી શક્તિમા અત્ર રજુ કર્યો છે.

એનો લેહ થાય તો તેના બે વિભાગો થાય—એક તરફ એક પરમાણુ—પુદ્ગલ રહે અને બીજી તરફ બીજો પરમાણુ—પુદ્ગલ રહે.^૧

ત્રણ પરમાણુ—પુદ્ગલો એકરૂપે એકઠા થઈ શકે અને તેમ થતાં તેનો ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય. જો એનો લેહ થાય તો તેના બે કે ત્રણ વિભાગો થાય. જો બે વિભાગ થાય તો એક તરફ એક પરમાણુ—પુદ્ગલ અને બીજી તરફ એક દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ રહે^૨ જો ત્રણ વિભાગો થાય તો તે ત્રણ પૃથક્ પૃથક્ પરમાણુ—પુદ્ગલ રહે.^૩

ચાર પરમાણુ—પુદ્ગલો એકરૂપે એકઠા થઈ શકે અને તેમ થતાં તેનો ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધ થાય એનો જો લેહ થાય તો તેના બે, ત્રણ કે ચાર વિભાગો થાય. જો બે વિભાગો થાય તો એક તરફ એક પરમાણુ અને બીજી તરફ ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ;^૪ અથવા તો બે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધો રહે.^૫ જો ત્રણ વિભાગો થાય તો એક તરફ બે છૂટા છૂટા પરમાણુઓ અને એક તરફ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ રહે.^૬ જો ચાર ભાગ થાય તો જુદા જુદા ચાર પરમાણુ રહે.^૭

આ પ્રમાણે પાંચ પરમાણુ એકઠા થતાં પંચપ્રદેશિક સ્કંધ થાય. જો તેનો લેહ થાય તો તેના બે, ત્રણ, ચાર કે પાંચ વિભાગો થાય. જો તેના બે વિભાગો થાય તો એક બાબુ એક પરમાણુ અને બીજી બાબુ ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધ રહે; અથવા એક તરફ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ અને એક તરફ ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય. જો તેના ત્રણ વિભાગો થાય તો એક તરફ બે છૂટા છૂટા પરમાણુઓ અને એક તરફ ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય અથવા એક તરફ એક પરમાણુ અને એક તરફ જુદા જુદા બે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધો થાય. જો તેના ચાર વિભાગ થાય તો એક તરફ જુદા જુદા ત્રણ પરમાણુઓ અને એક તરફ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય. જો તેના પાંચ વિભાગો થાય તો જુદા જુદા પાંચ પરમાણુઓ થાય.

એ પ્રમાણે છ, સાત, આઠ, નવ, દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત પરમાણુઓ માટે પણ ઘટાવી લેવું. ગ્રન્થ-ગૌરવના ભયથી એ સમસ્ત હકીકત અત્ર સ્ફુટ રૂપે રજુ કરવામા આવતી નથી, પરંતુ તેના જિજ્ઞાસુને ભગવતી (શ. ૧૨, ઉ. ૪, સ્. ૪૪૫) જોવા લલામણુ છે.

પરમાણુ—પુદ્ગલની શાશ્વતતા, અશાશ્વતતા, ચરમતા અને અચરમતા—

દ્રવ્ય—અર્થરૂપે પરમાણુ—પુદ્ગલ શાશ્વત છે, જ્યારે વર્ણ—પર્યાયાદિ રૂપે એ અશાશ્વત છે. એટલે કે પરમાણુ—પુદ્ગલ કથંચિત્ શાશ્વત છે અને કથંચિત્ અશાશ્વત છે.

વળી પરમાણુ—પુદ્ગલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ચરમ નથી પણ અચરમ છે. ક્ષેત્રાદેશથી તે કદાચિત્ ચરમ છે અને કદાચિત્ અચરમ છે. કાલાદેશથી તે કદાચ ચરમ છે અને કદાચ અચરમ છે. ભાવાદેશથી તે કથંચિત્ ચરમ છે અને કથંચિત્ અચરમ છે. સ્પષ્ટ સખ્દમા કહીએ તો જે

૧	□	□	૨	□	□	૩	□	□	□	૪	□	□	□	□
૫	□	□	૬	□	□	૭	□	□	□	□	□	□	□	□

પરમાણુ વિવક્ષિત પરિણામથી રહિત થઈને ફરીથી તે પરિણામને પામશે નહિ તે પરમાણુ તે પરિણામની અપેક્ષાએ 'ચરમ' કહેવાય છે, જ્યારે જે પરમાણુ ફરીથી તે પરિણામને પામશે તે અપેક્ષાએ એ 'અચરમ' કહેવાય છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તો પરમાણુ અચરમ જ છે, પરંતુ ચરમ નથી જ; કેમકે દ્રવ્યથી-પરમાણુ-પરિણામથી રહિત થયેલો પરમાણુ સઘાત-પરિણામને પ્રાપ્ત કરી કાલાંતરે ફરીથી પરમાણુ-પરિણામને જરૂર જ પામશે. ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ વિચારતાં એમ કહી શકાય કે જે ક્ષેત્રમા કેવલજ્ઞાનીએ કેવલિ-સમુદ્ધાત કર્યો છે અને ત્યાં જે પરમાણુ રહેલો છે તે સમુદ્ધાતને પ્રાપ્ત થયેલા કેવલજ્ઞાનીના સંબંધરૂપ વિશિષ્ટતાવાળો પરમાણુ કોઈ પણ સમયે તે ક્ષેત્રનો આશ્રય નહિ કરે એટલે આ દૃષ્ટિએ તે ચરમ છે. વિશેષણ રહિત ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પરમાણુ ફરીથી તે ક્ષેત્રમા અવગાઢ થશે; વાસ્તે એ અપેક્ષાએ એ અચરમ છે. કાલની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો ક્ષેત્રની પેઠે પરમાણુ કથંચિત્ ચરમ અને કથંચિત્ અચરમ છે. જેમકે જે પૂર્વાહુણાદિ કાલને વિષે જે કેવલજ્ઞાનીએ સમુદ્ધાત કર્યો તે કાલને વિષે જે પરમાણુ રહેલો છે તે પરમાણુ તે કેવલિ-સમુદ્ધાતથી વિશિષ્ટ તે કાલને કદાપિ પ્રાપ્ત નહિ કરે, કેમકે તે કેવલી મોક્ષે જવાથી ફરીથી સમુદ્ધાત કરવાના નથી; વાસ્તે આ દૃષ્ટિએ પરમાણુ કાલથી ચરમ છે; બાકી વિશેષણ રહિત કાલની અપેક્ષાએ તો એ અચરમ છે. ભાવથી પરમાણુ કદાચિત્ ચરમ અને કદાચિત્ અચરમ છે. જેમકે કેવલિ-સમુદ્ધાતના સમયે જે પરમાણુ જે વર્ણાદિ ભાવ-વિશેષને પ્રાપ્ત થયો હતો તે પરમાણુ તે વિવક્ષિત કેવલિ-સમુદ્ધાત વિશિષ્ટ વર્ણાદિ પરિણામની અપેક્ષાએ ચરમ છે, કેમકે કેવલીનો મોક્ષ થવાથી તે પરમાણુ ફરીથી તે વિશિષ્ટ પરિણામ પામે તેવો સંભવ જ નથી. આ પ્રમાણેની હકીકત અત્ર ભગવતી (શ. ૧૪, ઉ. ૪, સૂ. ૫૧૨-૫૧૩)ની ચૂર્ણિના આધારે આપેલી છે

પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશ પરત્વે આઠ પ્રશ્નો—

પુદ્ગલાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ (પરમાણુ) શું^૧ દ્રવ્ય છે, ^૨દ્રવ્યદેશ છે, દ્રવ્યો છે, દ્રવ્ય-દેશો છે, દ્રવ્ય અને દ્રવ્યદેશ છે, દ્રવ્ય અને દ્રવ્યદેશો છે, દ્રવ્યો અને દ્રવ્યદેશ છે કે દ્રવ્યો અને દ્રવ્યદેશો છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે એ કથંચિત્ દ્રવ્ય છે અર્થાત્ જ્યારે અન્ય દ્રવ્યથી તે અસંબંધ હોય ત્યારે તે દ્રવ્ય છે. જ્યારે તેનો અન્ય દ્રવ્ય સાથે સંબંધ હોય ત્યારે તે દ્રવ્યદેશ છે. બાકીના વિકલ્પોનો એને વિષે અભાવ છે, કેમકે પરમાણુ એક હોવાથી એને આશ્રીને બહુત્વ તેમજ દ્વિક-સંયોગ માટે અવકાશ નથી.

પુદ્ગલાસ્તિકાયના બે પ્રદેશોનાં સંબંધમાં આ આઠ વિકલ્પો પૈકી પહેલાં પાંચ જ ઘટે છે. જેમકે જ્યારે એ બે પરમાણુઓ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધરૂપે પરિણુમેલ હોય ત્યારે તે દ્રવ્ય છે. જ્યારે ક્વચલ્લુક સ્કંધપણુને પામેલા જ તે બે પરમાણુઓ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ ધરાવે છે ત્યારે તે દ્રવ્ય-દેશ છે. જ્યારે તે બે પરમાણુઓ બુદ્ધા બુદ્ધા હોય ત્યારે ત્રીજો વિકલ્પ ઘટે છે. વળી જ્યારે ક્વચલ્લુક સ્કંધપણુને પામ્યા વિના દ્રવ્યાન્તર સાથે તેઓ સંબંધ ધરાવે છે ત્યારે ચોથો વિકલ્પ

૧ ગુણ અને પર્ણાંયથી યુક્ત તે દ્રવ્ય. બુદ્ધો ભગવતી (શ ૮, ઉ ૧૦, સૂ ૩૫૭)ની વૃત્તિ.
૨ દ્રવ્યનો અવયવ.

ઘટે છે. જ્યારે એ પરમાણુઓ પૈકી એક જુદો હોય અને બીજો અન્ય દ્રવ્ય સાથે સંબંધ હોય ત્યારે પાંચમો વિકલ્પ ઘટે છે.

પુદ્ગલાસ્તિકાયના ત્રણ પ્રદેશો આશ્રીને પહેલા સાત વિકલ્પો સંભવે છે, પરંતુ આઠમો સંભવતો નથી. જ્યારે એ ત્રણે ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધરૂપે પરિણમેલ હોય ત્યારે પ્રથમ વિકલ્પ, ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધરૂપે પરિણત થઈ દ્રવ્યાન્તર સાથે તે સંબંધ હોય ત્યારે બીજો, વળી જ્યારે એ ત્રણે છૂટા છૂટા હોય અથવા તો તે ત્રણ પૈકી બે દ્રવ્યભુકરૂપે પરિણમેલ હોય અને એક છૂટો હોય ત્યારે ત્રીજો, જ્યારે એ ત્રણે સ્કંધભાવને ન પ્રાપ્ત થયેલા હોઈ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે અથવા તો તે પૈકી બે દ્રવ્યભુકરૂપે પરિણમેલ હોય અને એક છૂટો હોઈ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે ચોથો, જ્યારે તે ત્રણ પૈકી બે દ્રવ્યભુકરૂપે પરિણમેલ હોઈ છૂટો હોય અને એક છૂટો પરમાણુ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે અથવા તો એક પરમાણુરૂપે પૃથક્ હોય અને બાકીના બે દ્રવ્યભુકરૂપે પરિણમેલ હોઈ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે પાંચમો; જ્યારે ત્રણ પરમાણુઓ પૈકી એક કેવળ છૂટો હોય અને બે દ્રવ્યભુકરૂપે ન હોય પરંતુ દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે છઠ્ઠો, ત્રણ પૈકી જ્યારે બે છૂટા છૂટા હોય અને બાકીનો એક દ્રવ્યાન્તર સાથે સંબંધ હોય ત્યારે સાતમો એમ પ્રાથમિક સાત વિકલ્પો સંભવે છે. આઠમા વિકલ્પ માટે અવકાશ નથી, કેમકે ત્રણ પ્રદેશો પૈકી બે અલગ હોય અને તે દ્રવ્યો તરીકે ગણાય ત્યારે અવશિષ્ટ એક જ પરમાણુ રહેવાથી દ્રવ્યદેશ માટે સ્થાન છે, પરંતુ તે એક જ હોવાથી દ્રવ્યદેશો માટે સ્થાન નથી. આમ છતાં બે દ્રવ્યદેશો માટે જ્યારે સ્થાન મેળવાય છે, ત્યારે બાકી એક જ પરમાણુ રહેતો હોવાથી દ્રવ્યો માટે અવકાશ રહેતો નથી એટલે દ્રવ્યો તેમજ દ્રવ્યદેશો એ આઠમો વિકલ્પ ત્રણ પરમાણુઓ આશ્રીને કોઈ પણ રીતે સંભવી શકતો નથી. અલબત્ત એ ચાર કે તેથી વધારે પરમાણુઓના સંબંધમા જરૂર સંભવે છે. એટલે કે ચાર કે તેથી અધિક પરમાણુઓ આશ્રીને આઠે આઠ વિકલ્પો ઘટી શકે છે.

પરમાણુની સત્તા ઇત્યાદિ—

એક પરમાણુ કથંચિત્ આત્મા છે—સત છે—વિદ્યમાન છે અને કથંચિત્ એ અનાત્મા છે—અસત છે—અવિદ્યમાન છે; કેમકે પરમાણુ એ પોતાના આદેશથી અર્થાત્ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે, જ્યારે પરના આદેશથી—પરરૂપે એ અવિદ્યમાન છે. વળી એ પોતાના તેમજ પરના આદેશની દૃષ્ટિએ, નહિ કે અન્ય કોઈ દૃષ્ટિએ એ અવક્તવ્ય છે

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ પરત્વે છ ભાંગા—

દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધને વિષે એ સ્કંધ (૧) કથંચિત્ આત્મા છે, (૨) કથંચિત્ નોઆત્મા છે, (૩) કથંચિત્ અવક્તવ્ય છે, (૪) કથંચિત્ આત્મા છે અને કથંચિત્ નોઆત્મા પણ છે, (૫) કથંચિત્ આત્મા છે અને કથંચિત્ અવક્તવ્ય પણ છે, અને (૬) કથંચિત્નો આત્મા છે અને કથંચિત્ અવક્તવ્ય પણ છે એમ છ ભાંગાઓ ઘટી શકે છે. આમાં પ્રથમના ત્રણ ભાંગા સંકળ સ્કંધની અપેક્ષાએ માય છે, જ્યારે બાકીના ત્રણ ભાંગા દેશની અપેક્ષાએ છે દ્વિપ્રદેશિક

સ્કંધ હેવાથી તેના એક દેશની સ્વપર્યાય વડે સદ્‌રૂપે વિવક્ષા કરીએ અને બીજા દેશની પર પર્યાય વડે અસદ્‌રૂપે વિવક્ષા કરીએ તો એ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ કથચિત્ આત્મારૂપે અને કથચિત્ અનાત્મારૂપે હોય અર્થાત્ એક દેશની અપેક્ષાએ સદ્‌ભાવ-પર્યાયની વિવક્ષાથી એ વિદ્યમાન છે અને બીજા એક દેશની અપેક્ષાએ અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની વિવક્ષાથી એ સાથે સાથે અવિદ્યમાન પણ છે. જો એક દેશની સ્વ પર્યાય વડે સદ્‌રૂપે વિવક્ષા કરીએ અને બીજા દેશની સદ્‌ અને અસદ્‌ એ ઉભયરૂપે વિવક્ષા કરીએ તો એ આત્મરૂપ અને અવક્તવ્ય કહેવાય. જો એ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધના એક દેશની પર પર્યાય વડે અસદ્‌રૂપે વિવક્ષા કરીએ અને બાકીના એક દેશની સદ્‌ અને અસદ્‌ એ ઉભયરૂપે વિવક્ષા કરીએ તો તે નોઆત્મા અને અવક્તવ્ય કહેવાય. કથચિત્ આત્મા, નોઆત્મા અને અવક્તવ્ય એ પ્રમાણેનો સાતમો ભાંગો અત્ર સંભવતો નથી, કેમકે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધના બે જ અંશો છે. હા, ત્રિપ્રદેશિકાદિ સ્કંધો આશ્રીને એ ભાંગો જરૂર સંભવે છે એટલે આ સાતે ભાંગા માટે અવકાશ છે.

ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ આશ્રીને કુલ તેર ભાંગા થાય છે. તેમાં પૂર્વ કહેલા સાત ભાંગામાથી પ્રથમના ત્રણ સકળ સ્કંધની અપેક્ષાએ થાય છે અને પછીના બીજા ત્રણ ભાંગાના એકવચન અને બહુવચનના ભેદથી ત્રણ ત્રણ વિકલ્પો થાય છે. અને સાતમો ભાંગો એક જ પ્રકારનો છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો એના તેર ભાંગાઓ નીચે મુજબ છે:—

ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ (૧) પોતાના આદેશથી આત્મા છે, (૨) પરના આદેશથી નોઆત્મા છે, (૩) ઉભયના આદેશથી-આત્મા અને નોઆત્મા એ ઉભયરૂપે અવક્તવ્ય છે, (૪) એક દેશના આદેશથી-સદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને એક અન્ય દેશના આદેશથી-અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ એ આત્મા અને નોઆત્મારૂપ છે, (૫) એક દેશના આદેશથી સદ્‌ભાવ-પર્યાયની વિવક્ષાએ અને દેશોના આદેશથી અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની વિવક્ષાએ એ આત્મા અને નોઆત્માઓરૂપ છે (એકવચન અને બહુવચન), (૬) દેશોના આદેશથી સદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને બાકીના દેશના આદેશથી અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ એ આત્માઓ તથા નોઆત્મારૂપ છે (બહુવચન અને એકવચન), (૭) દેશના આદેશથી સદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને દેશના આદેશથી સદ્‌ભાવ અને અસદ્‌ભાવ એ ઉભય પર્યાયની અપેક્ષાએ એ આત્મા છે તથા આત્મા અને નોઆત્મા એ ઉભયરૂપે અવક્તવ્ય છે, (૮) દેશના આદેશથી સદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને દેશોના આદેશથી ઉભય પર્યાયની વિવક્ષાએ એ આત્મા તથા આત્માઓ અને નોઆત્માઓ એ ઉભયરૂપે અવક્તવ્યો છે, (૯) દેશોના આદેશથી સદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને બાકીના દેશના આદેશથી તેના ઉભય પર્યાયની વિવક્ષાએ આત્માઓ તથા આત્મા અને નોઆત્મા એ ઉભયરૂપે અવક્તવ્ય છે, (૧૦) દેશના આદેશથી અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની વિવક્ષાએ અને બાકીના દેશના આદેશથી ઉભય પર્યાયની અપેક્ષાએ એ નોઆત્મા તથા આત્મા અને નોઆત્મારૂપે અવક્તવ્ય છે, (૧૧) દેશના આદેશથી અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને દેશોના આદેશથી તદુભય પર્યાયની અપેક્ષાએ એ નોઆત્મા તેમજ આત્માઓ તથા નોઆત્માઓ એ ઉભયરૂપે અવક્તવ્યો છે, (૧૨) દેશોના આદેશથી અસદ્‌ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને દેશના આદેશથી તદુભય પર્યાયની વિવક્ષાએ નોઆત્માઓ તેમજ આત્મા અને નોઆત્મા એ

ઉભયરૂપે અવક્રાંત્ય છે અને (૧૩) દેશના આદેશથી સદ્ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ; દેશના આદેશથી અસદ્ભાવ-પર્યાયની અપેક્ષાએ અને દેશના આદેશથી તદ્દલય પર્યાયની વિવક્ષાએ એ કથંચિત્ આત્મા, નોઆત્મા તેમજ આત્મા અને નોઆત્મા એ ઉભયરૂપે અવક્રાંત્ય છે.

અતુષ્ટપ્રદેશિકે સ્કંધને વિષે પણ ત્રિપ્રદેશિકની માફક જાણવું, પરંતુ ત્યાં તેર નહિ પણ એાગણીસ ભાંગાઓ થાય છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ ભાંગાઓ સકળ સ્કંધની અપેક્ષાએ થાય છે, જ્યારે બાકીના ચાર ભાંગાના પ્રત્યેકે ચાર ચાર વિકલ્પો થાય છે. એ પ્રમાણે પંચપ્રદેશિકે સ્કંધને વિષે બાવીસ ભાંગાઓ થાય છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ ભાંગા સકલાદેશરૂપ છે—સકલ સ્કંધની અપેક્ષાએ થાય છે, ત્યાર પછીના ત્રણ ભાંગાના પ્રત્યેકે ચાર ચાર વિકલ્પ થાય છે અને સાતમા ભાંગાના સાત વિકલ્પો થાય છે ત્રિકસ યોગના મૂળ આઠ ભાંગા થાય તેમાં અહીં પ્રથમના સાત ભાંગા ગ્રહણ કરવા કેમકે છેલ્લા ભાંગાનો અત્ર સંભવ નથી. એ પટ્ટપ્રદેશાદિકને વિષે સંભવે છે આથી કરીને તે પટ્ટપ્રદેશાદિકથી માલીને તે છેક અનંતપ્રદેશિક સ્કંધ સુધીના સ્કંધો પરત્વે તેવીસ તેવીસ ભાંગાઓ થાય છે.

‘વર્ગણાનું’ સ્વરૂપ—

સજ્જતીય વસ્તુઓનો સમુદાય તે ‘વર્ગણા’ કહેવાય છે. સમૂહ, વર્ગ, રાશિ એ બધા એના પર્યાયો છે. પ્રસ્તુતમા આપણે પુદ્ગલને ઉદ્દેશીને આનો વિચાર કરવાનો છે. એટલે સજ્જતીય પુદ્ગલ-પરમાણુના સમુદાયરૂપ વર્ગણાની દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ એ ચાર દૃષ્ટિપૂર્વક વ્યવસ્થા શી છે તે જોઈ લઈએ. પુદ્ગલાસ્તિકાયનો યથાર્થ બોધ થઈ શકે માટે આ પ્રમાણેનો વર્ગણાનો ત્રિભાગ યોજવામાં આવ્યો છે. આ સંબંધમાં વિશેષાં (ગા. ૬૩૨)માં સૂચવેલ દૃષ્ટાન્ત અને ઉપનયનું આપણે દિગ્દર્શન કરીશું.

આ ‘ભરત’ ક્ષેત્રમાં ‘મગધ’ દેશમાં કૂચિકેણું નામનો ગૃહપતિ વસતો હતો. એ ઘણી ગાયોનો સ્વામી હતો. આથી હજાર, હજાર હજાર વગેરે સખ્યાનો એક એક સમુદાય ઠેરવી તે તે સમુદાય જુદા જુદા ગોવાળને પાળવા માટે તેણે આપ્યો હતો. કેાઈ કેાઈ વાર આ બધી ગાયો ભેગી મળી જતી ત્યારે પોતપોતાની ગાયો નહિ એ જખી શકવાથી ગોવાળો માહોમાહે લડતા હતા. તેમનો કળઓ પતાવવા માટે કૂચિકેણું ગાયોમાથી કાળી, ઘોળી, રાતી, કાખરી એમ જુદા જુદા રંગની ગાયોનું એક એક ટોળું એક એક ગોવાળને સોંપ્યું.

આનો ઉપનય એ છે કે તીર્થ કર એ ગાયોના સમૂહના સ્વામીરૂપ છે; એના શિષ્યો તે ગોવાળ સમાન છે; અને પુદ્ગલાસ્તિકાય તે ગાયોના સમૂહ તુલ્ય છે.

લોકાકાશના સમગ્ર પ્રદેશોમા રહેલા એક એક છટા પરમાણુઓનો સમુદાય તે પહેલી

૧ એના સ્પષ્ટ નિર્દેશ માટે જુઓ ભગવતી (શ ૧૨, ઉ. ૧૦, સુ. ૪૬૯).

૨ આના કેટલાક પ્રકારોનો નામોલ્લેખ આપણે ૮૩મા પૃષ્ઠમાં કરી ગયા છીએ,

‘ પરમાણુ-વર્ગણા ’ છે. સમસ્ત લોકાકાશના પ્રદેશોમાં રહેલા જે જે પ્રદેશવાળા સ્કંધોનો સમૂહ તે બીજી વર્ગણા છે. એ પ્રમાણે ત્રિપ્રદેશી સ્કંધોનો સમૂહ તે ત્રીજી વર્ગણા છે અને ચતુષ્પ્રદેશી સ્કંધોનો સમુદાય તે ચોથી વર્ગણા છે. આ પ્રમાણે એક એક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ છેક સંખ્યાત-પ્રદેશી સ્કંધોની સંખ્યાતના સંખ્યાત પ્રકાર હોવાથી સંખ્યાત વર્ગણાઓ છે. ત્યાર બાદ એક એક પ્રદેશની વૃદ્ધિ પૂર્વક અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધોની ^૨અસંખ્યાત વર્ગણાઓ છે^૩ અને ત્યાર બાદ એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ પૂર્વક અનંતપ્રદેશી સ્કંધોની અનંત વર્ગણાઓ છે કે જે ઔદારિક શરીરને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે એ વર્ગણાઓ ભેદએ તે કરતાં ઓછાં દ્રવ્યોની બનેલી છે તેમજ તેનો પરિણામ ભેદએ તેટલો સૂક્ષ્મ નથી. આ વર્ગણાઓ પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ તથાવિધ વિશિષ્ટ પરિણામરૂપે પરિણુભેલી એવી અનંતપ્રદેશી સ્કંધોની અનંત વર્ગણાઓ છે કે જે ઔદારિક શરીરને ગ્રાહ્ય છે. એટલે કે ઔદારિક શરીરની રચનામાં આ વર્ગણાઓ ઉપયોગી છે.

અલબ્ધથી અનંત ગુણા અને સિદ્ધના અનંતમા ભાગ જેટલા પરમાણુઓના સમુદાયરૂપે જે વર્ગણા ઔદારિક શરીરને નિષ્પન્ન કરવા માટે ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય છે તે ‘ જઘન્ય વર્ગણા ’ કહેવાય. એનાથી એક પરમાણુ અધિક હોય એવા સ્કંધરૂપ બીજી ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા નાણવી. જે પરમાણુ અધિક હોય એવા સ્કંધરૂપ ત્રીજી ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા સમજવી. એ પ્રમાણે એકેક પરમાણુ અધિક સ્કંધરૂપ વર્ગણાઓ વિચારતાં છેલ્લે ઔદારિક શરીરને નિષ્પન્ન કરવા માટે યોગ્ય એવી ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા થાય. જઘન્ય વર્ગણાથી ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા વિશેષ અધિક છે. આ વિશેષતા પણ ઔદારિક પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણાના અનંતમા ભાગ જેટલી છે.

ઔદારિક શરીર ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાથી એક પરમાણુ અધિક સ્કંધરૂપ વર્ગણા ‘ઔદારિક અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા’ નાણવી. તેથી એક પરમાણુ અધિક સ્કંધરૂપ બીજી અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા સમજવી. એ પ્રમાણે એકેક પરમાણુ અધિક સ્કંધરૂપ વર્ગણાઓ ત્યાં સુધી કહેવી કે જ્યાં સુધી ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા થાય. જઘન્ય અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાથી

૧ ‘ વર્ગણા ’ શબ્દ સમુદાયવાચક છે, એથી કરીને એકેક પરમાણુને વિષે જે ‘ વર્ગણા ’ શબ્દ કહ્યો છે તે અનેક પર્યાયના આરોપની અપેક્ષાએ સમજવું. અર્થાત્ પરમાણુસ્વતઃ એક હોવાથી એનામા સમુદાયિત્વનો અભાવ છે, માટે સમુદાયવાચક વર્ગણા શબ્દનો પરમાણુ સાથે પ્રયોગ કરવો અનુચિત છે એવી શંકા ઉઠાવનારનું એમ સમાધાન કરવામાં આવે છે કે પરમાણુમાં અનેક પ્રયોગોનો સંપાત છે-એમા અનેક પર્યાયોનો અવિર્ભાવ થઈ શકે તેવી યોગ્યતાનો સદ્ભાવ છે, વારતે ‘ વર્ગણા ’ શબ્દ પરમાણુ સાથે સયુક્ત કરી ‘ પરમાણુ-વર્ગણા ’ કહી શકાય. વિશેષમા આ હકીકતને મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશૌચિજય “ વર્ગણાયોગ્યત્વમાદાય ” એવા ઉદ્દેશ પૂર્વક સમર્થિત કરે છે. શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિ તો એક જ પરમાણુને ‘ પરમાણુ-વર્ગણા ’ કહેતા નથી, કિન્તુ સર્વ પરમાણુના સમુદાયમાં ‘ વર્ગણા ’ શબ્દ કહે છે એટલે ત્યાં તો આ પ્રશ્ન માટે અવકાશ જ રહેતો નથી.

૨ તન્નતીયરૂપ વર્ગણા અસંખ્ય નથી, પરંતુ અનંત છે.

૩ આ બધી વર્ગણાઓ અલ્પ પરમાણુવાળી અને સ્થૂલ પરિણામવાળી હોવાથી જીવને ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા અનંત ગુણી અને એ ગુણાકાર અભવ્યથા અનંત ગુણ અથવા સિદ્ધથી અનંતમા ભાગ પ્રમાણ બાબતો.

આ પ્રમાણે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ પૂર્વકની પરંતુ ઔદારિક શરીરને અયોગ્ય એવી અનંત વર્ગણાઓ છે. આ વર્ગણાઓ ઘણા પરમાણુ-દ્રવ્યોની બનેલી હોવાથી તેમજ વધારે પડતા સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી ઔદારિક શરીરને ગ્રહણ કરવા લાયક નથી. વળી આ વર્ગણા વૈક્રિય શરીરને પણ અયોગ્ય છે, કેમકે તેની દૃષ્ટિએ એ થોડા પરમાણુ-દ્રવ્યોની બનેલી છે તેમજ એનો પરિણામ જોઈએ તેટલો સૂક્ષ્મ ન હોઈ એણે છે એટલે કે સ્થૂલ છે. આ વર્ગણા ઔદારિક શરીર યોગ્ય વર્ગણાઓની સમીપ હોવાથી એ ‘ ઔદારિકને અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય ’ કહેવાય છે.

ઔદારિક શરીરને ઉદ્દેશીને ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાથી એક અધિક પરમાણુ-વાળા સ્કંધોરૂપ જે વર્ગણા તે વૈક્રિય શરીરની નિષ્પત્તિને યોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા બાબતો. બે અધિક પરમાણુવાળા સ્કંધોરૂપ વર્ગણા તે વૈક્રિય શરીર પ્રાયોગ્ય બીજી વર્ગણા બાબતો. એ પ્રમાણે વિચારતા છેવટે વૈક્રિય શરીર ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા થાય. આથી એક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ ‘ વૈક્રિય અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા ’ બાબતો. બે પરમાણુ જેટલી અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ બીજી અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા બાબતો. એ પ્રમાણે એકેક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ વર્ગણાઓ વિચારતા છેવટે ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા આવે છે.

આ બધી વર્ગણાઓ વૈક્રિય શરીરને તેમજ આહારક શરીરને પણ અયોગ્ય છે, કેમકે વૈક્રિય શરીરને માટે જોઈએ તેનાં કરતા એમા વધારે પરમાણુઓ છે અને પરિણામની વિશેષ સૂક્ષ્મતા રહેલી છે, જ્યારે આહારક શરીર આશ્રીને એમા એછા પરમાણુઓ છે તેમજ તેનો પરિણામ પણ જોઈએ તેટલો સૂક્ષ્મ નથી.

વૈક્રિય શરીર સંબંધી ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાથી એક અધિક પરમાણુવાળા સ્કંધોરૂપ જે વર્ગણા તે ‘ આહારક શરીર પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા ’ બાબતો. ઔદારિકાદિની પેઠે આહારક શરીર પ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા ઘટાવી લેવી. ત્યાર બાદ એક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ જે વર્ગણા છે તે અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા બાબતો. એકેક પરમાણુની અધિકતાનો વિચાર કરતા આખરે અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા આવે છે.

ચૂષ્ટિકારના મત પ્રમાણે ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીર ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાની વચ્ચેમાં અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય વર્ગણાઓ નથી. ક્ષમાશ્રમણ શ્રીજિનભદ્રગણિ તો છે એમ સ્વીકારે છે અને એ હકીકત ઉપર મુજબ આપણે વિચારી લીધી.

આહારક શરીરને અગ્રહણ પ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણાથી એક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ જે વર્ગણા છે તે તૈજસ શરીર પ્રાયોગ્ય જઘન્ય વર્ગણા છે. વિશેષમાં ઉપર મુજબ તૈજસ શરીર ગ્રહણ પ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા તેમજ તૈજસ શરીરને અગ્રહણ

પ્રાયોગ્ય જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણાઓ ઘટાવી દેવી. આ પ્રમાણે ભાષા, શ્વાસોચ્છવાસ, અને મન વર્ગણાઓને એકેક પરમાણુની વૃદ્ધિએ વધતી દરેક વર્ગણાની અયોગ્ય, યોગ્ય અને અયોગ્ય એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારની અનંતી વર્ગણાઓ સમજાવી દેવી. મન સ બંધી ઉત્કૃષ્ટ અગ્રહણ વર્ગણાથી એક અધિક પરમાણુવાળા સ્કંધોરૂપ જઘન્ય કર્મ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા બન્યું. જીવો જે પુરૂંગલ-દ્રવ્યોને જ્ઞાનાવરણાદિરૂપે પરિણુમાવે છે તે કર્મ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા છે. ઉત્કૃષ્ટ કર્મ પ્રાયોગ્ય વર્ગણા ઉપર મુજબ સમજાવી દેવી. એના પછી એક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ જઘન્ય ધ્રુવ અચિત્ત દ્રવ્ય-વર્ગણા છે. ઉત્કૃષ્ટ ધ્રુવ અચિત્ત દ્રવ્ય-વર્ગણા પહેલાની જેમ વિચારી દેવી. આ બધી ધ્રુવ અચિત્ત દ્રવ્ય-વર્ગણાઓ લોકમાં સર્વદા વિદ્યમાન હોય છે; આ વર્ગણાઓ પૈકી કોઈ ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈક નાશ પણ પામે છે, પરંતુ કોઈ પણ કાળે આ લોક આ વર્ગણાઓથી રહિત સંભવતો જ નથી, એથી એનું આ નામ સાર્થક થાય છે.^૧ વિશેષમાં આ વર્ગણાઓ તેમજ હવે પછી વિચારવામાં આવનારી અધ્રુવાદિ સર્વ વર્ગણાઓ જીવ વડે અગ્રહણ યોગ્ય છે, કેમકે એ બધી અતિશય બહુ દ્રવ્યોની બનેલી છે તેમજ તેના પરિણામ પણ અતિશય સૂક્ષ્મ છે; એથી કોઈ પણ જીવ એને ઔકારિકાદિ ભાવે કદાપિ ગ્રહણ કરી શકે તેમ નથી. આથી એનું અચિત્તપણું પણ ચરિતાર્થ થાય છે

ધ્રુવ વર્ગણા પછી અધ્રુવ, શૂન્યાંતર અને અશૂન્યાતર એવી અનંત વર્ગણાઓ છે. ત્યાર બાદ ચાર ધ્રુવાનંતર અને ચાર શરીર-વર્ગણા છે તેમજ તે ઉપર મિશ્રવર્ગણા અને અચિત્ત મહા-સ્કંધ છે.

ઉત્કૃષ્ટ ધ્રુવ અચિત્ત વર્ગણાથી એક અધિક પરમાણુવાળા સ્કંધોરૂપ જઘન્ય અધ્રુવ અચિત્ત દ્રવ્યવર્ગણા છે એની ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા પહેલાની માફક ઘટાવી દેવી. આ બધી અધ્રુવ વર્ગણાઓ તથાવિધ 'પૌરૂંગલિક પરિણામની વિચિત્રતાને લઈને કવચિત્ લોકમાં ન હોય એમ પણ બને છે. એથી તે 'અધ્રુવ' કહેવાય છે.^૨

અધ્રુવ વર્ગણા પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અનંતી શૂન્યાંતર વર્ગણાઓ છે. એ વર્ગણાઓ એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી સદા હોતી નથી; કોઈક વાર એ વર્ગણાઓમાં વચ્ચે વચ્ચે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ તૂટી જાય છે એટલે કે નિરંતર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિવાળી આ વર્ગણાઓ સદા નથી, એથી તે એ 'શૂન્યાંતર વર્ગણાઓ' કહેવાય છે. એના પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અશૂન્યાંતર વર્ગણાઓ છે એ વર્ગણાઓ તે લોકમાં નિરંતર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી ઉપલબ્ધ થાય છે; એમાં કદાપિ વૃદ્ધિ તૂટતી નથી, એથી

૧. ઔકારિકથી માડીને કર્મણુ સુધીની બધી વર્ગણાઓ પણ સર્વદા લોકમાં વિદ્યમાન છે; એથી એ પણ 'ધ્રુવ વર્ગણા' કહેવાય છે.

૨ કર્મપ્રકૃતિ પ્રમાણે આને, 'સાન્તર નિરંતરા' પણ કહેવામાં આવે છે, કેમકે આ વર્ગણાઓમાં એક એકની વૃદ્ધિની પ્રાપ્તિમાં કોઈ કોઈ કાળે ત્રુટિ આવી જાય છે, તેથી વર્ગણાગત એકાન્તર વૃદ્ધિના અગમ્ય અંતર પડી જાય છે અને એમ થતા એ વર્ગણાઓ સાન્તરપણે પ્રાપ્ત થાય છે.

તો એતું નામ સાર્થક છે. આ અશૂન્યાંતર વર્ગણાઓ પછી સર્વકાલભાવિની અને એકાંતર-વૃદ્ધિવાળી એવી ચાર ધ્રુવાનંતર વર્ગણાઓ છે. પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી ધ્રુવાનંતર વર્ગણાઓ પૈકી પ્રત્યેકની સંખ્યા અનંતની છે. ધ્રુવ વર્ગણાઓ જે પહેલા કહેવાઈ ગઈ છે તેનાથી આ વર્ગણાઓ જુદી છે, કેમકે આ વિશેષ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી તેમજ અધિક દ્રવ્યથી બનેલી છે.^૧

ઉપર કહેલી ચાર ધ્રુવાનંતર વર્ગણાની ઉપર દરેકને અકેકે પ્રદેશની વૃદ્ધિવાળી અનંત વર્ગણાત્મક ચાર શરીર-વર્ગણા છે. આ વર્ગણાઓ ભેદ અને અભેદના પરિણામથી ઔદારિકાદિ શરીરોની યોગ્યતાની સંમુખ હોવાથી અથવા તો મિશ્ર સ્કંધ અને અચિત્ત મહાસ્કંધની મૂર્તિની યોગ્યતાને સંમુખ હોવાથી એ 'શરીર-વર્ગણા' કહેવાય છે. અનંતાનંત પરમાણુ-ઓથી બનેલો, કંઈક સૂક્ષ્મ પરિણામને અને કંઈક બાહર પરિણામને સંમુખ થયેલો સ્કંધ તે 'મિશ્ર સ્કંધ' કહેવાય છે. આ સંબંધમા વિશેષાં માં કહ્યું પણ છે કે—

“ સ્કંધદુગ્ધદેહજોગત્તણેણ વા દેહવર્ગણાઽત્તિ ।

સુદ્ધમો દરગયવાયરપરિણામો મીસયક્સંધો ॥ ૬૪૨ ॥ ”

કર્મપ્રકૃતિ તરફ નજર કરતાં સમજાય છે કે ઉત્કૃષ્ટ અધ્રુવ અચિત્ત દ્રવ્ય-વર્ગણાથી એક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધરૂપ 'જઘન્ય પ્રથમ ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા' જાણવી. એ પ્રમાણે એકેક પરમાણુની અધિકતા વિચારતાં 'ઉત્કૃષ્ટ પ્રથમ ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા' પ્રાપ્ત થાય છે. જે વર્ગણાઓ કોઈ પણ કાળે લોકમાં ઉપલબ્ધ ન હોય, પરંતુ ઉપરની વર્ગણાઓની બહુલતા જણાવવા વાસ્તે જ જેની પ્રરૂપણા કરાય છે તે 'ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા' કહેવાય છે. ઉત્કૃષ્ટ પ્રથમ ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણાથી એક અધિક પરમાણુવાળા સ્કંધરૂપ વર્ગણા તે 'જઘન્ય પ્રત્યેક શરીરિ દ્રવ્ય-વર્ગણા' જાણવી. ઉત્કૃષ્ટ પ્રત્યેક શરીરિ-દ્રવ્ય વર્ગણા પછી એક પરમાણુ અધિક સ્કંધરૂપ 'જઘન્ય દ્વિતીય ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા' છે. ઉત્કૃષ્ટ 'દ્વિતીય ધ્રુવ શૂન્ય' પછીની વર્ગણા તે 'જઘન્ય બાહર નિગોદ

૧ આ ચારે ધ્રુવાનંતર વર્ગણાઓ ન્યારે એકાંતર વૃદ્ધિવતી છે તો એના ચારે ભેદો શાથી પડે છે ? આનો ઉત્તર સૂચવાય છે કે એ ચાર વર્ગણાઓમા જ નિરંતર એકાંતર વૃદ્ધિ હોય છે અને અંતરાળમા તે વૃદ્ધિ ટૂટી જાય છે ત્યારે જ જુદી વર્ગણાનો આરભ થાય છે અથવા વૃદ્ધિ ન તૂટે તોપણ કંઈક વર્ણાદિ પરિણામની વિચિત્રતા તે ભેદના આરભમા કારણ છે.

૨ યા—

“ સ્કંધત્રિકદેહયોગ્યત્વેન વા દેહવર્ગણા ઇતિ ।

સુદ્ધમો દરગતવાદરપરિણામો મિશ્રસ્કંધઃ ॥ ”

૩ પ્રત્યેક શરીરિ જીવોના યથાસલવ ઔદારિકાદિ શરીર-નામ-કર્મને વિષે પ્રત્યેકમા વિસસા-પરિણામથી એકલા થયેલા જે સર્વ જીવથી અનંત ગુણા પુહ્નલો તે 'પ્રત્યેક-શરીરિ દ્રવ્ય-વર્ગણા' કહેવાય છે.

‘વર્ગણા’ જાણવી. એવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ બાદર નિગોદ વર્ગણા પછી જઘન્ય તૃતીય ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા, ઉત્કૃષ્ટ તૃતીય ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા પછી જઘન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા, ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ નિગોદ વર્ગણા પછી જઘન્ય ચતુર્થ ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણા અને ઉત્કૃષ્ટ ચતુર્થ ધ્રુવ શૂન્ય વર્ગણાથી અનંતર જઘન્ય ‘મહાસ્કંધ’ વર્ગણા છે. જઘન્ય મહાસ્કંધ વર્ગણાથી ઉત્કૃષ્ટ મહાસ્કંધ વર્ગણા અસંખ્ય ગુણી છે.

વર્ગણાના સ્વરૂપ-કથનમાં સિદ્ધતા—

વર્ગણાની પ્રરૂપણામાં સિદ્ધતા પણ જોવાય છે. જેમકે પરમાણુથી માંડીને તે અનંતપ્રદેશિક સ્કંધ સુધીની અનંત વર્ગણાઓ ઔદારિક દેહને અગ્રહણ પ્રાપ્ત થાય છે. તદનંતર એકેક પરમાણુની અધિકતાવાળા સ્કંધોરૂપ અનંત વર્ગણાઓ એને ગ્રહણ થાય છે. તદનંતર અનંત વર્ગણાઓ એને અયોગ્ય છે. તદનંતર વર્ગણાઓ વૈક્રિય શરીરને અયોગ્ય છે ઇત્યાદિ. આથી જીવને ગ્રહણ પ્રાપ્ત થઈ વર્ગણાઓને ત્રણ ત્રણ રૂપે વિચારતા ૨૪ વર્ગણાઓ થાય છે. અત્રે એ ગ્રહણ વર્ગણાના મધ્યમા વસ્તુતઃ એક જ અગ્રહણ વર્ગણા છે, પરંતુ એનો જે અર્ધ લાગ જે દેહાદિની સમીપમાં હોય તે દેહાદિના નામની વિવક્ષાએ એક જ અગ્રહણ વર્ગણાને બે નામથી અત્રે પ્રરૂપી છે.

આ પ્રમાણે આપણે દ્રવ્ય-વર્ગણાઓનો વિચાર કર્યો. હવે ક્ષેત્રાદિ-વર્ગણાનું સ્વરૂપ વિચારીએ. ક્ષેત્ર-વર્ગણાનો ક્રમ દ્રવ્ય-વર્ગણાથી વિપરીત છે. એટલે કે એકેક પરમાણુ અને દ્રવ્ય-જુકાદિથી માંડીને અનંતાણુક સ્કંધ સુધીના જે સ્કંધો એક આકાશ-પ્રદેશને અવગાહી રહેલા છે તે સર્વની પહેલી વર્ગણા જાણવી. દ્રવ્યજુકાદિકથી અનંતાણુક સુધીના જે સ્કંધો બે આકાશ—

૧ બાદર નિગોદ જીવોના ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણ એ ત્રણ નામ-કર્મને વિષે પ્રત્યેક સર્વ-જીવથી અનંત ગુણા જે પુણ્યલો વૈસસિક પરિણામ વડે એકત્રિત થાય છે (એટલે નિગોદ-જીવના ત્રણ શરીરને આશ્રીને રહે છે, પરંતુ નિગોદ-જીવ તેને ગ્રહણ કરતો નથી) તે ‘બાદર નિગોદ-વર્ગણા’ કહેવાય.

કેટલાક બાદર નિગોદ જીવોને જોકે અલ્પ કાળ સુધી વૈક્રિય અને આહારક શરીરરૂપ નામ-કર્મ પણ સંભવે છે તોપણ પ્રથમ સમયથી જ તે બે નામ-કર્મની ઉદ્ભવતા (સક્રમણ-કરણવિશેષ) થતી હોવાથી અત્યંત અસાર છે માટે અત્રે એ બે દેહરૂપ નામ-કર્મની વિવક્ષા કરી નથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો જે જીવો પ્રથમ વૈક્રિયનામ-કર્મનો બંધ કરીને મરણ પામી બાદર સાધારણ વનસ્પતિકાય તરીકે ઉત્પન્ન થાય તે જીવોને બાદર નિગોદરૂપ ભવમાં પણ વૈક્રિય-નામ-કર્મની સત્તા હોય વળી જે અપ્રમત્ત મુનિએ અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાને આહારક-નામ-કર્મનો બંધ કર્યો હોય અને ફરી પ્રમાદને વશ થઈ, સાતમા અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનકથી પડી યાવત્ પ્રથમ ગુણુસ્થાને આવી કાળ કરીને બાદર નિગોદમાં ઉત્પન્ન થાય તો બાદર નિગોદ જીવમાં પણ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં તેને આહારક કર્મની સત્તા સંભવે.

આહારક-સપ્તકની ઉદ્ભવતા ખરી રીતે જોતાં અવિરતિપણાના પ્રથમ સમયથી હોય છે, પરંતુ ઉદ્ભવના-કાલ પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા લાગ જેટલો હોવાથી બાદર નિગોદમાં પણ ભવ પ્રથમ સમયથી ઉદ્ભવના પ્રતિપન્ન ભાવની અપેક્ષા હોય છે

૨ જે પુણ્યલો ટંક (સુદ્ર ગિરિ), કૂટ (શિખર), પર્વત (મહાગિરિ) ઇત્યાદિને આશ્રીને રહેલા છે તે ‘મહાસ્કંધો’ કહેવાય છે.

પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલા હોય તેની બીજી વર્ગણા -એમ એકેક આકાશ-પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાત પ્રદેશને અવગાહીને રહેલા સ્કંધોની સંખ્યાત અને અસંખ્યાત પ્રદેશોને અવગાહીને રહેલાની અસંખ્યાત વર્ગણા બાબતી, આની પછીની અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળી વર્ગણાઓ કર્મ ગ્રહણને યોગ્ય છે એમ જૈન દર્શન નિર્દેશે છે. ત્યાર પછી અદ્ય પરમાણુઓથી બનેલી સ્થૂલ પરિણામી અને બહુ આકાશ-પ્રદેશને અવગાહીને રહેલી એકેક આકાશ-પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી કર્મને અગ્રહણ યોગ્ય એવી અસંખ્ય વર્ગણાઓ છે. તદનંતર એ જ પ્રમાણે એકેક આકાશ-પ્રદેશના અવગાહની વૃદ્ધિએ વધતી મનને અગ્રહણ યોગ્ય એવી પણ અસંખ્ય વર્ગણાઓ છે. પછી મનને યોગ્ય એવી વર્ગણાઓ પણ અસંખ્ય છે. વળી ત્યાર બાદ એટલી જ વર્ગણા એને અગ્રહણ યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે શ્વાસોચ્છ્વાસ, ભાષા, નૈજસ, આહારક, વૈક્રિય અને ઔદારિક વર્ગણાઓના અગ્રહણયોગ્ય, ગ્રહણયોગ્ય, અને અગ્રહણયોગ્ય એવા દરેકના ત્રણ ત્રણ લેહ (દ્રવ્ય-વર્ગણાથી વિપરીતપણે) ક્ષેત્રથી બાબવા.

કાલ-વર્ગણાનું સ્વરૂપ—

અમુક વિવક્ષિત પરિણામથી સામાન્યપણે જે પરમાણુઓ અથવા સ્કંધો એક સમયની સ્થિતિવાળા હોય તે સર્વની એક વર્ગણા બાબતી. એ રીતે એકેક સમયની વૃદ્ધિએ સંખ્યાત સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ વગેરે પુદ્ગલ-દ્રવ્યોની સંખ્યાતી વર્ગણાઓ છે અને અસંખ્યાત સ્થિતિવાળાની અસંખ્યાત વર્ગણાઓ છે. એક સમયથી માંડીને તે અસંખ્યાત સમયની સ્થિતિ ઉપરાત અધિક સ્થિતિ પુદ્ગલોની-કોઈ પણ પુદ્ગલની છે જ નહિ.

ભાવ-વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ—

એકગુણ કૃષ્ણવર્ણવાળા જે પરમાણુ અને સ્કંધો હોય તે સર્વની એક વર્ગણા, એ પ્રમાણે દ્વિગુણ કૃષ્ણ વર્ણવાળા પરમાણુ વગેરેની બીજી વર્ગણા, ત્રિગુણ કૃષ્ણ વર્ણવાળાની ત્રીજી, એ પ્રમાણે એકેક ગુણ વૃદ્ધિએ સંખ્યાત ગુણ કૃષ્ણ વર્ણવાળાની સંખ્યાત વર્ગણા, અસંખ્યાત ગુણ કૃષ્ણ વર્ણવાળાની અસંખ્યાત અને અનંત ગુણ કૃષ્ણ વર્ણવાળાની અનંત વર્ગણા છે. આ પ્રમાણે બાકીના ચાર વર્ણો આશ્રીને તેમજ બે પ્રકારની ગદ્ય, પાત્ર પ્રકારના રસ અને આઠ જાતના સ્પર્શો, એમ સર્વ મળી વીસ લેહો પરત્વે દરેક લેહની ઉપર મુજબ વર્ગણાઓ ઘટાવવી.

ગુરુલઘુ પર્યાયવાળી અને સ્થૂલ પરિણામથી યુક્ત વસ્તુઓની એક વર્ગણા અને અગુરુલઘુ પર્યાયવાળી અને સૂક્ષ્મ પરિણામથી યુક્ત વસ્તુઓની બીજી વર્ગણા એમ બે જ વર્ગણાઓ છે; કેમકે ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ પર્યાયોના બાહર અને સૂક્ષ્મ એમ બે જ વર્ગો છે.

આ પ્રમાણે ભાગ-વર્ગણાદિથી સમગ્ર પુદ્ગલાસ્તિકાયનું ગ્રહણ કરાય છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયો—

૬૧૪ મા પૃષ્ઠમા આપણે ધર્માસ્તિકાયાદિના પર્યાયોનો ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ તેમજ

પં. ખેચરદ્વાએ ઉઠાવેલી શંકા પણ ત્યા રજુ કરી છે. અત્ર એ શંકા સંબંધી ઊઠાપોહ કરવામાં આવે છે. તેમા સૌથી પ્રથમ તો પ્રસ્તુત અથકાર (શ્રી મ ગદાવિજય)નું નીચે મુજબનું કથન નોંધી લઈએ:—

“ આ સ્થળે ધર્માસ્તિકાય વગેરેના જે પર્યાયો ખતાવવામા આવ્યા છે તેથી ધર્માસ્તિકા-યાદિના ‘રૂઢિ-અર્થ’ ન સમજવા. પર્યાયોના મુખ્ય બે લેદ છે: એક અર્થપર્યાય અને બીજો વ્યવજનપર્યાય. અત્ર ‘ધર્માસ્તિકાય’ શબ્દમા રહેલો જે ‘ધર્મ’ શબ્દ તેના વ્યુત્પત્તિ-અર્થને લઈને ‘ધર્મ’ શબ્દના પ્રાણાતિપાતવિરતિ વગેરે અનેક પર્યાયો સમજવા. આમ કરવાથી કોઈ પણ જાતની ભ્રમિત જીવોને આપત્તિ માટે અવકાશ રહેશે નહિ.

કોઈ કોઈ ઠેકાણે ધર્માસ્તિકાયને બદલે ધર્મનો પ્રયોગ પણ જોવામાં આવે છે. તે પદના એક દેશ (ભાગ)માં પદના ઉપચારને આભારી છે. જેમકે ‘સત્યભામા’ના બદલામાં ‘સત્યા’નો અથવા ‘ભામા’નો પ્રયોગ કરાય છે.

જો કેવળ વ્યુત્પત્તિ અર્થ જ માનવામા આવે તો ‘ગો’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ગમન-ક્રિયાવાળો થતો હોવાથી મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારક અને દેવ એ તમામનો ‘ગો’ શબ્દથી વ્યવહાર કરવો પડશે; કારણ કે સુર્વ ગમન-ક્રિયા કરે છે; અને બેઠેલી, સૂતેલી વગેરે અવસ્થાવાળી ગાયમાં પણ ગાયનો વ્યવહાર નહિ થઈ શકે, માટે રૂઢિ-અર્થ, યૌગિક અર્થ વગેરે અર્થો પણ માનવા જોઈએ.

વિશેષમા આ ઠેકાણે સૂત્રકારનો આશય ધર્માસ્તિકાયાદિથી તેની વ્યુત્પત્તિનિમિત્તવાળા પર્યાયોનો જેટલો સંબંધ થાય તેટલો ખતાવવા પૂરતો જ છે; નહિ કે પ્રવૃત્તિનિમિત્તને લઈને

૧ કુંકમા યૌગિક અને રૂઢિ એમ શબ્દો બે પ્રકારના છે તેમા કુંભાર, ઘોખી વગેરે યૌગિક શબ્દો છે, ન્યારે ગાય, ઘોડા વગેરે રૂઢિ શબ્દો છે. ઘડા વગેરે તૈયાર કરે તે ‘કુંભાર’, અને પૈસા લઈને કપડાં ધુવે તે ‘ઘોખી’. અહીં ઘડા વગેરે તૈયાર કરવાની અને ઘોવાની ક્રિયા એ જ કુંભાર અને ઘોખી શબ્દની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત છે અર્થાત્ એ શબ્દો એવી ક્રિયાને લીધે જ સાધિત થયા છે અને તેથી જ એ ક્રિયા એવા શબ્દોની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત કહેવાય. સસ્કૃત શબ્દો લઈને વિચાર કરવો હોય તો કુંભકાર, રજક, વગેરે શબ્દોમા ઘટાત્રિ નિર્માણરૂપ, વસ્ત્ર પ્રક્ષાલનરૂપ ઇત્યાદિ ક્રિયાને વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત સમજવું જોઈએ. કહેવાની મતલબ એ છે કે યૌગિક શબ્દોમાં વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત એ જ તેની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે અર્થાત્ યૌગિક શબ્દો આશ્રીને વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત અને પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત ભિન્ન ભિન્ન નથી. રૂઢિ શબ્દોની વાત એથી ન્યારી છે. એવા શબ્દો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે વ્યવહારમા આવતા નથી, પરંતુ રૂઢિ પ્રમાણે તેનો અર્થ થાય છે. ગાય, ઘોડા વગેરે શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ખાસ થતી નથી અને કદાચ કોઈ કરે તોપણ તેનો વ્યવહાર તો છેવટે વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે નહિ, પરંતુ રૂઢિ પ્રમાણે જ થતો જોવાય છે. અમુક અમુક જાતની આકૃતિ, જાતિ એ જ ગાય, ઘોડા વગેરે રૂઢિ શબ્દોના વ્યવહારનું નિમિત્ત છે, તેથી તે તે આકૃતિ કે જાતિ એવા શબ્દોનું વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત કહેવાય છે.

વિશેષમા યૌગિક શબ્દ વિશેષણરૂપ હોય ત્યાં વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્તવાળો અર્થ ભાવ-નિક્ષેપ જાણવો અને રૂઢિ શબ્દ જાતિનામરૂપ હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિનિમિત્તવાળો અર્થ ભાવ-નિક્ષેપ સમજવો.

અત્ર પર્યાયો અતાવવામા પ્રવૃત્તિ છે. અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાયના પર્યાયોની ગણનામા ધર્માસ્તિકાયનો જે એક દેશ ધર્મ છે તેનું વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત લઈને જ ધર્મની સાથે અહિંસાદિ પર્યાયોની ગણના સમજવી. એ વાત પૂરેપૂરી ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે જ્યારે દરેક શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત લિન્ન હોય છે, ત્યારે વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત તો તેથી અવશ્ય બુદ્ધ હોય છે. આ બેને એક માની પ્રવૃત્તિ કરનાર મનુષ્ય “ સ્વયં નષ્ટા પરાન્ નાશયતિ ” એ વાક્યને અર્થિતાર્થ કરી આપે છે. વળી અત્ર કેટલાક પર્યાયો ધર્માસ્તિકાયનો એકદેશીય જે ‘ ધર્મ ’ શબ્દ છે તેને ઉદ્દેશીને સમજવા, કેમકે ‘ ધર્મ ’ શબ્દના એ બધા અર્થોમાં ઘણાખરા અર્થો લાગુ પડે છે, માટે ‘ ધર્મ ’ શબ્દને લઈને જ સમજવા, નહિ કે ધર્માસ્તિકાયને લઈને. એવી રીતે અધર્માસ્તિકાય વગેરે માટે પણ જાણી લેવું. ”

આ કથનની વાસ્તવિકતા તપાસવાનું કાર્ય વિશેષજ્ઞો માટે રહેવા છંડું તો અત્ર મારો નમ્ર અભિપ્રાય રજુ કરીશ. અત્ર ‘ અભિવચન ’ શબ્દનો જે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે, કેમકે અનર્થાન્તરવાચી શબ્દો ગણાવતી વેળા પર્યાય શબ્દરૂપ સંસ્કૃત રૂપાંતરવાળો ‘ પજ્ઞાય ’ શબ્દ અપરાયેલો ઘણે સ્થળે નજર પડે છે. ‘ અભિવચન ’ શબ્દનો અન્યત્ર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હોય એવું એકે સ્થળે જોવામાં કે જાણવામાં નથી, વાસ્તે એ શબ્દનો પર્યાય જેવો સામાન્ય અર્થ ન હોવો જોઈએ એવો તર્ક સ્ફુરે છે.

બીજું, આ સંબંધી વિચાર કરતા એમ પણ લાગે છે કે સૂત્રકારનો આશય કેવળ જૈન પર્યાયો જ સૂચવવાનો નથી. પરંતુ અન્યાન્ય દર્શનકારો એનો જે કોઈ શબ્દથી વ્યવહાર કરતા હોય તેની પણ નોંધ લેવાનો જણાય છે. કાખલા તરીકે આકાશાસ્તિકાયનો શ્યામ એવો પર્યાય શું અતાવે છે ? ટીકાકાર કાળા પર્ણવાળુ આકાશ હોવાથી તે શ્યામ કહેવાય એવો ખુલાસો રજુ કરે છે, પરંતુ આકાશ એ અરૂપી હોવાથી તેને શ્યામવર્ણી જૈન દૃષ્ટિએ કહેવાય જ કેમ ? આથી એ પણ સંભાવના થાય છે કે જીવના પર્યાય તરીકે જે ‘ પુદ્ગલ ’ શબ્દનો નોંધ લેવામાં આવી છે તે બૌદ્ધ દર્શનકારની માન્યતા સૂચવવા પૂરતી છે અર્થાત્ બૌદ્ધો જીવનો ‘ પુદ્ગલ ’ શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે એ દર્શાવવા માટે છે, જોકે નવીન કર્મોની પૂરકતા અને પુરાતન કર્મોના ગલનરૂપ વિનાશકતા સંસારી આત્મામાં ઘટતી હોવાથી એને ‘ પુદ્ગલ ’ કહેવામાં જૈન દૃષ્ટિ સમત છે. વળી ૬૬૬ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તે દૃષ્ટિએ પણ સંસારી જીવના પર્યાય તરીકે પુદ્ગલનો નિર્દેશ થઈ શકે તેમ છે.

૧ વાચકવર્યે ‘ પુદ્ગલ ’ શબ્દનો અર્થ તન્ત્રાન્તરીયો જીવ સૂચવે છે એમ જે કહ્યું છે તે સંબંધમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથકારનું એક ટિપ્પણ આપણે ૬૧૪ માં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ હમણા તેમણે એ પરત્વે નીચે મુજબનો વધારો સૂચવ્યો છે —

“ આ ઠેકાણે ખાલી યૌગિક પર્યાયોનો, યોગરૂઢનો કે રૂઢનો નિર્દેશ નથી, માટે કોઈ પણ જાતની શકતો અવકાશ નથી, કેમકે વાચકવર્ય નો જીવન લક્ષણ ઉપયોગ અતાવેલ છે, નહિ કે યૌગિક પર્યાયો. તેનો પારિભાષિક જીવ પર્યાયવાચી પુદ્ગલ શબ્દ ન હોઈ શકે એને લઈને તન્ત્રાન્તરીય એવો ઉલ્લેખ છે. ”

પરમાણુનું પ્રતિધાતિત્વ—

પરમાણુને પર્વત, પાણી કે અગ્નિ પ્રતિધાત કરી શકે નહિ એટલે કે એ દૃષ્ટિએ એ અપ્રતિધાતી છે, પરંતુ એ ત્રણ પ્રકારે પ્રતિધાતી પણ છે. જેમકે (૧) વિમાન દિનગ્ધતા-રક્ષતા વડે પરમાણુનો અન્ય પરમાણુઓ સાથે સંબંધ થતો હોવાથી એ ‘અંધનપરિણામિ-પ્રતિધાતી’ કહી શકાય. (૨) અલોકમા ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ હોવાથી લોકાન્તથી આગળ ધર્માસ્તિકાયનો પરમાણુ ઉપર ઉપકાર નહિ હોવાથી પરમાણુ લોકાન્તમા જઈને હણાય છે—અથકાય છે એટલે કે એ ‘ઉપકારાભાવ-પ્રતિધાતી’ છે. (૩) વિશ્વસા પરિણામ પૂર્વક વેગથી ગતિ કરતા પરમાણુને વેગવાળી ગતિ વડે સામો આવેતો બીજો પરમાણુ અટકાવે છે. આથી કરીને પરમાણુ ‘વેગ-પ્રતિધાતી’ પણ કહી શકાય છે.^૧

આ પ્રમાણે એક જ પરમાણુમાં પ્રતિધાતિત્વ અને અપ્રતિધાતિત્વરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મોનું યુગલ રહેલું છે, છતાં સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વિચારતાં તેો પરમાણુ અપ્રતિધાતી જ કહેવાય. જેમ શબ્દાદિ પુદ્ગલો સામાન્ય રીતે અપ્રતિધાતી હોવા છતાં વાયુ ઇત્યાદિ વડે તેમાં પ્રતિધાત સંભવે છે તેમ અપ્રતિધાતી પરમાણુમાં પણ ઉપર સૂચવી ગયા તેમ ત્રણ રીતે પ્રતિધાત સંભવે છે. આથી સાર એ નીકળે છે કે જે દ્રવ્યો અપ્રતિધાતી ગણાવામાં આવ્યા છે તે સર્વથા અપ્રતિધાતી જ છે એમ નહિ, પરંતુ અમુક અમુક અપેક્ષાએ વિચારતાં તે પ્રતિધાતી પણ કહી શકાય તેમ છે.

૨ છ દ્રવ્યોની નિત્યતા અને અનિત્યતા—

ધર્માસ્તિકાય અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને ગતિસહાયક એ ચાર ગુણ વડે તેમજ સ્કંધ-રૂપ પર્યાય વડે એમ પાંચ પ્રકારે નિત્ય છે, જ્યારે દેશ, પ્રદેશ અને અશુરુલલ્લુ એ ત્રણ પર્યાય વડે અનિત્ય છે. અધર્માસ્તિકાય અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને સ્થિતિસહાયક એ ચાર ગુણ વડે તેમજ સ્કંધરૂપ પર્યાય વડે એમ પાંચ રીતે નિત્ય છે, જ્યારે દેશ, પ્રદેશ અને અશુરુલલ્લુ એ ત્રણ પર્યાયો વડે અનિત્ય છે. આકાશાસ્તિકાય અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને અવગાહસહાયક એ ચાર ગુણો અને સ્કંધરૂપ પર્યાય એમ પાંચ પ્રકારે નિત્ય છે, જ્યારે દેશ, પ્રદેશ તથા અશુરુલલ્લુ એ ત્રણ પર્યાયો વડે અનિત્ય છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય રૂપી, અચેતન, સક્રિય અને પૂર્ણ ગલન મિલન વિખરણ એમ ચાર પ્રકારે નિત્ય છે, જ્યારે વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ દૃષ્ટિએ એ અનિત્ય છે. કાલ અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને વર્તનાદિ લક્ષણ એ ચાર ગુણો વડે નિત્ય છે, જ્યારે અતીત, વર્તમાન, અનાગત અને અશુરુલલ્લુ એ ચાર પર્યાયો વડે અનિત્ય છે. જીવાસ્તિકાય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય એ ચાર ગુણ અને અરૂપી, અનવગાહ અને અવ્યાખાધ એ ત્રણ પર્યાયો એમ સાત પ્રકારે નિત્ય છે, જ્યારે એક અશુરુલલ્લુ પર્યાય વડે એ અનિત્ય છે.

૧ આ હકીકત તત્ત્વાર્થ (અ ૫, સૂ. ૨૬)ની જૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ ૩૬૮)ના આધારે આપવામાં આવી છે.

૨ જુઓ અધ્યાત્મસાર પ્રશ્નોત્તર (પૃ ૧૮૭-૧૮૮).

આ તો નિશ્ચય-દૃષ્ટિએ વાત થઈ. સર્વદા એક જ અવસ્થામાં રહેનાર શાશ્વત પદાર્થ નિત્ય અને વિનાશી પદાર્થ અનિત્ય કહેવાય એ રીતે વિચારીએ તો જીવ-દ્રવ્ય અનિત્ય છે, કેમકે મનુષ્યત્વાદિ કોઈ પણ એક અવસ્થામાં કાયમ નહિ રહેતા એ મનુષ્ય મટીને દેવ થાય, દેવ મટીને તિર્યચ થાય, તિર્યચ મટીને નારક થાય એમ એની વિવિધ અવસ્થાઓ સંભવે છે. જે પદાર્થ નિત્ય હોય તે અનાદિ અનંતમે ભાગે હોય. સિદ્ધપણું સાદિ અનંતમે ભાગે હોવાથી અનિત્ય છે.^૧

પુદ્ગલ-દ્રવ્ય પણ અનિત્ય છે, કેમકે પરમાણુરૂપ મટીને તે સ્કંધરૂપે પરિણમે છે. તે સ્થામ વર્ણને છોડીને પીત વર્ણને ભળે છે. આ પ્રમાણે તેમાં અનેક પરિવર્તનો થયાં કરે છે. શાશ્વત મદિરો, શાશ્વત પ્રતિમાઓ અને શાશ્વત 'મેઠુ' વગેરે પદાર્થો પણ સ્કંધ અથવા આકારરૂપે શાશ્વત છે; ખ કી તો તે અશાશ્વત છે અર્થાત્ એ પદાર્થો સ્કંધના દેખાવથી નિત્ય છે, પરંતુ એ સ્કંધો જે પુદ્ગલ-દ્રવ્યોના બનેલા છે તે પુદ્ગલ-દ્રવ્યો નિત્ય નથી, કેમકે એ શાશ્વત સ્કંધોમાંથી પણ પ્રતિસમય અનંત પુદ્ગલ-પરમાણુઓ ખરી પડે છે અને વળી અનેક નવા આવી મળે છે કે જેથી એનું સ્કંધત્વ અને આકાર જેવા ને તેવાં રહે છે.^૨ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાલ એ ચાર દ્રવ્યો તો નિત્ય છે, કેમકે એમાં પૂર્વોક્ત વિનશ્વર સ્વભાવનો અભાવ છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિતું અસ્તિત્વ—

જીવ રૂપ વિનાનો છે પરંતુ એનો ઉપયોગરૂપ ગુણુ પ્રત્યક્ષપણે જણાતો હોવાથી એનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામા વાઘો આવતો નથી, પરંતુ અચેતન એવા ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય સર્વથા અરૂપી હોવાથી એની સત્તા શી રીતે સ્વીકારાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જે ચીજ પ્રત્યક્ષપણે ન દેખી શકાય એવી હોય એ ન જ હોય એવો કંઈ નિયમ નથી, કેમકે આ વિશ્વમા અનુપલબ્ધિના બે પ્રકાર છે અર્થાત્ પદાર્થોનું ન સાંખ્યસમૃતિ અને દેખાવું બે જાતનું છે. એક તો પદાર્થ તદ્દન ન હોવાથી ન દેખાય અનુપલબ્ધિનાં આઠ અને બીજું પદાર્થ વિદ્યમાન હોવા છતાં ન દેખાય. પદાર્થ કારણે સફરૂપ હોવા છતાં ન દેખાય તેના નીચે મુજબ આઠ કારણો છે:—

(૧) કોઈ પણ પદાર્થ ઘણે દૂર હોય તે તો દેખાતો નથી. જેમકે કોઈ મુસાફર ચાલતો ચાલતો બહુ દૂર ચાલ્યો જાય તો તે જોવામાં ન આવે. આથી આપણાથી એમ કંઈ કહેવાય કે એની હયાતી જ નથી ? એવી રીતે સમુદ્રનો સામો કિનારો બહુ દૂર હોવાથી ન દેખાય એટલે શું એ નથી એમ કહેવાય ? આ બે ઉદાહરણો દેશાતિદૂરતાનાં છે. કાલાતિદૂરતાના ઉદાહરણ તરીકે આપણા થઈ ગયેલા પૂર્વજોની અનુપલબ્ધિનો વિચાર કરી શકાય. એવી રીતે સ્વાભાવાતિદૂરતાના દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે પિશાચ વગેરેને જોઈ શકતા નથી એનો નિર્દેશ થઈ શકે.

૧ સિદ્ધપણું અનાદિ કાળનું નથી, કેમકે વ્યક્તિ આશ્રીને તેની આદિ છે, જોકે તેનો અંત નથી.

૨ જુઓ પૃ. ૬૮૫.

૩ આ રહ્યો ઉત્તર:—

“ અતિદૂરાત્ સામીપ્યાદિન્દ્રિયઘાતાન્મનોડનવસ્થાનાત્ । સૌક્ષ્મ્યાદ્-સ્વચ્છાના-દમિષ્ઠવાત્ સમાનામિદ્વારાચ્ચ । ”

(૨) જે વસ્તુ ઘણી પાસે હોય તે પણ જોઈ શકાતી નથી. જેમકે આંખમાં આંજેલું અંજન.

(૩) ઇન્દ્રિયો નષ્ટ થયેલી હોવાથી વસ્તુ હૈયાત હોવા છતાં તે જાણી કે જોઈ શકાતી નથી. જેમકે અંધ જનો રૂપ રંગ જોઈ શકતા નથી અને બહેરા અવાજ સાંભળી શકતા નથી.

(૪) મન અસ્થિર હોય તો તેથી પણ વિદ્યમાન વસ્તુનો યોધ થતો નથી. જેમકે કોઈ ધનુર્ધર બાણ ચલાવવામાં વ્યગ્ર હોય અને એની પાસે થઈને એક મોટું સરઘસ પસાર થઈ જાય છતાં તેને ખબર ન પડે. તો શું તેથી સરઘસનું અસ્તિત્વ જ ઉડી ગયેલું ગણાય ? અથવા તો પાગલ મનુષ્યો ઘણી વસ્તુઓ જાણી શકતા નથી તો શું તેથી એ વસ્તુઓનો સર્વથા અભાવ મનાય ?

(૫) જે વસ્તુ અત્યંત ઝીણી હોય-એકદમ ખારીક હોય તે પણ જોઈ શકાતી નથી. જેમકે બાફના ત્રસરેણુઓ, પરમાણુઓ, ક્યણુકો, નિગોદો વગેરે. પણ આથી કંઈ આ વસ્તુઓની સત્તા જ ન માનવાની કોઈ ભૂલ કરે ?

(૬) કોઈ વસ્તુ વચ્ચે આવતાં હૈયાતી ધરાવતી વસ્તુ દેખાતી નથી. જેમકે ભીંત આડે આવતાં તેની પાછળ રહેલા પદાર્થો જોઈ શકાતા નથી. વળી કેટલીક વાર મતિમંદતાને લઈને આપણે કેટલીક સ્પષ્ટ વાત પણ જાણી શકતા નથી, પરંતુ એથી એ વાત જ નથી એમ ન કહેવાય. એવી રીતે આપણા કાન, આપણી ડોક અને પીઠ, આપણું માથું તેમજ ચંદ્રનો બીજો ભાગ એ બધું કોઈક કારણસર આપણે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ એથી કંઈ તેના અસ્તિત્વ ઉપર પાણી ફરી વળતું નથી વળી અગાધ સમુદ્રનું પાણી કેટલું જાંડું છે તેનું માપ સામાન્ય માનવથી ન કાઢી શકાય તો શું એથી એનું માપ જ નથી એમ શું કહેવાય ? એ પ્રમાણે કોઈ વસ્તુ આપણે યાદ ન આવતી હોય તો તેથી કરીને શું તે વસ્તુની સત્તા ઉડી જાય છે ?

(૭) વધારે તેજવાળા પદાર્થની હાજરીમા ઓછા તેજવાળા પદાર્થો જોઈ શકાતા નથી. જેમકે સૂર્યની હાજરીમા તારાઓ અને ગ્રહો નજરે પડતા નથી, પરંતુ એથી કંઈ તેઓ હૈયાત જ નથી એમ કોણ કહે ? વળી પદાર્થો હોવા છતાં ઘોર અધારાને લઈને દેખાય નહિ, પરંતુ શું તેથી તેનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થાય છે ?

(૮) કેટલીક વાર સરખાપણાને લઈને વસ્તુ જુદી તારવી શકાતી નથી. જેમકે મગના ઢગલામા મગની મુઠ્ઠી નાખ્યા બાદ અને તલના ઢગલામા તલની મુઠ્ઠી નાખ્યા પછી એ નાખેલી જ મુઠ્ઠી આપણે જુદી પાડી શકતા નથી, પરંતુ એ ઉપરથી મુઠ્ઠી નાખી જ નથી એમ કંઈ મનાય ? વળી, પાણીમા મીઠું કે સાકર નાખ્યા પછી તે તેમા ભળી જાય છે. એથી આપણે એ મીઠાને કે સાકરને પાછા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેથી એમ કયો સુઝ માને કે પાણીમા મીઠું કે સાકર નાખેલ જ નથી ?

આ પ્રમાણે હિયાતી ધરાવતી વસ્તુ પણ ઉપર્યુક્ત આઠ કારણો પૈકી કોઈકને લીધે દેખાતી નથી, તેમ ધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થો પણ વિદ્યમાન હોવા છતાં તથાવિધ સ્વભાવને લઈને આપણી દૃષ્ટિએ પડતા નથી એમ માનવું ઉચિત ગણાય, નહિ કે તેની સત્તાનો અભાવ માનવો સમુચિત લેખારા.

વળી આ ધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થો છદ્મસ્થને દૃષ્ટિગોચર નથી કિન્તુ સર્વજ્ઞોને તો તે છે જ. આથી પણ એનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું જોઈએ. વિશેષમા પરમાણુ દૃષ્ટિગોચર નથી, કિન્તુ તે દ્વારા બનેલી વસ્તુઓને લઈને એની સત્તા સ્વીકારાય છે તેમ 'ધર્માસ્તિકાયની ગતિશીલ પદાર્થને ગમન કરવામા સહાયક બનવું', 'અધર્માસ્તિકાયની સ્થિતિશીલ પદાર્થને સ્થિતિ કરવામા સહાયતા કરવી અને 'આકાશની અવગાહના આપવી ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિઓ થતી હોવાથી તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામા જૈન દૃષ્ટિએ કશો બાધ જણાતો નથી.

દિશાઓનું સ્વરૂપ—

ભગવતી (શ. ૧૦, ઉ. ૧, સૂ ૩૯૪)માં દિશાઓનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ સૂચવાયું છે:—
પૂર્વ દિશા એ જીવરૂપ છે, કેમકે ત્યાં એકેન્દ્રિયાદિ જીવો રહેલા છે અને એ અજીવરૂપ પણ છે, કારણ કે ત્યાં ધર્માસ્તિકાયાદિના દેશરૂપ અજીવ પદાર્થો પણ રહેલા છે. આ પ્રમાણે પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને ઉત્તર એ ત્રણ દિશાઓ માટે તેમજ ઉર્ધ્વ—દિશા તેમજ અધો—દિશા માટે પણ સમજ લેવું.

૧ પદ્ધતિ ઉડવામા આકાશ, નેત્રને બાહ્ય વસ્તુ દેખવામા સૂર્યાદિના પ્રકાશ, ખેતી કરવામાં ખેડુતને વગ્ગાદ, લિહુકને સ્થિરતા કરવામાં સારાં સદાવતો, ખેસી જવાની ધ્રુષ્ણવાળાને જમીન અને સસારનો ત્યાગ કરતા પુરુષને ત્યાગમા સદુપદેશ જેમ નિમિત્તરૂપ છે તેમ ધર્માસ્તિકાય ગતિના પરિણામવાળા જડ કે ચેતનને મતિ કરવામાં નિમિત્તરૂપ છે—અપેક્ષાકારણ છે વળી ભાષા, ઉચ્છ્વાસ, મન વગેરે પુદ્ગલોનું ગ્રહણ ધર્માસ્તિકાય વિના ગતિના અભાવે ન થઈ શકે, માટે જીવની ભાષા, ઉચ્છ્વાસ વિવિધ યોગ ઇત્યાદિરૂપ ત્રણ ક્રિયાઓમાં ધર્માસ્તિકાયનો ઉપકાર છે.

૨ જેમ માછલાને સ્થિર થવામા દ્વીપ અને ઉડતા પક્ષીને સ્થિર થવામાં ઝાડ, જમીન કે પર્વતનું શિખર ઉપકારી છે તેમ ખેસવામા, ઊભા રહેવામા, આલબનમા—કોઈ વસ્તુને ધરી રાખવામા, ચિત્તની સ્થિરતામા ઇત્યાદિ સ્થિર કાર્યોમા અધર્માસ્તિકાયનો ઉપકાર છે

૩ આકાશ વસ્તુમાત્રને અવકાશ આપવામા નિમિત્તરૂપ છે અને એનું સ્વરૂપ પણ અવકાશ કે અવગાહ છે. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે કે ત્યારે અવગાહરૂપ ગુણ જેમ આકાશમા છે તેમ પુદ્ગલાદિમા પણ છે તો પક્ષી અવગાહ એ કેવળ આકાશનો જ ગુણ કેમ કહેવાય ? જેમ બે આગળીઓનો સંયોગ એ બંને આગળીઓનો ધર્મ છે તેમ અવગાહરૂપ ગુણ આકાશમા તેમજ પુદ્ગલાદિમા પણ હોવાથી એ કેવલ આકાશનો ગુણ ન ગણાય. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જોકે અવગાહરૂપ ગુણ આકાશમાં તેમજ પુદ્ગલાદિમા છે તોપણ આકાશમાં અવગાહ મળી શકતો હોવાથી આકાશ પ્રધાન છે અને પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યો તો આકાશમા અવગાહ મેળવતા હોવાથી તે અપ્રધાન છે—ગૌણ છે, માટે આ સ્થળે પ્રધાન એવા આકાશના અવગાહ ધર્મને જ લક્ષ્યમાં રાખીને આકાશને જ અવગાહમાં ઉપકારી ગણવામા આવ્યું છે. જુઓ તર્કરહસ્યદીપિકાનું ૬૬ મુ પત્ર.

(૧) પૂર્વ, પૂર્વ-દક્ષિણ (અગ્નિ કોણ), (૩) દક્ષિણ, (૪) દક્ષિણ-પશ્ચિમ, (નૈઋત્ય કોણ), (૫) પશ્ચિમ, (૬) પશ્ચિમ-ઉત્તર (વાયવ્ય કોણ), (૭) ઉત્તર, (૮) ઉત્તર-પૂર્વ (ઇશાન કોણ), (૯) ઊર્ધ્વ અને (૧૦) અધોદિશા એમ દિશાઓના દશ પ્રકારો છે. એ દશનાં ઐન્દ્રી, આગ્નેયી, ચામ્યા, નૈઋતી, વારુણી, વાયવ્યા, સોમ્યા, ઐશાની, વિમલા અને તમા એ અનુક્રમે નામો છે. આ સર્વ નામો ગુણુનિષ્પન્ન છે. જેમકે જે દિશાનો સ્વામી ઇન્દ્ર છે તે ' ઐન્દ્રી દિશા ' કહેવાય છે. એ પ્રમાણે અગ્નિ, યમ, નૈઋતિ, વરુણ, વાયુ, સોમ અને ઇશાન દેવો જેના સ્વામી છે તે ' આગ્નેયી ' વગેરે કહેવાય છે. ઊર્ધ્વ-દિશા પ્રકાશથી યુક્ત હોવાથી એને ' વિમલા ' કહેવામાં આવે છે અને અધો-દિશા અંધકારથી યુક્ત હોવાથી એને ' તમા ' કહેવામાં આવે છે.

દિશાઓનો આકાર ગાડીની ઊંધ જેવો છે અર્થાત્ ગાડીનો ઉંટડો ઊંચો કરી ગાડીને ઊંધી રાખવાથી જે આકાર જોવામાં આવે તેવો આનો આકાર છે, જ્યારે વિદિશાઓનો મુક્તાવલી જેવો છે અને ઊર્ધ્વ-દિશા અને અધો-દિશાનો તો રચક જેવો છે.^૧

ઐન્દ્રી દિશા જીવરૂપ, જીવના દેશરૂપ, જીવના પ્રદેશરૂપ, અણવરૂપ, અણવના દેશરૂપ અને અણવના પ્રદેશરૂપ છે. તેમાં જે જીવો છે તે અવશ્ય એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પર્થતના તેમજ અનિન્દ્રિય (સિદ્ધ) છે. તેમાં જે જીવના દેશો છે તે અવશ્ય એકેન્દ્રિય જીવના દેશો છે યાવત્ અનિન્દ્રિયના દેશો છે. તેમાં જે જીવ-પ્રદેશો છે તે પણ અવશ્ય એકેન્દ્રિય જીવના પ્રદેશો છે યાવત્ અનિન્દ્રિય જીવના પ્રદેશો છે.

વળી જે અણવો છે તે બે પ્રકારના કહ્યા છે. રૂપિ-અણવ અને અરૂપિ-અણવ. તેમાં પ્રથમના (૧) સ્કંધ, (૨) સ્કંધ-દેશ, (૩) સ્કંધ-પ્રદેશ અને (૪) પરમાણુ-પુદ્ગલ એમ ચાર પ્રકારો છે. અરૂપિ-અણવના સાત પ્રકારો કહ્યા છે:—(૧) નોધર્માસ્તિકાયરૂપ ધર્માસ્તિકાયનો દેશ, (૨) ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો, (૩) નોઅધર્માસ્તિકાયરૂપ અધર્માસ્તિકાયનો દેશ, (૪) અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો, (૫) નોઆકાશાસ્તિકાયરૂપ આકાશાસ્તિકાયનો દેશ, (૬) આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશો અને (૭) અદ્દાસમય.

આગ્નેયી દિશા જીવરૂપ નથી, કેમકે હરેક વિદિશાનો વ્યાસ એક પ્રદેશરૂપ છે અને એક પ્રદેશમાં જીવનો સમાવેશ થતો નથી, કેમકે તેની અવગાહના અસંખ્યપ્રદેશાત્મક છે. આ આગ્નેયી દિશા નોજીવરૂપ જીવના દેશ અને જીવના પ્રદેશરૂપ છે, અણવરૂપ છે, અણવના દેશ-

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ સગદુહ્ધિસંઠિયાઓ મહાદિસાઓ હવતિ ચત્તારિ ।

મુક્તાવલીવ ચતરો દો ચેવ ય હોતિ રુચકનિમે ॥ ”

[શકટોર્ધ્વસંસ્થિતા મહાદિશો ભવન્તિ ચતસ્ર ।

મુક્તાવલીવ ચતસ્રો વ્રે પથ ચ ભવતો રુચકનિમે ॥]

૨ પ્રાચી દિશા અખડ ધર્માસ્તિકાયરૂપ નથી, પરંતુ તેના દેશ અને અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ છે; વાસ્તે તે નોધર્માસ્તિકાયરૂપ છે. આ પ્રમાણે નોઅધર્માસ્તિકાયરૂપ છે ઇત્યાદિ સમજ લેવું.

રૂપ છે અને અણુવના પ્રદેશરૂપ પણ છે. તેમાં જે અણુવના દેશો છે તે અવશ્ય એકેન્દ્રિય અણુવના દેશો છે અથવા એકેન્દ્રિયોના દેશો અને દ્વીન્દ્રિયનો દેશ છે અથવા એકેન્દ્રિયોના દેશો અને દ્વીન્દ્રિયના દેશો છે અથવા એકેન્દ્રિયોના દેશો અને દ્વીન્દ્રિયના દેશો છે અથવા એકેન્દ્રિયોના દેશો અને ત્રીન્દ્રિયનો દેશ છે ઇત્યાદિ અત્ર ત્રણ વિકલ્પો બાણુવા. એ પ્રમાણે છેક અનિન્દ્રિય સુધી ત્રણ વિકલ્પો બાણુવા. તેમાં જે અણુવના પ્રદેશો છે તે અવશ્ય એકેન્દ્રિયોના પ્રદેશો છે, અથવા એકેન્દ્રિયોના પ્રદેશો અને દ્વીન્દ્રિયોના પ્રદેશો છે. એ પ્રમાણે સર્વત્ર પ્રથમ ભાંગા સિવાય બે ભાગા બાણુવા. આ પ્રમાણે છેક અનિન્દ્રિય સુધી બાણુવું. હવે જે અણુવો છે તે રૂપી અને અરૂપી એમ બે પ્રકારના છે અને તેમાં પ્રથમના સ્કંધાદિ ચાર અને દ્વિતીયના નોધર્માસ્તિકાયાદિ સાત પ્રકારો છે. વિદિશાઓમાં અણુવો નથી, માટે સર્વત્ર દેશ વિષયક વિકલ્પ બાણુવો.

ઐન્દ્રી દિશા માટે કહ્યું તે સર્વ કથન યામ્યા, વારુણી અને સોમ્યા માટે પણ બાણુવું. વળી જે હકીકત આગ્નેયી દિશા પરત્વે કહી તે સંપૂર્ણ હકીકત નૈઋતી, વાયવ્ય તથા ઐશાની માટે પણ બાણી લેવી. વિમલા દિશામાં જેમ આગ્નેયીમાં અણુવો કહ્યા તેમ અણુવો અને ઐન્દ્રીમાં અણુવો કહ્યા તેમ અણુવો બાણુવા. એ પ્રમાણે તમા દિશાને વિષે પણ બાણુવું. પરંતુ એને ઉદેશીને એ વિશેષતા છે કે ત્યાં અરૂપિ-અણુવો છ પ્રકારના છે, કારણ કે ત્યાં અદ્વાસમય નથી.^૧

દશ દિશાઓના ઉદ્ગમ-સ્થાનાદિ—

ભગવતી (ચ. ૧૩, ઉ. ૪, સૂ. ૪૭૯-૪૮૦)માં દશે દિશાઓને ઉદેશીને આ સિવાયની બીજી કેટલીક હકીકતો નોંધેલી છે. જેમકે ‘ જંખૂ ’ કીપમાના ‘ મેરુ ’ પર્વતના બરોબર મધ્ય ભાગને વિષે ‘ રત્નપ્રભા ’ પૃથ્વીના રત્નકાંડના ઉપરના અને નીચેના ક્ષુદ્ર (સર્વ કરતા લઘુ) એવા બે પ્રતરો છે. એને વિષે તિર્થંગ્લોકના મધ્ય ભાગરૂપ આઠ પ્રદેશનો સ્વચ્છ રહેલો છે કે જ્યાંથી ઐન્દ્રી વગેરે દિશાઓ નીકળે છે.

ઐન્દ્રી દિશાને ઉદેશીને નીચે મુજબના સાત પ્રશ્નો વિચારી શકાય છે:—

(૧) એ દિશાની આદિમા શું છે ? (૨) એ કયાથી નીકળે છે ? (૩) એની આદિમા કેટલા પ્રદેશો છે ? (૪) કેટલા પ્રદેશોની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય છે ? (૫) તે કેટલા પ્રદેશની છે ? (૬) એનો અંત કયાં છે ? (૭) તે કેવા આકારની છે ? આનો અનુક્રમે ઉત્તર એ છે કે ઐન્દ્રી દિશાની આદિમા ‘ સ્વચ્છ ’ છે, એ ‘ સ્વચ્છ ’ થી નીકળે છે, એની આદિમા બે પ્રદેશો

^૧ સમયનો વ્યવહાર ગતિમાન સૂર્યના પ્રકાર ઉપર અવલંબિત છે. એ ગતિમાન સૂર્યનો પ્રકાશ તમાને વિષે નથી, માટે ત્યાં અદ્વાસમય નથી વળી જોકે વિમલાને વિષે પણ ગતિમાન સૂર્યનો પ્રકાશ નહિ હોવાને લીધે સમયના વ્યવહારનો સંભવ નથી તોપણ ‘ મેરુ ’ પર્વતના સ્ફટિક-કાંડને વિષે ગતિમાન સૂર્યના પ્રકાશનો સંક્રમ થતો હોવાથી ત્યાં સમય-વ્યવહાર હોઈ શકે છે,

છે, બે બે પ્રદેશની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય છે,^૧ લોકને આશ્રીને તે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળી છે અને અલોકને આશ્રીને તે અનંત પ્રદેશવાળી છે, લોકને આશ્રીને આદિ અને અંતથી યુક્ત છે અને અલોકને આશ્રીને સાદિ અને અનંત છે, લોકને આશ્રીને એ સુરજ-મૃદંગના આકારની છે અને અલોકને આશ્રીને ગાડાની ઉધના આકારની છે.

આગ્નેયી દિશા આશ્રીને વિચારતા ત્યાં એમ કહેવાયું છે કે એની આદિમા રુચક છે, એ રુચકથી નીકળે છે, એની આદિમા એક પ્રદેશ છે, એ એક પ્રદેશના વિસ્તારવાળી છે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિથી રહિત છે, લોકને અશ્રીને તે અસંખ્ય પ્રદેશવાળી છે, જ્યારે અલોકને આશ્રીને એ આદિ અનંત પ્રદેશવાળી છે, લોકને આશ્રીને એ આદિ તેમજ અંતથી યુક્ત છે, જ્યારે અલોકને આશ્રીને તે સાદિ અને અનંત છે. એને તૂટી ગયેલી મોતીની માળાના આકારની કહેલી છે.

ચામ્યા, વગેરે દિશાઓ ઐન્દ્રી દિશાની પેઠે જાણવી, અને નેત્રતી વગેરે વિદિશાઓ આગ્નેયીની પેઠે જાણવી.

‘ વિમલા ’ દિશાની આદિમા રુચક છે. એ રુચકથી નીકળે છે. તેની આદિમાં ચાર પ્રદેશો છે. તે બે પ્રદેશના વિસ્તારવાળી છે. તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિથી રહિત છે. એ લોકને આશ્રીને અસંખ્યાત પ્રદેશવાળી છે, જ્યારે અલોકને આશ્રીને અનંતપ્રદેશાત્મક છે. વળી એ લોકને આશ્રીને આદિ અને અંત સહિત છે, જ્યારે અલોકને આશ્રીને એ સાદિ અને અનંત છે. એને રુચકના આકારે કહેલી છે. ‘ તમા ’ દિશા માટે આ ‘ વિમલા ’ દિશા પ્રમાણે સમજી લેવું,

દિશાઓની આકાશ દ્વારા ઉપપત્તિ—

આ પ્રમાણે આપણે દિશાઓનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે એક વાત નોંધી લઈએ કે પૂર્વ, પશ્ચિમ ઇત્યાદિ વ્યવહાર જે દિશાઓની દ્રવ્યનુ કાર્ય મનાય છે તેની ઉપપત્તિ આકાશ દ્વારા થઈ શકતી હોવાથી જૈન દર્શન વૈશેષિક દર્શનની પેઠે દિશાને આકાશથી સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપે સ્વીકારતું નથી.

અસ્તિકાય-નિષેદનાદિ—

કોઈ ફૂટાગાર શાલા હોય તેને અંદર અને બહારથી લીંપી હોય, ચારે તરફથી ઢાકેલી હોય અને તેના બારણાં બંધ કરી તે શાલાના બરાબર મધ્ય ભાગમાં જઘન્યંથી એક, બે, ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ઠથી એક હજાર દીવાઓ સળગાવે, તો તે દીવાઓનું તેજ પરસ્પર મળીને, પરસ્પર સ્પર્શ કરીને ચાવત એક બીજા સાથે એકરૂપ થઈને રહે. જેમ કોઈ પણ પુરુષ તે દીવાઓના તેજમાં (શિખાઓમાં) બેસવાને, સુવાને, ઊભો રહેવાને, નીચે બેસવાને અને આળે ટવાને શક્તિ માનું ન થાય પરંતુ અનંત જીવો ત્યાં અવગાઢ-રહેલા હોય છે તેમ ‘ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્ત-

^૧ ગોસ્તનાકાર અર્થાત્ ગાયના આંચળના જેવા આકારવાળા આઠ રુચક પ્રદેશથી ‘ વિજય ’ દરવાજા તરફ જ્યાં ‘ ભરત ’ ક્ષેત્રનો સૂર્ય ઉગે છે તે તરફ બે બે પ્રદેશ વધતી પૂર્વ દિશા નીકળેલી છે,

કાય અને આકાશસ્તિકાયને વિષે કોઈ પણ પુરુષ બેસવાને, સુવાને, બિલો રહેવાને, નીચે બેસવાને કે આળોટવાને સમર્થ નથી, પરંતુ એ સ્થાને તો અનંત જીવો અવગાઢ-રહેલા છે.^૧ પુદ્ગલાસ્તિકાય પરત્વે આથી વિપરીત હકીકત છે અર્થાત્ એ રૂપી અણુવકાયમાં બેસવાને સુવાને યાવત્ આળોટવાને કોઈ પણ શક્તિમાન છે.^૨

લોકાકાશમાં રહેલા જીવ-પ્રદેશો—

લોકના એક આકાશ-પ્રદેશમાં જે એકેન્દ્રિય જીવોથી માંડીને તે પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોના પ્રદેશો તેમજ અનિન્દ્રિયના પ્રદેશો છે તે શું પરસ્પર બદ્ધ છે, અન્યોન્ય સ્પૃષ્ટ છે યાવત્ અન્યોન્ય સંબદ્ધ છે ? વળી શું તે બધા પરસ્પર એક બીજાને કાંઈ પણ વ્યાબાધા (પીડા) કે વ્યાબાધા (વિશેષ પીડા) ઉત્પન્ન કરે તેમજ અવયવનો છેદ કરે ? આનો ઉત્તર ભગવતી (શ. ૧૧, ઉ. ૧૦, ૪૨૨)માં આપતાં નિર્દેશાયુ છે કે એ અર્થ યથાર્થ નથી. જેમ શૃંગારના આકાર સહિત સુંદર વેષવાળી અને સંગીતાદિને વિષે પ્રવીણતાવાળી કોઈ એક નર્તકી હોય અને તે સેંકડો મનુષ્યોથી ભરેલા રંગસ્થાનમાં ષષ્ટીસ પ્રકારના નાટકો પૈકી કોઈ એક પ્રકારનું નાટ્ય દેખાડે તો તે પ્રેક્ષકો અનિમેષ દષ્ટિથી ચોતરફ જુએ. એ પ્રેક્ષકોની દષ્ટિ ચારે બાજુથી તેના વિષે પડેલી હોય તોપણ તેથી તે નર્તકીને કાંઈ પણ બાધા કે વ્યાબાધા ઉત્પન્ન ન થાય તેમજ તેના અવયવનો છેદ ન થાય તેમજ વળી તે નર્તકી તે પ્રેક્ષકોની દષ્ટિઓને કાંઈ પણ બાધા કે વ્યાબાધા ઉત્પન્ન ન કરે તેમજ તેના અવયવનો છેદ ન કરે તે પ્રમાણે જીવના પ્રદેશો માટે સમજ લેવું.

એક આકાશ પ્રદેશમાં જીવ-પ્રદેશાદિની સંખ્યાનું અદ્યબદ્ધત્વ—

લોકના એક આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત જીવોની અવગાહના હોવાથી એકેક આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત જીવ-પ્રદેશો છે. લોકમાં સૂક્ષ્મ અનંત જીવાત્મક નિગોદો, પૃથ્વી વગેરે સર્વ જીવ અસંખ્યેય સમાન છે.^૩ તેના એકેક આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત જીવ-પ્રદેશો છે. તેમાં^૪ જન્ય પદે રહેલા જીવ-પ્રદેશો સૌથી થોડા છે, તેના કરતાં સર્વ જીવો અસંખ્યાત શુભ્રા છે, અને તેના કરતા પણ^૫ ઉત્કૃષ્ટ પદે રહેલા જીવો વિશેષતઃ અધિક છે. જુઓ ભગવતી (શ. ૧૧, ઉ. ૧૦, સૂ. ૪૨૩).

૧ જીઓ ભગવતી (શ. ૧૩, ઉ. ૪, સૂ. ૪૮૫). ૨ જીઓ ભગવતી (શ. ૭, ઉ. ૧૦, સૂ. ૩૦૫).

૩ જીઓ રાજપ્રશ્નીય સૂત્રના પર માથી તે ૫૪ મા પર્યંતના પત્રો.

૪ જીઓ ભગવતી (સૂ. ૪૨૩)ની વૃત્તિનું પરબ મુ. પત્ર.

૫-૬ આના સ્વરૂપ માટે વિચારો નિમ્ન-લિખિત ગાથા—

“ તત્થ પુણ જહનપયં લોગંતો જત્થ ફાસણા તિવિસિં ।

છદ્ધિસિમુક્કોસપયં સમત્તગોલંમિ જણતથ ॥ ”

[તત્ર પુનર્જન્યપદં લોકાન્તો યત્ર (ગોલકે) સ્પર્શના ત્રિષુ દિક્ષુ ।

ષટ્સુ દિક્ષુ ઉત્કૃષ્ટપદં સમસ્તગોલે નાન્યત્ર ॥]

અર્થાત્ જન્ય પદ લોકાંતમાં છે કે જ્યાં ગોલકને વિષે નિગોદ-દેશોથી ત્રણ જ દિશામાં સ્પર્શના હોય

ધર્માસ્તિકાયાદિની એક એક પ્રદેશની સ્પર્શના—

ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશની જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના ત્રણ પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે. આ જઘન્ય પદ લોકાન્તના નિષ્કૂટ આશ્રીને છે—લોકના અંતમાં આવેલા કોણને વિષે હોય છે. તે ભૂમિની નજીક ચોરડાના ખૂણાની પેઠે જાણવું.^૨ ત્યાં રહેલા ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ એક ઉપરના અને એની પાસેના ધર્માસ્તિકાયના બે પ્રદેશો વડે સ્પૃષ્ટ છે ઉત્કૃષ્ટથી તો ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ ઉપરના, નીચેના અને ચારે દિશામાં રહેલા એમ ધર્માસ્તિકાયના છ પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશની જઘન્ય પદે અધર્માસ્તિકાયના ચાર પ્રદેશો સાથે અને ઉત્કૃષ્ટ પદે સાત સાથે સ્પર્શના છે; કેમકે જઘન્ય વિવક્ષામાં એક ઉપર રહેલા, બે બાજુએ રહેલા અને એક તો ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશના સ્થાનમાં જ રહેલા એમ ચાર અધર્માસ્તિકાય-પ્રદેશો સાથે ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશની સ્પર્શના છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ પદે છ દિશામાંના છ અને ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશમાં રહેલા એક એમ એકેંદર અધર્માસ્તિકાયના સાત પ્રદેશો સાથે ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ સ્પૃષ્ટ છે. લોકાન્તમાં પણ અલોકાકાશના પ્રદેશો વિદ્યમાન હોવાથી આકાશાસ્તિકાયના સાત પ્રદેશો સાથે ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશનો સ્પર્શ છે. અનંત જીવોના અનંત પ્રદેશો એક ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશની બાજુમાં તેમજ ત્રણ દિશા વગેરેમાં વિદ્યમાન હોવાથી ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ જીવાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. એ પ્રમાણે પુદ્ગલાસ્તિકાયના પણ અનંત પ્રદેશોથી એ સ્પૃષ્ટ છે. અદ્વાસમય તો સમયક્ષેત્રમાં જ છે એટલે ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ કદાચિત્ એનાથી સ્પૃષ્ટ હોય અને કદાચિત્ ન પણ હોય. જ્યારે એ સ્પૃષ્ટ હોય ત્યારે તે અનંત અદ્વાસમયોથી સ્પૃષ્ટ હોય, કેમકે અદ્વાસમયો અનાદિ છે અથવા તો વર્તમાન સમયથી સંલગ્ન અનંત દ્રવ્યો તે ‘અનંત સમય’ કહેવાય છે.

અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ જઘન્ય પદે ચાર અને ઉત્કૃષ્ટ પદે સાત ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. વળી અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ જઘન્ય પદે ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ટ પદે છ અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. આકાશાસ્તિકાયના, જીવાસ્તિકાયના અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથેની તેમજ અદ્વાસમય સાથેની અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશની સ્પર્શના ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશની સ્પર્શનાની પેઠે સમજ લેવી.

આકાશાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશથી કદાચિત્ સ્પૃષ્ટ હોય અને કદાચિત્ ન પણ હોય. જ્યારે એ સ્પૃષ્ટ હોય ત્યારે એ જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના એક, બે, ત્રણ કે શકે છે, કેમકે બાકીની દિશાઓ અલોકથી આવૃત છે. વળી એ સ્પર્શના ખડગોલને વિષે જ હોય છે. વિશેષમાં જે ગોલકને વિષે જ્યાં દિશામાં નિગોદ-દેશોથી સ્પર્શના હોય છે ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ પદ છે. તે સમસ્ત પરિપૂર્ણ ગોલકમાં હોય છે, નહિ કે અન્યત્ર, અર્થાત્ ખડગોલકમાં હોતી નથી. વળી સંપૂર્ણ ગોલક લોક મધ્યમાં જ હોય છે.

૧ આ લેખ ભગવતી (શ. ૧૩, ઉ. ૪, સ્. ૪૮૨-૪૮૩)ના આધારે ચોખ્ખો છે.

૩ લોક આશ્રીને સ્પૃષ્ટ. ૪ અલોક આશ્રીને અસ્પૃષ્ટ, કેમકે અલોકમાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ છે.

ચાર પ્રદેશથી અને ઉત્કૃષ્ટ પદે સાત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય. લોકના અન્તમાં રહેલા ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશ વડે અલોકાકાશના અગ્ર ભાગમાં વર્તતો પ્રદેશ સ્પૃષ્ટ હોય અને વક્રગત આકાશ-પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયના બે પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય. વળી જે અલોકાકાશના પ્રદેશની આગળ (અગ્ર ભાગમાં) નીચે તેમજ ઉપર ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો છે તે ધર્માસ્તિકાયના ત્રણ પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે.^૧ લોકાન્તના ખૂણામાં રહેલો જે આકાશ-પ્રદેશ છે તે તેને વિષે અવગાહીને રહેલા (તદ્દાશ્રિત) ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશથી તેમજ ઉપરના કે નીચેનાથી સ્પૃષ્ટ છે તેમજ બે દિશામાં રહેલા એ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાયના ચાર પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય, વળી જે આકાશનો પ્રદેશ નીચે, ઉપર બે દિશામાં રહેલા તેમજ એને વિષે જ અવગાહીને રહેલા ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય તે આકાશ-પ્રદેશની ધર્માસ્તિકાયના પાંચ પ્રદેશોની સાથે સ્પર્શના છે. એ પ્રમાણે જે આકાશ-પ્રદેશ ઉપર, નીચે, ત્રણ દિશામાં રહેલા તેમજ એને વિષે અવગાહીને રહેલા ધર્માસ્તિકાયથી સ્પૃષ્ટ છે તે આકાશ-પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયના છ પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. જેની ત્રણ દિશાને બદલે જેની ચારે દિશામાં ધર્માસ્તિકાય હોય તેવો ઉપર્યુક્ત આકાશ-પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયના સાત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે.

આકાશાસ્તિકાયના એક પ્રદેશની અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથેની સ્પર્શના ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથેની સ્પર્શના સાથે સર્વથા મળતી આવે છે. એટલે તે પ્રમાણે ઘટાવી લેવું અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં ધર્માસ્તિકાય શબ્દ વાપર્યો છે ત્યાં ત્યાં અધર્માસ્તિકાયનો પ્રયોગ કરવો.

લોકાકાશમાં રહેલો આકાશ-પ્રદેશ કે અલોકાકાશમાં રહેલો આકાશ-પ્રદેશ હોય તે છ દિશામાં રહેલા છ આકાશ-પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે.

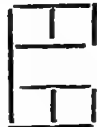
આકાશાસ્તિકાયનો અમુક પ્રદેશ જીવાસ્તિકાયના પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય. જો એ લોકાકાશનો પ્રદેશ હોય તો તે જીવાસ્તિકાયના પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે અને જો એ અલોકાકાશનો પ્રદેશ હોય તો ત્યાં જીવ નહિ હોવાથી તે જીવાસ્તિકાયના પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ નથી. એ પ્રમાણે જ આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશની પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશ સાથેની તેમજ અદ્વાસમય સાથેની સ્પર્શના સમજી લેવી.

જીવાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાયના તેમજ અધર્માસ્તિકાયના ઓછામાં ઓછા ચાર ચાર પ્રદેશોથી અને વધારેમાં વધારે સાત સાત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. જીવાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ આકાશાસ્તિકાયના સાત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. જીવાસ્તિકાયનો એક એક પ્રદેશ એક એક આકાશ-પ્રદેશને વિષે કેવલિ-સમુદ્ધાત સમયે જ હોય છે, અન્ય સાંસારિક અવસ્થા દરમિયાન તો

૧

૨

૩ લોકાન્તના ખૂણાને આશ્રીને , કેમકે એક ઉપરનો કે નીચેનો, બે દિશામાં રહેલા અને એક તે જ પ્રદેશને અવગાહીને રહેલ એમ ચાર.

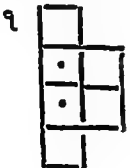
જીવના એક કરતાં વધારે પ્રદેશો અને કેટલીક વાર તો અસંખ્ય પ્રદેશો એક જ આકાશ-પ્રદેશ અવગાહીને રહે છે.

જીવાસ્તિકાયના પ્રદેશો, પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશો તેમજ અદ્દાસમયોની સાથેની એની સ્પર્શના ધર્માસ્તિકાયની પેઠે સમજ લેવી.

પુદ્ગલાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ કેટલા ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો વડે સ્પર્શાયેલો હોય ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનો ઉત્તર જીવાસ્તિકાયના એક પ્રદેશ પરત્વે ઉપર કહ્યું તેમ ઘટાવી લેવો. લોકાન્તમાં દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ આકાશના એક પ્રદેશને અવગાહીને રહેલો છે તોપણ “પ્રતિદ્રવ્યાવગાહં પ્રદેશઃ” અર્થાત્ તે પ્રદેશને પ્રતિદ્રવ્યની અવગાહના હોય છે. એ નય પ્રમાણે અવગાહનાનો પ્રદેશ એક છતાં પણ તેને લિન્ન માનવાથી એ સ્કંધ એથી સ્પૃષ્ટ છે. વળી એની ઉપર કે નીચે જે પ્રદેશ છે તે પણ ઉપર મુજબના નયના મતથી બે પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ છે, અને પાસેના બે આણુઓ એક એકનો સ્પર્શ કરે છે. આ પ્રમાણે દ્વયણુક સ્કંધ જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના છ પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. બે ઉપર પ્રમાણેના નયને ન સ્વીકારીએ તો દ્વયણુકની જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના ચાર પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે. આ પ્રમાણે ચૂર્ણિકારતું કહેવું છે. વૃત્તિકારતું કથન તો એ છે કે અત્ર જે બિન્દુઓ છે તેને બે પરમાણુઓ જાણવા. તેમાં આ તરફનો પરમાણુ આ તરફના ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશથી અને પેલી તરફનો પરમાણુ પેલી તરફ રહેલા ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ હોય. એ પ્રમાણે બે પ્રદેશો તથા વળી જે બે પ્રદેશોમાં બે પરમાણુઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તેની આગળના બે પ્રદેશોથી તે સ્પૃષ્ટ હોય એમ એકંદર ચાર થયા. અને બે તો અવગાહ હોવાથી સ્પૃષ્ટ જ છે—બે અવગાહ પ્રદેશની સ્પર્શના હોય એટલે કુલ છ પ્રદેશનો સ્પર્શના હોય.^૧ દ્વયણુક સ્કંધ ઉત્કૃષ્ટ પદે ધર્માસ્તિકાયના બાર પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય છે. બે પ્રદેશોની અવગાહનાવાળા હોવાથી બે પ્રદેશ, બે ઉપરના, બે નીચેના, બે બે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બાજુના અને દક્ષિણ અને ઉત્તર બાજુનો એકેક મળીને કુલ બાર પ્રદેશની સ્પર્શના સમજવી.^૨ દ્વયણુક સ્કંધની અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથેની સ્પર્શના ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથેની એની સ્પર્શના મુજબ છે.

દ્વયણુક સ્કંધની આકાશાસ્તિકાયના બાર પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના હોય છે. અત્ર જઘન્ય પદ માટે અવકાશ નથી; કેમકે લોકાન્તમાં પણ આકાશ-પ્રદેશો રહેલા છે. દ્વયણુક સ્કંધ (તેમજ ત્ર્યણુકાદિ સ્કંધો પણ) જીવાસ્તિકાયના તેમજ પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. આ સ્કંધ સમય-ક્ષેત્રની બહાર હોય તે અદ્દા સમયોથી સ્પૃષ્ટ નથી, અને બે સમય-ક્ષેત્રમાં હોય તો તે અનંત અદ્દાસમયોથી સ્પૃષ્ટ છે.

ત્ર્યણુક સ્કંધ જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના તેમજ અધર્માસ્તિકાયના આઠ આઠ પ્રદેશોથી તેમજ ઉત્કૃષ્ટ પદે સત્તર સત્તર પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. પુદ્ગલાસ્તિકાયના ત્રણ પ્રદેશને એક પ્રદેશનો અવગાહ હોવા છતાં પૂર્વોક્ત નય પ્રમાણે અવગાહ ત્રણ પ્રદેશ ઉપરનો કે નીચેનો તે ત્રણ ત્રણ

આમાં ઉત્તર અને દક્ષિણનો એકેક મેળવતા બાર થાય છે.

પ્રદેશ અને બાબુના બે એ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાયના આઠ પ્રદેશની સ્પર્શના થઈ. આકાશાસ્તિકાય આશ્રીને તો ઉત્કૃષ્ટ પદ છે, કેમકે તે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે એટલે ત્ર્યલુક આકાશાસ્તિકાયના સત્તર પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ હોય.

ચતુરલુક, પંચાલુક, ષડલુક, સપ્તાલુક, અષ્ટાલુક, નવાલુક અને દશાલુક સ્કંધોના સંબંધમાં ધર્માસ્તિકાયના જઘન્યથી પ્રદેશો અનુક્રમે ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૨૦ અને ૨૨ છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી-૨૨, ૨૭, ૩૨, ૩૭, ૪૨, ૪૭, અને ૫૨ છે. અત્ર એ નિયમ છે કે જઘન્ય પદમાં વિવક્ષિત પરમાણુની સંખ્યાથી ગમણા અને બે અધિક એટલા સ્પર્શક પ્રદેશો છે અર્થાત્ એટલા પ્રદેશોની સ્પર્શના હોય છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ પદમાં વિવક્ષિત પરમાણુની સંખ્યાથી પાંચ ગુણા અને બે અધિક સ્પર્શક પ્રદેશો છે. દાખલા તરીકે દશાલુક આશ્રીને જઘન્ય પદે $10 \times 2 + 2 = 22$ સ્પર્શક પ્રદેશો છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ પદે $10 \times 5 + 2 = 52$ છે.

સંખ્યાતાલુક સ્કંધનો જઘન્ય પદે ધર્માસ્તિકાયના ગમણા સંખ્યાત વત્તા બે પ્રદેશો સાથે અને અધર્માસ્તિકાયના પણ એટલા જ પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ પદે પાંચ ગુણા વત્તા બે એટલા ધર્માસ્તિકાયના, અધર્માસ્તિકાયના તેમજ આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે. જીવાસ્તિકાયના અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત અનંત પ્રદેશોથી એ સ્પૃષ્ટ હોય. અદ્વાસમયથી એ કદાચ સ્પૃષ્ટ હોય અને કદાચ ન હોય; જો હોય તો તે અનંત સમયો વડે સ્પર્શ કરાયેલો હોય. અસંખ્યાતાલુક માટે સંખ્યાતને બદલે સર્વત્ર અસંખ્યાત સમજી લેવું. અનંતાલુક માટે પણ ઉપર મુજબ વિચારી લેવું. અત્ર વિશેષતા એ છે કે જેમ જઘન્ય પદને વિષે ઉપરના કે નીચેના અવગાહ-પ્રદેશ ઔપચારિક છે તેમ ઉત્કૃષ્ટ પદને વિષે પણ જાણવું, કેમકે અવગાહથી નિરુપચરિત અનંત આકાશ-પ્રદેશો હોતા નથી પણ અસંખ્યાત હોય છે, કારણ કે લોક પણ અસંખ્યાત-પ્રદેશાત્મક જ છે.

અદ્વાસમયની ધર્માસ્તિકાયના સાત પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે. અત્ર અદ્વાસમયથી વર્તમાન સમયથી વિશિષ્ટ સ્થાન-ક્ષેત્રમાં રહેલો પરમાણુ સમજવો; અન્યથા અદ્વાસમયની ધર્માસ્તિકાદિના સાત પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના નહિ સંભવે. વળી અત્ર જઘન્ય પદ નથી, કેમકે અદ્વાસમય મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાં રહેલો છે, અને જઘન્ય પદ માટે લોકાંત આશ્રીને જ સ્થાન છે. અને લોકાંતને વિષે કાળ નથી. અદ્વાસમયથી વિશિષ્ટ પરમાણુ-દ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાય જે પ્રદેશમાં અવગાહીને રહેલ છે ત્યાં જ અવગાહીને રહેલું છે, જ્યારે બાકીના તેની છ દિશામાં ધર્માસ્તિકાયના છ પ્રદેશો રહેલા છે એટલે કરીને એની ધર્માસ્તિકાયના સાત પ્રદેશો સાથે સ્પર્શના છે. એ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયના પણ સાત સાત પ્રદેશોથી એ સ્પૃષ્ટ છે. જીવાસ્તિકાયના તો અનંત પ્રદેશો સાથે એની સ્પર્શના છે, કેમકે એક પ્રદેશ પણ તેઓ અનંત છે. વળી એક અદ્વાસમય પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશોથી તેમજ અનંત અદ્વાસમયોથી સ્પૃષ્ટ છે. અદ્વાસમયથી વિશિષ્ટ અણુ-દ્રવ્ય એ અત્ર અદ્વાસમય છે. તે એક અદ્વાસમય પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. કેમકે એક દ્રવ્યના સ્થાનમાં તેમજ બાબુમાં અનંત પુદ્ગલોનો સફલાવ છે. વળી એ અદ્વાસમય અનંત અદ્વાસમયોથી સ્પૃષ્ટ છે, કારણ કે અદ્વાસમયથી વિશિષ્ટ એવાં અનંત અણુ-દ્રવ્યો પણ અત્ર અદ્વાસમય તરીકે વિવક્ષિત છે અને એ અણુદ્રવ્યોનો એ અદ્વાસમયના સ્થાનમાં

તેમજ તેની બાબતમાં પણ સફલાવ છે. આ સમગ્ર વિવેચન ધ્યાનમાં આવે તે માટે એ સર્વ હકીકત નીચે મુજબ કોઠા દ્વારા રજુ કરવામાં આવે છે:—

	ધર્મ	અધર્મ	આકાશ	જીવ	પુદ્ગલ	અદ્વાસમય
ધર્મનો પ્રદેશ	૧૩,૬૨	૪,૭	૭	અનંત	અનંત	૦ કે અનંત
અધર્મનો પ્રદેશ	૪,૭	૩,૬	૭	”	”	૦ કે ”
લોકાકાશનો પ્રદેશ	૧-૬, ૭	૧-૬ ૭	૬	”	”	૦ કે ”
અલોકાકાશનો પ્રદેશ	૦	૦	૬	૦	૦	૦
જીવનો પ્રદેશ	૪,૭	૪,૭	૭	અનંત	અનંત	૦ કે અનંત
પુદ્ગલનો એક પ્રદેશ	૪,૭	૪,૭	૭	”	”	”
પુદ્ગલના બે પ્રદેશો	૬,૧૨	૬,૧૨	૧૨	”	”	”
પુદ્ગલના ત્રણ પ્રદેશો	૮,૧૭	૮,૧૭	૧૭	”	”	”
પુદ્ગલના સંખ્યાત પ્રદેશો	સંખ્યાત×૨+૨ સંખ્યાત×૫+૨	સંખ્યાત×૨+૨ સંખ્યાત×૫+૨	સંખ્યાત×૫+૨	”	”	”
પુદ્ગલના અસંખ્યાત પ્રદેશો	અસંખ્યાત×૨+૨ અસંખ્યાત×૫+૨	અસંખ્યાત×૨+૨ અસંખ્યાત×૫+૨	અસંખ્યાત×૫+૨	”	”	”
પુદ્ગલના અનંત પ્રદેશો	અસંખ્યાત×૨+૨ અસંખ્યાત×૫+૨	અસંખ્યાત×૨+૨ અસંખ્યાત×૫+૨	અસંખ્યાત×૫+૨	”	”	”
અદ્વાસમય	૭	૭	૭	”	”	અનંત

ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યની સ્પર્શના—

સમગ્ર ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય એક પણુ ધર્માસ્તિકાયેના પ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ નથી, કેમકે સમગ્ર ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય આશ્રીને આ વાત વિચારાય છે અને એ સમગ્ર ધર્માસ્તિકાયથી અતિરિક્ત ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશનો અભાવ છે.

આ સંપૂર્ણ ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાયના અસંખ્ય પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે, કેમકે અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોનું સ્થાન ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોના સ્થાનથી અનંતર-અંતર રહિત છે. વળી આ ધર્માસ્તિકાય આકાશાસ્તિકાયના અસંખ્ય પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે, કેમકે ધર્માસ્તિકાયનું પ્રમાણ અસંખ્યપ્રદેશાત્મક લોકાકાશ છે. જીવ અને પુદ્ગલના તો અનંત પ્રદેશોથી એ સ્પૃષ્ટ છે; કેમકે તેને વ્યાપીને ધર્માસ્તિકાય રહેલો છે તેમજ જીવ અને પુદ્ગલો અનંત છે. ધર્માસ્તિકાય અદ્વાસમયથી કદાચ સ્પૃષ્ટ પણુ હોય અને કદાચ અસ્પૃષ્ટ પણુ હોય. જો એ સ્પૃષ્ટ હોય તો તે અનંત સમયોથી સ્પૃષ્ટ હોય. એ પ્રમાણે અધર્મ માટે ઘટાવી લેવું. આકાશના સંખ્યાધર્મા એ ધ્યાનમાં રાખવું કે એનો અમુક ભાગ ધર્માસ્તિકાયાદિના પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ પણુ છે અને અમુક ભાગ અસ્પૃષ્ટ પણુ છે. તેમા એનો જે ભાગ સ્પૃષ્ટ છે તે ધર્મ અને અધર્મના અસંખ્ય પ્રદેશોથી અને જીવાદિના અનંત પ્રદેશોથી સ્પૃષ્ટ છે. આ હકીકત વિશેષ ન લાંબાવતાં એનો નિષ્કર્ષ નીચે મુજબના કોઠા દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે:—

સંપૂર્ણ દ્રવ્ય	ધર્મ	અધર્મ	આકાશ	જીવ	પુદ્ગલ	અદ્વાસમય
ધર્માસ્તિકાય	○	અસંખ્ય પ્રદેશો	અસંખ્ય પ્રદેશો	અનંત પ્રદેશો	અનંત પ્રદેશો	અનંત
અધર્માસ્તિકાય	અસંખ્ય પ્રદેશો	○	”	”	”	”
આકાશાસ્તિકાય સ્પૃષ્ટ	”	અસંખ્ય પ્રદેશો	○	”	”	”
જીવાસ્તિકાય	”	”	અસંખ્ય પ્રદેશો	○	”	”
પુદ્ગલાસ્તિકાય	”	”	”	અનંત પ્રદેશો	○	”
અદ્વાસમય	”	”	”	”	અનંત પ્રદેશો	○ ^૧

૧ નિરુપચરિત અદ્વાસમય એક જ છે. અતીતનો નાશ થયેલો હોવાથી અને અનાગત ઉત્પન્ન નહિ થયેલ હોવાથી તેનો અભાવ છે, એથી કરીને એની અન્ય સમય સાથે સ્પર્શના નથી.

ધર્માસ્તિકાયાદિની અવગાહના—

જ્યાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ અવગાહ હોય—રહેલો હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો બીજો એકે પ્રદેશ અવગાહ નથી, પરંતુ અધર્માસ્તિકાયનો એક, આકાશાસ્તિકાયનો એક, જીવાસ્તિકાયના અનંત અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશો અવગાહ હોય છે. અદ્વાસમયો અત્ર કદાચ અવગાહ હોય, અને કદાચિત્ અવગાહ ન હોય; જો અવગાહ હોય તો અનંત અદ્વાસમયો અવગાહ હોય.

જ્યાં અધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ અવગાહ હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ અવગાહ હોય; જ્યારે અધર્માસ્તિકાયનો તો એક પણ નહિ. બાકી બધું ધર્માસ્તિકાયની પેઠે જાણવું.

જ્યાં આકાશાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ અવગાહ હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ કદાચ અવગાહ હોય અને કદાચ ન હોય; જો હોય તો એક હોય. એ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય માટે સમજવું. આકાશાસ્તિકાયનો ત્યાં એકે પ્રદેશ ન હોય. જીવાસ્તિકાયના પ્રદેશો ત્યાં કદાચ અવગાહ હોય અને કદાચ અવગાહ ન હોય, જો હોય તો અનંત હોય. એ પ્રમાણે અદ્વાસમય પર્યંત ઘટાવી લેવું.

જ્યાં જીવાસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ અવગાહ હોય ત્યાં ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણેનો એકેક પ્રદેશ અવગાહ હોય. વળી પુદ્ગલના અનંત પ્રદેશો અને અનંત અદ્વાસમયો ત્યાં અવગાહ હોય. આ હકીકત પુદ્ગલાસ્તિકાયના એક પ્રદેશના અવગાહ—દ્વારને પણ લાગુ પડે છે. જ્યાં પુદ્ગલાસ્તિકાયના બે-પ્રદેશો અવગાહ હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો કદાચ એક પ્રદેશ અવગાહ હોય અને કદાચ બે હોય; કેમકે જો એ પુદ્ગલાસ્તિકાયના બે પ્રદેશો એક આકાશ-પ્રદેશને અવગાહીને રહે તો તેને વિષે એક ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ અવગાહીને રહે; અને જો તે બે આકાશ-પ્રદેશને અવગાહીને રહે તો ત્યાં બે ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો રહે. આ પ્રમાણે અધર્મ અને આકાશ માટે પણ સમજી લેવું. જીવ, પુદ્ગલ અને અદ્વાસમય સંબંધે જેમ ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશની વક્તવ્યતામાં કહ્યું છે તેમ પુદ્ગલાસ્તિકાયના પ્રદેશની વક્તવ્યતા વિષે જાણવું.

જ્યાં પુદ્ગલાસ્તિકાયના ત્રણ પ્રદેશો અવગાહીને રહેલા હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયના કદાચ એક, કદાચ બે અને કદાચ ત્રણ પ્રદેશ અવગાહ હોય. એ હકીકત અધર્મ અને આકાશને પણ લાગુ પડે છે. જીવાદિ આશ્રીને તો બે પુદ્ગલ-પ્રદેશો માટે જે ઉપર કહ્યું તે અહીં પણ ઘટે છે. એ પ્રમાણે જ્યાં પુદ્ગલાસ્તિકાયના સંખ્યાત પ્રદેશો અવગાહ હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો કદાચ એક પ્રદેશ, કદાચ બે, યાવત્ કદાચ સંખ્યાત પ્રદેશો અવગાહ હોય પુદ્ગલાસ્તિકાયના અસંખ્યાત પ્રદેશો અવગાહ હોય ત્યાં ધર્મના કદાચિત્ એક, કદાચિત્ બે એમ છેક અસંખ્યાત પ્રદેશો અવગાહ હોય. જ્યાં પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશો અવગાહ હોય ત્યાં પણ ધર્મના કદાચ એક, કદાચ બે, એમ છેક અસંખ્યાત પ્રદેશ અવગાહ હોય. જ્યાં એક અદ્વા-સમય અવગાહ હોય ત્યાં ધર્મ, અધર્મ, અને આકાશ એ ત્રણેકનો એકેક પ્રદેશ અને જીવ તથા પુદ્ગલ એ દરેકના અનંત અનંત પ્રદેશ અવગાહ હોય. વળી અદ્વાસમયો પણ અનંતની સંખ્યામાં અવગાહ હોય

આ સમગ્ર વિવેચનનો સારાશ નીચે મુજબ કોષ્ઠક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે:—

	ધર્મ-પ્રદેશ	અધર્મ-પ્રદેશ	આકાશ-પ્રદેશ	જીવ-પ્રદેશ	પુદ્ગલ-પ્રદેશ	અદ્વા-સમય
ધર્મનો ૧ પ્રદેશ	૦	૧	૧	અનંત	અનંત	૦ કે અનંત
અધર્મનો ૧ પ્રદેશ	૧	૦	૧	"	"	૦ કે અનંત
આકાશનો ૧ પ્રદેશ	૦, ૧	૦, ૧	૦	૦, અનંત	૦, અનંત	૦, અનંત
જીવનો ૧ પ્રદેશ	૧	૧	૧	અનંત	અનંત	૦, અનંત
પુદ્ગલનો ૧ પ્રદેશ	૧	૧	૧	"	"	૦, અનંત
પુદ્ગલના બે પ્રદેશ	૧, ૨	૧, ૨	૧, ૨	"	"	૦, અનંત
પુદ્ગલના સંખ્યાત પ્ર.	૧, ૨, સંખ્યાત	૧, ૨, ... સંખ્યાત	૧, ૨, સંખ્યાત	"	"	૦, અનંત
પુદ્ગલના અસંખ્યાત પ્ર.	૧, ૨, અસંખ્યાત	૧, ૨ અસંખ્યાત	૧, ૨, અસંખ્યાત	"	"	૦, અનંત
પુદ્ગલના અનંત પ્ર.	"	"	"	"	"	૦, અનંત
અદ્વાસમય	૧	૧	૧	"	"	અનંત

જ્યાં એક સમગ્ર ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય અવગાઠ હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ રહેલો ન હોય; બાકી અધર્મ, આકાશ, જીવ અને પુદ્ગલ એ પ્રત્યેકના તે અનુક્રમે અસંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને અનંત પ્રદેશો અવગાઠ હોય. વિશેષમાં અનંત અદ્વાસમયો પણ અવગાઠ હોય.

જ્યાં એક અખંડ અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય અવગાઠ હોય ત્યાં અધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ ન હોય; બાકી બધું ઉપર સુજળ સમજવું. આકાશાદિના સળધમાં ધર્મની પેઠે જાણવું. તેમા સ્વસ્થાનકે એકે પ્રદેશ ન હોય, પરસ્થાનકે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ આશ્રીને અસંખ્યાત પ્રદેશો જાણવા, જ્યારે જીવ, પુદ્ગલ અને અદ્વાસમય આશ્રીને અનંત જાણવા. આના સાનાશ માટે ૭૩૫ માં પૃષ્ઠ ઉપર આપેલું કોષ્ટક કામમાં લઈ શકાય, ફક્ત આકાશાસ્તિકય સ્પૃષ્ટ એમ લખ્યું છે તેમાંથી સ્પૃષ્ટ શબ્દ કાઢી નાખી વિચારવું જોઈએ.

તૃતીય ઉલ્લાસ—‘આસ્રવ’ અધિકાર

અત્યાર સુધી આપણે જીવ અને અજીવ એ બે મુખ્ય તત્ત્વોનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. હવે ‘આસ્રવ’ નામના ત્રીજા તત્ત્વ વિષે આ પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

આસ્રવનો અર્થ—

જેમ કોઈ સરોવરમાં નાળા દ્વારા ચોખ્ખું કે ગંદું પાણી ઢાળલ થાય છે તેમ જીવમાં સારાં કે નફારાં કર્મ ઢાળલ થાય છે. અર્થાત્ જીવ એ સરોવર છે, પાંચ ઇન્દ્રિયો વગેરે એનાં નાળાં છે અને કર્મ એ પાણી છે. આપણે જે શુભ કે અશુભ કર્મ કરીએ તે કર્મરૂપ જળ ઇન્દ્રિયાદિ નાળાં દ્વારા જીવમાં ઢાળલ થાય છે. સારાં કર્મનાં આસ્રવથી પુણ્ય બંધાય અને નફારાં કર્મનાં આસ્રવથી પાપ બંધાય.

આસ્રવ અને સંવરમાં ભેદ—

આસ્રવ એટલે ગરનાળું અને સંવર એટલે ઢાંકણ. આથી જોઈ દર્શનમાં કર્મનું ઉપાર્જન કરવાનાં કારણોને—જે દ્વારા જીવને વિષે કર્મ ઢાળલ થાય તેને ‘આસ્રવ’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેને આવતાં અટકાવનારા કારણોને ‘સંવર’ કહેવામાં આવે છે. આસ્રવ એ કર્મના બંધનો હેતુ છે એટલે કે એનાથી કર્મ બંધાય છે, જ્યારે સંવરથી કર્મનો બંધ થતો અટકી જાય છે. જેમ સરોવરમાં ગરનાળા વડે જળ ઢાળલ થાય છે અને જે દ્વારા જળનો પ્રવેશ થાય તેમ હોય તે દ્વારા બંધ કરવામાં આવે તો સરોવરમાં જળ ભરાતું અટકી જાય છે. તેમ જીવને સરોવર ગણતા તેમાં આસ્રવોથી કર્મરૂપ જળ ભરાય છે અને સંવરોથી કર્મરૂપ જળ તેમાં ભરાતું અટકી જાય છે. આસ્રવ એ હેય તત્ત્વ છે, જ્યારે સંવર ઉપાદેય છે, કેમકે આસ્રવ એ સંસારનું કારણ છે, જ્યારે સંવર એ મોક્ષનું કારણ છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પુણ્ય અને સંવરમાં અંતર છે, કેમકે પુણ્ય એ શુભ કર્મના બંધનું કારણ છે, જ્યારે સંવરથી તો જીવના શુભ કે અશુભ કોઈ પણ જાતના કર્મનું આગમન જ અટકી જાય છે તો પછી બંધની તો વાત જ શી કરવી ?

આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે જીવને વિષે કર્મોનું વહેવું તે ‘આસ્રવ’ છે. જેમ ગામનું મેલું જળ નાળામાં થઈને તળાવમાં વહે છે અને તે તળાવના નિર્મળ જળને મલિન કરે છે તેમ ઇન્દ્રિયો, તેના વિષયો વગેરે નાળામાં થઈને કર્મરૂપ જળ જીવરૂપ તળાવમાં વહે છે અને એના અસલી સ્વરૂપને ળગાડે છે. વસ્ત્ર લીનું હોય અને ધૂળ ઉડતી હોય તો જેમ તે વસ્ત્ર ઉપર ચોટી જઈ એને મલિન કરે છે તેમ ક્રોધાદિ દુષ્ટ વૃત્તિઓથી રંગાયેલા આત્મારૂપ વસ્ત્ર સાથે આ વૃત્તિઓ દ્વારા આવેલ કર્મરૂપ રજ ચોટી જાય છે અને તે એને વિકૃત બનાવે છે.

૧ વહેવા અર્થવાળા સુ ધાવું આ ઉપસર્ગ લગાડી આ શબ્દ બનાવાય છે.

આસવનું સ્વરૂપ વિશેષ ધ્યાનમાં આવે તે માટે એક બીજું ઉદાહરણ વિચારીએ. નદીમાં કે સમુદ્રમાં વહાણ જતું હોય અને તેમાં એક છિદ્ર પડે તો તે દ્વારા પાણી તેમાં દાખલ થાય અને એ છિદ્રને ઢાંકવા માટે પ્રયત્ન ન થાય તો આગળ જતાં વહાણ ડૂબી જાય. એવી રીતે સંસારરૂપ સાગર તરીકે જવા માટે નીકળેલી જીવ-નૌકામાં વિષયાદિ છિદ્ર પડે તો એ વિષયાદિ છિદ્રો દ્વારા તેમાં કર્મરૂપ જળ દાખલ થઈ જાય અને કાલાંતરે એ જીવ-નૌકાને ડૂબાડી દે, પરંતુ જો એ છિદ્રોનું સંવરણ ઢાંકણ બનાવાય તો જીવ-નૌકા સંહીસલામત પેલે પાર પહોંચી જાય.

કર્માશયાદિ સાથે આસવાદિનું સંતુલન—

મહર્ષિ શ્રીપતંજલિકૃત યોગદર્શન તરફ નજર કરીશું તો આ હકીકત સાથે સરખાવી શકાય એવું કથન દ્વિતીય પાઠનાં નિમ્નલિખિત સૂત્રો પૂરું પાડે છે એમ જણાશે:—

“ક્લેશમૂલઃ કર્માશયો દૃષ્ટાદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ । ૧૨ ।”

“સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ । ૧૩ ।”

“તે હાદપરિનાવફલાઃ પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વાત્ । ૧૪ ।”

અર્થાત્ કર્મવાસનાનું મૂળ કલેશ છે અને તે આ જન્મ તેમજ આગામી જન્મમાં લોગવાય છે. જ્યાં સુધી આ મૂળરૂપ કલેશ હોય છે ત્યાં સુધી તેના વિપાક તરીકે જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગો છે. આ જન્માદિ સુખકારક અને સંતાપકારક છે, કેમકે તે અનુકરમે પુણ્ય અને પાપનાં ફળરૂપ છે.

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કલેશ દ્વારા કર્માશય વિપકવ થાય છે એટલે કે એ ફળે છે. રાગ, દ્વેષાદિરૂપ કલેશ હોય તો મન, વાણી અને શરીરની ક્રિયાઓ ભ્રાંતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ વિપાકોને પ્રગટ કરે છે. જેના રાગાદિ કલેશો હ્રમ્ય થયા છે તેના કર્માશયો વિપાકને ઉત્પન્ન કરતા નથી.

બૌદ્ધ દર્શનના ‘આસવ’ સંબંધી વિચાર—

બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર નહિ હોવા છતાં સ્થિર વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાનો

૧ અવિદ્યા ચિત્તરૂપ નદીને ડહોળનાર હોવાથી સાંખ્યયોગ એને ‘કલેશ’ તરીકે ઓળખાવે છે.

૨-૩ કર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થનારા જે ધર્મ-અધર્મ ચિત્તમાં અદૃષ્ટરૂપે રહે છે તેને ‘કર્માશય’ કહેવામાં આવે છે. આ આશય ‘વાસનાપુરી’ અથવા ‘અપૂર્વ કોશ’ પણ કહેવાય છે. આ ધર્માધર્મરૂપ બીજા લિંગ શરીરને અમુક પ્રકારના સ્થૂળ આયતનમાં જન્મ આપે છે. એ સ્થૂળ આયતનથી અમુક વખત સુધીની સ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે એટલે આયુષ્ય રચે છે અને એ આયતનમાં આયુષ્યના અવધિ સંબંધિત સુખ-દુઃખનો ભોગ અવિદ્યામાં ગુચ્છાયેલા જીવને કરાવે છે કર્માશયનાં બીજા આ પ્રમાણે જે ભ્રાંતિ વગેરે પરિણામો પ્રકટ કરે છે તે પરિણામોને ‘વિપાક’ કહેવામાં આવે છે.

અનાદિ દોષ તે 'અવિદ્યા' કહેવાય છે. આ અવિદ્યાનાં જે નિમિત્તો પરિણામોનાં પ્રેરક બને છે તેને 'આસ્રવ' કહેવામા આવે છે. 'આસ્રવ' એટલે મદ ઉત્પન્ન કરે એવો રસ. આ આસ્રવનાં (૧) કામ-આસ્રવ, (૨) ભવ-આસ્રવ, (૩) દષ્ટિ-આસ્રવ અને (૪) અવિદ્યા-આસ્રવ એમ ચાર પ્રકારો છે.^૧ શબ્દાદિ વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની વાસના, ઇચ્છા કે રાગને 'કામાસ્રવ' કહેવામાં આવે છે. પંચરસધમાં એટલે સચેતન દેહમાં જીવવાની ઇચ્છાને 'ભવાસ્રવ' કહેવામાં આવે છે. બૌદ્ધ દષ્ટિથી વિપરીત દષ્ટિ સેવવાના વેગને 'દષ્ટ્યાસ્રવ' કહેવામાં આવે છે. અસ્થિર અથવા અનિત્ય પદાર્થ સમુદાયમાં સ્થિરતા અથવા નિત્યતાની પુદ્ધિને 'અવિદ્યાસ્રવ' કહેવામાં આવે છે. આસ્રવો એ અવિદ્યાના સામાન્ય વિકારો છે, જ્યારે કલેશ એ વિશિષ્ટ વિકાર છે.

બૌદ્ધ દર્શનગત આસ્રવનું આ સ્વરૂપ તેમજ જૈન દર્શનગત આસ્રવનું ઉપર મુજબનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં લઈ પ્રો. યકોબી એવો અભિપ્રાય બહાર કરે છે કે આસ્રવનો મૂળ અર્થ જૈન દર્શનમાં વિશેષતઃ નજરે પડતો હોવાથી જૈન દર્શન બૌદ્ધ દર્શનથી પ્રાચીન છે.^૨

આ ઉલ્લાસની પીઠિકાએ આટલું નિવેદન કરી આપણે પ્રસ્તુત અંશકારના વક્તવ્યને અનુસરીશું. તેમાં સૌથી પ્રથમ તેમણે નિર્દેશેલું આસ્રવનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજૂ કરવામાં આવે છે:—

કાયવાઙ્મનઃકૃતશુભાશુભકર્માગમનરૂપત્વમાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૨૫૮)

અર્થાત્ શરીર, વચન અને મન દ્વારા જે શુભ કે અશુભ કર્મો કરવામાં આવે છે તે કર્મોના આગ-

૧ સાંખ્ય યોગમાં અવિદ્યાનાં રાગ, દ્વેષ, અસ્મિતા અને અભિનિવેશરૂપ ચાર પર્વો ગણાવાયા છે તે આ સાથે કેટલેક અંશે મળતા આવે છે.

૨ ધર્મ અને નીતિના વિશ્વકોષ (Encyclopedia of Religion and Ethics)ના ૧૧ મા પુસ્તક (Volume)માં પ્રસિદ્ધ થયેલા જૈન દર્શન (Jainism) નામના લેખ (પૃ. ૪૭૨)માં આ પાશ્ચાત્ય વિકાને કહ્યું છે કે—

“ Now these terms (*asrava*, *samvara* and *nirjara*) are as old as Jainism. For, the Buddhists have borrowed from it the most significant term *asrava*; they use it in very much the same sense as the Jains, but not in its literal meaning, since, they do not regard the *karma* as subtle matter, and deny the existence of a soul into which the *karma* could have an 'influx' ... Thus the same argument serves to prove at the same time that the *karma* theory of the Jains is an original and integral part of their system and that Jainism is considerably older than the origin of Buddhism. ”

મનના હેતુને ' આસ્રવ ' કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જે વ્યાપારોથી—જે કાયિક, વાચિક અને માનસિક પ્રવૃત્તિઓથી કર્મનું આગમન થાય તે વ્યાપારોને—પ્રવૃત્તિઓને ' આસ્રવ ' કહેવામાં આવે છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૧-૨)માં પણ કહ્યું છે કે—

“ કાયવાહ્મનઃકર્મ યોગઃ । સ આસ્રવઃ । ”

અર્થાત્ શરીર સંબંધી, વચન સંબંધી અને મન સંબંધી જે કર્મ (ક્રિયા, પ્રવર્તન, વ્યાપાર) તે ' યોગ ' કહેવાય છે અને એ યોગ આસ્રવ-કર્મનો સંબંધ કરાવતો હોવાથી ' આસ્રવ ' કહેવાય છે. આ યોગના શુભ અને અશુભ એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં શુભ યોગ તે સુખાનુભૂતિ છે અને તે પુણ્યનો આસ્રવ છે—બંધ-હેતુ છે, જ્યારે અશુભ યોગ દુઃખાનુભૂતિ છે અને તે પાપનો આસ્રવ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રાણાતિપાતાદિક વિષયથી નિવૃત્ત અને ધર્મધ્યાનાદિકમાં પ્રવૃત્ત એવા યોગને ' શુભ યોગ ' અને પ્રાણાતિપાતાદિક વિષયમાં પ્રવૃત્ત અને આર્ત તથા રોદ્ધ ધ્યાનોનો આશ્રય લેનારા યોગને ' અશુભ યોગ ' કહેવામાં આવે છે.

કર્મ અને યોગનાં લક્ષણો—

શરીર, વચન અને મન દ્વારા આત્માનો કર્મ સાથે યોગ યાને સંબંધ થાય છે. તેમાં કર્મનું લક્ષણ તો સર્વ કર્મની ઉત્પત્તિમાં કારણરૂપ કર્મણુના લક્ષણથી સમજાય છે અને વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉદ્ભવતા પર્યાય વડે આત્માનો સંબંધ તે ' યોગ ' છે. આ વાત અન્યકાર નીચે મુજબ નિર્દેશ છે.—

કર્મણો લક્ષણં તુ સર્વકર્મપ્રરોહકારણત્વં કાર્મણસ્ય । (૨૫૧)

યોગસ્ય તુ વીર્યાન્તરાયક્ષયોપશમજનિતેન પર્યાયેનાત્મનઃ સમ્બન્ધરૂપત્વં લક્ષણમ્ । (૨૬૦)

આ યોગ કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રણ જાતનો છે. તેમાં કાય-યોગનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ દેહલાકો આસ્રવના ભાવાસ્રવ અને દ્રવ્યાસ્રવ એવા બે વિભાગો પાડે છે. કર્મના આગમનમાં કારણરૂપ એટલે કે કર્મનો આત્મામાં પ્રવેશ થવામાં હેતુભૂત આત્માના પરિણામને ' ભાવાસ્રવ ' કહેવામાં આવે છે, ત્યારે આ પરિણામ દ્વારા જે કર્મો આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે, તે કર્મો ' દ્રવ્યાસ્રવ ' કહેવાય છે. ભાવાસ્રવના મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એવા પાંચ પેટાવિભાગો પાડવામાં આવે છે.

૨ પ્રાણાતિપાન એટલે હિંસા

૩ જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે ધ્યાનના ચાર પ્રકારો છે—(અ) આર્ત, (આ) રોદ્ધ, (ઇ) ધર્મ અને (ઉ) શુક્લ. એ ધ્યાનો વિષે વિશેષ હકીકત સારૂ જુઓ જુઓ ઉલ્લાસ.

**ગમનાગમનાદિક્રિયાહેતુકત્વે સતિ કાયાત્મપ્રદેશપરિણામરૂપત્વં
કાયયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૧)**

અર્થાત્ જવું, આવવું ઇત્યાદિ ક્રિયા કરવામા કારણભૂત એવો શરીરધારી આત્માનો જે પરિણામ તે ' કાયયોગ ' બન્યો. તેમા કાયનું લક્ષણ દર્શાવતાં અથકાર કથે છે કે—

**પુદ્ગલઘટિતત્વે સતિ આત્મનો નિવાસરૂપત્વં કાયસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૨૬૨)**

અર્થાત્ પુદ્ગલોનું બનેલું એવું જીવનું નિવાસ-સ્થાન તે ' કાય ' કહેવાય છે.

વાગ્યોગનું લક્ષણ—

**ભાષાયોગ્યપુદ્ગલાત્મપ્રદેશપરિણામરૂપત્વં વાગ્યોગસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૨૬૩)**

અર્થાત્ ભાષાને લાયક પુદ્ગલો કે જે આત્મ-પ્રદેશના પરિણામરૂપ છે તે ' વાગ્યોગ ' કહેવાય છે.

મનોયોગનું લક્ષણ—

**મનનયોગ્યપુદ્ગલાત્મપ્રદેશપરિણામરૂપત્વં મનોયોગસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૨૬૪)**

અર્થાત્ મનન કરવામા સાધનભૂત એવા જે પુદ્ગલો આત્મ-પ્રદેશના પરિણામરૂપ છે તે ' મનો-યોગ ' કહેવાય છે.

ત્રિવિધ યોગનાં લક્ષણો ધ્યાનમા આવે તે માટે એટલું ઉમેરીશું કે વીર્યાન્તરાયના ક્ષયો-પશમ કે ક્ષયથી તેમજ પુદ્ગલોના આલંબનથી થતો આત્મ-પ્રદેશનો પરિસ્પર્શ યાને ' કંપનરૂપ વ્યાપાર ' તે ' યોગ ' છે. આના આલંબન અનુસાર કાયિક, વાચિક અને માનસિક યોગ એમ યોગના ત્રણ પ્રકારો પડે છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહીએ તો ઔદારિકાદિ શરીર-વર્ગણના પુદ્ગલોના આલંબનથી જે યોગ પ્રવર્તે છે તે ' કાય-યોગ ' યાને ' કાયિક યોગ ' છે. મતિજ્ઞાનાવરણ, અક્ષરશ્રુતાવરણ ઇત્યાદિ કર્મોના ક્ષયોપશમથી આંતરિક વાગ્દલ્ખિ ઉત્પન્ન થતાં વચન-વર્ગણના આલંબનથી ભાષાપરિણામ તરફ અભિમુખ એવો જે આત્મ પ્રદેશનો પરિસ્પર્શ થાય છે તે ' વાગ્યોગ ' યાને ' વાચિક યોગ ' છે. નોઇન્દ્રિય મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમરૂપ આંતરિક મનોલ્ખિ ઉત્પન્ન થતાં મનોવર્ગણના આલંબનથી મનઃપરિણામ તરફ અભિમુખ એવો જે આત્મપ્રદેશનો પરિસ્પર્શ થાય છે તે ' મનોયોગ ' યાને ' માનસિક યોગ ' છે.

૧ સિદ્ધના આત્મ-પ્રદેશો નિષ્કપ છે અર્થાત્ યોગ રહિત છે, એટલે આસ્રવ અને એથી કરીને બધે માટે પણ ત્યાં અવકાશ નથી.

જેમ જલાશયમાં જળ વહેવડાવનારાં નાળાં વગેરેનાં મૂળ અથવા દ્વાર આસ્રવ-વહે-નનું નિમિત્ત થવાથી 'આસ્રવ' કહેવાય છે તેમ યોગ જ શ્વરૂપ સરોવરમાં થતા કર્મ-વર્ગણના આસ્રવણનું નિમિત્ત હોવાથી અર્થાત્ યોગ દ્વારા જે આત્મોમાં કર્મવર્ગણના આસ્રવણુ યાને કર્મરૂપ સંબંધ થતો હોવાથી તે યોગ- 'આસ્રવ' કહેવાય છે.

આસ્રવના વિભાગો અને પેટાવિભાગો—

આસ્રવ (લાવાસ્રવ)ના શુભ અને અશુભ એમ બે મુખ્ય ભેદો પડે છે. આ પ્રત્યેકના કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રણ ત્રણ ભેદો પડે છે. તેમાં માનસિકે શુભ આસ્રવનું લક્ષણુ એ છે કે—

મૈત્ર્યાદિવાસનાવાસિતમનઃકૃતશુભકર્માગમનરૂપત્વં 'માનસિક-શુભાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૫)

અર્થાત્ મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાઓથી ભાવિત થયેલા મન દ્વારા જે શુભ કર્મોનું આગમન થાય તેને 'માનસિક શુભ આસ્રવ' કહેવામાં આવે છે.

માનસિકે અશુભ આસ્રવનું લક્ષણુ—

કષાયવિષયાક્રાન્તમનઃકૃતાશુભકર્માગમનરૂપત્વં માનસિકાશુભાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૬)

અર્થાત્ કષાયના વિષયોથી કલુષિત થયેલા મન દ્વારા જે અશુભ કર્મોનું આગમન થાય છે તેને 'માનસિક અશુભ આસ્રવ' જાણવો.

વાચિકે શુભ આસ્રવનું લક્ષણુ—

સમ્યગ્જ્ઞાનાશ્રિતવચઃકૃતશુભકર્માગમનરૂપત્વં શુભવાચિકાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૭)

અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાનને આશ્રીને બોલાયેલાં વચનો દ્વારા જે શુભ કર્મોનું આગમન થાય તેને 'વાચિક શુભ આસ્રવ' જાણવો.

૧ મૈત્રી, પ્રેમોદ, કરુણા અને આર્ધસ્થિ એ ચાર ભાવનાઓ છે. આ ચારેનું સ્વરૂપ આ ઉલ્લાસમાં આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે.

૨ "કષયન્તે-દિશ્યન્તે પરસ્પરમસ્મિન્ પ્રાણિન इति कषः-संसारः, तमयन्ते-गच्छन्त्येभिर्जन्तव, इति कषाया. "

અર્થાત્ જેમાં પ્રાણીઓ પરસ્પર હિંસા કરે-દુખી થાય તે 'કષ' યાને 'સંસાર'. જે દ્વારા કપની પ્રાપ્તિ થાય તે 'કષાય'. કષાયના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે.

વાચિક અશુભ આસ્રવનું લક્ષણ—

**મિથ્યાજ્ઞાનવિષયકવચઃકૃતાશુભકર્માગમનરૂપત્વં વાચિકાશુભા-
સ્ત્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૮)**

અર્થાત્ મિથ્યાજ્ઞાન વિષયક વચનો દ્વારા જે અશુભ કર્મોનું આગમન થાય તેને ‘ વાચિક અશુભ આસ્રવ ’ જાણવો.

કાયિક શુભ આસ્રવનું લક્ષણ—

**સુગુપ્તશરીરે સતિ શરીરિકૃતશુભચેષ્ટાવિશેષાત્ શુભકર્માગમન-
રૂપત્વં કાયિકશુભાસ્ત્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૬૯)**

અર્થાત્ શુભ વ્યાપારોમા જોડેલા શરીર દ્વારા પ્રાણીથી કરાતી શુભ ચેષ્ટાઓથી જે શુભ કર્મોનું આગમન થાય તે ‘ કાયિક શુભ આસ્રવ ’ કહેવાય છે.

કાયિક અશુભ આસ્રવનું લક્ષણ—

**સતતારમ્ભિજન્તુવાતકશરીરિકૃતાશુભકર્માગમનરૂપત્વં કાયિકા-
શુભાસ્ત્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૦)**

અર્થાત્ હુમેશાં આરંભ-સમારંભમાં રચી પચી રહેનારા તેમજ પ્રાણીના ધાતક એવા જીવે શરીર દ્વારા કરેલી જે ક્રિયા અશુભ કર્મોના આગમનરૂપ બને તે ‘ કાયિક અશુભ આસ્રવ ’ સમજવો.

અશુભ કર્મોનાં કારણો—

અત્ર એ ધ્યાનમા રાખવું કે ^૧કપાય, વિષય, યોગ, પ્રમાદ, અવિરતિ, મિથ્યાત્વ, આર્ત-ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ઇત્યાદિ અશુભ કર્મોના કારણો છે.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે યોગના પણ શુભ અને અશુભ એમ બે પ્રકારો પડે છે. તેમા શુભ યોગનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ બધનાં કારણો તરીકે કપાય, યોગ, પ્રમાદ, અવિરતિ અને મિથ્યાત્વ એ પાચનો ચોથા ઉલ્લાસમા ઉલ્લેખ થયે તેમજ એનું વિસ્તૃત સ્વરૂપત્વા વિચારાશે એ સમજમા અત્ર સંક્ષેપમાં તર્કરહસ્ય-દીપિકાના ૭૨ મા પત્ર અનુસાર એટલું જ કહીશું કે ક્રોધ માન, માયા અને લોભ એ ચારેનો સગ કરવો એનું નામ ‘ કપાય ’ છે. તન, વચન અને મનની પ્રવૃત્તિ કરવી એનું નામ ‘ યોગ ’ છે વિષયો સેવવા, મદ્ય પીવું વગેરેનું નામ ‘ પ્રમાદ ’ છે હિંસા વગેરે અશુભ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિઓથી ન અટકવું એનું નામ ‘ અવિરતિ ’ છે. કેવળ નામધારી, દેવ, ગુરુ અને ધર્મને સાચા દેવ, સદ્ગુરુ અને સત્ય ધર્મરૂપે માનવા તેનું નામ ‘ મિથ્યાત્વ ’ છે.

સુખાનુબન્ધિરૂપત્વં શુભયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૧)

અર્થાત્ સુખનો અનુબંધ કરાવનારો વ્યાપાર ' શુભ યોગ ' કહેવાય છે.

અશુભ યોગનું લક્ષણ—

દુઃખાનુબન્ધિરૂપત્વમશુભયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૨)

અર્થાત્ દુઃખના અનુબંધ કરાવનારી પ્રવૃત્તિ તે ' અશુભ યોગ ' છે. આ બે પ્રકારના યોગોનાં અન્ય લક્ષણો પણ નીચે મુજબ નિર્દેશી શકાય તેમ છે:—

પ્રાણાતિપાતાદિવિષયકનિવૃત્તિશીલત્વે સતિ ધર્મધ્યાનાદ્યાશ્રયરૂપ-
ત્વં શુભયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૩)

પ્રાણાતિપાતાદિવિષયકપ્રવૃત્તિશીલત્વે સતિ આર્તરૌદ્રધ્યાનાશ્રય-
રૂપત્વમશુભયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૪)

અર્થાત્ હિંસા વગેરેને લગતી નિવૃત્તિરૂપ તેમજ ધર્મ ધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાનના આશ્રય-
રૂપ એવો વ્યાપાર તે ' શુભ યોગ ' છે, જ્યારે હિંસાદિકની પ્રવૃત્તિરૂપ અને આર્ત ધ્યાન તેમજ
રૌદ્ર ધ્યાનના આશ્રયરૂપ એવો વ્યાપાર તે ' અશુભ યોગ ' છે.

યોગોની શુભતા અને અશુભતાનો આધાર—

કાયયોગાદિ ત્રણે યોગો શુભ પણ હોય છે અને અશુભ પણ હોય છે. તેમની આ શુભ-
શુભતાનો આધાર ભાવનાની શુભાશુભતા ઉપર રહેલો છે. એટલે કે શુભ ભાવના પૂર્વક યાને શુભ
ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત યોગ શુભ છે અને અશુભ ભાવના પૂર્વક યાને અશુભ ઇરાદાથી પ્રવૃત્ત યોગ
અશુભ છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે કાર્યની ઉપર અર્થાત્ કર્મબંધના શુભાશુભત્વ ઉપર
યોગનું શુભાશુભત્વ આધાર રાખતું નથી, કેમકે એમ માનવા જતાં તો બધા યોગો અશુભ જ
કહેવાશે, કારણ કે આઠમા વગેરે ગુણસ્થાનકોમાં પણ અશુભ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના બંધનું
કારણ થાય છે.

અશુભ કાયિક વગેરે છ યોગોનાં દર્શનો—

હિંસા, ચોરી, અપ્રહ્મ ઇત્યાદિ કાયિક વ્યાપાર અશુભ કાયયોગ છે, જ્યારે દયા, દાન,
પ્રદક્ષ્યર્થ ઇત્યાદિ કાયિક પ્રવૃત્તિઓ શુભ કાયયોગ છે. અસત્ય વચન, સાવધ ભાષણ, મિથ્યા-
ભાષણ, કર્કશ વચન ઇત્યાદિ અશુભ વાગ્યોગ છે, જ્યારે નિરવધ એવું સત્ય ભાષણ, મૃદુ તથા
સભ્ય વચન ઇત્યાદિ શુભ વાગ્યોગ છે. અન્ય જીવના અહિંસાનું, વધતું કે એવું અનિષ્ટ ચિંતન એ
અશુભ મનોયોગ છે, જ્યારે અન્યનું ભલું કરવાનો વિચાર, ખીજનો ઉત્કર્ષ થતો જોઈ પ્રસન્ન
થવું ઇત્યાદિ શુભ મનોયોગ છે.

શુભાશુભ યોગોનાં કાર્યો—

૨૭૧મા અને ૨૭૨મા લક્ષણોમાં શુભ યોગનું કાર્ય સુખનો અનુબંધ યાને પુણ્ય-પ્રકૃતિનો બંધ અને અશુભ યોગનું કાર્ય દુઃખનો અનુબંધ યાને પાપ-પ્રકૃતિનો બંધ છે એમ જે સૂચવાયું છે તે તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)ના નિમ્નલિખિત ત્રીજા ચોથા સૂત્રને અનુસરે છે:—

“ શુભઃ પુણ્યસ્ય । ” “ અશુભઃ પાપસ્ય । ”

પરંતુ અત્ર એ પ્રશ્ન જરૂર ઉપસ્થિત થાય છે કે જે પ્રમાણે અશુભ યોગના સમયે પહેલા વગેરે શુભસ્થાનકોની જ્ઞાનાવરણીયાદિ બધી પુણ્ય-પ્રકૃતિઓનો અને પાપ-પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે તે જ પ્રમાણે શુભ યોગના સમયે પણ છઠ્ઠા વગેરે શુભસ્થાનકોમાં પુણ્ય, પાપ પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે જ; તો પછી શુભયોગનો પુણ્ય-બંધના હેતુ તરીકે અને અશુભ યોગનો પાપ-બંધના હેતુ તરીકે અલગ અલગ નિર્દેશ કરવો કેવી રીતે વ્યાજબી ગણાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે ૨૭૧મા અને ૨૭૨મા લક્ષણોમાંનું કથન અને ઉપર્યુક્ત સૂત્રગત વિધાન મુખ્યતા અને અનુભાગ-બંધની અપેક્ષાએ વિચારવાનાં છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો સંકલ્પેશની-કષાયની મદતના સમયે થતો યોગ શુભ અને સંકલ્પેશની તીવ્રતાના સમયે થતો યોગ અશુભ કહેવાય છે. શુભ યોગની તીવ્રતાના સમયે પુણ્ય-પ્રકૃતિઓના અનુભાગ (રસ)ની માત્રા અધિક અને પાપ-પ્રકૃતિઓના અનુભાગની માત્રા અલ્પ નિષ્પન્ન થાય છે, જ્યારે અશુભ યોગની તીવ્રતાના સમયે એથી વિપરીત હકીકત છે અર્થાત્ એ સમયે પાપ-પ્રકૃતિઓનો અનુભાગ-બંધ અધિક અને પુણ્ય-પ્રકૃતિઓનો અનુભાગ-બંધ અલ્પ હોય છે. એમાં શુભ યોગથી ઉત્પન્ન થતા પુણ્ય-અનુભાગની જે અધિક માત્રા હોય છે તેની પ્રધાનતા સ્વીકારીને શુભ યોગનો પુણ્યના બંધકારણ તરીકે અત્ર નિર્દેશ કરાયો છે. એવી રીતે અશુભ યોગથી ઉદ્ભવતા પાપ-અનુભાગની જે અધિક માત્રા હોય છે તેની મુખ્યતા માનીને અશુભ યોગનો પાપના બંધકારણ તરીકે અત્ર નિર્દેશ કરાયો છે. અર્થાત્ લોકની માફક શાસ્ત્રમાં પણ પ્રધાનતા પૂર્વક વ્યવહાર કરવાનો સુપ્રસિદ્ધ નિયમ હોવાથી^૧ શુભ યોગજન્ય પાપાનુભાગની અલ્પ માત્રા અને અશુભયોગ જન્ય પુણ્યાનુભાગની અલ્પ માત્રાની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે.

આસવના પ્રકારાંતરથી ભેદો—

આસવના^૨ સાંપરાયિક અને^૩ ઐર્યાયિક એમ પણ બે પ્રકારો પડે છે. આ બે પ્રકારો

૧ “ પ્રાધાન્યેન વ્યપદેશા ભવન્તિ ”. જેમકે હિંદમાં હિંદીઓની મુખ્યતા હોવાથી તેમનું સંખ્યાબળ અન્ય અગ્રેજ, ફ્રેંચ, ડચ વગેરે કરતાં અધિક હોવાથી આ હિંદ હિંદીનો દેશ ગણાય છે. જોકે એમા અગ્રેજ વગેરે ખીલ કામો પણ વસે છે.

૨ ‘ સાંપરાયિક ’ શબ્દ ‘ સંપરાય ’ ઉપરથી બનેલો છે. સંપરાયનો “ સમન્નાત્ પરામર્થ આત્મનઃ સમ્પરાય. ” અર્થાત્ ‘ આત્માનો ચારે બાજુથી પરામર્થ ’ એવો અર્થ તત્ત્વાર્થશાળ (પૃ. ૨૪૮)માં સૂચવાયો છે.

આસ્ત્રવના સ્વામીની દ્વિવિધતાને આભારી છે. સકષાય જીવને, સાંપરાયિક આસ્ત્રવ હોય છે, જ્યારે અકષાયને ઇર્થાપથવિષયક યાને ઐર્થાપથિક હોય છે.

પહેલાથી દશમા ગુણસ્થાનક સુધીના જીવો સકષાય છે, જ્યારે અગ્યારમાથી તે ચૌદમા સુધીના અકષાય છે.

સાંપરાયિક આસ્ત્રવનું લક્ષણ—

સકાષાયિકત્રિવિધયોગકૃતકર્માગમનરૂપત્વં સામ્પરાયિકાસ્ત્રવસ્ય લક્ષણમ્ । અથવા સંસારપરિભ્રાન્તિકારણકત્વે સતિ યથાસમ્ભવં ત્રિવિધ યોગકૃતકર્માગમનરૂપત્વમ્ । (૨૭૫)

અર્થાત્ કષાયથી યુક્ત જીવના ત્રણ પ્રકારના યોગથી ઉદ્ભવતાં કર્મોના આગમનને ‘ સાંપરાયિક આસ્ત્રવ ’ જાણવો. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો સંસાર પરિભ્રમણના કારણરૂપ કાયિક, વાચિક અને માનસિક એ ત્રિવિધ યોગોમાંના યથાયોગ્ય ઉત્પન્ન થતાં કર્મોના આગમનને ‘ સાંપરાયિક આસ્ત્રવ ’ સમજવો.

ઐર્થાપથિક આસ્ત્રવનું લક્ષણ—

અકષાયકૃતત્ત્વદ્વિસમયસ્થિતિકત્વયોઃ સતોર્યથાસમ્ભવં ત્રિવિધયોગ-કૃતકર્માગમનરૂપત્વમૈર્થાપથિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૨૭૬)

અર્થાત્ કષાય રહિત જીવે કરેલા અને એ સમયની સ્થિતિવાળા એવા, ત્રણ પ્રકારના યોગોમાંથી યથાસંભવ યોગ દ્વારા ઉદ્ભવતા સાતવેદનીય કર્મોના આગમનને ‘ ઐર્થાપથિક આસ્ત્રવ ’ કહેવામાં આવે છે.

સાંપરાયિક અને ઐર્થાપથિક કર્મ—

સાંપરાયિકાદિ કર્મોના આસ્ત્રવો સહેલાઈથી સમજાય તે માટે સાંપરાયિક કર્મ અને ઇર્થાપથ-કર્મનું સ્વરૂપ દૃષ્ટાંત દ્વારા વિચારીશું જેમ હવે થી ઉડેલી રજ લીના આમડા કે વસ્ત્ર ઉપર પડે તો તેની સાથે તે ચોંટી જાય છે તેમ યોગ દ્વારા જેન્યાયેલું જે કર્મ કષાયના ઉદયના કારણને લઈને આત્માની સાથે સંબંધ થઈને સ્થિતિ કરે છે તે કર્મ ‘ સાંપરાયિક ’ છે. આ કર્મ આત્માનો સપરાય કરવામાં અર્થાત્ તેનો પરાલભ્ય કરવામાં પોતાનું બળ અજમાવે છે. કોરી ભીંતની ઉપર લાગેલા લાકડાના ગોળાની પેઠે યોગથી આકર્ષાયેલું જે કર્મ કષાયના ઉદયનો અભાવ હોવાથી આત્માની સાથે સંપૃષ્ટ થતા વેંત જ અલગ થઈ જાય છે તે ‘ ઇર્થાપથ-કર્મ ’ છે આ કર્મને ઐર્થાપથિક કહેવાનું કારણ એ છે કે એ કર્મ કષાય ન હોવાથી દ્વક્ત ઇર્થા યાને ગમનાગમનાદિરૂપ યોગ દ્વારા બંધાય છે.

કષાયની મંદતા અને તીવ્રતા અનુસાર સાપરાયિક કર્મ ઓછી વત્તી સ્થિતિવાળું થાય છે અને યથાસંભવ શુભાશુભ વિપાકનું કારણ પણ બને છે, પરંતુ કષાયથી રહિત જીવ ત્રિવિધ યોગ દ્વારા જે ઔર્યાપથિક કર્મ બાધે છે તે કષાયના અભાવને લઈને નથી વિપાકનું કારણ બનતું કે નથી બે સમયથી અધિક સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરતું. આથી એ ક્લિષ્ટ થાય છે કે ત્રણે પ્રકારના યોગ સમાન હોવા છતાં પણ જે કષાયની ગેરહાજરી હોય તે ઉપાર્જિત કર્મમાં સ્થિતિ કે રસનો બંધ થતો નથી કેમકે સ્થિતિ અને રસ એ ઉભયના બંધનું કારણ કષાય જ છે. આથી મુમુક્ષુ જોનેએ સંસારવૃક્ષની ખરેખરી જડરૂપ કષાયને જ ભસ્મીભૂત કરવા જોઈએ.

આ સમગ્ર વિવેચનમાથી નિષ્કર્ષ એ નીકળે છે કે જે કાયાદિક વ્યાપાર કષાય યુક્ત બંધમાં કારણભૂત હોય તે વ્યાપાર સાંપરાયિક કર્મના આશ્રવો છે, જ્યારે જે કાયાદિક વ્યાપારો દ્વારા અકષાયી-કષાયરહિત બંધ થાય તે વ્યાપારો ઔર્યાપથિક કર્મના આશ્રવો છે.

હવે સાંપરાયિક આસ્રવના લેહો વિચારવામાં આવે છે. તેમાં ઇન્દ્રિય, કષાય, અવ્રત અને ક્રિયા એમ તેના ચાર મૂળ લેહો છે.^૧ આ દરેકના અનુક્રમે પાંચ, ચાર, પાંચ અને પચીસ લેહો પડે છે, ^૨અર્થાત્ તેના એકંદર ઓગણચાલીસ પ્રકારો થાય છે. ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ તો આપણે જોઈ ગયા છીએ. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ આગળ ઉપર વિચારવામાં આવનાર છે સમગ્ર કર્મોની જાળરૂપ હિંસાદિ અવ્રતો છે. એ અવ્રતોને વિષે પ્રવૃત્તિ થતાં આસ્રવને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય છે અને એનાથી નિવૃત્ત થતાં આસ્રવથી નિવૃત્તિ થાય છે. આ હિંસાદિના લક્ષણો આ ઉલ્લાસમાં હવે પછી વિચારાશે. હાલ તુરત તો ક્રિયાના પચીસ લેહોનાં નામો ગન્થકારે એના આપેલાં લક્ષણોના ક્રમ અનુસાર નીચે મુજબ જોઈ લઈએ:—

(૧) સમ્યક્ત્વ-ક્રિયા, (૨) મિથ્યાત્વ-ક્રિયા, (૩) સમાહાન-ક્રિયા, (૪) ^૩ઔર્યાપ-થિકી-ક્રિયા, (૫) પ્રયોગ-ક્રિયા, (૬) પરિગ્રહ-ક્રિયા, (૭) માયાપ્રત્યયિક-ક્રિયા, (૮)

૧ જોકે ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ, અવ્રત અને ક્રિયાનું બંધના કારણરૂપ યાને આસ્રવરૂપ થવાપણું રાગ-દ્વેષ ઉપર જ અવલબ્ધી રહેલું છે અને એથી કરીને વાસ્તવિક રીતે રાગ-દ્વેષ અર્થાત્ કષાય જ સાપરાયિક કર્મનું બંધ-કારણ છે, તોપણ કષાયથી અલગરૂપે ઇન્દ્રિય, અવ્રત અને ક્રિયાનો જે સાપરાયિક આસ્રવરૂપે અત્ર ઉદ્ભવ કરાયો છે તે કષાયજન્ય કષ્ટ કષ્ટ પ્રવૃત્તિ ચત્તારમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, સંવરના અભિલાષીએ કષ્ટ કષ્ટ પ્રવૃત્તિને રોકવી જોઈએ અને તે માટે કાના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ એનો સ્પષ્ટ બોધ થાય તે વાસ્તે કરાયેલો છે.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૭)નું નિમ્ન-લિખિત સૂત્ર:—

“ ઇન્દ્રિયકષાયાન્નતક્રિયા પશ્ચવતુ-પશ્ચપશ્ચવિંશતિસદ્ધરુયા. પૂર્વસ્ય મેદા । ”

૩ અત્ર ઇન્દ્રિયથી એની રાગદ્વેષ પૂર્વજની પ્રવૃત્તિ સમજવી, કેમકે કેવળ સ્વરૂપ માત્રથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કર્મ-બંધનું કારણ થઈ શકતી નથી અને ઇન્દ્રિયોની રાગ દ્વેષથી રહિત પ્રવૃત્તિ પણ કર્મ-બંધનો હેતુ થઈ શકતી નથી

૪ જોકે આ ઔર્યાપથિક ક્રિયા સાપરાયિક કર્મનો આસ્રવ નથી તોપણ અત્ર બંધી ક્રિયાઓ કષાય જ પ્રેરિત હોવાને લીધે તેને સાપરાયિક કર્માસ્રવ તરીકે ઓળખાવી છે તે બહુલતાની અપેક્ષાએ જાણવું અર્થાત્ પ્રાય તેમ સમજવું.

અપ્રત્યાખ્યાન-ક્રિયા, (૯) કાયિક-ક્રિયા, (૧૦) અધિકરણ-ક્રિયા, (૧૧) પ્રાદેષિક-ક્રિયા, (૧૨) પારિતાપનિકી-ક્રિયા, (૧૩) પ્રાણુતિપાત-ક્રિયા, (૧૪) કાષ્ટિકી-ક્રિયા, (૧૫) સ્પર્શન, પ્રત્યયિક-ક્રિયા, (૧૬) પ્રતીલ્પ-ક્રિયા, (૧૭) સામંતોપનિષાતિકી-ક્રિયા, (૧૮) સ્વાહસ્તકી-ક્રિયા, (૧૯) નિસર્ગ-ક્રિયા, (૨૦) વિદારણ-ક્રિયા, (૨૧) આનયન-ક્રિયા, (૨૨) અનવકાંક્ષ-ક્રિયા, (૨૩) અનાલોગ-ક્રિયા, (૨૪) આરમ્ભિક-ક્રિયા અને (૨૫) મિથ્યાદર્શન-ક્રિયા.

આ પચીસ ક્રિયાઓનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે માટે પ્રત્યેકનું લક્ષણ વિચારવામાં આવે છે. તેમાં સમ્યક્ત્વ-ક્રિયાનું લક્ષણ એ છે કે—

**જિનસિદ્ધગુર્વારીનાં પૂજાનમસ્કારવસ્ત્રપાત્રાદિપ્રદાનરૂપવૈયાવૃત્ત્યા-
ભિવ્યજ્જત્વે સતિ સમ્યક્ત્વપ્રવર્ધનકત્વં સમ્યક્ત્વક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।**

(૨૭૭)

અર્થાત્ જિનેશ્વરની પૂજા, સિદ્ધને નમસ્કાર, ગુરુ પ્રમુખનું વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે આપવારૂપ વૈયાવૃત્ત્ય ઇત્યાદિ ચિહ્નોથી સ્પષ્ટ રીતે માલૂમ પડતી (અર્થાત્ દેવ, ગુરુ, ચૈત્ય અને શાસ્ત્રની પૂજાપ્રતિપત્તિરૂપ) અને સમ્યક્ત્વની પુષ્ટિ કરનારી એવી ક્રિયાને ‘સમ્યક્ત્વ-ક્રિયા’ કહેવામાં આવે છે. આ ક્રિયાઓમાંથી ૧૦માં ગુણસ્થાનક સુધીના જીવોને હોય છે.

અત્ર સમ્યક્ત્વથી શુદ્ધ દર્શનમોહનીય (સમ્યક્ત્વ-મોહનીય) નાં ફલિકોનો અનુલક્ષ સમજવો. આ સમ્યક્ત્વ બીજું કંઈ નથી પણ એ પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકરણ અને આસ્તિક્ય એ લક્ષણોથી લક્ષિત (જાણી શકાય) એવી જીવાદિક પદાર્થ વિષયક શ્રદ્ધા છે. જિનેશ્વરનું પુષ્પ, ધૂપ, પ્રદીપ, આમર, છત્રાદિક ચોગ્ય સામગ્રી દ્રાસ પૂજન, સિદ્ધને નમસ્કાર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓને વસ્ત્ર, પાત્ર, અન્ન, પાન, શર્યા ઇત્યાદિ વસ્તુઓ આપવારૂપ તેમનું વૈયાવૃત્ત્ય એ ચિહ્નોથી સૂચિત અને વળી સમ્યક્ત્વરૂપ સફલાવની પોષક, સાતેવેદનીય બંધના હેતુભૂત તેમજ દેવાદિક ગતિમાં પ્રાપ્તિના કારણરૂપ એવી સમ્યક્ત્વ-ક્રિયા છે એમ તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૬) ની ખૂબ જ વૃત્તિ (પૃ. ૧૧) ઉપરથી જોઈ શકાય છે. આથી વિપરીત ક્રિયાને ‘મિથ્યાત્વ-ક્રિયા’ જાણવી.

મિથ્યાત્વ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

સમ્યક્ત્વક્રિયાવિપરીતપ્રવૃત્તિરૂપત્વં મિથ્યાત્વક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।

(૨૭૮)

૧ આ ૨૫ ક્રિયાઓના નામો અમુક જ કર્મવાર હોવા જોઈએ એવા નિયમ હોય એમ જાણાતું નથી વિશેષમાં આ કર્મ શાના આધારે શર્યાકારે પસંદ કર્યો છે તે સમજાતું નથી.

૨-૩ આના લક્ષણો આ ઉત્સાસમાં આગળ ઉપર આપવામાં આવ્યા છે.

અર્થાત્ ઉપયુક્ત સમ્યક્ત્વ-ક્રિયાથી ઉદ્ભટા પ્રકારની પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા તે ‘ મિથ્યાત્વ-ક્રિયા ’ જાણવી. મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરનારી આ ક્રિયા ત્રીજા ગુણસ્થાનક સુધી સંભવે છે. મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મના ઉદયથી સરાગ દેવ, અપ્રજ્ઞાચારી શુરુ, કુશાસ્ર વગેરેની થતી સ્તુતિ, ઉપાસના એ ‘ મિથ્યાત્વ-ક્રિયા ’ છે. આના અભિગૃહીત, અનભિગૃહીત અને સંદિગ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. જેમકે ‘ ૩૬૩ પાખંડીઓની ક્રિયા તે પ્રથમ પ્રકાર, કોઈ અસુકને દેવ તરીકે સ્વીકાર્યા વિનાની પ્રાણીઓની ક્રિયા તે બીજો પ્રકાર અને જિન-પ્રવચનને વિષે એક અક્ષર જેટલો પણ સંદેહ ધરાવનાર વ્યક્તિની ક્રિયા તે ત્રીજો પ્રકાર છે.

સમાધાન-ક્રિયાનું લક્ષણ—

યોગત્રયકૃતપુદ્ગલાદાનરૂપત્વં સમાધાનક્રિયાયા લક્ષણમ્ । અથવા યોગનિર્વૃત્તિસમર્થપુદ્ગલગ્રહણરૂપત્વમ્ । (૨૭૧)

અર્થાત્ ત્રણ પ્રકારના યોગ દ્વારા આઠ પ્રકારના કર્મ-પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવારૂપ ક્રિયા તે ‘ સમાધાન-ક્રિયા ’ જાણવી. અથવા તો યોગને ઝનાવવામાં સમર્થ એવા પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરવું તે ‘ સમાધાન-ક્રિયા ’ છે.

આ લક્ષણ તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ. ૨૪૬)ની નિમ્મન-લિખિત—

“ વીર્યાન્તરાયજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમે સતિ અક્ષોપાક્ષોપષ્ટમ્ભાદાત્મનઃ કાયબાહ્યમનોયોગનિર્વૃત્તિસમર્થપુદ્ગલગ્રહણં વા સંયતસ્ય સતઃ અવિરતિં પ્રત્યભિ-મુર્ખં સમાધાનક્રિયા ”

—યંક્તિગત, પ્રથમ વિકલ્પને અનુસરે છે. એના દ્વિતીય વિકલ્પને અર્થ એ છે કે ત્યાગી હોવા છતાં અવિરતિ પ્રતિ અભિમુખ રહેવું તે ‘ સમાધાન-ક્રિયા ’ છે. આ વિકલ્પમાં સૂચવાયેલ ભવવૃત્તિ તરફનું ઝૂકવું એ સમાધાન-ક્રિયા છે એવું આ ક્રિયાનું લક્ષણ તત્ત્વાર્થની બૃહદ્-વૃત્તિતા-દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૨)માં નિર્દેશાયું છે. વિશેષમાં ત્યાં અન્યના મતરૂપે એમ પણ ઉમેરાયું છે કે આ સમાધાન-ક્રિયા બે પ્રકારની છે. જેનાથી વિષય ગ્રહણ કરાય તે ‘ સમાધાન ’ એટલે ‘ ઇન્દ્રિય ’; એ સંખંધી દેશ-ઉપધાતક કે સર્વ-ઉપધાતક વ્યાપાર તે ‘ સમાધાન-ક્રિયા ’ છે.^૧ જેના વડે આઠે કર્મોનો સમુદાય ખંધાય તેવા પ્રકારનો ઇન્દ્રિયનો વ્યાપાર તે ‘ સામુદાયિકી ક્રિયા ’ છે. સમાધાન-ક્રિયાને બદલે કેટલેક સ્થળે આ નામ સૂચવાયું છે. આ ક્રિયા ઇન્દ્રિય અવ્રતવાળા હોવા સાથે સંખંધ ધરાવતી હોવાથી એ પ્રાયે પાંચમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે.

ઐર્યાપથિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

ઐર્યાપથકર્મકારણરૂપત્વમૈર્યાપથિકીક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૦)

૧ આનું સ્વરૂપ ચતુર્થ ઉલ્લાસમાં વિચારશે.

૨ જુઓ નવતર્કપ્રકરણના લક્ષણ ૩૨મું પત્ર.

અર્થાત્ ઇર્થાપથ કર્મના કારણરૂપ ક્રિયાને ‘ ઐર્થાપથિકી ક્રિયા ’ જાણવી.

ઈર્થા એટલે ગમન-આગમન અને પથ એટલે માર્ગ. ગમનાગમનરૂપ કાર્યયોગ અને ઉપલક્ષ્યથી વચનયોગ અને મનોયોગ એ કર્મને આવવાનો માર્ગ છે. આ સંબંધી અકષાયિક પ્રવૃત્તિ તે ‘ ઐર્થાપથિકી ક્રિયા ’ છે. આ ક્રિયા બંધાતી અને વેદાતી એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં પ્રથમ સમયે બંધાતી અને બીજે સમયે વેદાતી છે. વિશેષમાં આ ક્રિયા અગ્યારમા, બારમા અને તેરમા શુદ્ધસ્થાનકે રહેલા અકષાયી જીવને યોગમાત્રથી જ હોય છે. આ યોગને લઈને બંધાતું સાત-વેદનીય કર્મ મનોહર વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શવાળું પરંતુ અત્યંત રૂક્ષ હોય છે જેથી કરીને પ્રથમ સમયે એ બંધાય છે અને બીજે જ સમયે એનું વેદન થાય છે. અર્થાત્ એ નિર્જર છે. આથી કરીને આ ઇર્થાપથ કર્મની સ્થિતિ માત્ર બે સમયની જ છે. અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે અકષાયી જીવને કેવળ સાતવેદનીય કર્મનો જ બંધ હોય છે; એ સિવાય અન્ય કર્મના બંધ માટે અવકાશ નથી.

પ્રયોગ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

**ધાવનવલ્ગનાદિરૂપકાયઠ્યાપારપરુષાનૃતાદિરૂપત્રાગ્વ્યાપારાભિદ્રો-
હાવિરૂપમનોઠ્યાપારવિષયકપ્રવૃત્તિરૂપત્વં પ્રયોગક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।
(૨૮૧)**

અર્થાત્ ‘ ધાવન, ’ ‘ વલ્ગનાદિક કાયિક વ્યાપાર, ’ કઠોર અને અસત્ય ભાષણ વગેરે જેવા વાચિક વ્યાપાર અને ઇર્થ્યા, દ્રોહ, અભિમાન ઇત્યાદિરૂપ માનસિક વ્યાપાર તે ‘ પ્રયોગ-ક્રિયા ’ જાણવી. અર્થાત્ ગમન, આગમન ઇત્યાદિ ચેષ્ટાને લગતી સકષાય પ્રવૃત્તિને ‘ પ્રયોગ-ક્રિયા ’ સમજવી. આ ક્રિયા શુભાશુભ સાવધ યોગવાળાને હોવાથી પાંચમા શુદ્ધસ્થાનક સુધી પ્રાયે હોય છે.

પરિગ્રહ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

**સચિત્તાદિદ્રવ્યેષુ મમેતિ મમત્વકરણરૂપત્વં પરિગ્રહક્રિયાયા લક્ષ-
ણમ્ । (૨૮૨)**

અર્થાત્ સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર એવાં દ્રવ્યોને વિષે ‘ આ માફ ’ એ પ્રકારના મમત્વના કારણરૂપ ક્રિયા તે ‘ પરિગ્રહ-ક્રિયા ’ જાણવી. વિશેષમાં ધન, ધાન્યાદિનું ઉપાર્જન કરવામાં અને તેનું રક્ષણ કરવામાં મૂર્છા રાખવી તે ‘ પરિગ્રહ-ક્રિયા ’ છે. આ ક્રિયા જીવ-પારિગ્રહિકી અને અજીવ-પારિગ્રહિકી એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં ધાન્ય, દોર, દાસી વગેરે સચેતન પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવો તે પહેલો પ્રકાર છે, જ્યારે વસ્ત્ર, ભૂષણ વગેરે અચેતન પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવો તે બીજો પ્રકાર છે.

આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે જે ક્રિયા પરિગ્રહનો નાશ ન થવા માટે કરાય તે 'પારિગ્રહિકી' છે. આ ક્રિયા પરિગ્રહના અત્યાગી જીવોને હોય છે એટલે એ પાંચમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે.

માયાપ્રત્યયિક-ક્રિયાનું લક્ષણ—

દાસ્મિકવૃત્તિતયા મનોવાક્કાયાનાં પ્રવૃત્તૌ પ્રેરકત્વં માયાપ્રત્યયિક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૩)

અર્થાત્ દાંલિક વૃત્તિ પૂર્વકની માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિને વિષે પ્રેરણારૂપ ક્રિયા તે 'માયાપ્રત્યયિક-ક્રિયા' છે.

મોક્ષના સાધનરૂપ જ્ઞાન, દર્શનાદિના વિષયમાં ઠગાઈ કરવી તે પણ 'માયા-ક્રિયા' છે. છળ પ્રપંચથી ઉદ્ભવતી આ ક્રિયાના બે પ્રકાર છે. અંદરથી દુષ્ટ ભાવ હોય, પરંતુ બહારથી શુદ્ધતાનો ડોળ કરવો એ પ્રમાણે પોતાનો ભાવ વિપરીતપણે દેખાડવો તે 'આત્મભાવવંચન-માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા' કહેવાય છે અને એ પ્રથમ પ્રકાર છે. જાહી સાક્ષી પૂરવી, ખોટો લેખ લખી આપવો ઇત્યાદિ ક્રિયા પરભાવવંચન-માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા કહેવાય છે અને એ બીજો પ્રકાર છે. પ્રજ્ઞાપના (સૂ. ૨૮૪) માં આ ક્રિયાને સાતમા ગુણસ્થાનક સુધી જ કહી છે. માયામોહનીય કર્મના ઉદયની અપેક્ષાએ તો એ નવમા ગુણસ્થાનક સુધી સંભવે, પરંતુ અત્ર માયાની પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા ગણાવી છે અને એવી પ્રવૃત્તિ તો સાતમા ગુણસ્થાનક સુધી જ સંઘાદિકના કારણને લીધે પ્રજ્ઞાપનામાં કહેલી છે. આઠમા અને નવમા ગુણસ્થાનોમાં માયા-ઉદયરૂપે હોય, પરંતુ પ્રવૃત્તિરૂપે ન હોય.

અપ્રત્યાખ્યાન-ક્રિયાનું લક્ષણ—

ચારિત્રમોહનીયોદયે સતિ સાવચયોગાદિષુ પ્રવૃત્તિરૂપત્વમપ્રત્યા-
ખ્યાનક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૪)

અર્થાત્ ચારિત્રમોહનીય કર્મ ઉદયમાં આવતાં સંયમના વિઘાતક સાવચ (પાપમય) આચરણોમાં પ્રવૃત્તિ થવી તે 'અપ્રત્યાખ્યાન-ક્રિયા' જાણવી કહેવાની મતલબ એ છે કે હેય વસ્તુઓમાં અવિરતિમાં પ્રવૃત્ત રહેવું અર્થાત્ સંયમઘાતી કર્મનાં પ્રભાવને લઈને પાપ-વ્યાપારથી નિવૃત્ત ન થવું તે આ ક્રિયાનું લક્ષણ છે. એટલે કે આ ક્રિયામાં સંયમઘાતક કષાયોદિના પ્રત્યાખ્યાનનો અભાવ છે.

જે પદાર્થના ઉપયોગનો જ્યાં સુધી ત્યાગ કરાયો નથી ત્યાં સુધી જે અત્યાગવૃત્તિ સંબંધી કર્મ પ્રાપ્ત થાય છે તે 'અપ્રત્યાખ્યાન-ક્રિયા' છે. આના બે પ્રકાર પડે છે:—સજીવ પદાર્થોનો ત્યાગ ન કરવો તે 'જીવ-અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા' રૂપ પ્રથમ પ્રકાર છે, જ્યારે અજીવ વસ્તુઓનો

ત્યાગ ન કરવો તે ‘અભવ-અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા’રૂપ દ્વિતીય પ્રકાર છે. આ ક્રિયા અવિરતિ જીવોને જ હોય છે એટલે એ ચોથા ગુણસ્થાનક સુધી જ હોય છે.

અતઃ ભવમાં જે શરીરોનો ત્યાગ કર્યો હોય તેમજ જીવનાં ઘાતક એવાં જે જે શસ્ત્રો તૈયાર કર્યાં હોય તે તે કર્મનો આસ્રવ જીવને આ ભવમાં પણ લાગુ પડે છે, વાસ્તે જૈન ધર્મનાં માર્ગે સંચરનારે પૂર્વ ભવોમાં તૈયાર કરેલાં સાધનો સંબંધી ઉપસ્થિત થતા આસ્રવોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વળી જે જે વસ્તુઓ સ્વપ્ને પણ ઉપલોભમાં આવનાર ન હોય તેમજ જે સર્વથા અપ્રાપ્ય હોય તેવી વસ્તુઓનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ; કેમકે જ્યાં સુધી એવો ત્યાગ ન કરાય ત્યાં સુધી તે સંબંધી કર્મબંધ આત્માને નિરંતર વર્તી રહ્યો છે.

કાયિક-ક્રિયાનું લક્ષણ—

કાયચેષ્ટાવિશેષરૂપત્વં કાયિકક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૫)

અર્થાત્ કાયની ચેષ્ટા તે ‘કાયિક-ક્રિયા’ જાણવી. ડુંબટ ભાવથી પ્રયત્ન કરવો, કોઈ કામ-વાસનાને માટે ઉદ્યમ કરવો તે ‘કાયિકી ક્રિયા’ છે. આ બે પ્રકારની છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ તેમજ અવિરતિ સમ્યક્દૃષ્ટિ જીવોની ઉઠવું, બેસવું, ચાલવું, સૂવું, ઉંચકવું, મૂકવું ઇત્યાદિક ક્રિયાઓ જે કર્મ-બંધના કારણરૂપ હોઈ સાવધ છે તે ‘અનુપરત કાયિકી ક્રિયા’ કહેવાય છે અને એ અત્ર નિર્દેશેલ પ્રથમ પ્રકાર છે. અશુભ યોગવાળા જીવોને ઇન્દ્રિયના ઇષ્ટ વિષયો મળતાં હર્ષ (રતિ) અને અનિષ્ટ વિષયો પ્રાપ્ત થતાં શોક (અરતિ) થાય તે ઇન્દ્રિય સંબંધી ક્રિયા તેમજ અનિન્દ્રિય સંબંધી અર્થાત્ અશુભ મનના સંકલ્પ દ્વારા મુક્તિ-માર્ગ તરફ દુર્વ્યવસ્થિત એવા પ્રમત્ત મુનિની કાયિક ક્રિયા એ બંને ‘દુષ્પ્રયુક્ત કાયિકી ક્રિયા’ કહેવાય છે. આ કાયિકી ક્રિયા કષાયના ઉદય-વાળા સર્વ કાયયોગી જીવોને હોય. એમાં પહેલી જાતની કાયિકી ક્રિયા અવિરત સુધીના જીવોને એટલે કે ચોથા ગુણસ્થાન સુધી અને બીજી અનુપયોગી મુનિને પણ એટલે કે છઠા ગુણસ્થાન પર્વત હોય. વિચારસાર (૧)માં તો આ ક્રિયા દશમા ગુણસ્થાનક સુધી કહેલી છે, પરંતુ સ્થાનાંગ અને પ્રજ્ઞાપનામાં તો છઠા ગુણસ્થાનક સુધી કહેલી છે.

અધિકરણ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

સ્વદ્ગાદિનિર્વર્તનરૂપત્વમધિકરણક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૬)

અર્થાત્ તરવાર વગેરે શસ્ત્રો બનાવવાં તે ‘અધિકરણ-ક્રિયા’ છે.

જેથી આત્માનું દુર્ગતિ પ્રતિ પ્રસ્થાન થાય-જેને લઇને આત્મા નરકાદિ ગતિનો અધિકારી અને તે ‘અધિકરણ’ કહેવાય છે. જીવ-ઘાત થાય તેવું આચરણ કે બદ્ધાદિ શસ્ત્ર અધિકરણ છે. ચોતાનો દેહ પણ હિંસાનું સાધન બની શકતો હોવાથી અધિકરણ છે. આને

લક્ષ્મી ક્રિયા તે ‘અધિકરણ-ક્રિયા’ છે. આ ક્રિયા બાહર કષાયના ઉદયવાળા જીવને હોય એટલે નવમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય. એના (૧) નિર્વર્તન-અધિકરણ-ક્રિયા અને (૨) સંયોજન-અધિકરણ-ક્રિયા એમ બે ભેદો છે. તેમાં વળી મૂળ ગુણ અને ઉત્તર ગુણ એવા પ્રથમ પ્રકારના બે અવાંતર પ્રકારો છે.

ઔદારિકાદિ શરીરોનું નિષ્પાદન (રચવું) તે ‘મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણ-ક્રિયા’ છે. હાથ, પગ વગેરે અવયવોનું નિર્વર્તન તે ‘ઉત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણ-ક્રિયા’ છે. અથવા તરવાર, ભાલો વગેરે તૈયાર કરવાં તે ‘મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણ-ક્રિયા’ છે, જ્યારે એવાં શસ્ત્રોને ઉજ્જવળ કરવાં, તીક્ષ્ણ બનાવવાં, તેની ધાર કાઢવી અને તેમ કરી પાણી ચઢાવી હટ્યા કરવા માટે તૈયાર કરવાં તે ‘ઉત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણ-ક્રિયા’ છે. પહેલાં તૈયાર કરેલાં ધનુષ્ય વગેરે હથિયારોનાં અંગોને પરસ્પર જોડવાં તે ‘સંયોજનાધિકરણ-ક્રિયા’ છે.

પ્રાદેષિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

માત્સર્યકરણં પ્રાદેષિકક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૭)

અર્થાત્ મત્સરતાના કારણરૂપ ક્રિયા તે ‘પ્રાદેષિકી ક્રિયા’ છે. આનું બીજું નામ ‘પ્રાદેષિકી ક્રિયા’ છે. ક્રોધાદિના આવેશથી આ ક્રિયા ઉદ્ભવે છે, વાસ્તે એ નવમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય. પ્રજ્ઞાપનામાં ચારે કષાયોને રાગ-દ્વેષરૂપે ગણેલા છે તે અપેક્ષાએ ચારે કષાયોદયી જીવને પણ એ ક્રિયા સંભવે છે. આ ક્રિયાના બે ભેદો છે: (૧) જીવ-પ્રાદેષિકી અને (૨) અજીવ-પ્રાદેષિકી તેમાં પુત્ર, પત્ની, પાડોસી વગેરે જીવો ઉપર દ્વેષ કરવા પૂર્વકની ક્રિયા તે પ્રથમ ભેદ છે, જ્યારે પોતાને પીડા કરતા એવા કાંટા, પથર વગેરે અજીવ પદાર્થો ઉપર દ્વેષ થાય તે બીજો ભેદ છે.

પારિતાપનિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

દુઃખોત્પાદનરૂપત્વં પારિતાપનિક્યાઃ ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૮૮)

અર્થાત્ પોતાની જાતને કે પરને સતાવવા (પોતાને કે પારકાને) પીડા ઉત્પન્ન કરવી તે ‘પારિતાપનિકી ક્રિયા’ જાણવી. આ ક્રિયા બાહર કષાયના ઉદયવાળા જીવોને હોય એટલે કે નવમા ગુણસ્થાન સુધી હોય. આ ક્રિયાના સ્વહસ્ત પારિતાપનિકી અને પરહસ્ત-પારિતાપનિકી એમ બે ભેદો છે. તેમાં પુત્ર, પત્ની વગેરેનો વિયોગ થતા પોતાને હાથે માથું ફેડવું, છાતી કુટવી ઇત્યાદિ રૂપે અથવા બીજાના શરીરને તેમ પરિતાપ (સંતાપ) ઉપજાવવો તે પ્રથમ પ્રકાર છે. આ ક્રિયા બીજાને હાથે કરાવતાં તે બીજા પ્રકારની ગણાય. આ સંબંધમાં નવતત્ત્વપ્રકરણના લાઘ્યના ડરમાં પત્રમાં એવું કથન છે કે પુત્રાદિકના વિયોગથી દુઃખી થતા જીવ પોતાને કે પારકાને હાથે પોતાની છાતી કુટે, માથું ફેડે તો તે ‘સ્વપારિતાપનિકી ક્રિયા’ છે અને જો પુત્ર, શિષ્ય વગેરેને તાડન-તર્જન કરે તો તે ‘પરપારિતાપનિકી ક્રિયા’ છે.

પ્રાણાતિપાત-ક્રિયાનું લક્ષણ—

પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણાતિપાતરૂપત્વં પ્રાણાતિપાતક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।

(૨૮૯)

અર્થાત્ પ્રમત્ત વ્યાપારને લક્ષણે (અપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જીવના) પ્રાણોનો નાશ કરવો તે ‘પ્રાણાતિપાત-ક્રિયા’ છે. આ ક્રિયા અવિરત જીવોને હોય છે એટલે કે એ પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. વિશેષમાં જીવોને ઘાત થાય તો જ આ ક્રિયા લાગે, નહિ તો નહિ. આના પણ બે પ્રકારો છે. પર્વતના શિખર ઉપરથી પડીને મરવું, શસ્ત્રાદિ વડે આપઘાત કરવો, નદી વગેરેમાં ડૂબી મરવું, આગ લગાડી બળી મરવું, પોતાને હાથે કે પારકાને હાથે પોતાના પ્રાણ ગુમાવવા તે ‘સ્વપ્રાણાતિપાત-ક્રિયા’ રૂપે પ્રથમ પ્રકાર છે; જ્યારે મોહ, લોભ કે ક્રોધના આવેશથી પોતાને હાથે અન્યનું ખૂન કરવું કે પારકા પાસે ખૂન કરાવવું તે ‘પરપ્રાણાતિપાત-ક્રિયા’ રૂપે બીજો પ્રકાર છે. આના બાહ્ય સ્વહિંસા અને આભ્યંતર સ્વહિંસા એમ પણ બે પ્રકારો પડે છે એમ પ્રસ્તુત થયેલ સૂચવે છે. તેમાં શસ્ત્રાદિ દ્વારા પોતાના બાહ્ય પ્રાણોનો પોતાને હાથે નાશ કરવો તે પ્રથમ પ્રકાર છે, જ્યારે મોહનીયાદિ કર્મો દ્વારા અંતરાત્માને પ્રતિસમય સંસાર સાથે બાંધતા રહેવું—તેને ગુરુકર્મી બનાવવો તે દ્વિતીય પ્રકાર છે.

દાર્ષ્ટિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

અશ્વાદિચિત્રકર્મક્રિયાદર્શનાર્થં ગમનરૂપત્વં દાર્ષ્ટિક્યાઃ ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૯૦)

અર્થાત્ ઘોડા વગેરે ચિત્ર કર્મને જોવા માટે જવું તે ‘દાર્ષ્ટિકી ક્રિયા’ સમજવી. રાગ પૂર્વક રૂપ જોવાની વૃત્તિ તે આ ક્રિયા છે. સરાગ દૃષ્ટિથી ક્ષયેતન પદાર્થોને દેખતા જેમકે નૃપાદિનો નગરમાં પ્રવેશ, મલ્લોત્તું યુદ્ધ, સાઠમારી વગેરેનું દર્શન કરતા જે ક્રિયા લાગે તે ‘જીવ-દર્શનક્રિયા’ છે, જ્યારે રાગાદ્રં ચિત્તથી દેવકુલ, સભા, પરબ, જલાશય વગેરે અજીવ પદાર્થો પ્રતિ દૃષ્ટિપાત કરવો એ ‘અજીવ-દર્શનક્રિયા’ છે. આ ક્રિયા સકષાયી નેત્રેન્દ્રિયવાળા જીવોને હોય અર્થાત્ એ દશમા ગુણસ્થાન સુધી સંભવે છે.

સ્પર્શનપ્રત્યયિક ક્રિયાનું લક્ષણ—

રાગાદિના જીવાદીનાં સ્પૃશતો યા ક્રિયા તત્કરણરૂપત્વં સ્પર્શનપ્રત્યયિકક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૯૧)

અર્થાત્ રાગાદિ પૂર્વક જીવાદિનો સ્પર્શ કરવો તે ‘સ્પર્શનપ્રત્યયિક ક્રિયા’ છે, જ્યારે એ વિષે પૂછપરછ કરવી તે ‘પૃષ્ટિકી ક્રિયા’ છે. આ પ્રમાણે અત્ર બે ક્રિયાઓ એકત્ર રજુ કરાયે

છે તેનું કારણ એ છે કે પુરુષોના સ્પૃષ્ટિકા અને પૃષ્ટિકા એમ સંસ્કૃતમાં એ રૂપાંતરો થાય છે અને તેનું અર્થ સુચન છે. જુઓ નવતત્ત્વપ્રકરણના લાખ્યનું ૩૩ મું પત્ર.

આ સ્પર્શન-ક્રિયાના પણ બે પ્રકારો છે. જેમકે સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસકના અંગનો રાગ, દ્વેષ અને મોહથી ગ્રસ્ત જીવને હાથે થતો સ્પર્શ તે ‘જીવ-સ્પર્શન ક્રિયા’ છે, જ્યારે મૃગના રોમ, વસ્ત્ર વગેરે અજીવ પદાર્થના રાગાદિ પૂર્વક સ્પર્શરૂપ ક્રિયા તે ‘અજીવ-સ્પર્શન ક્રિયા’ છે. એ પ્રમાણે જીવ અને અજીવ સંબંધી સરાગ પૃચ્છના તે અનુક્રમે ‘જીવ-પૃષ્ટિકી’ અને ‘અજીવ-પૃષ્ટિકી’ ક્રિયા છે. આ ક્રિયા સરાગ જીવને હોવાથી એ કશમા શુષ્કસ્થાનક સુધી સંલવે છે.

પ્રતીત્ય-ક્રિયાનું લક્ષણ—

**જીવાદીનાશ્રિત્ય યા ક્રિયા તત્કરણરૂપત્વં પ્રતીત્યક્રિયાયા લક્ષ-
ણમ્ । (૨૧૨)**

અર્થાત્ જીવ-અજીવ આશ્રીને કરાતી જે ક્રિયા કર્મના ઉપાદાનરૂપ છે તે ‘પ્રતીત્ય-ક્રિયા’ જાણવી.

અન્ય પ્રાણીના નિમિત્તથી ‘રાગ-દ્વેષ થાય તે ‘જીવ-પ્રાતિત્યકી’ અને થાંભલા સાથે માથું અક્ષણાતાં, બાજુની ઠોકર વાગતાં એમ અજીવ વિષયક નિમિત્ત મળતાં જે રાગ દ્વેષ ઉદ્ભવે તે ‘અજીવ-પ્રાતિત્યકી ક્રિયા’ જાણવી. આ પ્રમાણે આ ક્રિયાના બે ભેદો છે. આને ‘પ્રત્યય-ક્રિયા’ પણ કહેવામાં આવે છે.

નવાં પાપકારી અધિકરણોને ઉદ્દેશીને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર તે તૈયાર કરવાં એ આનું લક્ષણ છે એમ તત્ત્વાર્થની પૃષ્ઠ વૃત્તિના દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૨) ઉપરથી જણાય છે. નવ-તત્ત્વપ્રકરણના લાખ્યના ત્રીસમા પત્ર પ્રમાણે પૂર્વના પાપમા ઉપાદાન-કારણરૂપ અધિકરણને આશ્રીને ઉદ્ભવતી ક્રિયા તે ‘પ્રાતિત્યકી’ છે^૧

સામન્તોપનિપાતિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

**હર્ષવશાદશ્વરથાદિકં શ્લાઘયતો યા ક્રિયા તત્કરણરૂપત્વં સા-
મન્તોપનિપાતિકયાઃ ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૧૩)**

અર્થાત્ હર્ષને વશ થઈને ઘોડા, રથ વગેરેની પ્રશંસા કરવી તે ‘સામન્તોપનિપાતિકી ક્રિયા’ છે.

સમન્તાત્ એટલે ચારે બાજુથી અને ઉપનિપાત એટલે આવી મળવું. જે ક્રિયા દ્વારા ચારે બાજુથી લોકો આવી લેગા થાય તે ‘સામન્તોપનિપાતિકી ક્રિયા’ છે. આના પણ બે પ્રકારો છે. કોઈ સારો ઘોડો, હાથી વગેરે લાખ્યો હોય અને તે એવા માટે લોકો એકઠા મળે ત્યારે તેની પ્રશંસા થતી સાલગી તેનો માલીક રાજ થાય અને કોઈ ખોડ ખાંપણ કાઢે તો ગુસ્સે થાય. આ પ્રમાણે

૧ “ પાઙ્કિચા ય કિરિયા ઇતિ પ્રતીત્ય પૂર્વપાપોપદાનકારણમાશ્રિત્ય નિષ્પન્ના ક્રિયા, પ્રાતીત્યકી પ્રત્યયક્રિયેત્યર્થઃ । ”

સચેતન પદાર્થ પરત્વે લોકોનું લેણું મળવું અને તે દ્વારા રાગ-દ્વેષની પુષ્ટિ થવી તે પ્રથમે પ્રકારની 'અવસામંતોપનિપાતિકી' નામની ક્રિયા છે. એવી રીતે પ્રદર્શન વગેરે અણવ પદાર્થો જોવા લેગા થયેલા લોકને મુખે પ્રશંસા કે નિન્દા સાંભળી રાગી કે દ્વેષી બનવું તે 'અણવસામંતોપનિપાતિકી' નામની બીજા પ્રકારની ક્રિયા છે. મોટે ભાગે આવી ક્રિયારૂપ આત્મવ કૌતુક દેખાડનાર, ખેલ તમાશા કરનારા જીવો પરત્વે સંભવે છે એટલે કે આરંભાદિના અત્યાગી જીવોને આ આત્મવ હોય અર્થાત્ એ પાંચમા શુણ્ઠસ્થાનક સુધી હોય છે. તત્ત્વાર્થશૃંગ (પૃ. ૨૫૦) તેમજ તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૬)ની વૃત્તિ (પૃ. ૧૨) પ્રમાણે સ્ત્રી, પુરુષ, પશુ વગેરેને જવા આવવાની જગ્યા ઉપર મૂલ, મૂત્ર વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે 'સમંતાનુપાતન-ક્રિયા' છે.

પ્રમત્ત સંયતોના ભોજન, પાણી વગેરે આચ્છાદિત ન હોય ત્યારે સંપાતિમં જંતુઓનાં ચારે બાજુના ઉપનિપાતથી તે જંતુઓનો નાશ થાય. આ ક્રિયા 'સામંતોપનિપાતિકી' કહેવાય છે એમ સમયસારની સ્વોખ્જ ટીકાના ૧૬ મા પૃષ્ઠ ઉપરથી જણાય છે.^૧ વળી ઘી, તેલ વગેરેનાં વીસણા ઉઘાડાં રાખવાથી તેમાં ત્રસ જીવો આવીને પડે; એથી જે ક્રિયા 'લોગે' તેનો પણ અત્રં સમાવેશ સંમજવો.

સ્વાહસ્તિકી ક્રિયાનું લક્ષણ—

**સ્વહસ્તગૃહીતજીવાદિના જીવં મારયતો યા ક્રિયા તત્કરણરૂપદર્શ
સ્વાહસ્તિક્રિયાઃ ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૧૪)**

અર્થાત્ પોતાને હાથે ગ્રહણ કરેલ જીવાદિ દ્વારા જીવને હણવા રૂપ ક્રિયા કરવી તે 'સ્વાહસ્તિકી ક્રિયા' છે.

પોતાને હાથે જ જીવનો ઘાત કરવો વગેરે ક્રિયા તે 'સ્વાહસ્તિકી ક્રિયા' કહેવાય છે. તેના બે પ્રકારો છે. અણવ પદાર્થ પડે પોતાને કે પારકાને હણવા તે અણ-સ્વાહસ્તિકી અને પોતાના હાથમાં રહેલા તરવાર વગેરે અણવ પદાર્થ દ્વારા તેમ કરવું તે અણવ-સ્વાહસ્તિકી ક્રિયા એમ બે પ્રકારો જાણવા. તીતર જેવા કોઈ જીવને પોતાના હાથમાં રાખી તે દ્વારા બીજા જીવોને મરાવવા કે ઘિલાડી દ્વારા ઉઠરને મરાવવો એનો પણ આ ક્રિયામાં સમાવેશ થાય છે. આ ક્રિયા પાંચમા શુણ્ઠસ્થાન સુધી સંભવે છે.

તત્ત્વાર્થશૃંગ (પૃ. ૨૫૦) પ્રમાણે તો જે ક્રિયા બીજાને કરવાની હોય તે પોતે કરી લેવી તેનું નામ 'સ્વાહસ્તિકી ક્રિયા' છે. આ વાતને તત્ત્વાર્થની પૃહ્લ વૃત્તિ (દિ. વિ. પૃ. ૧૩) સમર્થિત કરે છે.

૧ આ રહ્યો એ ઉદ્દેશ—

“ પ્રમત્તસંયતાનાં મક્કાનાદ્યનાચ્છાદિતે સમ્પાતિમસરવાર્તાં સમંતાનુપનિ-
પાતેન વા । ”

નિસર્ગ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

યન્ત્રાદિના જીવાજીવાન નિસૃજતો યા ક્રિયા તત્કરણરૂપત્વં
નૈસર્ગિકયાઃ ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । અથવા 'પાપાદાનાદિના પ્રવૃત્તિવિશેષા-
મ્યુપગમકરણરૂપત્વમ્ । (૨૯૫)

અર્થાત્ યન્ત્ર વગેરે દ્વારા જીવ અને અજીવને દૂર કરવા રૂપ ક્રિયા તે અથવા પાપના ગ્રહણ દ્વારા
જે પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર કરવો તે ' નૈસર્ગિકી (નૈસૃષ્ટિકી) ક્રિયા ' સમજવી. અર્થાત્ પાપકારી
પ્રવૃત્તિને માટે અનુમતિ આપવી તે આ ' નિસર્ગ-ક્રિયા ' છે. પ્રથમ લક્ષણ અનુસારની આ ' નૈસ-
ર્ગિકી ક્રિયાના એ પ્રકારો છે. યન્ત્ર વગેરે દ્વારા કુવાલિમાથી જળ કાઢવું તે જ નિસર્ગ-ક્રિયા રૂપ
પ્રથમ પ્રકાર છે, જ્યારે ધનુષ્યમાંથી બાણ ફેંકવું, બંદુકમાંથી ગોળી છોડવી ઇત્યાદિ અજીવ-
નિસર્ગ-ક્રિયા રૂપ દ્વિતીય પ્રકાર છે. અથવા સુપુત્ર કે સુશિષ્યને કાઢી મૂકવા તે પ્રથમ પ્રકાર છે,
જ્યારે એષણીય (નિર્દોષ) આહારાદિનો ત્યાગ કરવો તે દ્વિતીય પ્રકાર છે. આ ક્રિયા પાંચમા
શુદ્ધસ્થાનક સુધી હોય છે.

વિદારણ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

અન્યાચરિતપાપાનાં પ્રકાશનરૂપત્વં વિદારણક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।

(૨૯૬)

અર્થાત્ અન્યે કરેલા પાપોનો એટલે કે કુકર્મોનો પ્રકાશ કરવો તે ' વિદારણ-ક્રિયા ' જાણવી. કહે-
વાની મતલબ એ છે કે કોઈના અછતા દૂષણોનો પ્રકાશ કરી તેની પ્રતિષ્ઠાનો નાશ કરવો તે ' વિદા-
રણ-ક્રિયા ' છે. જીવ કે અજીવનું વિદારણ કરવું તે પણ આ ક્રિયાનું લક્ષણ છે એટલે એ
દૃષ્ટિએ એના બે ભેદો છે.

આને બદલે વૈતારણિકી ક્રિયાનો પણ કેટલેક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. વિતારણ એટલે ઠગવું,
છેતરવું તે. કપટ પૂર્વક થતી ક્રિયા તે ' વૈતારણિકી ક્રિયા ' છે. એના બે ભેદો છે. જેમકે જીવ સદ્-
શુભી હોય તોપણ ઠગવાના ઇરાદાથી તેને દુર્ગુણી કહેવો અથવા એકની કહેલી વાતમાં મીઠું મરચું
લલરાવીને વાત કરવી એટલે સાંભળનારને ભંધી જ રીતે સમજાવવો તે ' જીવવૈતારણિકી ' ક્રિયા રૂપ

૧ સરખાવો તેસ્વાર્થશબ્દો (૫ ૨૫૦) ગત નિમ્ન-લિખિત પક્તિઃ—

‘ પાપાદાનાદિપ્રવૃત્તિવિશેષામ્યનુજ્ઞાનં નિસર્ગક્રિયા । ’

અણુ વખતથી પ્રવર્તેલા પરોપદર્શિત પાપકારી કાર્યમાં ભાવથી અનુમતિ આપવી તે ' નૈસૃષ્ટિકી '
ક્રિયા છે, એવો નવતત્ત્વપ્રકરણના બાબના ત્રીસમા પત્રમાં ઉલ્લેખ છે.

૨ આનુ અપર નામ ' નૈસૃષ્ટિકી ' પણ છે નિસર્ગન એટલે કાઢવું, ફેંકવું, ત્યાગ કરવો.

પ્રથમ પ્રકાર છે. અણુવ વસ્તુના જે ગુણ કે કોઈ ન હોય તે છતાં એતરંગીની બુદ્ધિએ તે કહેવાશે 'અણુવ-વૈતારણિકી' ક્રિયારૂપ બીજો પ્રકાર છે. મર્મઘાતક વચ્ચેનો ઉચ્ચારવા, ખોટું કલાંક અઠાવવું કે જેથી સામાનું હૃદય શેઠાય, ફાળ પડે એવી ખોટી ખબર આપવી, તરવારથી એ લાગ કરવા ઇત્યાદિ કાર્યોથી આ ક્રિયા સંબંધી આચરવા લાગે. આ ક્રિયા બાહ્ય ક્રિયાના ઉદ્યવાળાને હોય એટલે કે એ નવમા ગુણસ્થાન સુધી હોય.

આનયન-ક્રિયાનું લક્ષણ—

આનયનં સમુદિશ્ય સ્વપરેઃ ક્રિયાકરણરૂપત્વમાનયનક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૨૯૭)

અર્થાત્ કોઈ વસ્તુ લાવવાના ઉદ્દેશથી પોતાની મેળે કે અન્ય દ્વારા તે માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે 'આનયન-ક્રિયા' છે.

મંગાવેલી વસ્તુ-સણુવ કે નિહાવ હોય તે પ્રમાણે 'અણુવ-આનાયની' કે 'અણુવ-આનયની' ના નામથી આ ક્રિયા ઓળખાય છે એટલે આ પ્રમાણે એના બે પ્રકારો છે. એક તરફ પ્રકરણના લાભમાં એના સ્વરૂપ પરત્વે કહ્યું છે કે આ ક્રિયા જિનેશ્વરની આજ્ઞાના ઉદ્દેશને પૂર્વક પોતાની બુદ્ધિથી સણુવાદિ પદાર્થોને મંગાવવાથી લાગે. એ પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી હોય.

આ ક્રિયાને બદલે 'આજ્ઞાવ્યાપોદિકી ક્રિયા' નો તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૫૦) માં ઉલ્લેખ છે. ચારિત્રમોહના ઉદ્યથી નિયમો પાળી શકાય તેમ ન હોવાથી જિનપ્રણીત શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરવી તે આ ક્રિયાનું લક્ષણ છે.

આ સંબંધમાં એવું પણ કથન નજર પડે છે કે અણુવે આજ્ઞા કરતાં 'અણુવ-આજ્ઞાપ્રતિકી' અને અણુવને આજ્ઞા કરમાવતાં (બહુગર જેવાને) 'અણુવ-આજ્ઞાપ્રતિકી' ક્રિયા-સંભવે.

અનવકાંક્ષ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

જિનોક્તકર્તવ્યવિધિષુ પ્રમાદવશતોઽનાદરૂપત્વમનવકાંક્ષક્રિયાયા લક્ષણમ્ (૨૯૮)

અર્થાત્ જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલા કાર્યોની વિધિમાં (સ્વ પરના હિંતને વિષે) પ્રમાદને વશ થઈ અનાદર કરવો તે 'અનવકાંક્ષ-ક્રિયા' જાણવી.

ધૂર્તાથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિનો અનાદર કરવો એનો પણ આ ક્રિયામા સમાવેશ થાય છે એમ તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૫૦) ઉપરથી જણાય છે. પોતાના કે પારકાના હિંતની અપેક્ષા વિના આ લોક અને પરલોક એમ ઉભય લોક વિરુદ્ધ ચોરી, પરસ્ત્રીગમન ઇત્યાદિ આચરણો

કરવાં તે સ્વ-અનવકાંક્ષા અને પર-અનવકાંક્ષા એમ બે પ્રકારની ક્રિયાઓ છે. એમાં બાહર કષાયનો ઉદય નિમિત્તરૂપ હોવાથી એ નવમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે.^૧

અનાલોગ-ક્રિયાનું લક્ષણ—

અદૃષ્ટ્વાંડપ્રમૃજ્ય ચ ભૂમૌ વસ્ત્રપાત્રાદ્યાદાનનિક્ષેપાદિરૂપત્વમના-
મોગિકક્રિયાયા લક્ષણમ્ । અથવા ઉપયોગરાહિત્યેન ક્રિયાયાં પ્રવૃત્તિ-
કરણરૂપત્વમ્ । (૨૯૯)

અર્થાત્ જોયા વિના અને ભૂમિનું પ્રમાર્જન કર્યા વગર વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેને હેવા મૂકવારૂપ જે ક્રિયા કરવી તે ‘અનાલોગિક ક્રિયા’ બાબતી. અનવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સ્થળ ઉપર શરીર રાખવું તે પણ આ ક્રિયાનું એક અંગ છે. અથવા ઉપયોગ વગર ક્રિયા કરવી તે પણ ‘અનાલોગિક ક્રિયા’ છે.

અનાલોગ એટલે ઉપયોગ રહિતપણું. ઉપયોગ વિના પ્રમાર્જનાદિ કર્યા વિના વસ્ત્ર, પાત્ર ઇત્યાદિ હેવાં મૂકવાં તે ‘અનાયુક્ત આદાન-ક્રિયા’ છે, જ્યારે ઉપયોગ રહિતપણે પ્રમાર્જનાદિ કરી વસ્ત્રાદિની હે મૂક કરવી તે ‘અનાયુક્ત પ્રમાર્જન-ક્રિયા’ છે. આ ક્રિયા જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી સકષાયી જીવને હોય છે એટલે એ દશમા ગુણસ્થાનક સુધી સંભવે છે.^૨

આરંભિક-ક્રિયાનું લક્ષણ—

છેદન-ભેદન-તાડન-તર્જનાદિકર્મવિષયકપ્રવૃત્તિકરણરૂપત્વમારંભિક-
ક્રિયાયા લક્ષણમ્ । (૩૦૦)

અર્થાત્ છેદન, ભેદન, તાડન, તર્જન ઇત્યાદિ ક્રિયા વિષયક પ્રવૃત્તિ તે ‘આરંભિક ક્રિયા’ બાબતી. દાખલા તરીકે પૃથ્વીકાયાદિ જીવોનો ઉપઘાત કરનાર એટી આદિનો આરંભ કરવો, ઘાસ વગેરે છેદવાં ઇત્યાદિ ‘આરંભિક ક્રિયા’ છે.

ભાંગવા, ફેડવા અને ઘાત કરવામાં યોતે જાતે રસ હોવો અને અન્યની તેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જોઈને રાજી થવું તે ‘આરંભ-ક્રિયા’ છે એમ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૫૦)માં સૂચવાયું છે. જીવની ઘાત કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિ તે ‘જીવ-આરંભિકી’ અને ચિત્ર વગેરેમાં આલેખેલા જીવનો ઘાત કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિ તે ‘અજીવ-આરંભિકી ક્રિયા’ છે.

મિથ્યાદર્શન-ક્રિયાનું લક્ષણ—

અર્હતપ્રવચનોક્તમાર્ગાદ્ વિપરીતમાર્ગે સતતપ્રયાણપૂર્વકકુસાધુકુ-
દેવાચરિત્રક્રયાયા અનુમોદનરૂપત્વં મિથ્યાદર્શનક્રિયાયા લક્ષણમ્ ।
(૩૦૧)

^{૧-૨} આ વિચારણીય છે, કેમકે ગુણગ્રંથિમાં પ્રમાદ હોતો નથી. એમ પ્રસ્તુત ગ્રંથકાર સૂચવે છે.

અર્થાત્ જિન-પ્રવચનમાં પ્રરૂપેલા માર્ગથી સદા વિપરીત રસ્તે જવું તેમજ કુસાધુ, કુદેવ વગેરેની ક્રિયાનું અનુમોદન કરવું તે ' મિથ્યાદર્શન-ક્રિયા ' જાણવી. જિન-પ્રવચનથી વિપરીત શ્રદ્ધાન કરવું, વિપરીત પ્રરૂપણા કરવી ઇત્યાદિનો આ ક્રિયામાં સમાવેશ થાય છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે મિથ્યાત્વીને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવા કે કરાવવામાં રસ લેતી વ્યક્તિને તું ઠીક કરે છે ઇત્યાદિ કહી પ્રશંસાદિ દ્વારા તેને મિથ્યાત્વમાં દૂઠ કરવી તે ' મિથ્યાદર્શન-ક્રિયા ' છે.

અન્યત્ર આનું સ્વરૂપ જુદું જ જણાય છે. જેમકે વિશ્વમાં જે વસ્તુઓ જે સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોય તેને તે સ્વરૂપે ન માનતાં તેથી વિપરીત રૂપે માનવી તે ' મિથ્યાદર્શન-પ્રત્યયિકી ક્રિયા ' છે. આના બે પ્રકારો છે. જેમકે વિદ્યમાન પદાર્થોને સદ્સ્વરૂપે માને, પરંતુ તેના કેટલાક ગુણ પર્ચાયને વિપરીત રૂપે માને. દાખલા તરીકે કેટલાક દાર્શનિકો આત્મા દેહવ્યાપી છે એમ માનવા છતાં આત્મા અંશુકાની પર્વરેખા પ્રમાણુ વ્યાપ્ત છે^૧ અથવા કેવળ એક તંદુલ જેવડો જ છે.^૨ એ પ્રમાણે ન્યૂન માને અને કેટલાક આત્મા સર્વવ્યાપી છે, પાંચસે ધનુષ્ય જેટલો છે ઇત્યાદિ રૂપે અધિક માને તે ' ઊનાતિરિક્ત મિથ્યાદર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા ' છે. જેઓ વિદ્યમાન પદાર્થનો સર્વથા નિષેધ કરે- જેમકે આત્મા છે જ નહિ એમ મૂળમાં જ કુંડાડો લગાવે તેની આ માન્યતા ' તદ્વચતિરિક્ત (તે બેથી જુદી) મિથ્યાદર્શન-પ્રત્યયિકી ક્રિયા 'ના નામથી ઓળખાય છે. આ ક્રિયા સમ્યક્ત્વ-મોહનીય સિવાય^૩ દર્શન-પટૂકના ઉદયથી હોય, માટે આ ત્રીજા ગુણસ્થાન સુધી હોય.

પચીસ ક્રિયાઓના નામોલ્લેખનો ક્રમ—

પ્રસ્તુત ગ્રન્થકારે પચીસ ક્રિયાઓનાં નામોનો નિર્દેશ કર્યો નથી, પરંતુ તેમણે એક પછી એક ક્રિયાનું લક્ષણ નિર્દેશ્યું છે. એ ઉપરથી કલિત થતો ક્રમ આપણે ૭૪૮મા તેમજ ૭૪૯મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ. આ ક્રમ કયા ગ્રન્થને આધારે ચોળયો છે તે સમજાતું નથી. નવતત્ત્વપ્રકરણ (ગા. ૨૨-૨૪)માં તો નીચે મુજબનો ક્રમ જોવાય છે:—

(૧) કાયિકી, (૨) આધિકરણિકી, (૩) પ્રાદેષિકી, (૪) પારિતાપનિકી, (૫) પ્રાણાતિપાતિકી, (૬) આરંભિકી, (૭) પારિગ્રહિકી, (૮) માયાપ્રત્યયિકી, (૯) મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી, (૧૦) અપ્રત્યાખ્યાનિકી, (૧૧) દષ્ટિકી, (૧૨) સ્પૃષ્ટિકી (અથવા પૃષ્ટિકી), (૧૩) પ્રાતિત્યકી, (૧૪) સામંતોપનિપાતિકી, (૧૫) નેસુષ્ટિકી (અથવા નૈશઞ્ચિકી), (૧૬) સ્વાહસ્તિકી, (૧૭) આજ્ઞાપનિકી, (૧૮) વૈદારણિકી, (૧૯) અનાલોગિકી, (૨૦) અનવકાંક્ષા-પ્રત્યયિકી, (૨૧) પ્રાયોગિકી, (૨૨) સામુદાયિકી, (૨૩) પ્રેમિકી, (૨૪) દ્વેષિકી અને (૨૫) ઔર્યાપથિકી.

૧-૨ આ કાની કાની માન્યતા છે તેનો નામોલ્લેખ મારા જોવામાં આવ્યો નથી

૩ ચાર અનંતાનુબંધી કપાયો, મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય.

૪-૫ આ બેને બદલે શ્રીગંધર્વસ્તી મુનિરત્ને સમ્યક્ત્વ-ક્રિયા અને મિથ્યાત્વ-ક્રિયાનો ઉલ્લેખ

આ પૈકા પહેલી આઠ ક્રિયાઓનાં નામ ૨૨ મી ગાથામાં, ત્યારપછીની આઠનાં ૨૩ મીમાં અને બાકીની નવનાં ૨૪ મીમાં આપેલાં છે.

તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૬)ના સ્વોપજ્ઞ ભાષ્ય (પૃ. ૧૧) તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે ત્યાં પાંચ પાંચ ક્રિયાઓનાં પાંચ પંચકો છે. જેમકે (૧) સમ્યક્ત્વ, (૨) મિથ્યાત્વ, (૩) પ્રયોગ, (૪) સમાધાન અને (૫) ધર્મપથ; (૬) કાય, (૭) અધિકરણ, (૮) પ્રદોષ, (૯) પરિતાપને અને (૧૦) પ્રાણાતિપાત; (૧૧) દર્શન, (૧૨) સ્પર્શન, (૧૩) પ્રત્યય, (૧૪) સમન્તાનુપાત અને (૧૫) અનાલોગ; (૧૬) સ્વહસ્ત, (૧૭) નિસર્ગ, (૧૮) વિદારણ, (૧૯) આનયન અને (૨૦) અનવકાક્ષા; (૨૧) આરંભ, (૨૨) પરિગ્રહ, (૨૩) માયા, (૨૪) મિથ્યાદર્શન અને (૨૫) અપ્રત્યાખ્યાન.

પ્રજ્ઞાપનાના બાવીસમા પદમાં નવતત્ત્વપ્રકરણગત કાયિકીથી અપ્રત્યાખ્યાનિકી સુધીની દશ જ ક્રિયાઓ પાંચ પાચનાં જે પંચકો તરીકે ગણવાયેલી છે. સ્થાનાંગમાં બીજા સ્થાનના પહેલા ઉદ્દેશકમાં-સાઠમા સૂત્રમાં બળે ક્રિયાઓનાં અગ્યાર યુગ્મોનો નિર્દેશ નીચે મુજબ છે:—

(૧) કાયિકી અને આધિકરણિકી; (૨) પ્રાદેષિકી અને પારિતાપનિકી; (૩) પ્રાણાતિપાતિકી અને અપ્રત્યાખ્યાનિકી; (૪) આરંભિકી અને પારિગ્રહિકી; (૫) માયાપ્રત્યયિકી અને મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી; (૬) દૃષ્ટિકા અથવા દૃષ્ટિની અને પૃષ્ટિકા, પૃષ્ટિની, સ્પૃષ્ટિકા અથવા સ્પૃષ્ટિની; (૭) પ્રાતીત્યકી અને સામંતોપનિષાતિકી; (૮) સ્વાહસ્તિકી અને નૈસૃષ્ટિકી; (૯) આજ્ઞાપનિકા અથવા આનયની અને વૈદારિણી; (૧૦) અનાલોગપ્રત્યયા અને અનવકાક્ષપ્રત્યયા; અને (૧૧) પ્રેમપ્રત્યયા અને દોષપ્રત્યયા.

આસ્તવના ૨૪૨ ભેદોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન—

સ્થૂળ દૃષ્ટિએ આસ્તવના ઘણાખરા ભેદો લિન્ન ન જણાતાં એક સરખા જણાય છે. જેમકે ઇન્દ્રિય-આસ્તવમાં નેત્રેન્દ્રિય વિષયક દાષ્ટિકી ક્રિયા અને સ્પર્શનેન્દ્રિય વિષયક સ્પૃષ્ટિકી ક્રિયાનો અંતર્ભાવ થાય છે. ચારે કષાયો પ્રેમિકી, દ્વેષિકી, પ્રાદેષિકી અને માયા-પ્રત્યયિકી ક્રિયાઓમાં યથાયોગ્ય અંતર્ગત થાય છે. પાંચે અમતોનો સામાન્ય રીતે વિચાર કરતાં અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયામાં અને વિશેષ વિચાર કરતાં પ્રથમ હિંસારૂપ અમતનો પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયામાં અને પાચમા અપરિગ્રહરૂપ અમતનો પારિગ્રહિકી ક્રિયામાં સમાવેશ થઈ શકે છે. ત્રણે યોગો પૈકી કાય-યોગ

કર્થો છે. આ સમ્યક્ત્વ-ક્રિયાનો સ્વામી સામાન્ય રીતે સરાગ જીવ હોવાથી આને અત્ર ‘પ્રેમિકી’ અર્થાત ‘પ્રેમપ્રત્યયા’ કહી છે. એવી રીતે મિથ્યાત્વ-ક્રિયાના અભિગૃહીત, અભિનિવિષ્ટાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ સ્વામી હોવાથી એને અત્ર ‘દ્વેષિકી’ યાને ‘દ્વેષ-પ્રત્યયા’ કહી છે. આ પ્રમાણે નવતત્ત્વપ્રકરણના ભાષ્યના ૩૧મા પત્રમાં ઉદ્દેખ છે.

૧ ૨૭૯ મા સૂત્રમાં પ્રથમ પંચકનો અને ૨૮૪ મા સૂત્રમાં દ્વિતીય પંચકનો નિર્દેશ છે.

૨ તત્ત્વાર્થમાં ૩૬ ભેદો સૂચવાયા છે, જ્યારે નવતત્ત્વપ્રકરણના ભાષ્ય (ગા. ૭૮)માં ૪૨ સૂચવાયા છે.

કાયિકી ક્રિયામાં અને બાકીના બે યોગો પ્રાયોગિકી ક્રિયામાં અંતર્ગત થઈ શકે છે. આ પ્રમાણેની હકીકત વળી કેટલીક ક્રિયાઓને પણ લાગુ પડે છે. જેમકે પ્રાયોગિકી ક્રિયામાં કાયિકીનો અંતર્ભાવ થાય છે. પ્રાદેશિકી અને દ્વેષપ્રત્યયિકી એક જણાય છે. આ પ્રમાણે સ્થૂલ અવલોકન અનુસાર તો આસ્રવ-તત્ત્વના ૪૨ લેહો પરસ્પર ભિન્ન જણાતા નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચારતાં તેમાં લેહ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. જેમકે નેત્રેન્દ્રિયનો આસ્રવ ઇન્દ્રિયનિમિત્તક છે, જ્યારે દાષ્ટિકી ક્રિયાનો આસ્રવ તે ક્રિયાનિમિત્તક છે ઇત્યાદિ. જુઓ નવતત્ત્વપ્રકરણના ભાષ્યનું ઉપાધ્યાય શ્રીયશોદ્ધેવકૃત વિવરણનું ૩૬ સું પત્ર.

સ્થાનાંગ (સ્થા. ૨, ઉ. ૧, સૂ. ૬૦)માં સર્વ ક્રિયાઓને કર્મપુદ્ગલના ગ્રહણના કારણની મુખ્યતાને લક્ષ્યમા રાખીને અણુવ-ક્રિયાઓ કહી છે,^૧ જ્યારે વિચારસાર (૧)મા જીવના પરિણામની પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ જીવ-ક્રિયાઓ કહી છે અને જીવની તત્ત્વશ્રદ્ધાન, મિથ્યાત્વ-ભાવ, મિશ્રભાવ અને સમ્યક્ત્વભાવે પરિણતિ એ જીવ-ક્રિયા ગણાવાયેલી છે.

ગતિ આશ્રીને આસ્રવના લેહો—

નરક-ગતિમાં ઐર્યાપથિકી ક્રિયા સિવાયના સર્વ એટલે ૪૧ લેહો હોય છે. ઐર્યાપથિકી ક્રિયા કેવળ યોગનિમિત્તક છે અને એ યોગ કષાયથી રહિત એવા અગ્યારમા ગુણસ્થાનથી યથા-ખ્યાત આરિત્રના સદ્ભાવે હોય છે. આવું યથાખ્યાત આરિત્ર નારકને હોય નહિ, માટે એને ઐર્યાપ-થિકી ક્રિયા સંબંધી આસ્રવ પણ ન હોય. અર્થાત્ નારકને પાંચ ઇન્દ્રિય, ચાર કષાય, પાંચ અવ્રત, ત્રણ યોગ અને ચોવીસ ક્રિયા એમ એકતાલીસ આસ્રવ-લેહો હોય. તિર્યક્-ગતિમાં તેમજ દેવ-ગતિમા પણ આ જ પ્રમાણે ૪૧ લેહો હોય છે. મનુષ્ય-ગતિમાં બેતાલીસે બેતાલીસ હોય છે, જેમકે એ ગતિમાં તો યથાખ્યાત આરિત્ર હોય છે; અન્ય ગતિમાં એનો સંભવ જ નથી.

ઇન્દ્રિય આશ્રીને આસ્રવના લેહો—

એકેન્દ્રિયમાં ત્રીસ લેહો સંભવે છે. દાષ્ટિકી ક્રિયા નેત્રેન્દ્રિયવાળા જીવને હોય. પ્રાતીત્યકી, આનયનિકી, સામંતોપનિપાતિકી અને આજ્ઞાપ્રાયોગિકી એ ચાર ક્રિયાઓ દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાવાળા વચનયોગીને હોય. એકેન્દ્રિયમા નેત્ર-દર્શન અને વચન-યોગનો અભાવ છે એટલે આ પાંચ ક્રિયાઓનો તેમા અભાવ છે વળી ઉપર્યુક્ત કારણ અનુસાર ઐર્યાપથિકી ક્રિયાનો પણ તેમાં અભાવ છે. ઇન્દ્રિય-આસ્રવમાં કેવળ સ્પર્શનેન્દ્રિય સંબંધી જ આસ્રવ છે અને ત્રિવિધ યોગમા કેવળ કાયયોગ વિષયક જ આસ્રવ છે. એટલે કે ઇન્દ્રિય-આસ્રવ ૧, કષાય-આસ્રવ ૪, યોગ-આસ્રવ ૧, અવ્રત-આસ્રવ ૫ અને ક્રિયા-આસ્રવ ૧૬ એમ કુલે ૩૦ આસ્રવો છે. દ્વીન્દ્રિયમાં આ ઉપરાંત રસનેન્દ્રિય-આસ્રવ અને વચનયોગ-આસ્રવ એ બે વધારે હોય એટલે બધા મળીને ૩૨ આસ્રવો.

૧ સ્થાનાંગ (સૂ. ૬૦)ની ટીકાના ૪૦મા-૪૧મા પત્રમા કહ્યું પણ છે કે—

“ હ્રદ્દ જીવવ્યાપારેऽપ્યજીવપ્રધાનત્વવિવક્ષયાઽજીવક્રિયેયમુક્તા, ... સા હ્યજીવસ્ય પુદ્ગલરાશેઃ કર્મતાપરિણતિરૂપા જીવવ્યાપારસ્યાવિવક્ષણાઽજીવક્રિયેતિ । ”

છે. ત્રીન્દ્રિયમાં આ ઉપરાંત દ્રાણેન્દ્રિય-આસ્રવ હોય એટલે એકંદરે ૩૩ આસ્રવો છે. ચતુ-
રિન્દ્રિયમાં આ ૩૩ ઉપરાંત નેત્રેન્દ્રિય-આસ્રવ અને દાષ્ટિકી ક્રિયા એ બે વધારે આસ્રવો હોય
અર્થાત્ કુલે ૩૫ છે. પંચેન્દ્રિયમાં ગર્ભજ મનુષ્યને બધા (૪૨) આસ્રવો હોય.

કાય આશ્રીને આસ્રવ-લેહો—

પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એકેન્દ્રિય હોવાથી એ
પ્રત્યેકને ત્રીસ ત્રીસ આસ્રવો હોય. ત્રસ-કાયમાં મનુષ્ય આશ્રીને બેતાલીસ હોય, જ્યારે બાકીના
જીવોમાં યથાયોગ ઘટાવી લેવા.

ઇન્દ્રિયો સંબંધી આસ્રવોની શુભાશુભતા—

ઇન્દ્રિયો પાંચ હોવાથી એ સંબંધી આસ્રવ પણ પાંચ હોય તે સ્વાભાવિક છે. તેમાં
શીતાદિ આઠ સ્પર્શો પૈકી પોતાને જે અનુકૂળ જણાય તેવા સ્પર્શવાળા પદાર્થને વિષે રાગી બને
અર્થાત્ એથી રાજ થાય અને જે પ્રતિકૂળ જણાય તેને વિષે દ્વેષ ધારણ કરે એટલે કે એથી
નારાજ થાય, એ પ્રમાણેની જીવની પ્રવૃત્તિ તે સ્પર્શનેન્દ્રિય વિષયક આસ્રવ છે. આ આસ્રવ શુભ
તેમજ અશુભ એમ બે પ્રકારનો છે. તેમાં જિનદેવના સ્નાત્ર વખતે, શુરુ તેમજ ગ્દાનની વૈયાવૃત્ત્ય
કરતાં કે ધર્મના ઉપકરણોનો સ્પર્શ થતાં આનંદ પામવો એ પ્રશસ્ત આસ્રવ છે, જ્યારે સ્ત્રી,
પુત્રાદિના સંસારપોષક સ્પર્શથી રાજ થવું એ અપ્રશસ્ત આસ્રવ છે.

અનુકૂળ રસવાળા પદાર્થને વિષે પ્રીતિ ધારણ કરવી અને પ્રતિકૂળ રસવાળા પદાર્થ
ઉપર દ્વેષ ધારણ કરવો તે રસનેન્દ્રિય વિષયક આસ્રવ છે. આના પણ શુભ અને અશુભ એમ બે
લેહો છે. તેમાં પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય વાસ્તે, દેવ અને શુરુની સ્તુતિ કરવા સાડ કે શુરુ
વગેરેની લક્ષિતના નિમિત્તથી અન્ન પાનની પરીક્ષા કરવા જીલ્લો ઉપયોગ કરવો તે શુભ આસ્રવ
છે, જ્યારે દેહ ટકાવી રાખવા માટે નહિ, પરંતુ લહેજતની ખાતર મનોહર રસવતી (લોજન)
જમવી તે અશુભ આસ્રવ છે.

અત્તર જેવા સુગંધી પદાર્થો મળતાં રાજ થવું અને લસણ જેવા દુર્ગંધી પદાર્થ
મળતાં નાખુશ થવું એ દ્રાણેન્દ્રિય સંબંધી આસ્રવ છે. આના પણ પૂર્વની જેમ બે લેહો છે. તેમાં
પ્રભુની પૂજાની સામગ્રી જેવી કે ચંદન, બરાસ, કરતૂરી, કુંકુમ, કુસુમ, અગુરુ ઇત્યાદિ
પદાર્થોની સુગંધથી રાજ થવું તે શુભ આસ્રવ છે, જ્યારે માથામાં નાંખવાનાં સુગંધી તેલો કે
વિવિધ જાતનાં અત્તરો જેવા સંસારવર્ધક પદાર્થો મળતા ખુશી થવું તે અશુભ આસ્રવ છે.

મનોહર રંગ, રૂપ અને આકારવાળા પદાર્થોને જોઈને રાજ થવું અને એથી વિપરીત
જાતના પદાર્થોને જોઈને નારાજ થવું તે નેત્રેન્દ્રિય સંબંધી આસ્રવ છે. આના પણ શુભ અને અશુભ
એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં જિનેશ્વરની પ્રતિમા, શુરુ, સંઘ, શાસ્ત્રો, ધર્મસ્થાન ઇત્યાદિનું દર્શન
તે શુભ આસ્રવ છે, જ્યારે કામિનીનાં અંગોપાંગ, નાટક, ખેલ, તમાસા વગેરે જોવાં તે અશુભ
આસ્રવ છે.

૧ વાયના, પ્રચ્છના, અનુપ્રેક્ષા, આગ્નાય અને ધર્મોપદેશ. આનાં લક્ષણો માટે જુઓ
છઠ્ઠો ઉદ્દેશ.

કાનને પ્રિય એવા સચિત્તાદિ ત્રિવિધ શબ્દો સાંભળીને રાગ ધારણ કરવો અને કંઠોર એવા શબ્દો કાને પડતાં દ્રેષ ધારણ કરવો તે કર્ણેન્દ્રિય વિષયક આસ્રવ છે. એના પણ બે પ્રકારો છે. તેમાં પ્રભુના શુભઆમ, શુભનું સંકીર્તન, ધર્મદેશનાનું શ્રવણ ઇત્યાદિ પ્રશસ્ત કાર્યોમાં શ્રવણેન્દ્રિયને જોડવી તે શુભ આસ્રવ છે, જ્યારે વેશ્યાનાં ગાયનો, જલસા વગેરે સંસારની પુષ્ટિ કરનારાં સાધનોમાં કર્ણેન્દ્રિયને તદ્દલીન બનાવવી તે અશુભ આસ્રવ છે.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયના ત્રેવીસ વિષયોની અનુકૂળતા કે પ્રતિ-ફલતાને વશ ન થતાં પુણ્યલભો વિવિધ પ્રકારનો સ્વભાવ છે એવી ભાવના પૂર્વક તટસ્થતા કેળવવી અર્થાત્ ન તો રાગને અધીન થવું કે ન તો દ્વેષને; કેમકે આમ કરવાથી જ ઇન્દ્રિયો સંબંધી કર્મનું આગમન થતું અટકે અને કર્મનું રોકાણ થઈ મુક્તિનો માર્ગ મોકળો થાય.

કષાય સંબંધી આસ્રવોની શુભાશુભતા—

ક્રોધાદિ ચાર કષાયો પૈકી જે કષાય પ્રશસ્ત ભાવે વર્તતો હોય તે શુભ આસ્રવ છે, જ્યારે જે અપ્રશસ્ત ભાવે વર્તતો હોય તે અશુભ આસ્રવ છે, અને કોઈ પણ ભાવમાં ન વર્તતો હોય તો સંવરનો ઉદય થાય છે. દેવ, શુરુ કે શાસનનો ઇરાદા પૂર્વક વિધ્વંસ કરનાર ઉપર શુરસે થવું પડે કે હુર્વિનીત શિષ્યને સન્માર્ગે દોરવાના શુભ હેતુથી તેના તરફ ક્રોધ કરવો પડે તે પ્રશસ્ત ક્રોધ છે, જ્યારે સંસારવર્ધક પદાર્થનો નાશ કરનાર ઉપર શુરસે થવું, દાખલા તરીકે કોઈ ઉન્માર્ગે જતાં અટકાવે એવા હિંતૈપી ઉપર શુરસો કરવો તે અપ્રશસ્ત ક્રોધ છે.

પોતાના શ્રેષ્ઠ ધર્મ વગેરેને માટે મગફરી રાખવી તે પ્રશસ્ત માન છે, જ્યારે નમન કરવા થોડ્ય જનોને ન નમવું તે અપ્રશસ્ત માન છે.

શિકારીથી મૃગનો જીવ બચાવવા તેનો અપલાપ કરવો, રોગીને કડવાં ઔષધ પાતી વેળા તેને હિતબુદ્ધિથી છેતરવો, અનેક ઉપાય કરવા છતાં દીક્ષાના સાચા અભિલાષીને તેનું કુટુંબ રોકી રાખે તો એ કુટુંબની જાળમાંથી તેને છોડાવવા જે પ્રયત્ન કરવો પડે તે વગેરે પ્રશસ્ત માયા છે,^૧ જ્યારે ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી ગ્રાહકને ઠગવા, કુટુંબની વૃદ્ધિ માટે કપટ સેવવું વગેરે અપ્રશસ્ત માયા છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વિનય, વૈયાવૃત્ત્યાદિનાં ઉપકરણો વગેરે માટે જે લોભવૃત્તિ રાખવી તે પ્રશસ્ત લોભ છે, જ્યારે ધન, ધાન્ય વગેરેને વિષે આસક્તિ રાખવી તે અપ્રશસ્ત લોભ છે.

૧ પોતાની સેવા કરાવવાના ઇરાદાથી સાધુ ખટખટ કરીને ક્રોધને સસારમાંથી છોડાવી દીક્ષા આપે તો તેમ કરનાર સાધુનો આસ્રવ અશુભ છે, જ્યારે છૂટનાર મુમુક્ષુ હોય તો તેનો આસ્રવ શુભ છે. “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે” અથવા જૈન દર્શન પ્રમાણે “જ્ઞાનમ્ વ્ય ફલં વિરતિ.” એ મુદ્રાલેખને અનુલક્ષીને એમ કહી શકાય છે કે લવિષ્યમા સારો સંસાર નિલાવનાર—ચલાવનાર થાય એવા ઇરાદાથી પુત્રાદિને અપાતું શિક્ષણ તે અશુભ આસ્રવ છે, જ્યારે એને કંઈક બોધ થાય તો એ જ્ઞાન દ્વારા એ સંસારની જાળથી છૂટે. યદ્યપિ મોક્ષમાર્ગે સચરે એવા હેતુથી એને અપાતું શિક્ષણ અને જરૂર પડે તો એવા શુભ ઇરાદાથી કરવામા આવતાં તેના તાડન, તર્જન ઇત્યાદિ શુભ આસ્રવ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ પણ કષાય પોતાની મલિન વાસનાને તૃપ્ત કરવા માટે સેવાય અર્થાત્ એ સ્વાર્થ બુદ્ધિનું કર્તાવ્ય હોય તો તે અપ્રશસ્ત કષાય છે અને એથી અશુભ આત્મવ ઉદ્ભવે છે; પરંતુ જો એમાં આત્મ-ધર્મની ઉન્નતિ એ પ્રેરક બળ હોય તો તે કષાય પ્રશસ્ત છે અને એ શુભ આત્મવ છે. આથી સમજાય છે કે સંસારની ઉન્નતિ અને અભિવૃદ્ધિ એ લક્ષ્યબિન્દુ પૂર્વકનું કષાયનું સેવન તે અશુભ આત્મવ છે, જ્યારે આત્મોન્નતિ, સત્ય ધર્મની પ્રભાવના ઇત્યાદિ લક્ષ્યથી કષાય સેવાય તો તે શુભ આત્મવ છે.

અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે આ તો વસ્તુસ્થિતિનું પ્રતિપાદન છે. એથી કંઈ પ્રશસ્ત કષાય સેવવાનો ઉપદેશ છે એમ ન સમજવું; કેમકે મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ તો કેવળ અપ્રશસ્ત કષાયની જ નિવૃત્તિની નહિ, પરંતુ પ્રશસ્ત કષાયની પણ નિવૃત્તિની અપેક્ષા રાખે છે. અંસારમાં જેઓ અપ્રશસ્ત કષાયને સેવી રહ્યા છે તેમની દિશામાં પલટો થાય તેટલા પૂરતું આ સૂચન છે. અમુક ગુણસ્થાનક સુધી નહિ પહોંચેલા જીવો પ્રશસ્ત કષાયો સેવે તે કોઈક અંશે નીલાવી લેવાય, પરંતુ એ ટાળવા પડશે જ એટલું તો તેમણે પણ સ્વીકારવું જ જોઈએ અને તેમ કરવા માટે તેમણે કટિબદ્ધ થવું જ જોઈએ.

યોગ સંબંધી આત્મવોની શુભાશુભતા—

આત્મ અને રૌદ્ર ધ્યાન એ માનસિક અશુભ યોગ છે, જ્યારે ધર્મ અને શુક્લ ધ્યાન એ માનસિક શુભ યોગ છે. આ ચોર છે, આ સ્ત્રીલંપટ છે ઇત્યાદિ અપ્રશસ્ત વચન ચાને અશુભ વાચિક યોગ છે, જ્યારે દેવ, ગુરુ વગેરેના શુભોનો વર્ણવાદ એ પ્રશસ્ત વચન અર્થાત્ શુભ વાચિક યોગ છે. ધર્મ-કાર્યમાં શરીરને જોડવું તે પ્રશસ્ત કાયયોગ છે, જ્યારે વિષય સેવવો, જુગાર ખેલવો ઇત્યાદિ અપ્રશસ્ત કાયયોગ છે.

પ્રશસ્ત યોગ એ શુભ આત્મવ છે, જ્યારે અપ્રશસ્ત યોગ એ અશુભ આત્મવ છે; પરંતુ એ સાંપરાયિક આત્મવ કહેવાય તે માટે તેમાં રાગ, દ્વેષ હોવા જોઈએ.

અત્રતો સંબંધી આત્મવોની શુભાશુભતા—

શાસનદ્રોહી, સંઘાદિકને નાહક સતાવનાર વગેરેને શિક્ષા કરવી પડે તે હિંસારૂપ અત્રતો શુભ આત્મવ છે,^૧ જ્યારે પોતાને હેરાન કરનારનો સ્વાર્થ-બુદ્ધિથી વિનાશ કરવો તે એ અત્રતો અશુભ આત્મવ છે. આ પ્રમાણે અસત્યાદિ પરત્વે ઘટાવી લેવું.

કર્મબંધની વિશેષતાનાં કારણો—

આ પ્રમાણે આપણે સાંપરાયિક આત્મવના લેહોનો વિચાર કર્યો. હવે આ ઉપર્યુક્ત લેહોમાં તીવ્ર ભાવ, મંદ ભાવ, જ્ઞાત ભાવ, અજ્ઞાત ભાવ, વીર્ય અને અધિકરણની તરતમતા આશ્રીને વિશેષતા રહેલી છે^૨ તેનો ઉદ્ભવ કરીશું; અર્થાત્ ઇન્દ્રિય-વ્યાપાર, પ્રાણાતિપાત,

૧ વિચારો મુનિરત્ન શ્રીવિષ્ણુકૃમારે કરેલી નમુચ્ચિને શિક્ષા

૨ જે જીવ-અજીવ પદાર્થ આશ્રીને આત્મા તીવ્રાદિક ભાવોમાં-પરિણામોમાં પ્રવર્તે છે તે જીવ-અજીવ પદાર્થો તે આત્માના અર્થાત્ તીવ્રાદિક ભાવે પરિણત થયેલ આત્માના સાંપરાયિક કર્મના કારણ-રૂપ થાય છે.

સમ્મદૃત્વ-ક્રિયા ઇત્યાદિ આશ્રવ (બંધ-કારણ) સમાન હોય તોપણ તત્તજન્ય કર્મ-બંધમાં તીવ્ર ભાવાદિ દ્વારા વિશેષતા ઉદ્ભવે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે એકની એક ક્રિયા એ મનુષ્યો કરે, પરંતુ તેમના તીવ્ર ભાવાદિકમાં એ ભિન્નતા હોય તો આસ્રવોમાં પણ ભિન્નતા આવે છે.

ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ તે તીવ્ર ભાવ, જઘન્ય પરિણામ તે મંદ ભાવ, ઉપયોગ પૂર્વક જાણી નેંધને પ્રાણાતિપાતાદિ ક્રિયા કરવી તે જ્ઞાત ભાવ, ઉપયોગ વગર-અજાણતાં પ્રાણાતિપાતાદિ ક્રિયા થાય તે અજ્ઞાત ભાવ, સ્વ પરાક્રમ તે વીર્ય અને શસ્ત્રાદિક અધિકરણ તે અધિકરણ.

બાહ્ય દૃષ્ટિએ બંધ-કારણો સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામની તીવ્રતા અને મંદતાને લક્ષણે કર્મ-બંધ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો થાય છે.^૧

આ સંબંધમાં આપણે એક દૃષ્ટાંત વિચારીએ. એ પુરુષો એક જ મહિલા તરફ દૃષ્ટિપાત કરી રહ્યા છે. તેમાં એક દુર્જન છે અને બીજો સજ્જન છે. આથી સજ્જન અને દુર્જનના કર્મ-બંધમાં ફરક પડે તે સ્વાભાવિક છે, કેમકે દુર્જન જે આસક્તિ પૂર્વક તેના તરફ જુએ છે તેવી મહિન આસક્તિ પૂર્વક સજ્જન જોતો નથી.

જ્ઞાત અજ્ઞાત ભાવમાં પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સમાન હોવા છતાં કર્મ-બંધમાં ભિન્નતા ઉપસ્થિત થાય છે. જેમકે એક મનુષ્ય હરણને હરણ સમજી બાણથી તેને વીંધી નાંખે અને બીજો કોઈ મનુષ્ય નિર્જીવ પદાર્થ ઉપર બાણ તાકે અને ભૂલથી હરણ વીંધાઈ જાય તો આ બેમાં ભૂલથી હરણના પ્રાણ હરનારાને જેવો કર્મ-બંધ થાય તેના કરતાં સમજ પૂર્વક-ખાસ ધરાદાથી હરણને મારી નાખનારાનો કર્મબંધ ઉત્કટ થાય છે. ન્યાય-મંદિરમાં પણ ખૂન સંબંધી ચૂકાદો આપતી વેળા ખાસ ધરાદા પૂર્વક આમ કરવાથી સામાનો જીવ જશે એવું જાણવા છતાં જેણે ખૂન કર્યું હોય તેને જે શિક્ષા કરવામા આવે છે તેના કરતા એકના હાથમાથી તરવાર પકી

૧ આથી તો કહેવાય છે કે ઉપયોગે કર્મ, ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધ વિશેષમાં મૈત્રાયણી ઉપનિષદના ચોથા પ્રપાઠકમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ મન एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं, मुक्तये निर्विषय स्मृतम् ॥૧૧॥ ”

વળી પરિણામની વિચિત્રતાને લક્ષણે તો જે આસ્રવ છે તે પરિસ્રવ યાને નિર્જરાનું કારણ છે અને જે નિર્જરાનું કારણ છે તે આસ્રવ છે એમ ખુદ આચાર્યશ્રી જેવા અગ્રગણ્ય આગમ (અ. ૪, ઉ. ૨, સુ. ૧૩૦) માં નિમ્ન-લિખિત પદ્ધતિ દ્વારા સૂચવાયું છે.—

“ જે આસ્રવા તે પરિસ્ત્રવા, જે પરિસ્ત્રવા તે આસ્રવા; જે અણાસ્રવા તે અપરિસ્ત્રવા, જે અપરિસ્ત્રવા તે અણાસ્રવા । ”

[એ આસ્રવ.સ્તે પરિસ્ત્રવાઃ, એ પરિસ્ત્રવાસ્તે આસ્રવાઃ; એનાસ્રવાસ્તેઅપરિસ્ત્રવાઃ, એઅપરિસ્ત્રવાસ્તેઅણાસ્રવા. ।]

ભય અને ઓછી અન્ય મરી જાય તો આ પ્રમાણે જીવ-હત્યા કરનારને ઓછી શિક્ષા કરવામાં આવે છે.

વીર્ય યાને શક્તિ-વિશેષ પણ કર્મ-બંધની ભિન્નતાનું કારણ છે. જેમકે જોરાવર વ્યક્તિ જેટલી સહેલાઈથી અને ઉત્સાહથી કાર્ય કરી શકે તેટલી સહેલાઈથી કે ઉત્સાહથી નિર્બળ વ્યક્તિ તે કાર્ય ન કરી શકે એ બનવા જોગ છે. એટલે કે સેવા, દાન, ઉપવાસ ઇત્યાદિ શુભ કાર્ય અથવા હિંસા, ચોરી વગેરે અશુભ કાર્યો કરવામાં સખળ કરતાં નિર્બળનો શુભાશુભ કર્મ-બંધ મંદ હોય છે. એવી જ રીતે અધિકરણ એટલે કે શસ્ત્રાદિની તીક્ષ્ણતા, ઉગ્રતાદિ અનુસાર કર્મ-બંધમાં ફરક પડે છે. જેની પાસે સામાને મારવા માટે નેતરની સોટી હોય તેને સામાને મારતાં જેવો કર્મ-બંધ થાય તેના કરતાં જેની પાસે લોખંડની જોલી વાળી ડાંગ હોય અને તેનાથી તે અન્યને મારે ત્યારે તેને જે કર્મ-બંધ થાય તેની તીવ્રતા અધિક છે. એ પ્રમાણે બંદૂક વગેરે શસ્ત્રો માટે સમજી લેવું. અર્થાત્ જેમ વીર્ય વધારે હોય અને શસ્ત્રની ઉગ્રતા અધિક હોય તેમ આવેશ વિશેષ હોય એમ સામાન્યતઃ કહી શકાય.

આ પ્રમાણે જોકે બાહ્ય આસ્રવોની સમાનતા હોવા છતાં પણ કર્મ-બંધમાં જે અસમાનતા ઉપસ્થિત થાય છે, એના કારણરૂપે અત્ર અધિકરણ, વીર્ય ઇત્યાદિની વિશેષતાનો નિર્દેશ કરાયો છે, તોપણ કર્મ-બંધની વિશેષતાનું ખાસ કારણ કાષાયિક પરિણામની તીવ્રતા મંદતા જ છે. વિશેષમાં જે સજ્ઞાન-પ્રવૃત્તિ, અજ્ઞાન-પ્રવૃત્તિ અને વીર્યની વિશેષતાનો કર્મ-બંધની તરતમતાના હેતુ તરીકે નિર્દેશ કરાયો છે તે કાષાયિક પરિણામની વિશેષતા દ્વારા જ બાજીવો. આ પ્રમાણે વિચારતાં કર્મ-બંધની વિશેષતામાં શસ્ત્રરૂપ અધિકરણની વિશેષતાનું જે નિમિત્તરૂપે કથન કરાયું છે તે પણ કાષાયિક પરિણામની તીવ્રતા અને મંદતા દ્વારા જ સમજવું.

અધિકરણોના ભેદો—

આપણે ૭૬૬મા તેમજ ૭૬૭મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ જે અધિકરણની વિશેષતાને લક્ષને કર્મ-બંધમાં વિચિત્રતા ઉદ્ભવે છે તે અધિકરણના બે ભેદો પડે છે:—(૧) જીવ-અધિકરણ અને (૨) અજીવ-અધિકરણ. આ બન્નેના દ્રવ્યાધિકરણ અને ભાવાધિકરણ એમ બન્ને ભેદો છે. તેમાં દ્રવ્યાધિકરણના છેદનાદિક દશ અને ભાવાધિકરણના એકસો ને આઠ ભેદો છે. આ સર્વનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે માટે કેટલુંક વિવેચન ઉમેરવામાં આવે છે.

શુભ કે અશુભ ગમે તે પ્રકારનું કાર્ય કરવામાં જીવ અને અજીવ એ બંનેનો ખપ પડે છે. એકલો જીવ કે એકલો અજીવ કાંઈ પણ કરી શકે તેમ નથી. આથી તો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, ૧ સૂ. ૮)માં કહ્યું પણ છે કે અધિકરણ જીવરૂપ તેમજ અજીવરૂપ છે અર્થાત્ જીવ અને અજીવ બંને અધિકરણ અર્થાત્ કર્મ-બંધના સાધન, ઉપકરણ કે શસ્ત્ર તરીકે જોળખાવાય છે આ બંને ભતનાં અધિકરણો પૈકી પ્રત્યેકના દ્રવ્ય અને ભાવની અપેક્ષાએ બે બે પ્રકારો પડે છે. જીવરૂપ

વ્યક્તિ કે અણુરૂપ પદાર્થ દ્રવ્યાધિકરણ છે, જ્યારે જીવગત કષાયાદિ પરિણામ તેમજ અણુ વગેરે અણુ પદાર્થની તીક્ષ્ણતા (ધાર)રૂપ શક્તિ વગેરે ભાવાધિકરણ છે એટલે કે પરમાણુ ઇત્યાદિ ભૂત પદાર્થ દ્રવ્ય-અણુવાધિકરણ છે, જ્યારે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિઓમા સહાયક બનતું ભૂત દ્રવ્ય જે જે અવસ્થામાં વર્તમાન હોય છે તે બધું ભાવ-અણુવાધિકરણ છે.

તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૮)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૧૬)માં સૂચવાયું છે તેમ દ્રવ્યાધિકરણ છેદન, ભેદન, ત્રોટન, વિશસન, ઉદ્બન્ધન, યન્ત્ર-અભિધાત ઇત્યાદિરૂપ છે.

દ્રવ્ય-અધિકરણના હવે જે દશ ભેદો દર્શાવાય છે તેથી ૧૬ પ્રકારના શસ્ત્રો જાણવાં. તેનાં લક્ષણો વિચારીએ. તેમાં સૌથી પ્રથમ છેદન-આધિકરણનું લક્ષણ જોઈશું તો તે એ છે કે—

પાણિપાદાદીનાં પરશ્વાદિના છેદનકરણરૂપત્વં છેદનાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૦૨)

અર્થાત્ પરશુ (કુહાડી) વગેરે શસ્ત્ર વડે જીવોના હાથ, પગ ઇત્યાદિને કાપવા, છેદવા તે ' છેદન-અધિકરણ ' છે.

છેદન-અધિકરણનું લક્ષણ—

સચેતનાચેતનાનાં વહ્નિના દાહકરણરૂપત્વં દહનાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૦૩)

અર્થાત્ સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થોને અગ્નિ દ્વારા બાળવા તે ' દહન-અધિકરણ ' છે.

મારણ-અધિકરણનું લક્ષણ—

સચેતનાનાં વિષાદિપ્રયોગેણ મારણરૂપત્વં મારણાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૦૪)

અર્થાત્ વિષ વગેરેના પ્રયોગથી જીવોને મારવા તે ' મારણ-અધિકરણ ' છે.

લવણ-અધિકરણનું લક્ષણ—

લવણેન પૃથ્વીકાયાદીનામુપઘાતકરણરૂપત્વં લવણાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૦૫)

અર્થાત્ લવણ દ્વારા પૃથ્વીકાયાદિ જીવોને ઉપઘાત કરવો તે ' લવણ-અધિકરણ ' જાણવું.

સ્નેહ-અધિકરણનું લક્ષણ—

घृततैलादिस्नेहेन पृथ्वीकायादीनामुपघातकरणं स्नेहाधिकरणस्य
लक्षणम् । (૩૦૬)

અર્થાત્ ઘી, તેલ વગેરેની ચિકાસ દ્વારા પૃથ્વીકાયાદિ જીવોને પીડા કરવી તે ‘સ્નેહ-અધિકરણ’ છે.

ક્ષાર-અધિકરણનું લક્ષણ—

क्षारेण सकलत्वग्मांसाद्यपकर्तनरूपत्वं क्षाराधिकरणस्य लक्षणम् ।
(૩૦૭)

અર્થાત્ ખાર દ્વારા સમસ્ત ચામડી, માંસ વગેરેને કાપવાનું કામ કરવું તે ‘ક્ષાર-અધિકરણ’ જાણવું.

અમ્લ-અધિકરણનું લક્ષણ—

आरनालाद्यम्लेन पृथ्वीकायाद्युपघातकरणरूपत्वमम्लाधिकरणस्य
लक्षणम् । (૩૦૮)

અર્થાત્ ઠાંજી, રાખ વગેરે જેવી ખાટી ચીજો દ્વારા પૃથ્વીકાયાદિને ઉપઘાત કરવો તે ‘અમ્લ-અધિકરણ’ છે.

અનુપયુક્ત મનોઽધિકરણાદિનાં લક્ષણો—

अनुपयुक्तः सन् मनोवाक्कायादिना यां यां चेष्टां निर्वर्तयति
तया तया कर्म बध्यत इत्येवं रूपत्वमनुपयुक्तमनोवाक्कायाधिकरणस्य
लक्षणम् । (૩૦૯)

અર્થાત્ ઉપયોગ રાખ્યા વિના મન, વચન અને શરીર દ્વારા જે જે કાર્યો કરતાં કર્મ-બંધ થાય તેને તેને અનુક્રમે અનુપયુક્ત મનોઽધિકરણ, વાગધિકરણ અને કાયાધિકરણ જાણવાં.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યાધિકરણના દશ ભેદો જોયા.^૧ હવે બાવાધિકરણ પરત્વે વિચાર કરવામાં

^૧ તત્ત્વાર્થશાળા (૫ ૨૫૩)માં પણ પ્રાયઃ આ જ દશ ભેદો છે, જોકે તેના ક્રમમાં ફરક છે; કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ तदुभयमधिकरणं दशप्रकारं विष-क्षवज-क्षार-मधुका-ऽम्ल-स्नेहा-ऽग्नि-
दुष्प्रयुक्तकाय-बाह-मनोयोगभेदात् । ”

આવે. છે. તેમાં ભાવાધિકરણમાંના 'ભાવ' શબ્દનો અર્થ આત્માનો તીવ્રાદિક પરિણામ કરવો. આ છરૂપ અધિકરણના સંરંભ, સમારંભ અને આરંભની દૃષ્ટિએ ત્રણ પ્રકારો, યોગ-સેવથી એ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ પ્રકારો, વળી કૃત, કારિત અને અનુભવની અપેક્ષાએ એ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ ભેદો અને વળી એ ભેદો પૈકી કોઈકના કયાયની વિવક્ષાએ ચાર પ્રકારો છે એટલે કે આના $3 \times 3 \times 3 \times 4 = 108$ ભેદો પડે છે. તેમાં સંરંભનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે—

પ્રાણાતિપાતાદિવિષયસંકલ્પાવેશરૂપત્વં સંરમ્ભસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૩૧૦)

અર્થાત્ પ્રાણાતિપાતાદિક પરત્વેના સંકલ્પના આવેશને 'સંરંભ' જાણવો.

સમારંભનું લક્ષણ—

પ્રાણાતિપાતાદિવિષયકસાધનસન્નિપાતજનિતપરિતાપનાદિરૂપત્વં સમારમ્ભસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૧)

અર્થાત્ પ્રાણાતિપાતાદિક સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરવામાં જે સાધનોની આવશ્યકતા હોય તેને એકત્રિત કરાતાં જોઈને પરિતાપ પામવો તે 'સમારંભ' કહેવાય છે.

આરંભનું લક્ષણ—

પ્રાણાતિપાતાદિરૂપક્રિયાનિર્વૃત્તિરૂપત્વમારમ્ભસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૨)

અર્થાત્ પ્રાણાતિપાતાદિરૂપ જે ક્રિયા કરવી તે 'આરંભ' જાણવો.

ઉપર્યુક્ત ત્રણે લક્ષણો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૬)ના લાઘ્ય (પૃ. ૧૬)ગત નીચે લખેલા શ્લોકમાં આવી જાય છે:—

“ સંરમ્ભઃ સકષાયઃ, પરિતાપનયા ભવેત્ સમારમ્ભઃ ।
આરમ્ભઃ પ્રાણિવધઃ, ત્રિવિધો યોગસ્તતો જ્ઞેયઃ ॥ ”

૧ પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિમાં ૪૪૭ માં પત્રમાં અવતરણરૂપે એના દીકાકાર શ્રામલયગિરિસરિએ કહ્યું છે કે—

“ સંરંભો સંકલ્પો પરિતાપકરો ભવે સમારંભો ।

આરંભો હૃદયનો સુદ્ધનયાણં તુ સર્વેષાં ॥ ”

[સંરમ્ભઃ સંકલ્પ પરિતાપકરો ભવેત્ સમારમ્ભઃ ।

આરમ્ભ ઉપવ્રવકઃ શુદ્ધનયાનાં તુ સર્વેષાં (મતમ્) ॥]

૨ આનો અર્થ એ છે કે કયાયથી યુક્ત જે યોગ તે 'સંરંભ' છે, પરિતાપ થવાથી જે સંરંભ થાય તે 'સમારંભ' છે, અને પ્રાણીઓનો વધ તે 'આરંભ' છે. એમ ત્રણ પ્રકારનો યોગ જાણવો.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે કોઈ પણ કાર્યની સંકલ્પાત્મક સૂક્ષ્મ અવસ્થાથી માંડીને તે કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થાય ત્યાં સુધીમાં ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે. જેમકે કષાયથી પ્રેરાઈને જીવની હિંસા વગેરે કાર્ય કરવા માટેના પ્રયત્નના આવેશરૂપ સંરંભ, એ કાર્ય કરવા માટે સાધનોને એકત્રિત કરવાંરૂપ સમારંભ અને છેવટે પ્રકટ રૂપે તે કાર્યને કરવારૂપ આરંભ એમ ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે.

આ સંરંભ, સમારંભ અને આરંભ એ ત્રણ અધિકરણોના મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોની અપેક્ષાએ ત્રણ ત્રણ લેહો પડે છે. એટલે કુલે મન સંરંભ, વચનસંરંભ, કાયસંરંભ; મન-સમારંભ, વચન-સમારંભ, કાય-સમારંભ, મન આરંભ, વચન-આરંભ અને કાય-આરંભ એમ નવ લેહો થયા. આ દરેકના વળી કર્ણ, કરાવણું અને અનુભાદણું એમ ત્રણ ત્રણ લેહો પાડતાં સત્તાવીસ લેહો થાય છે. આ દરેકના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય વડે કરીને ચાર ચાર લેહો પાડતાં એકંદર ૧૦૮ લેહો થાય છે. જેમકે ક્રોધકૃત મનઃસંરંભ, માનકૃત મનઃસંરંભ, માયાકૃત મનઃસંરંભ અને લોભકૃત મનઃસંરંભ એ ચાર અને કારિત તથા અનુમતના ચાર ચાર લેહો મળીને એકંદર મનઃસંરંભના બાર લેહો થયા. એ પ્રમાણે વચન-સંરંભ અને કાય-સંરંભના બાર બાર લેહો પડે છે. અર્થાત્ સંરંભના એકંદર છત્રીસ લેહો પડે છે. એવી રીતે સમારંભ અને આરંભના પણ છત્રીસ છત્રીસ લેહો પડે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે લાંબાધિકરણના એકંદર ૧૦૮ લેહો છે. બધા મળીને આટલા જ લેહો પડી શકે તેમ છે એમ માનવું ઇષ્ટ નથી, કેમકે આ સંબંધમાં વિશેષ વિચાર કરીએ તો વધારે લેહો પડી શકે છે. જેમકે ક્રોધાદિક ચારે કષાયોમાંના દરેકના આગળ ઉપર કહેવામા આવતીરા અનન્તાનુબંધિ, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્ઞવલેન એમ ચાર ચાર લેહોની પૃથક્ પૃથક્ અપેક્ષા કરતાં ઉપર્યુક્ત ૧૦૮ લેહોના ૪૩૨ લેહો થાય છે અને તેના પણ વળી સ્વપ્રતિષ્ઠિત, અન્યપ્રતિષ્ઠિત, ઉભયપ્રતિષ્ઠિત અને અપ્રતિષ્ઠિત એમ ચાર ચાર લેહો વિચારતાં એકંદર ૧૭૨૮ લેહો પડે છે. આ પ્રમાણે જીવાધિકરણનો દ્રવ્ય અને લાવ એ બન્ને રૂપે વિચાર કર્યો. હવે પ્રસંગાનુપાત્ત અજીવાધિકરણનો પણ બન્ને દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે છે.

અજીવાધિકરણના નિર્વર્તનાદિ લેહો—

અજીવાધિકરણના ચાર મુખ્ય લેહો છે—(૧) નિર્વર્તના, (૨) નિર્લેપ, (૩) સંયોગ અને (૪) નિસર્ગ એમાં નિર્વર્તનાના અર્થાત્ રચનાના મૂલ્યગુણનિર્વર્તના અને ઉત્તરગુણનિર્વર્તના એવા બે લેહો છે. તેમાં વળી મૂલ્યગુણનિર્વર્તનાના પાંચ પ્રકારના શરીરો, વચન, મન, પ્રાણ અને અપાન એ લેહો છે અને ઉત્તરગુણનિર્વર્તનાના કાષ્ઠ, પુરત, ચિત્રકર્મ ઇત્યાદિ લેહો છે. એ પ્રમાણે નિર્લેપાદિકના પણ અવાન્તર લેહો છે, પરંતુ તેનું અવલોકન કરીએ તો પૂર્વે નિર્વર્તનાના લેહોના સ્વરૂપ પરત્વે અન્યકારનું નિમ્ન-લિખિત કથન નોંધી લઈએ:—

૧ તત્ત્વાર્થ (અ ક. સુ ૬)માં આને બદલે ' અનુમત ' શબ્દ નજરે પડે છે. એનો અર્થ સમતિ દર્શાવવી એવો થાય છે.

‘ઔદારિકશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈર્નિર્માપિતં યદૌદારિકસંસ્થાનં તત્ પ્રથમસમયાદારમ્બ્ય મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ, કર્મબન્ધનિમિત્તત્વાત્ । તાદૃશૌદારિકસ્પાઙ્ગોપાઙ્ગકર્ણવેધાવયવસંસ્થાનાદિકં તુ મૂલાપેક્ષયોત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ । एवं वैक्रियशरीरप्रायोग्य-वर्गणाद्रव्यैर्निर्मापितं यद् वैक्रियसंस्थानं तत् प्रथमसमयादारम્ब्य मूल-गुणनिर्वर्तनाधिकरणमात्मनो भवति, કર્મબન્ધનિમિત્તત્વાત્ । તસ્યૈવાઙ્ગો-પાઙ્ગકેશનલ્લદન્તાદિકમુત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ મૂલાપેક્ષયા । આહારકશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈર્નિર્માપિતં યદાહારકસંસ્થાનં તત્ પ્રથમસમયાદારમ્બ્ય મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ । તસ્યૈવાઙ્ગોપાઙ્ગ-દિકમુત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ મૂલાપેક્ષયા । શીતોષ્ણાદિશક્તિ-ભાજઃ શાપાનુગ્રહકારિણઃ તૈજસસ્યાપિ તૈજસશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈ-ર્નિર્માપિતં યત્ તૈજસશરીરસંસ્થાનં તત્ પ્રથમસમયાદારમ્બ્ય મૂલગુણ-નિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ । एवं कार्मणस्यापि ज्ञेयम् ।

વાઙ્મનોવર્ગણાદ્રવ્યૈર્નિર્માપિતં યદ્ વાઙ્મનઃસંસ્થાનં તદપિ મૂલ-ગુણનિર્વર્તનાધિકરણં ભવતિ, તથા પ્રાણાપાનપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યૈર્નિર્મા-પિતોચ્છ્વાસનિઃશ્વાસાવપિ મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણે ભવતઃ ।

અર્થાત્ ઔદારિક શરીરને યોગ્ય વર્ગણારૂપ દ્રવ્યોથી ણનેલું જે ઔદારિક સંસ્થાન તે પ્રથમ સમયથી માડીને (તે તેનો અવસ્થિતિ પર્યાંત) મૂલગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ છે, કેમકે તે કર્મબન્ધનું કારણ છે. આ ઔદારિક શરીરના કર્ણવેધાદિ અવયવો-અંગોપાંગને મૂલગુણની અપેક્ષાએ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ સમજવા. એ પ્રમાણે વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય વર્ગણારૂપ દ્રવ્યોથી ણનેલું વૈક્રિય સંસ્થાન પણ પ્રથમ સમયથી માડીને ‘ મૂલગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ ’ કહેવાય છે, જ્યારે એ શરીરના કેશ, નખ, દાંત વગેરે અંગોપાંગ મૂલગુણની અપેક્ષાએ ‘ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ ’ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે આહારક શરીરને સાડ સમજી લેવું.

શીતલેશ્યા, તેજોલેશ્યા મૂકવામાં સાધનરૂપ (તથા આધેલા આહારને પચાવવામાં કારણરૂપ) તેમજ શાપ અને અનુગ્રહરૂપ કાર્યમાં ઉપયોગી એવા તૈજસ શરીરને યોગ્ય વર્ગણા-દ્રવ્યોથી

ખનેલું તૈજસ શરીરરૂપ સંસ્થાન તે પ્રથમ સમયથી માંડીને મૂલગુણનિર્વર્તના-અધિકરણરૂપ થાય છે. એ પ્રમાણે કાર્મણ શરીરના સંબંધમા ઘટાવી લેવું. આ બે શરીરોને અંગોપાંગ નહિ હોવાથી એ સંબંધમા ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ કહેવામા આવતાં નથી.

પોતપોતાને યોગ્ય એવી વર્ગણા-દ્રવ્યથી ખનેલાં વાફૂ-સંસ્થાન, મનઃસંસ્થાન, પ્રાણ- (ઉચ્છ્વાસ) સંસ્થાન અને અપાન (નિઃશ્વાસ) સંસ્થાન પણ મૂલગુણનિર્વર્તના-અધિકરણરૂપ થાય છે. આ પરત્વે પણ તૈજસ અને કાર્મણ શરીરોની પેઠે ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ માટે અવકાશ નથી.

આ પ્રમાણે મૂલગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ સંબંધી વિચાર કર્યો. હવે ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણના લેહો પૈકી કાષ્ઠકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું લક્ષણ વિચારીશું:-

કૃત્રિમપુરુષાદીનાં નિર્માણકરણરૂપત્વં કાષ્ઠકર્મરૂપોત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૩)

અર્થાત્ લાકડાનો પુરુષ વગેરે બનાવવો તે ‘ કાષ્ઠકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ ’ કહેવાય છે.

પુસ્તકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું લક્ષણ—

સૂત્રચીવરાદિના પ્રથિતકૃત્રિમપુત્રકાદિનિર્માણકરણરૂપત્વં પુસ્તકર્મનિર્વર્તનાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૪)

અર્થાત્ સૂતર વડે કે કપડા વડે કૃત્રિમ પુત્રલા શુધ્ધીને બનાવવાં તે ‘ પુસ્તકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ ’ કહેવાય છે.

ચિત્રકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણનું લક્ષણ—

ચિત્રકર્મકરણરૂપત્વં ચિત્રકર્મનિર્વર્તનાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૫)

અર્થાત્ ચિત્રકર્મમા જે સાધનભૂત હોય ‘તેને ચિત્રકર્મરૂપ ઉત્તરગુણનિર્વર્તના-અધિકરણ’ જાણવું. એ પ્રમાણે લેખ્યકર્મ, પત્રોને છેદીને કાર્ય કરવું, જલકર્મ, ભૂમિકર્મ, શસ્ત્રો બનાવવાં ઇત્યાદિ કાર્યો વિષે પણ સમજી લેવું. આ પ્રમાણે નિર્વર્તનાના સુખ્ય બે લેહો તેમજ તેના અવાંતર લેહોનો યથામતિ નિર્દેશ કરી એ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થના વિવેચન (પૃ. ૨૭૮) ગત નિમ્નલિખિત ઉદ્દેશ્ય બોધ લઈએ:-

“ પુદ્ગલદ્રવ્યની જે ઔદારિક આદિ શરીરરૂપ રચના અંતરંગ સાધન રૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે તે મૂલગુણનિર્વર્તના અને પુદ્ગલ-દ્રવ્યની લાકડી, પથ્થર

આદિ રૂપે જે રચના બહિરંગ સાધનરૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે તે ઉત્તર-ગુણ નિર્વાર્તના છે. ”

નિક્ષેપાધિકરણના ભેદો—

અપ્રત્યવેક્ષિત, દુષ્પ્રમાર્જિત, દૈશિક અને અનાલોગિક એ ચાર નિક્ષેપાધિકરણના અવાંતર ભેદો છે. તેમાં અપ્રત્યવેક્ષિત નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ એ છે કે—

અપ્રત્યવેક્ષિતભૂપ્રદેશે નિક્ષેપ્યવસ્ત્રાદિવસ્તુનો નિક્ષેપકરણરૂપસ્વમ-પ્રત્યવેક્ષિતનિક્ષેપાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૬)

અર્થાત્ પ્રત્યવેક્ષણ કર્યા વગર એટલે કે બરાબર અવલોકન કર્યા વિના જ ભૂમિ-પ્રદેશમાં મૂકવા લાયક વસ્તુને મૂકવી તે ‘ અપ્રત્યવેક્ષિત નિક્ષેપ-અધિકરણ ’ કહેવાય છે. અર્થાત્ જમીન ઉપર કે અન્ય કોઈ આધેય ઉપર બરાબર જોયા વિના વસ્તુ મૂકવી એ આનો અર્થ છે.

દુષ્પ્રમાર્જિત નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ—

દુષ્પ્રમાર્જિતભૂપ્રદેશે નિક્ષેપ્યવસ્ત્રાદિવસ્તુનો દુષ્પ્રમાર્જિતરજોહર-ણેનાપ્રમાર્જિતેન વા નિક્ષેપકરણરૂપત્વં દુષ્પ્રમાર્જિતનિક્ષેપાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૭)

અર્થાત્ રજોહરણથી ભૂમિનું બરાબર અથવા બિલકુલ પ્રમાર્જન કર્યા વિના મૂકવા લાયક વસ્તુ વગેરે ચીજોને તેવા સ્થળમાં મૂકવી તે ‘ દુષ્પ્રમાર્જિત નિક્ષેપ-અધિકરણ ’ કહેવાય છે. એટલે કે આધેયનું પ્રત્યવેક્ષણ કર્યું હોય, પરંતુ સારી રીતે સાફસૂક ન કર્યું હોય તેવા આધેય ઉપર કોઈ વસ્તુને મૂકવી તે આ અધિકરણનો અર્થ છે.

દૈશિક નિક્ષેપાધિકરણનું લક્ષણ—

અપ્રમાર્જિતે દુષ્પ્રમાર્જિતે વા દેશે નિક્ષેપ્યવસ્તુનો નિક્ષેપકરણ-રૂપત્વં દેશનિક્ષેપાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । તથા ચૈકતઃ સુપ્રમાર્જિતમન્ય-તોઽપ્રમાર્જિતં દુષ્પ્રમાર્જિતં વા સહસા શક્યભાવાદ્ વા તત્ર નિક્ષેપ-કરણં દેશનિક્ષેપાધિકરણમ્ । (૩૧૮)

અર્થાત્ અપ્રમાર્જિત કે દુષ્પ્રમાર્જિત ભૂમિમાં નિક્ષેપ્ય (મૂકવા લાયક) વસ્તુને મૂકવી તે ‘ દેશ-

નિક્ષેપ-અધિકરણુ' કહેવાય છે. આનો સાર એ છે કે એક બાબતુએ સુંદર રીતે પ્રમાર્જિત અને બીજી બાબતુથી અપ્રમાર્જિત અથવા તો જલદીથી યાને શક્તિના અભાવે કરીને જેમ તેમ સાફ કરેલ સ્થળમાં વસ્તુ મૂકવી તે 'દેશ-નિક્ષેપ-અધિકરણુ' છે.

નિક્ષેપાધિકરણુનો આ પ્રકાર અન્યત્ર જોવામાં આવતો નથી. તત્ત્વાર્થ-લાભ્યમાં તેમજ તત્ત્વાર્થરાજ્યમાં પણ આને બદલે સહસાનિક્ષેપાધિકરણુનો ઉદ્દેશ છે. આધેયતુ પ્રત્યવેક્ષણુ અને પ્રમાર્જન કર્યા વગર જ ઉતાવળથી એના ઉપર એકદમ વસ્તુ મૂકવી એ એનો અર્થ છે.

અનાભોગિક નિક્ષેપાધિકરણુનું લક્ષણ—

અનુપયોગપૂર્વકપ્રત્યવેક્ષિતે સુપ્રમાર્જિતે ચા દેશે નિક્ષેપ્યવસ્તુનો નિક્ષેપકરણરૂપત્વમનાભોગિકનિક્ષેપાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૧૯)

અર્થાત્ ઉપયોગ વિના જોયેલા અથવા સાફ કરેલા સ્થળમાં મૂકવા લાયક ચીજને મૂકવી તે 'અનાભોગિક નિક્ષેપાધિકરણુ' બાબતું.

હવે સંયોજનાધિકરણુનો અધિકાર કહેવામાં આવે છે. તેમાં 'સંયોજન' એટલે 'મિશ્રણ કરવું' અર્થાત્ સંયોગ એ એનો અર્થ છે. આ સંયોજનના બે ભેદ છે:—(૧) ભક્તપાન-સંયોજનાધિકરણુ અને (૨) ઉપકરણુ-સંયોજનાધિકરણુ. ભક્તપાન-સંયોજનાધિકરણુ એટલે અન્ન, જળ વગેરે વસ્તુઓને એકત્રિત કરવી. એ જ પ્રમાણે ઉપકરણુ-સંયોજનાધિકરણુ એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં જે સાધનોની જરૂર હોય તેને એકઠાં કરવાં. આ સંબંધમાં શ્રી-વિજયધર્મસૂરિકૃત ધર્મદેશના (પૃ. ૨૬૧)માં કહ્યું છે કે “ જેમ દ્વધમાં સાકર મેળવે છે તેમ ભોજનાદિ અન્ય વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુનો મેળાપ અધિક સ્વાદને માટે કરવો તે અન્નપાન-સંયોજનાધિકરણુ ૨ તેમજ વસ્ત્રાદિકમાં રંગબેરંગી કોર લગાવવાથી અથવા ચંદરવાની માફક એક વસ્ત્રની સાથે બીજા વસ્ત્રનો સાધો કરવાથી જે અધિક શોભા માલમ પડે તેમ દંડ, પાત્રાદિકમાં રંગ લગાડવો તે ઉપકરણુ-સંયોજનાધિકરણુ છે.”

નિસર્ગાધિકરણુનું સ્વરૂપ વિચારતાં જણાશે કે એના મનો-નિસર્ગાધિકરણુ, વાગ્-નિસર્ગાધિકરણુ અને કાય-નિસર્ગાધિકરણુ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં અત્ર 'નિસર્ગ' શબ્દથી ઉત્સર્ગ, ત્યાગ સમજવો.

મનોનિસર્ગાધિકરણુનું લક્ષણ—

મનસ્ત્વેન પરિણતમનોવર્ગણાદ્રવ્યાણાં ચિન્તનાદિદ્વારા ત્યાગકરણ-રૂપત્વં મનોનિસર્ગાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૨૦)

અર્થાત્ મનરૂપે પરિણમેલા મનોવર્ગણરૂપ દ્રવ્યોનો ચિન્તનાદિક દ્વારા ત્યાગ કરવો તે 'મનો-નિસર્ગાધિકરણુ' છે.

વાગ્-નિસર્ગાધિકરણનું લક્ષણ—

भाषात्वेनापादितवचनवर्गणापुद्गलानामुपदेशादिभिस्त्यागकरणरूप-
त्वं वाग्निसर्गाधिकरणस्य लक्षणम् । (३२१)

અર્થાત્ ભાષારૂપે પરિણુમેલ વચનવર્ગણનાં પુદ્ગલોનો ઉપદેશાદિક વડે ત્યાગ કરવો તે 'વાગ્-નિસર્ગાધિકરણ' કહેવાય છે. અત્ર ઉપદેશથી શાસ્ત્રનો ઉપદેશ ન સમજવો, કેમકે સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિનો અત્ર અધિકાર છે અને એ વાતની તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૧૦)ની પૃહ્લવૃત્તિ (પૃ. ૨૨) સાક્ષી પૂરે છે.

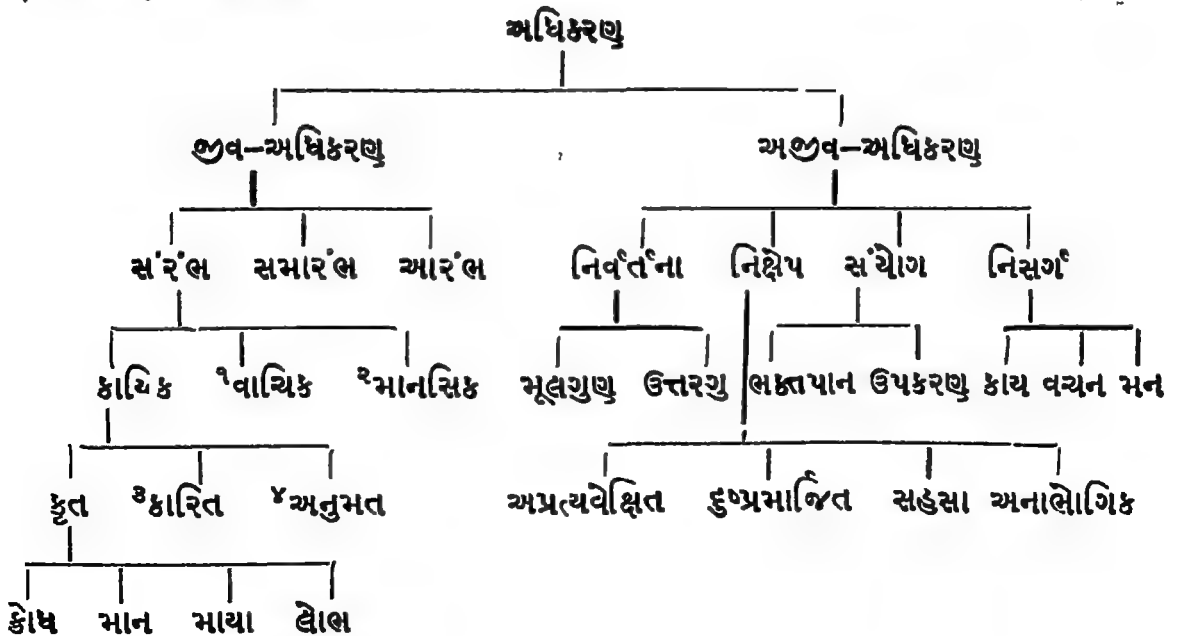
કાય-નિસર્ગાધિકરણનું લક્ષણ—

शस्त्रपाटनाग्निजलप्रवेशोद्बन्धनविषप्रयोगादिभिः शरीरस्य त्याग-
करणरूपत्वं कायनिसर्गाधिकरणस्य लक्षणम् । (३२२)

અર્થાત્ શસ્ત્ર વડે છેદન, અગ્નિપ્રવેશ, જલપ્રવેશ, ફાંસો ખાવો, ઝેર પીવું છત્યાદિ પ્રયોગો દ્વારા શરીરને તણ દેવું તે 'કાય-નિસર્ગાધિકરણ' કહેવાય છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રમત્ત દર્શાર્થી શરીરને અયતના પૂર્વક છૂટું મૂકવું, વચનને નિયમમાં ન રાખવાં અને મનને વશ ન રાખવું એ નિસર્ગાધિકરણના અનુક્રમે કાયિકાદિ ત્રણ પ્રકારો જાણવા.

અધિકરણનો સમગ્ર વિષય સત્વર ખ્યાલમાં આવે તે માટે એના લેદ-ઉપલેદો વૃક્ષરૂપે નીચે મુજબ રજુ કરીએ:—

૧-૨ કાયિકની પેઠે વાચિક અને માનસિકના પણ ત્રણ ત્રણ લેદો તેમજ એ પ્રત્યેકના કૃતની પેઠે ચાર ચાર લેદો ઘટાવી લેવા

૩-૪, કૃતની માફક આના પણ ક્રોધાદિ ચાર ચાર પ્રકારો સમજી લેવા

હવે અન્ય વિષયનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એક બે-બાબતો ખાંસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે. તે એ છે કે બાહ્ય વ્યાપારની અપેક્ષાએ મનો-નિસર્ગાધિકરણને અજીવાધિકરણ તરીકે ગણાવવામાં આવેલ છે અને એ જ પ્રમાણે શરીરાદિક વિષે સમજી લેવું. વળી જ્યારે આત્માના વ્યાપાર માત્રને જ જીવાધિકરણમાં ગણવામાં આવે ત્યારે તો મૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણમાં શરીર વગેરેનો ખાલી આકાર જ ગણવો.

સાંપરાયિક ^૧કર્મના જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકારો છે. સાંપરાયિક કર્મ એક છે, છતાં તેના કૃણમા તો અવશ્ય લિન્નતા રહેલી છે. આ વાત કેવી રીતે યથાર્થ છે એવો કોઈને સંદેહ ઉત્પન્ન થાય તો તે સ્વાભાવિક છે. આ શંકાના સમાધાનાર્થે નીચે મુજબનું ઉદાહરણ રજુ કરવામાં આવે છે:—

એક પ્રકારનો આહાર ખાવા છતાં જ્યારે તે આહાર જઠર (પેટ)માં જાય છે ત્યારે તે જેમ રસ (મહાધાતુ), રુધિર (લોહી), માંસ, મેદસ્ (ચરબી), મજ્જા (હાડકાંની ચરબી), અસ્થિ (હાડકાં), શુક્ર (વીર્ય)^૨ અને મલ (પુરિષ) એમ આઠ પ્રકારે પરિણમે છે તેવી જ રીતે એક પ્રયોગ દ્વારા અર્થાત્ સમુદાન-કરણ દ્વારા ગ્રહણ કરેલ કર્મ પણ આશ્રવ-લેહસ્વરૂપી હોવાથી પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)ને પ્રાપ્ત કરીને આઠ પ્રકારે પરિણમે છે. મૂળ પ્રકૃતિઓ આઠ છે:—

(૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ય, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અંતરાય.^૩

હવે આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિને આશ્રીને આસ્રવના જે લેહો પડે છે તેનું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવે છે. સાંપરાયિક કર્મ આઠ પ્રકારનું છે તો શું સર્વ કર્મના આઠ જ આસ્રવો છે કે કંઈક વિશેષતા રહેલી છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જોકે બધી કર્મપ્રકૃતિઓના બંધકારણુ સમાન્યરૂપે યોગ અને કષાય જ છે તોપણ પ્રકૃતિવિશેષને આશ્રીને આસ્રવમાં લિન્નતા ઉદ્ભવે છે. આથી કરીને કષાયજન્ય અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાંથી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કયા કયા કર્મના બંધનું કારણ થઈ શકે છે એનો આપણે વિચાર કરીશું. તેમાં જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીયના આસ્રવો તરીકે પ્રદોષ, નિર્જ્ઞેવ, માત્સર્ય, અન્તરાય, આસાદન અને ઉપધાતનો ઉલ્લેખ ^૪શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ આસ્રવો દ્વારા આ બે કર્મો બંધાય છે. આ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ સમજાય તે માટે એ દરેકનું ક્રમશઃ લક્ષણુ ગ્રથકારના શબ્દોમાં જોઈ લઈએ.

૧ “ ક્રિયતે જીવેન હેતુભિર્યેન કારણેન તત ‘ કર્મ ’ મળ્યતે ”

—પ્રથમ કર્મઅથની વૃત્તિનું બીજું પત્ર

૨ આ સાત ધાતુઓ છે. આ ઉપરાંત કેટલાક રોમ, ત્વયા અને સ્નાયુને પણ ધાતુ ગણી એની સખ્યા દશની દર્શાવે છે

૩ કર્મોનો સ્વભાવ એ પ્રકૃતિનો અર્થ છે

૪ આ આઠ સંબંધી વિશેષ વિવેચન હવે પછી કરવામાં આવશે.

૫ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નિમ્નલિખિત અગ્યારમું સૂત્ર:—

‘ તત્પ્રદોષનિહનવમાત્સર્યાન્તરાયાસાદનોપધાતા જ્ઞાનદર્શનાવરણયો: ’ ।

પ્રદોષનું લક્ષણ—

જ્ઞાનિસાધ્વાદીનાં જ્ઞાનસાધકપુસ્તકાદીનાં ચ પ્રત્યનીકત્વેના-
નિષ્ઠાચરણરૂપત્વં, જ્ઞાનજ્ઞાનિવિષયકાન્તરિકાપ્રીતિકરણરૂપત્વં વા પ્રદોષ-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૩૨૩)

અર્થાત્ જ્ઞાની એવા સાધુ પ્રમુખનો તેમજ જ્ઞાનના સાધનરૂપ પુસ્તકાદિક પ્રત્યે વૈરભાવથી
અનિષ્ઠ આચરણ કરવું તે અથવા અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જ્ઞાન અને જ્ઞાની તરફ આંતરિક
અપ્રીતિ હોવી તે ‘ પ્રદોષ ’ કહેવાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જ્ઞાન, જ્ઞાની કે જ્ઞાનનાં
સાધનો પ્રત્યે દ્વેષ-ભાવ રાખવો તે ‘ જ્ઞાન-પ્રદોષ ’ છે, જ્યારે દર્શન, દર્શની કે દર્શનના સાધનો
તરફ દ્વેષ-ભાવ રાખવો તે ‘ દર્શન-પ્રદોષ ’ છે.

નિહ્નવનું લક્ષણ—

ન મયા તત્સમીપેઽધીતમિત્યપલાપકરણરૂપત્વં નિહ્નવસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૩૨૪)

અર્થાત્ એકની પાસે અભ્યાસ કર્યા પછી હું ક્યાં તેની પાસે ભણ્યો છું એવો અપલાપ કરવો તે
‘ નિહ્નવ ’ કહેવાય છે. ઓછા જ્ઞાનવાળા પાસે અભ્યાસ કર્યો હોય છતાં પોતાની પ્રશંસા માટે
મોટા વિદ્વાન પાસે ભણ્યો છે એમ જણાવવું એ પણ નિહ્નવપણું છે. વિશેષમાં કોઈ જ્ઞાનાભિલાષી
તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે તેનો ઉત્તર આવડતો હોવા છતાં હું જાણતો નથી એમ કહેવું
અથવા તો જ્ઞાનની સામગ્રી કોઈ માગે અને તે પાસે હોય છતાં તે મારી પાસે નથી એમ કહેવું
તે પણ ‘ જ્ઞાન-નિહ્નવ ’ છે. એ પ્રમાણે ‘ દર્શન-નિહ્નવ ’ માટે ઘટાવી લેવું.

માત્સર્યનું લક્ષણ—

દાનાર્હેઽપિ જ્ઞાને કુતશ્ચિત્ કારણાદયોગ્યાપાદનરૂપત્વં માત્સર્યસ્ય
લક્ષણમ્ । (૩૨૫)

અર્થાત્ કોઈ મનુષ્યને જ્ઞાન આપવું એટલે કે તેને ભણાવવો યોગ્ય હોય છતાં પણ કંઈક બહાનું
કાઢીને તેને અયોગ્ય કહેવો તે ‘ માત્સર્ય ’ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પોતે રૂડી
રીતે અભ્યાસ કરી પાકું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય કે જે અન્યને આપવા જેવું હોય તેમ છતાં તેનો
કોઈ ગ્રાહક અધિકારી મળે ત્યારે પણ તેને ન આપવાની કલુષિત વૃત્તિ ધારણ કરવી તે
‘ માત્સર્ય ’ છે.

અન્તરાયનું લક્ષણ—

જ્ઞાનાધ્યયનાદીનાં વ્યવચ્છેદકરણરૂપત્વમન્તરાયસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૩૨૬)

અર્થાત્ જ્ઞાનના અભ્યાસ વગેરેમાં (કલુષિત ભાવે) ખલેલ પહોંચાડવું તે ‘ અન્તરાય ’ છે.

આસાદનનું લક્ષણ—

મનોવાગ્મ્યાં જ્ઞાનસ્ય વર્જનરૂપત્વમાસાદનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૨૭)

અર્થાત્ મન અને વચન દ્વારા જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો તે ‘ આસાદન ’ છે. તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૫૬) પ્રમાણે તો કોઈ અન્યને જ્ઞાનનું દાન કરી રહ્યો હોય ત્યારે વાણી અને શરીરથી તેનો નિષેધ કરવો એનું નામ ‘ આસાદન ’ છે. આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ:—

“ વાક્કાયાભ્યાં જ્ઞાનવર્જનમાસાદનમ્—કાયેન વાચા ચ પરપ્રકાશ-જ્ઞાનસ્ય વર્જનમાસાદનં વેદિતવ્યમ્ । ”

ઉપધાતનું લક્ષણ—

પ્રશસ્તજ્ઞાનાદીનાં દોષોદ્ઘાવનરૂપત્વમુપધાતસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૨૮)

અર્થાત્ પ્રશસ્ત જ્ઞાન, જ્ઞાની વગેરેમાં દોષો ન હોય છતાં એ દોષો કાઢવા તે ‘ ઉપધાત ’ કહેવાય છે. અર્થાત્ કોઈ વ્યક્તિ શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી રહી હોય છતાં પોતાની અવળી મતિને આગળ કરી તે વ્યક્તિમાં કે તેની પ્રરૂપણામાં અછતા દોષો પ્રકટ કરવા તે ‘ ઉપધાત ’ છે.

આસાદન અને ઉપધાતમાં તફાવત—

આસાદન અને ઉપધાતમાં શો ફેર છે એ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૫૬)-માં કહ્યું છે કે છતે જ્ઞાને તેનો વિનય ન કરવો, ખીજા ઉપર તેનો પ્રકાશ ન પાડવો, તેના ગુણોની પ્રશંસા ન કરવી એ આસાદન ’ છે, જ્યારે જ્ઞાનને જ અજ્ઞાન સમજીને તેનો નાશ કરવા કટિબદ્ધ થવું એ ‘ ઉપધાત ’ છે.

અત્ર એ સ્પુટ કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે ઉપર્યુક્ત પ્રદોષ, નિર્જીવ ઇત્યાદિનો જ્યારે જ્ઞાન, જ્ઞાની કે તેનાં સાધન સાથે સંબંધ હોય ત્યારે તેનો જ્ઞાન-પ્રદોષ, જ્ઞાન-નિર્જીવ ઇત્યાદિ રૂપે નિર્દેશ કરાય છે; પરંતુ જ્યારે એ જ પ્રદોષાદિનો દર્શન યાને સામાન્ય યોધ, દર્શની અને તેનાં સાધન સાથે સંબંધ હોય ત્યારે તેનો દર્શન-પ્રદોષ, દર્શન-નિર્જીવ ઇત્યાદિ રૂપે નિર્દેશ થાય છે. આથી જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય એ બંને કર્મોના જ્યારે આસ્રવો એક જ છે તો પછી

આ બે કર્મોને જુદાં ન ગણતાં એક જ ગણવા બોધ્યે એ કથન અસ્થાને છે એમ ફલિત થાય છે. વિશેષમાં તત્ત્વાર્થશાજી (પૃ. ૨૫૬)માં સૂચવાયા મુજબ આનું કારણ એ પણ છે કે કંઈ વગેરેના સંયોગ-વિભાગની તુલ્યતા હોવાથી વચનના સાધક અને દૂષકમાં ભેદ નહિ ઉદ્ભવતો હોઈ જ્યાં ઉપદેશ કરાયો છે ત્યાં અસાધકતાને લઈને વચનવિરોધ ઉપસ્થિત થાય છે. વળી એ બેને તુલ્ય માનવા છતાં વચન સ્વપક્ષનું જ સાધક છે, અને પરપક્ષનું તો દૂષક જ છે એટલે સાધકતા અને દૂષકતારૂપ ધર્મોની એકતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી કારણોમાં સમાનતા હોવા છતાં તેનાં ફળોમાં ભિન્નતા બેવાય છે. જેમકે મૃત્તિકાદિરૂપ સમાન હેતુવાળા શરાવ, ઘટ વગેરેની ભિન્નતા આબાલગોપાલપ્રસિદ્ધ છે. વળી આ બે કર્મોમાં અભેદ માનવો એ આગમથી વિરુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે વચનવિરોધ, દુષ્ટ વ્યાધાત અને આગમવ્યાધાતરૂપ દૂષણો બાધા ન કરે એટલા જ માટે કંઈ આ બે કર્મો ભિન્ન માન્યા નથી, પરંતુ એ બંને આવરણો નષ્ટ થતાં એકી સાથે સૂર્યમાં પ્રતાપ અને પ્રકાશનું સાહચર્ય બેવાય છે તેમ કેવલીને વિષે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનું સાહચર્ય ઘટી શકે છે.^૧

આ પ્રમાણે આપણે સાંપરાયિક જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ કર્મો આશ્રીને વિચાર કર્યો. હવે વેદનીય કર્મને ઉદ્દેશીને વિચાર કરવામા આવે છે. તેમાં પ્રથમ અસાતવેદનીયના આસ્ત્રવોનો ઉલ્લેખ કરીશું.

દુઃખી થતો તેમજ શોક, તાપ, આકેન્દન, વધ અને પરિદેવન કરનારો જીવ અસાતવેદનીય (અસદ્વેદ) કર્મ બાંધે છે અર્થાત્ સ્વ, પર કે ઉભયમાં રહેલ દુઃખ, શોક, તાપ (પશ્ચાત્તાપ), આકેન્દન, વધ (હિંસા) અને પરિદેવન એ અસાતવેદનીય કર્મના આસ્ત્રવો છે. આ હકીકત તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)ના નિમ્નલિખિત બારમા સૂત્રમાં ઝળકી બેઠે છે:—

“દુઃસ્વશોકતાપાક્રન્દનવધપરિદેવનાન્યાત્મપરોભયસ્થાન્યસદ્વેચસ્ય । ”

આ બરાબર સમજાય માટે એ પ્રત્યેકનું લક્ષણ ગ્રંથકાર સૂચવે છે. તેમા દુઃખનું લક્ષણ એ છે કે—

‘અસાતવેદનીયોદયે સતિ દ્રવ્યાન્તરોપનિપાતાભિમતવિયોગા-
નિષ્ઠશ્રવણાદિભિરાત્મનો યઃ પોડાલક્ષણઃ પરિણામસ્તદ્રૂપત્વં દુઃસ્વસ્ય
લક્ષણમ્ । (૩૨૧)

૧ જહમસ્થને વિષે તો અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણથી આવૃત વ્યક્તિને વિષે તો જ્ઞાન અને દર્શન સમકાલે સંભવતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે જળની સાથે સમવેત અગ્નિને વિષે પ્રતાપ જ સંભવે છે, નહિ કે પ્રકાશ, અને પ્રદીપને પ્રકાશ જ હોય છે, નહિ કે પ્રતાપ.

૨ અહીંથી માંડીને તે પરિદેવન, પર્યાંતનાં લક્ષણો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૧૩)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૨૫)ના અક્ષરશ્ચ અનુકરણરૂપ છે.

અર્થાત્ અસાતવેદનીય કર્મનો ઉદય થતાં અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગથી, ઇષ્ટ વસ્તુના વિયોગથી કે માઠા સમાચાર સાંભળવાથી એવા પ્રસંગે આત્માને જે પીડા ઉત્પન્ન થાય છે તે ' હુઃખ ' બ્રહ્મણું. આમા બાહ્ય કે આત્મિક ગમે-તે નિમિત્ત હોઈ શકે.

શોકનું લક્ષણ—

અનુગ્રાહકસ્નેહાદિવ્યવચ્છેદે સતિ ચિત્તસ્ય વૈકલ્પ્યરૂપત્વં શોકસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૦)

અર્થાત્ ઉપકાર કરનારા સ્નેહી વગેરેનો વિયોગ થતાં ચિત્તમાં જે વિકલતા ઉદ્ભવે છે તે ' શોક ' કહેવાય છે. અર્થાત્ હિતૈષીની સાથેનો સંબંધ તૂટી જતાં જે ખેદ થાય છે તે ' શોક ' છે.

તાપનું લક્ષણ—

પરિભવાદિનિમિત્તકસજ્ઞાતાવિલાન્તઃકરણસ્ય તીવ્રાનુશયપરિણામ-રૂપત્વં તાપસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૧)

અર્થાત્ અપમાનાદિક કારણને લીધે અન્તઃકરણમાં જે તીવ્ર સંતાપ થાય તે ' તાપ ' કહેવાય છે.

આકન્દનું લક્ષણ—

પરિતાપજન્યાશ્રુનિપાતાઙ્ગવિકારવિલાપાભિવ્યક્તકરણરૂપત્વમા-ક્રન્દસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૨)

અર્થાત્ પરિતાપને લઈને ઉદ્ભવેલ આશ્રુની ધારા, અંગમાં વિકાર, વિલાપ ઇત્યાદિ ચિહ્નોથી માલૂમ પડનારી વસ્તુ તે ' આકન્દ ' છે. ટુંકમાં કહીએ તો ગદ્ગદ સ્વરે આંસુ સારવા સાથે રડવું તે ' આકન્દન ' યાને ' આકન્દ ' છે.

વધનું લક્ષણ—

પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણિપ્રાણવિયોજનરૂપત્વં વધસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૩)

અર્થાત્ પ્રમત્ત યોગ દ્વારા એટલે કે બેદરકારીથી પ્રાણીના પ્રાણ લેવા તે ' વધ ' સમજવો.^૧

^૧ સરખાવો વિદ્યામાતૃંડ શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થ (અ ૭, સ્. ૮) ગત હિંસાનું લક્ષણ—

“ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા । ”

પરિદેવનનું લક્ષણ—

સદ્કલેશપ્રવણત્વસ્વપરાનુગ્રહેચ્છાપ્રવણત્વે સતિ અનુકમ્પાપ્રાયત્વં પરિદેવનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૪)

અર્થાત્ સંકલેશમાં કુશલતા તેમજ સ્વ પરના ઉપર ઉપકાર કરવાની ઇચ્છા પૂર્વકની અનુકંપા ઉત્પન્ન કરે એવી વૃત્તિ તે ' પરિદેવન ' છે. વિયોગી પાત્રના ગુણો યાદ આવવાથી ઉત્પન્ન થતું કરુણાજનક રુદન તે ' પરિદેવન ' છે એમ અન્યત્ર સૂચવાયું છે.

આ પ્રમાણે દુઃખાદિ પોતાને કરવાં, પરમાં ઉત્પન્ન કરવાં અથવા બન્નેમાં ઉત્પન્ન કરવાં એ પ્રમાણેના અસાતવેદનીય કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ આપણે જોયું. હવે સાતવેદનીય કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ જોઈ લઈએ. પરંતુ તે પૂર્વે મતાદિ અસાતવેદનીયના બંધક છે એ બ્રાન્તિ અને તેના નિરસનનો વિચાર તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર (પૃ. ૨૫૬-૨૬૦) અનુસાર કરી લઈએ. કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈક એવી દલીલ કરે કે જ્યારે દુઃખ, શોક, તાપ વગેરે નિમિત્તો પોતાનામાં કે અન્યમાં ઉત્પન્ન કરવાથી તે અસાતવેદનીય કર્મના બંધક થાય છે તો પછી હોય, ઉપવાસ, વ્રત અને બીજાં પણ એવા નિયમો દુઃખદાયી હોવાથી તે પણ અસાતવેદનીયનાં બંધક થશે એટલે એવી પરિસ્થિતિમાં કયો સુખ જન વ્રત, નિયમોનું અનુષ્ઠાન કરવા તૈયાર થશે ? બદલે તે તેનો ત્યાગ કરવા જ શું પ્રયત્ન નહિ કરે ?

આ પ્રશ્નાત્મક દલીલનો પ્રત્યુત્તર એ છે કે પૂર્વોક્ત દુઃખાદિ સામાન્ય રીતે ઉદ્ભવે ત્યારે તે આસ્રવરૂપ નથી; કિન્તુ જ્યારે તે ક્રોધાદિ આવેશથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય, આત્માની કલુષિત વૃત્તિથી રંગાયેલાં હોય ત્યારે જ તે આસ્રવ બને છે. સાચા ત્યાગી- (સંન્યાસી) કે તપસ્વી ગમે તેવાં ઉગ્ર વ્રત કે કઠોર નિયમો પાળે તોપણ તેને અસાતવેદનીય કર્મનો બંધ થતો નથી તેનાં બે કારણો છે. પહેલું કારણ એ છે કે ખરા ત્યાગી કે તપસ્વી ગમે તેવું કઠોર વ્રત પાળીને જે દુઃખ વહેરે છે તેમાં ક્રોધ કે અન્ય તેવી મલિન, દુષ્ટ વૃત્તિ નિમિત્તરૂપ નથી; પરંતુ તેમ કરવામાં સદ્વૃત્તિ અને સદ્બુદ્ધિની પ્રેરણા જ કારણભૂત છે. વળી કઠણ વ્રતો સ્વીકાર્યા બાદ ગમે તેવા વિકટ, દુઃખદ પ્રસંગમાં પણ તેમનામાં ક્રોધાદિ કપાયો કે સંતાપ વગેરેનો સંચાર થતો નથી; એથી કરીને એ પ્રસંગો તેમને માટે બંધક બનતા નથી. બીજું કારણ એ છે કે સાચા સંન્યાસીઓને ખરા તપસ્વીઓને કઠિણ વ્રતોનું અને કઠોર નિયમોનું પાલન કરવામાં ઉલટો આનંદ આવે છે, તેઓ વાસ્તવિક પ્રસન્નતા અનુભવે છે. તેથી આ પ્રસંગોમા તેમને માટે દુઃખ, શોક, સંતાપ વગેરેનો સંભવ રહેતો નથી. એ તો સુપ્રસિદ્ધ વાત છે કે એકને જે પ્રસંગથી દુઃખ થાય તે જ પ્રસંગથી અન્યને પણ દુઃખ જ થાય એવો તો કોઈ ત્રિકાલાબાધિત નિયમ નથી. આથી કરીને

૧ અત્ર આદિથી શોક વગેરે પાંચ નિમિત્તો જ ન સમજતા તાડન, તર્જન વગેરે પણ ધટાવી શકાય તેમ છે.

સાચા ત્યાગીને વિષમ વ્રતાદિ પાળવામાં 'માનસિક રતિ હોવાથી એમને માટે એ વ્રતાદિ દુઃખરૂપ ન હોઈ સુખરૂપ જ છે અને અતએવ એ કઠોર વ્રતાદિ પણ તેમને માટે તો અસાતવેદનીય કર્મનાં બંધક નથી જ.

વિશેષમા જેમ કોઈ દયાળુ વૈદ વાઢ કાપથી કોઈને દુઃખ અનુભવવામાં નિમિત્તરૂપ બનવા છતાં કરુણાની વૃત્તિથી પ્રેરાયેલો હોવાથી તે પાપનો ભાગી થતો નથી એટલું જ નહિ, પણ કદાચ વાઢકાપ કરતા દરદી મરી પણ જાય તોપણ તેણે ખૂન કર્યું છે એવો તેના ઉપર આરોપ મૂકી શકતો નથી તેમ સાંસારિક દુઃખનો અંત આણવાની અભિલાષાથી તેના ઉપાયોનો પ્રસન્નતા પૂર્વક ઉપયોગ કરનારા ત્યાગી પણ તેમની સદ્વૃત્તિને લીધે પાપબંધક ગણાય નહિ.

હવે આપણે પ્રસ્તુત વિષય પાછો હાથ ધરીશું એટલે કે સાતવેદનીય કર્મના કયા કયા આસ્ત્રવો છે તેનો ઉત્તર વિચારીશું.

૧ ભૂત અને વ્રતી ઉપર અનુકંપા રાખવી અર્થાત્ સર્વ જીવો ઉપર દયા રાખવી અને અણુવ્રતધારી તેમજ મહાવ્રતધારીઓની ભક્તિ કરવી, દાન દેવુ, સરાગ સંયમ (રાગયુક્ત ચારિત્ર) વગેરે યોગ ઉપર ધ્યાન આપવું, ક્ષાન્તિ (ક્ષમા) ધારણ કરવી અને શૌચનું સેવન કરવું એ બધા સાતવેદનીય કર્મના આસ્ત્રવો છે અર્થાત્ એ દ્વારા સાતવેદનીય (સદ્વેદ) કર્મ બંધાય છે. ૪

૧ તત્ત્વાર્થરાજ૦ (૫ ૨૬૦)મા અવતરણરૂપે કહ્યું છે કે—

“ પુરે જને વા સ્વજને જને વા, પ્ર(પ્રા)સાદશૃંગે હ્રુમકોટરે વા ॥
પ્રિયાન્નનાસ્કેડથ શિલાતલે વા, મનોરતિ સૌખ્યમુદાહરન્તિ ॥ ”

અર્થાત્ શહેર કે જંગલ, સ્વજન કે પરજન, મહેલની અગાસી કે ઝાડની બજોલ, પ્રિયાના અંક કે પથરની સપાટીને વિષેની મનોરતિને ' સુખ ' કહેવામા આવે છે.

૨ આયુષ્ય કર્મના ઉદયમાં વર્તતા, વર્તનારા અને વર્તેલા એવા એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો ' ભૂત ' કહેવાય છે. એટલે કે ઉત્તરાધ્યયનની વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસરિકૃત વૃત્તિ (તૃતીય વિભાગ)ના ૫૮૪ મા પત્રમા નિમ્નલિખિત—

“ પ્રાણા દ્વિત્રિચતુષ્પ્રોક્તા, મૃતાશ્ચ તરવઃ સ્મૃતાઃ ।

જીવાઃ પચ્ચેન્દ્રિયા જ્ઞેયાઃ, શૈવાઃ સત્ત્વા રૂપીરીતાઃ ॥ ”

—પદ દ્વારા પ્રાણી, ભૂત, જીવ અને સત્ત્વ વચ્ચે દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય આત્માઓ તે ' પ્રાણુ ' કહેવાય છે, વૃક્ષો ' ભૂત ' કહેવાય છે, પચ્ચેન્દ્રિયો ' જીવ ' કહેવાય છે અને બાકી બધા આત્માઓ ' સત્ત્વ ' કહેવાય છે એવો જે બેદ દર્શાવાયો છે તે અત્ર વિવક્ષિત નથી. અત્ર તો ' ભૂત ' શબ્દ જીવના પર્યાયરૂપે સમજવાનો છે એટલે કે એથી હરકોઈ સચેતન પદાર્થનો નિર્દેશ સમજવાનો છે.

૩ ' વગેરે ' શબ્દથી દેશવિરતિરૂપ ચારિત્ર, અકામનિર્જરા અને આત્મતપ સમજવા.

૪ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નીચે મુજબનું તેરમું સૂત્ર—

“ મૃતવ્રત્યનુકમ્પા દાનં સરાગસંયમાદિયોગ. ક્ષાન્તિઃ શૌચમિતિ સદ્વેદસ્ય । ”

મતીનું લક્ષણ—

વ્રતાભિસમ્બન્ધરૂપત્વં વ્રતિનો લક્ષણમ્ । (૩૩૫)

અર્થાત્ વ્રતના સંબંધથી યુક્ત એટલે કે જેણે વ્રત ગ્રહણ કર્યું હોય તે 'વ્રતી' કહેવાય છે.

અનુકંપાનું લક્ષણ—

પરપીડામાત્મીયાં કુર્વાણસ્યાનુગ્રહાર્દ્રીકૃતાન્તઃકરણસ્ય ચાનુ-પશ્ચાત્
પરકીયદુઃખદર્શનાનન્તરં હૃદયકમ્પનરૂપત્વમનુકમ્પાયાં લક્ષણમ્ ।
(૩૩૬)

અર્થાત્ ખીજના દુઃખે દુઃખી થનારા અને તેના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને માટે જેનું હૃદય આદ્ર્ય થયું છે (પીગળ્યું છે) એવાના અંતઃકરણમાં પારકાનું દુઃખ જોયા બાદ જે કંપન થાય છે તે 'અનુકંપા' કહેવાય છે. આ અનુકંપા બે પ્રકારની છે:—(૧) ભૂતવિષયક અને (૨) વ્રતિવિષયક. હૃદયના કંપનરૂપ જે દયાત્મક અનુકંપા છે તે 'ભૂતવિષયક અનુકંપા' સમજવી, જ્યારે ગુણીને વિષે ભક્તિરૂપ અનુકંપા તે 'વ્રતિવિષયક અનુકંપા' જાણવી.

દયા અને ભક્તિમાં તફાવત—

અત્ર 'અનુકંપા' શબ્દ ભૂત તેમજ વ્રતી બંનેને ઉદ્દેશીને વપરાયો છે; પરંતુ ભૂત આશ્રીને તેનો અર્થ દયા, કરુણા કરવાનો છે, જ્યારે વ્રતી આશ્રીને ભક્તિ કરવાનો છે. જિન-આગમ, જિન-મંદિર, જિન-પ્રતિમા તેમજ એ ત્રણના ઉપાસક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા આ સાત ભક્તિનાં ક્ષેત્રો છે, જ્યારે અનાથ, અશરણુ, દીન વગેરે દયાનાં ક્ષેત્રો છે. દયા માટે પાત્ર-પાત્રતા જોવાની રહેતી નથી. એ જોવી પણ ન જ જોઈએ, કેમકે એ જોવા જાય તો દયા માટે અવકાશ જ ન રહે. ભક્તિની વાત એથી ન્યારી છે. એમાં પાત્રાપાત્રતા જરૂર જોવી જોઈએ, એટલે કે પાત્રની ચપરીક્ષા અને હૃદયના બહુમાન પૂર્વક ભક્તિ થઈ શકે છે, જ્યારે દુઃખીના દુઃખને દૂર કરવાની ઇચ્છા પૂર્વક તેને અન્નાદિનું દાન દેવું તે 'દયા' છે.

૧ પારકાના દુઃખને પોતાનું માનવાથી જે લાગણી ઉત્પન્ન થાય તે આ 'અનુકંપા' છે.

૨ અલ્પાશે વ્રતધારી હો કે સર્વાશે વ્રતધારી હો, એના ઉપર વિશેષ પ્રકારે અનુકંપા કરવી તે આનો અર્થ છે.

૩ આ સમ્યગ્દષ્ટિ છે, દેશવિરતિ છે કે સર્વવિરતિ છે ? એના આચાર વિચાર કેવા છે ? એનામાં એવો કયો ગુણ છે કે જેથી એની ભક્તિ કરાય ? આ પ્રમાણેના બહાપોહ એ પરીક્ષાનો અર્થ છે.

દાનનું લક્ષણ—

^૧સ્વપરાનુગ્રહાર્થે સ્વકીયસ્ય વસ્તુનોઽતિસર્જનરૂપત્વં દાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૭)

અર્થાત્ સ્વપરના ઉપર ઉપકાર કરવાને અર્થે પોતાની વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. એટલે કે તે અન્યને આપી દેવી તે 'દાન' કહેવાય છે.

સરાગનું લક્ષણ—

^૨સંજ્વલનલોભાદિકષાયો રાગઃ, તત્સહવર્તિત્વં સરાગસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૮)

અર્થાત્ સંજ્વલન લોભાદિ કષાય તે 'રાગ' છે. આ રાગ જેનામાં હોય તે 'સરાગ' કહેવાય છે.

સંયમનું લક્ષણ—

પञ્ચમહાવ્રતયુક્તત્વં સંયમસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૩૯)

અર્થાત્ અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો તે 'સંયમ' છે.

સરાગસ્ય સંયમઃ સરાગસંયમઃ । મૂલોત્તરગુણસમ્પલ્લાભાદ્યુભયભાજ ઇતિ યાવત્ ।

અર્થાત્ સરાગ વ્યક્તિનો જે સંયમ તે અથવા રાગથી યુક્ત સંયમ તે 'સરાગ સંયમ' કહેવાય છે. મૂલ અને ઉત્તર ગુણોની સંપત્તિના લાભથી જે યુક્ત હોય તે 'સંયમી' છે.

યોગનું લક્ષણ—

^૩નિરવચક્રિયાનુષ્ઠાનરૂપત્વં યોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૦)

અર્થાત્ પાપરહિત ક્રિયા કરવી તે 'યોગ' છે. સરાગસંયમાદિ સંબંધી યોગ તે સરાગસંયમાદિ યોગ છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ૨૧૪૦ (પૃ. ૨૬૦)ગત નિમ્નલિખિત પંક્તિઃ—

“ સ્વસ્ય પરાનુગ્રહવુદ્ધ્યાઽતિસર્જનં દાનમ્ । ”

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થની બૃહદ્-વૃત્તિનો દ્વિતીય વિભાગ (-પૃ. ૨૬).

૩ તત્ત્વાર્થ૨૧૪૦ (પૃ. ૨૬૦)ની નીચે મુજબની પંક્તિની આ છાયા છે:—

“ નિરવચક્રિયાવિશેષાનુષ્ઠાનં યોગઃ । ”

કહેવાની મતલબ એ છે કે સંસારવૃક્ષના મૂલરૂપ લોભને દૂર કરવા તેત્પર બની સંયમ સ્વીકાર્યા બાદ પણ જો રાગના સંસ્કારો ક્ષીણ ન થાય તો ત્યાં સુધીનો સંયમ તે 'સરાગ સંયમ' છે. થોડો સંયમ સ્વીકારવો તે 'સંયમાસંયમ' છે. આથી તો આને 'દેશવિરતિ' પણ કહેવામાં આવે છે. સ્વેચ્છાથી નહિ પરંતુ પરતંત્રપણે જે લોભોનો ત્યાગ કરાય તે 'અકામ-નિર્જરા' છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન વગર મિથ્યાદૃષ્ટિઓ અગ્નિપ્રવેશ, જલપતન, છાણનું ભક્ષણ, અનશન વગેરે જે તપ કરે છે તે 'બાહ્યતપ' છે. જુઓ તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૬૦). સરાગ સંયમથી માંડીને તે બાહ્યતપ સુધીની સર્વ ક્રિયાઓનો અત્ર સરાગસંયમાદિયોગરૂપે નિર્દેશ છે.

ક્ષાન્તિનું લક્ષણ—

‘ધર્મપ્રણિધાને સતિ મનોવાકાયૈઃ ક્રોધનિગ્રહરૂપત્વં, ઉદિત-ક્રોધસ્ય કથञ्ચિદ્ વૈફલ્યાપાદનરૂપત્વં, ક્રોધોદયનિરોધરૂપત્વં વા ક્ષાન્તેર્લક્ષણમ્ । (૩૪૧)

અર્થાત્ ધર્મધ્યાનમાં લીન થઈને મન, વચન અને કાયા વડે ક્રોધનો નિગ્રહ કરવો એટલે કે ક્રોધને કાણુમાં રાખવો તે 'ક્ષાન્તિ' યાને 'ક્ષમા' છે. ઉદયમાં આવેલા ક્રોધને કોઈક પ્રકારે વિફળ કરી નાંખવો અર્થાત્ તેને વશ થઈ અનુચિત કાર્ય ન કરવું તે 'ક્ષાન્તિ' છે. આ સિવાય ક્રોધને ઉદયમાં જ ન આવવા દેવો એવું નામ પણ 'ક્ષાન્તિ' છે.

શૌચનું લક્ષણ—

લોભકષાયરક્તાર્મવાસસઃ સન્તોષવારિણા વિમલતાપાદનરૂપત્વં શૌચસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૨)

અર્થાત્ લોભરૂપ કષાયથી રંગાયેલ આત્મારૂપ વસ્ત્રને સંતોષરૂપ જળ વડે નિર્મળ કરવું તે 'શૌચ' છે. આ શૌચના દ્રવ્ય-શૌચ અને ભાવશૌચ એમ બે પ્રકારો પડે છે. તેમાં દ્રવ્ય-શૌચનું લક્ષણ એ છે કે—

સ્નેહગન્ધલેપોદ્વર્તનાપવર્તનપ્રાસુકજલાદિના શરીરશુદ્ધિકરણ-રૂપત્વં દ્રવ્યશૌચસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૩)

૧ જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સ. ૧૩)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૨૬).

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિનો બીજો ભાગ (પૃ. ૨૬).

અર્થાત્ તેલ, સુગંધી પ્રવાહી પદાર્થ, લેપ, ^૧ઉદ્વર્તન, ^૨અપવર્તન, નિર્જીવ (અચિત્ત) જળ ઇત્યાદિ વડે શરીરને શુદ્ધ કરવું તે 'દ્રવ્ય-શૌચ' છે.

ભાવ-શૌચનું લક્ષણ—

‘અકુશલપ્રવૃત્તિનિરુદ્ધમનોવાકાયસ્ય ચરણતપોઽનુષ્ઠાયિનશ્ચ પ્રાયો નિર્જરાફલરૂપત્વં ભાવશૌચસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૪)

અર્થાત્ અશુભ-પ્રવૃત્તિથી મન, વચન અને કાયાને જે અલગ યાને મુક્ત રાખે છે અને જે ચારિત્ર, તપ ઇત્યાદિનું પરિપાલન કરે છે તે વ્યક્તિનાં અનુષ્ઠાનો 'ભાવ-શૌચ' જાણવાં અને પ્રાયઃ તેનું ક્ષણ નિર્જરા છે.

સાતવેદનીયના ભૂતવ્રતિ-અનુકંપાદિ ઉપરાંત અન્ય આસ્ત્રવો—

ઉપર્યુક્ત સાતવેદનીય કર્મના આસ્ત્રવો ઉપરાંત ખીજા પણ આસ્ત્રવો છે. જેમકે 'સંયમા-સંયમ (દેશવિરતિ), બાલતપ, અકામનિર્જરા, ધર્મ ઉપર અનુરાગ, ધર્મનું શ્રવણ, શીલ, વ્રત, પૌષ્ઠ, ઉપવાસ, તપસ્વી અને ગ્લાનનું વૈયાવૃત્ય, 'માતાપિતાની ભક્તિ (સેવા), સિદ્ધોને નમસ્કાર, ચૈત્યોની પૂજા, શુભ પરિણામ ઇત્યાદિ.

૧ શરીરને સાફ કરનાર સાધુ જેવું દ્રવ્ય-વિશેષ, એ ' ઉત્સાહન ' પણ કહેવાય છે.

૨ દ્રવ્યવિશેષ.

૩ જુઓ તત્ત્વોર્થની બૃહદ્ વૃત્તિનો ખીજો ભાગ (પૃ. ૨૬).

૪ સંયમાસંયમ, બાલતપ ઇત્યાદિ શબ્દોની વ્યાખ્યા આ જ ઉલ્લાસમાં આગળ ઉપર આપવામાં આવે છે.

૫ માતાપિતાની ભક્તિ એ ધર્મની યોગ્યતા મેળવવાનું સાધન છે. યોગશાસ્ત્રના પ્રથમ પ્રકાશના પચાસમાં પદમાનો " માતાપિત્રોશ્ચ પૂજકઃ " એ ઉલ્લેખ આ વાતને સમર્થિત કરે છે. વળી શ્રીયાકિનીમહત્તરાસનુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિવર્યકૃત ' પિતૃભક્તિ-અષ્ટક ' ખાસ મનનીય છે. વિશેષમાં આ સંબંધમાં મનુસ્મૃતિ (અ. ૨)ના નિમ્ન-લિખિત પદો પણ મનન કરવાં જેવાં છે.

" તયોર્નિત્યં પ્રિયં કુર્યાદ્, આચાર્યસ્ય ચ સર્વદા ।

તેષ્વેવ ત્રિષુ તુષ્ટેષુ, તપઃ સર્વં સમાપ્યતે ॥ ૨૨૮ ॥

તેષાં ત્રયાણાં શુશ્રૂષા, ' પરમ તપ ' ઉચ્યતે ।

ન તૈરમ્યનનુજ્ઞાતો, ધર્મમન્યં સમાચરેત્ ॥ ૨૨૯ ॥

ત ષષ્ઠિ ત્રયો લોકા-સ્ત ષષ્ઠ ત્રય આશ્રમાઃ ।

ત ષષ્ઠિ ત્રયો વેદા-સ્ત ષષ્ઠોક્તાસ્ત્રયોઽસ્યઃ ॥ ૨૩૦ ॥

અર્થાત્ માતા, પિતા અને ધર્માચાર્યને પ્રિય થાય એવું કાર્ય સદા કરવું. એ જ ત્રણની તુષ્ટિમા સર્વ તપ સમાપ્ત જાય છે. એ ત્રિપુટીની સેવા એ ' પરમ તપ ' કહેવાય છે. એમની અનુગ્રા વિનાનો ધર્મ આચરવો નહિ એ જ ત્રણ (સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને પાતાલરૂપ) ત્રણ લોક છે, એ જ ત્રણ (બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમરૂપ) ત્રણ આશ્રમો છે, એ જ ત્રણ (ઋશુ, યજુસ્ અને સામરૂપ) ત્રણ વેદ છે અને એ જ ત્રણ (આહવનીય, ગાહપત્ય અને દક્ષિણરૂપ) ત્રણ અગ્નિઓ છે.

હવે મોહનીય કર્મના આશ્વોતું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં મોહનીય કર્મના દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એમ બે ભેદો પડતા હોવાથી આ કર્મના આશ્વોતું પણ તથાવિધ બે પ્રકારે પડે છે. તેમાં દર્શનમોહનીય કર્મના આશ્વો નીચે મુજબ છે:—

કેવલજ્ઞાની, શ્રુત, સંઘ, ધર્મ અને (ચાર પ્રકારના) દેવનો અવર્ણવાદ કરવો તે દર્શન-મોહનીય કર્મના આશ્વો છે;^૧ અર્થાત્ એ દ્વારા દર્શનમોહનીય કર્મ બંધાય છે. આ વાત પૂરેપૂરી સમજાય તેટલા માટે પ્રથમ અવર્ણવાદનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજુ કરવામાં આવે છે:—

**‘રાગદ્વેષમોહાવેશાત્ સદ્ભૂતે વસ્તુનિ દોષોદ્ઘાવનરૂપત્વમવર્ણ-
વાદસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૫)**

અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ અને મોહને વશ થઈને સદ્ભૂત વસ્તુમાં અસદ્ભૂત દોષ કાઢવા તે ‘ અવર્ણવાદ ’ કહેવાય છે.

કેવલીનું લક્ષણ—

**‘સકલજ્ઞાનાવરણક્ષયસમુદ્ભૂતસમસ્તજ્ઞેયવિષયકાવબોધરૂપત્વે સતિ
સાક્ષાદર્થપરિચ્છેદિચેતનાપર્યાયરૂપત્વં કેવલસ્ય, તદ્વત્ત્વં ચ કેવલિનો
લક્ષણમ્ । (૩૪૬)**

અર્થાત્ સમસ્ત જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના સંપૂર્ણ ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતો સકલ જ્ઞેય પદાર્થ વિષયક બોધ કે જે સાક્ષાત્ અર્થનો પરિચ્છેદ કરાવનાર ચેતનારૂપ પર્યાય છે તે ‘ કેવલજ્ઞાન ’ કહેવાય છે;^૨ અને જેને કેવલજ્ઞાન થયું હોય તે ‘ કેવલી ’ કહેવાય છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નીચે મુજબનું ૧૪ મું સૂત્ર:—

“ કેવલિશ્રુતસદ્ધર્મદેવાવર્ણવાદો દર્શનમોહસ્ય । ”

૨ રાગ અને દ્વેષમાં ભેદ મોહનો અતર્ભાવ થઈ જાય છે, તોપણ સામાન્ય બુદ્ધિવાળાને તેની વિશેષતા દર્શાવવા માટે એનો અત્ર પૃથક્ ઉલ્લેખ કરાયો છે.

૩-૪ બુદ્ધો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૨૭).

૫ ભેદ કેવલજ્ઞાનનું લક્ષણ એક વાર પ્રથમ ઉલ્લાસ (પૃ. ૨૪૩)માં આવી ગયું છે, છતાં તેને તાજુ કરવાને અર્થે તેમજ ‘ કેવલી ’ શબ્દ સમજાવતા તેની જરૂરીઆત જણાવાથી ફરીથી તેનો અત્ર અંકારે ઉલ્લેખ કર્યો છે એમ સમજાય છે.

શ્રુતનું લક્ષણ—

**‘તીર્થઙ્કરોપદિષ્ટત્વે સતિ બુદ્ધયતિશયવજ્જનધરૈરવધારિતરૂપત્વં
શ્રુતસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૭)**

અર્થાત્ તીર્થઙ્કરે ઉપદેશ દ્વારા પ્રકાશેલા અને અસાધારણ બુદ્ધિશાળી ગણધરોએ રચેલાં^૧ શાસ્ત્રોને ‘શ્રુત’ કહેવામાં આવે છે.

આ શ્રુતથી તો^૨ અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુતનો નિર્દેશ થયો. અવર્ણવાદ તો સમગ્ર શ્રુત આશ્રીને સંભવે છે એટલે^૩ અંગબાહ્ય શ્રુત પણ અત્ર ઉપલક્ષણથી ઘટાવી લેવાનું છે. વળી હવે પછી રજુ થતું ઉપાંગનું લક્ષણ પણ એ વાતનું સૂચન કરે છે.

અંગનું લક્ષણ—

**તીર્થકરાદિનામકર્મોદયવર્તિતીર્થકરાદિના પ્રોક્તરૂપત્વમજ્ઞાન-
શ્રુતસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૪૮)**

અર્થાત્ તીર્થઙ્કર-નામકર્મનો જેમને વિષે ઉદય થયો હોય તેવા તીર્થઙ્કરે, ગણધર-નામકર્મનો જેમને વિષે ઉદય થયો હોય એવા પ્રતિભાશાળી મહાનુભાવોએ જે શ્રુત પ્રકાશ્યું હોય તે ‘અંગ’ કહેવાય છે. (૧) આચાર, (૨) સૂત્રકૃત, (૩) સ્થાન, (૪) સમવાય, (૫) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિત (ભગવતી), (૬) જ્ઞાતાધર્મકથા, (૭) ઉપાસકદશા, (૮) અંત-કૃદશા, (૯) અનુત્તરોપપાતિકદશા, (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૧૧) વિપાકસૂત્ર અને (૧૨) દષ્ટિવાદ એ બાર અંગો છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૬૧) ગત શ્રુતનું લક્ષણ.

૨ આ વાતની પુષ્ટિમાં વિચારો આવશ્યક (સટીક) ના ૬૮ મા પત્રગત નીચેની ગાથા:—

“ અત્યં માસદ્-અરિદા સુત્તં ગંથંતિ ગણધરા નિરૂપં ।
સાસનસ્થ દિયદ્વાય તત્તો સુત્તં પવત્તર્ક ॥ ૧૨ ॥ ”

[અર્થે માષતેઽર્હેન સૂત્રં ગ્રથનન્તિ ગણધરા નિપુણમ્ ।
શાસનસ્થ દ્વિતાર્થ તતઃ સૂત્રં પ્રવર્તેતે ॥]

અર્થાત્ તીર્થઙ્કર અર્થ કહે છે અને ગણધરો શાસનના હિતને માટે નિપુણ સૂત્ર ગુંથે છે. ત્યાંથી સૂત્રની પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થાય છે.

૩-૪ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ (પૃ. ૨૩૫).

ઉપાંગાદિનું લક્ષણ—

‘અઙ્ગાર્થાનુવાદિત્વમુપાઙ્ગાદીનાં લક્ષણમ્ । (૩૪૧)

અર્થાત્ અંગના અર્થના અનુવાદરૂપ શ્રુત ઉપાંગ ૨વગેરે નામથી ઓળખાય છે. (૧) ઔપપાતિક, (૨) રાજપ્રશ્નીય, (૩) જીવાલિગમ, (૪) પ્રજ્ઞાપના, (૫) ચંદ્રપ્રગ્લિત, (૬) સૂર્યપ્રગ્લિત, (૭) જંબૂદ્વીપપ્રગ્લિત, (૮) નિરયાવલિ, (૯) કલ્યાવતંસિકા, (૧૦) પુષ્પિકા, (૧૧) પુષ્પચૂલિકા અને (૧૨) વહ્નિદશા એ ખાર ઉપાંગો છે.

સંધનું લક્ષણ—

સાધુસાધ્વીશ્રાવકશ્રાવિકાલક્ષણચાતુર્વર્ણ્યરૂપત્વં સદ્ધસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૩૫૦)

અર્થાત્ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ ચાર વર્ણોના સમૂહને ‘સંધ’ કહેવામાં આવે છે. ચાતુર્વર્ણ્યના બે અર્થો છે:—(૧) સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, સંવર અને તપરૂપ ચાર વર્ણોને—શુભોને વિષે ઉદ્દેશવેલું તે; અને (૨) સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ ચાર લેહોને સમુદાય. આ હકીકત તત્ત્વાર્થની ખૂબ વૃત્તિ (દ્વિ. વિ.)ના ૨૭ મા પૃષ્ઠગત નિમ્નલિખિત ઉદ્દેશને આભારી છે:—

“ ચત્વારો વર્ણાઃ સાધુસંયતી (સાધ્વી) શ્રાવકશ્રાવિકાઋયાઃ । વર્ણ્યન્તે
इति वर्णा-भेदास्तेषु चतुर्षु वर्णेषु भवश्चातुर्वर्णः सद्बो गणः । अथवा
सम्यक्त्वज्ञानसंवरतपांसि चत्वारो वर्णा-गुणास्तद्भवश्चातुर्वर्णः, चतुर्णां वर्णा-
नामयं (वा) चातुर्वर्णः सद्बः, न तु सुगतशिष्याणां भौतानां वा । ”

શ્રીસંધનું સ્વરૂપ અને તેનું પૂજ્યત્વ—

શ્રીસંધનું મનનીય સ્વરૂપ નંદીસૂત્રની ઉપોદ્ધાત (ગા. ૪-૧૭)માં આલેખાયેલું છે અને એનું વિસ્તૃત વિવેચન શ્રીમદ્વયગિરિસૂરિ જેવા ધુરંધર ટીકાકારને હાથે થયેલું છે. આ પ્રસંગે સંધને નગર, ચક્ર, રથ, પદ્મ, ચંદ્ર, સૂર્ય અને મેરુની ઉપમાઓ આપી સૂત્રકારે શ્રીસંધના આખેહુબ શુભકીર્તનરૂપ વર્ણન રજુ કર્યું છે. વળી શ્રીસંધનો પચીસમા તીર્થંકર તરીકે નિર્દેશ કરાય છે, કેમકે એ તીર્થંકર સમાન છે. એનું અન્ય નામ તીર્થ પણ છે અને એ અતિપૂજનીય છે.

૧ આ કથન તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૧૪)ની ખૂબ વૃત્તિ (પૃ. ૨૭) અનુસાર છે.

૨ વગેરેથી પ્રકીર્ણિકા, મૂલસૂત્રો, હેમસૂત્રો વગેરે સમજવા. આ પૈકી ક્રેટલાકના નામ માટે જુઓ પૃ. ૭૯૪.

૩ “ શૃણોત્યર્હદ્વાક્યાનીતિ શ્રાવક ” અર્થાત્ અરિહંતનાં વચનો જે સાલળે તે ‘શ્રાવક’. વિશેષ માહિતી માટે જુઓ વૈરાગ્યરસમંજરીનું માર્ગ સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૩૦૨).

૪ તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૬૧) પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ રત્નની લાવનામા તત્પર એવા ચાર પ્રકારના શ્રાવણો (સાધુ)ના સમુદાયને ‘સંધ’ કહેવામાં આવે છે.

એ પૂજ્ય કોટિની વસ્તુ છે એમાં બે મત નથી. શ્રીતીર્થંકરદેવ પછી પૂજ્યતાની કોટિમાં શ્રીસંઘ મૂકાય છે. શ્રીતીર્થંકરદેવની ગેરહાજરીમાં શ્રીસંઘ એ જ કલ્યાણરૂપ છે. જિનેશ્વરની આજ્ઞાની આરાધના એ જ એનું જીવન-સૂત્ર છે. જે સમુદાય જિનેશ્વરની આજ્ઞાનો ઇરાદા પૂર્વક ઉત્થાપક હોય, વિરાધક હોય, ઉચ્છેદક હોય તે શ્રીસંઘ નહિ, પરંતુ તે ‘હાહકાનો માળો’ છે અને એનું પૂજન તે પરમાત્માની આશાતનારૂપ છે. એવી જ રીતે જે વ્યક્તિ-ભદ્રે પછી તે ગીતાર્થ ગણ્યતા મુનિ હોય, પરંતુ જે તે સાચા સંઘની મિથ્યાભિનિવેશથી અવગણના કરે તો તે વ્યક્તિમાં જૈનત્વ હોવાની પણ વ્યવહાર-નયની અપેક્ષાએ તો શંકા રહે છે^૧ અને તેવાને કરાતું નમન પણ લવશ્રમણનું કારણ છે.

૧ શ્રીહરિભદ્રચરિત્રે સંબોધપ્રકરણના ગુરુ-અધિકારમાં કહ્યું પણ છે કે—

“અમ્માપિયસારિચ્છો સિવધરથંભો ય હોઈ જિણસંઘો ।
 જિણવરઆણાવહ્ણો સપ્પુઠ્ઠવ મયંકરો સંઘો ॥ ૧૨૨ ॥
 અસંઘં સંઘં જે મણંતિ રાગેણ અહવ દોસેણ ।
 છેદો વામૂહત્તં પચ્છિત્તં જાયય તેસિં ॥ ૧૨૩ ॥
 કારુણ સંઘસહં અવ્વવહારં કુણંતિ જે કેઈ ।
 પપ્ફોદિઅસડણિઅંહગં વ તે હુંતિ નિસ્સારા ॥ ૧૨૪ ॥
 તેસિં વહુમાણં પુણ મત્તીય દિતિ અસણવસણાઈ ।
 ધમ્મો ત્તિ નારુણં ગાથા પંતિ ત્તિમં જ્ઞાણં ॥ ૧૨૫ ॥
 સંઘસમાગમમિલિયા જે સમણા ગારવેદિં કજ્ઞાઈં ।
 સાહિરુજેણ કરંતા સો સંઘામો ન સો સંઘો ॥ ૧૨૬ ॥
 જે સહજે વટ્ટુ આણામંજે પવટ્ટમાણાણં ।
 મણવાયકાપદિં સમાણદોસં તયં ધિતિ ॥ ૧૨૭ ॥
 આણામંજં દહું મહ્મથ્યા ણુ દુવંતિ જે તુસિણા ।
 અધિદિઅણુમોયણાપ તેસિં ચિય હોઈ વયલોવો ॥ ૧૨૮ ॥”

[માતાપિતૃસદૃશઃ શિવગૃહસ્તમ્ભશ્ચ ભવતિ જિનસદ્ગુઃ ।
 જિનવરાજાવાહ્યઃ સર્પે ઇવ ભયઙ્કરઃ સદ્ગુઃ ॥
 અસદ્ગુઃ સદ્ગુઃ યે મણન્તિ રાગેણાથવા દોષેણ ।
 છેદો વ્યામૂહત્વં પ્રાયશ્ચિત્તં જાયતે તેષામ્ ॥
 કૃત્વા સદ્ગુણશબ્દમવ્યવહારં કુર્વન્તિ યે કેચિત્ ।
 પ્રસ્ફોટિતશકુનિકાણ્ડકમિવ તે ભવન્તિ નિઃસારાઃ ॥
 તેષાં વહુમાનં પુનર્મૈત્ર્યા દદત્યશનવસનાદિ ।
 ધર્મં ઇતિ જ્ઞાત્વા ગાથા આયાતીતિ મહ્મજ્ઞાનામ્ ।
 સદ્ગુણસમાગમમિલિતા યે શ્રમણા ગારવેણ કાર્યાણિ ।
 સાહચર્યેન કુર્વન્તઃ સ સદ્ગુણાતો ન સ સદ્ગુઃ ॥
 યઃ સાહચર્યે વર્તેતે આજ્ઞામજ્ઞે પ્રવર્તમાનાનામ્ ।
 મનોવાક્કાયૈઃ સમાનદોષં તં બ્રુવન્તિ ॥
 આજ્ઞામજ્ઞં દૃષ્ટ્વા મહ્યસ્થા નુ તિષ્ઠન્તિ યે તૂષ્ણીકાઃ ।
 અવિધ્યનુમોદનયા તેષામપિ ભવતિ વ્રતલોપઃ ॥]

અત્ર એ ખાસ યાદ કરાવવું ઘટે છે કે જિનશાસનમાં માત્ર નામની જ પૂજા નથી, કિન્તુ શુણ્ણી વિશિષ્ટતાની પૂજા છે એટલે કે જૈન શાસનમાં શુણ્ણીનાં જ નામ, સ્થાપના વગેરે પૂજનીય છે. આથી તો શ્રીહરિભદ્રસૂરિવર કહે છે કે આજ્ઞામય ચાર હોય તોપણ તે પૂજ્ય સંઘ છે. ચાર લાખ હોય તો વાંધો નથી એટલે વધારેમા વધારે ચાર જ જોઈએ એમ પણ નથી. ચારની તો ઝોછામાં ઝોછી સંખ્યા છે એટલે કે જિનાજ્ઞાધારક એક સાધુ, એક સાધ્વી, એક શ્રાવક અને એક શ્રાવિકા હોય તો એ ચાર વ્યક્તિઓનો સમૂહ પણ વાસ્તવિક સંઘ છે અને એ તીર્થંકરની પેઠે પૂજ્ય છે.

ધર્મનું લક્ષણ—

અભ્યુદયાપવર્ગહેતુરૂપત્વં ધર્મસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૫૧)

અર્થાત્ આત્માની કંમિક ઉત્પત્તિ પૂર્વકની મુક્તિના હેતુને ' ધર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

દેવનું લક્ષણ—

દેવગતિનામકર્મોદયવર્તિરૂપત્વં દેવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૫૨)

અર્થાત્ દેવગતિરૂપ નામકર્મનો જેને વિષે ઉદય થયો હોય તે ' દેવ ' કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે કેવલી વગેરે શબ્દોનાં લક્ષણો જોયાં. આથી હવે આ પ્રત્યેકના અવર્ણવાદ પરત્વે વિચાર કરીશું. તેમા સૌથી પ્રથમ કેવલિ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ અવલોકીએ:—

કવલાહારાભાવરૂપત્વ-દિગમ્બરત્વ-સમવસરણમૂખ્યત્વાદ્યાચારમ્માનુમોદિત્વ-દુષ્કરદુઃસ્રુપમાર્ગોપદેશિત્વાદિકથનરૂપત્વં કેવલ્યવર્ણવાદસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૫૩)

અર્થાત્ કેવલીઓ કાવલિક આહાર કરતા નથી, તેઓ નગ્ન ફરે છે, સમવસરણમાં રહેલા પૃથ્વી-કાય, જલકાય વગેરે જીવોની વિરાધના (પીડા)ના અનુભોદક છે, દુષ્કર અને દુઃખરૂપ માર્ગના ઉપદેશક છે^૧ ઇત્યાદિ પ્રકારનું તેમને ઉદ્દેશીને કથન કરવું તે ' કેવલિ-અવર્ણવાદ ' છે.

આ કથન તત્ત્વાર્થની જૂકફ વૃત્તિ (દ્વિ. વિ)ના ૨૭ મા પૃષ્ઠગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિના ભાવાર્થરૂપ છે:—

૧ આના લક્ષણ માટે જુઓ પૃ ૪૯૭

૨ આના સ્વરૂપ માટે જુઓ સ્તુતિચતુર્વિંશતિકા (પૃ. ૨૯૧-૨૯૯) તેમજ શ્રીઋષભ-પત્યાશિકા (પૃ ૨૫૩-૨૫૬).

૩ સર્વજ્ઞ હોવા છતાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે સરલ ઉપાયો ન દર્શાવતાં આચરી ન શકાય તેવા દુર્ગમ ઉપાયો શા માટે બતાવ્યા એવો પ્રશ્ન અવર્ણવાદ છે

“ દિગમ્બરત્વાદ્ વિગતત્રયાઃ ક્રમોપયોગભાજઃ સમસરણભૂમાવપ્કાય-
ભૂમ્યારમ્માનુમોદિનઃ સર્વોપાયનિપુણા અપિ દુષ્કરદુરુપચારમાર્ગોપદર્શિન
હત્યાદ્યવર્ણોદ્ભાસનમ્ । ”

તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૬૨)માં કેવલિ-અવર્ણવાદનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહ્યું છે કે—

“ પિષ્ઠાભ્યવહારજીવિનઃ કેવલદશાનિર્હરણા અલાઘ્રપાસપરિગ્રહાઃ
કાલભેદવૃત્તજ્ઞાનદર્શનાઃ કેવલિનિ હત્યાદિવચનં કેવલિષ્વવર્ણવાદઃ ”

અર્થાત્ કેવલીઓ પિંડરૂપ (કાવલિક) આહાર વડે જીવનારા છે, કેવલિ-અવસ્થામાં નિહાર (મલમૂત્રનો ત્યાગ) કરે છે, તૂંબડી (વગેરે) પરિગ્રહધારી છે, કાલ-ભેદ પૂર્વક જ્ઞાન અને દર્શનથી વિભૂષિત છે અર્થાત્ કૈમિક ઉપયોગવાળા છે ઇત્યાદિ કથન કેવલિ-અવર્ણવાદ છે.

કેવલીઓને કવલાહાર નથી એ દિગમ્બર માન્યતા છે. આ કથન યુક્તિવિકલ તેમજ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે એમ શ્વેતામ્બરો માને છે. આ બાબતમાં બંને પક્ષવાળા પોતપોતાનાં મન્તવ્યોને કેવી રીતે સિદ્ધ કરે છે તે વિચારવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય છતાં તેનું યથાયોગ્ય નિરૂપણ કરવા જતાં પ્રસ્તુત શૃંખલા ખંડિત થવાનો ભય રહેતો હોવાથી એ સંબંધી પરિશિષ્ટરૂપે વિચાર કરવાનો ઇરાદો રાખી હાલ તુરંત તો આગળ વધવામાં આવે છે.^૧

શ્રુત-અવર્ણવાદનું લક્ષણ—

માંસમક્ષણમદ્યપાનાદીનામનવદ્યાભિધાનરૂપત્વં, અવિદગ્ધપ્રાકૃત-
ભાષાનિબદ્ધાદિકથનદ્વારા જનસમુદાયેષ્વપ્રીત્યુત્પાદકત્વમ્, કેવલિકવલા-
હારાભાવાદિકથનરૂપત્વં વા શ્રુતાવર્ણવાદસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૫૪)

અર્થાત્ માંસનું ભક્ષણ કરવું, મદિરાનું પાન કરવું ઇત્યાદિ કાર્યો પાપજનક નથી એમ કહેવું તે શ્રુત-અવર્ણવાદ છે. વળી જૈન શાસ્ત્રો અવિદગ્ધ-અસંસ્કારી અશિષ્ટ જનોની

૧ આ કવલાહાર-વાદનું વિવેચન સ્વાદ્વાદરત્નાકર (પરિ ૨, સ્ક. ૨૭)માં તેમજ તર્કરહ-
સ્યદીપિકાના પૃષ્ઠા અને પૃષ્ઠા પત્રમાં નજરે પડે છે. શ્રીયશોવિજયગણિકૃત અધ્યાત્મમતપરીક્ષામાં
પણ એની વિસ્તૃત ચર્ચા છે. વળી જૈન સાહિત્ય સંશોધક (ખં. ૨, અક ૩-૪)માં મુદ્રિત
શ્રીશાકટાચનાચાર્યવિરચિત ‘ સ્ત્રીમુક્તિ-કેવલિભુક્તિ ’ પ્રકરણમાં એ સબધે ચર્ચા છે.

૨ શ્રુતથી અગ્રવિષ્ટ અને અગળાણ એવા જે જે ભેદ રૂપ મા પૃષ્ઠમાં સૂચવી ગયા છીએ
તે તો જ્ઞાનને વ્યવસ્થિતરૂપે સંગૃહીત કરવાવાળા શાસ્ત્રોના ભેદો જાણવા. બાકી શાસ્ત્રો અનેક હતાં,
અનેક છે, અનેક બને છે અને અનેક બનશે; એ બધાં શ્રુતજ્ઞાનમાં આવી જ જાય છે. નવાં બનેલાં
અને બનતા શાસ્ત્રો શુદ્ધ બુદ્ધિ અને સમભાવ પૂર્વક રચાયેલાં હોવાં જોઈએ. વર્તમાન કાલમાં જેના
ઉપર જૈન શાસનનો મુખ્ય આધાર છે એવા શાસ્ત્રોને ‘ આગમ ’ કહેવામાં આવે છે અને તેની સંખ્યા
૪૫ ની વિચારસાર (પૃ. ૭૮)માં ગણવામાં છે. જેમકે ૭૯૦માં પૃષ્ઠમાં ગણાવેલ ૧૨ અંગો પૈકી
દષ્ટિવાદ સિવાયના ૧૧ અંગો, ૧૨ ઉપાંગો (જુઓ પૃ ૭૯૧) તથા વળી દ્વીપસાગરપ્રગ્વર્તિ, કલ્પ(સૂત્ર), નિશીથ,

‘પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલાં છે એમ કહી લોકમાં તે શાંત્ર ઉપર અપ્રીતિ કરાવવી’ તેમજ દેવલજ્ઞાની કવલાહાર કરતા નથી એવું કથન કરવું તે પણ ‘શ્રુત-અવર્ણવાદ’ છે.

અત્ર જે શ્રુત-અવર્ણવાદનું સ્વરૂપ આલેખાયું છે તેમાંનો પ્રથમ વિકલ્પ તત્ત્વાર્થ-શંભુ (પૃ. ૨૬૨)ને અનુસરે છે, દ્વિતીય વિકલ્પ તત્ત્વાર્થની જૃહ્દ વૃત્તિ (ક્ષિ. વિ. પૃ. ૨૧)-ને અનુસરે છે, ત્યારે તૃતીય વિકલ્પ એ બેમાંથી એકે અંથના આધારે ન યોજતાં અન્થકારે પોતાની યુદ્ધિ અનુસાર રજુ કરેલ હોય એમ જણાય છે. આની પ્રતીતિ થાય તે માટે પ્રથમ તત્ત્વાર્થ-શંભુ (પૃ. ૨૬૨)નું કથન અને ત્યારનાદ તત્ત્વાર્થની જૃહ્દવૃત્તિ (પૃ. ૨૧)નું કથન અનુક્રમે નીચે મુજબ અત્ર ઉપસ્થિત કરવામા આવે છે:—

“ ૧ માંસમત્સ્યમક્ષણં મધુસુરાપાનં વેદનાદિતમૈથુનોપસેવા રાત્રિભોજન-મિત્યેવમાદ્યનવદ્યમિત્યનુજ્ઞાનં શ્રુતેસ્વર્ણવાદઃ । ”

“ ૨ અવિદગ્ધપ્રાકૃતભાષાનિવદ્ધં વ્રતકાયપ્રાયશ્ચિત્તપ્રમાદોપદેશપુનરુક્તતા-બહુલં કુત્સિતાપવાદપ્રાયમિત્યેવમાદ્યવર્ણોદ્ભાસનં શ્રુતજ્ઞાનસ્યેતિ । ”

દશાશ્રુત (સ્કંધ), વ્યવહાર, ઉત્તરાધ્યયન, ઋષિભાષિત, દર્શવૈકલિક, આવશ્યક, તંદુલવૈચારિક, ચંદ્રકવેધ્ય, મંથિવિદ્યા, નિરયવિભક્તિ, આતુરપ્રત્યાખ્યાન એ પ્રકીર્ણકા, તેમજ ગણધરવલ્લય, દેવેન્દ્રનરકેન્દ્ર (સ્તવ), મરણવિભક્તિ, ધ્યાનવિભક્તિ, પાક્ષિક સૂત્ર, નંદીસૂત્ર, અનુયોગદ્વાર અને દેવેન્દ્રસ્તવ.

આ આગમોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શ્રીજિનપ્રભસૂરિકૃત સિદ્ધાન્તાગમસ્તવમાં નજરે પડે છે.

૧ જૈનોનાં અંગો-ઉપગો અર્ધમાગધી ભાષામાં રચાયેલા છે કે નહિ એ બાબત મતભેદ છે.

૨ ઉપલક્ષણથી આ વાત, સાક્ષરીય પદ્ધતિથી અને વિદ્વદ્-ભોગ્ય શબ્દોમાં ગૂંથાયેલા સંસ્કૃત અર્થોને પણ લાગુ પાડી શકાય અર્થાત્ કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારના સંસ્કૃતમાં લખાયેલા અંથ વિષે એવો અભિપ્રાય આપવો કે આની શૈલી અતિક્ષિપ્ત છે, વાક્યરચના જટિલ છે છતાંદિ તો તે અભિપ્રાય શ્રુત-જ્ઞાનનો અવર્ણવાદ તરીકે ગણી શકાય. બાકી વસ્તુસ્થિતિનું અનાવેશ પૂર્વકનું કથન એ અવર્ણવાદ નથી જ; એને તો સાચા અને શુદ્ધ નિરૂપણરૂપે વધાવી લેવું જોઈએ.

વિશેષમાં કોઈ સુદર અંથની (પછી તે ગુજરાતી ભાષામાં હોય કે હિંદીમાં, બંગાળીમાં, કાનડીમાં, ઉર્દુમાં કે અંગ્રેજીમાં હોય તેની) દ્વેષભાવથી કડવી સમાલોચના કરવી એ પણ શ્રુતજ્ઞાનનો અવર્ણવાદ જ છે.

૩ માંસ ખાવું, માછલાંનું લક્ષણ કરવું, મધનું સેવન કરવું, દારૂ પીવો, વેદનાથી બ્યાકુળ થતાં પ્રવીચાર સેવવો કે રાત્રે ભોજન કરવું એમાં પાપ નથી એવી અવગણના તે શ્રુતજ્ઞાનનો અવર્ણવાદ છે.

૪ અલણ્ય લોકોની પ્રાકૃત ભાષામાં શ્રુત રચાયેલું છે, એમાં વ્રત, કાય (?), પ્રાયશ્ચિત્ત અને પ્રમાદના ઉપદેશની પુનરુક્તિના બહુલતા છે અર્થાત્ એ ત્રિવિધ વ્રતો, નિયમો, પ્રાયશ્ચિત્તો વગેરેનાં નકામાં અને કંટાળા ભરેલા વર્ણનોથી ભરપૂર છે તેમજ વળી એ શ્રુત કુષ્ટ અપવાદોથી લગભગ ભરેલું છે એમ કહેવું એ શ્રુત-જ્ઞાનની નિંદા છે.

સંઘ-અવર્ણુવાદનું લક્ષણ—

પન્ચાશ્વિકષ્ટાસદ્વિષ્ણુત્વ-ગવાયપૂજનાદિરૂપત્વં, ^૧કાકશુકશૃગાલ-
સારમેયાનાં સમુદાયોઽપિ સદ્ઘ્ન इति કથનરૂપત્વં વા સદ્ઘ્નાવર્ણ-
વાદસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૫૫)

અર્થાત્ સંઘ પંચાગ્નિ કષ્ટ સહન કરી શકતો નથી, ગાય વગેરેની પૂજા કરતો નથી એવું સંઘને ઉદ્દેશીને કહેવું તે અથવા કાગડાઓ, પોપટો, ^૨શિયાળીઆઓ અને ફેતરાઓનો સમુદાય પણ ‘ સંઘ ’ છે ઇત્યાદિ કથન કરવું તે ‘ સંઘ-અવર્ણુવાદ ’ જાણવો.

પંચાગ્નિ કષ્ટ સહન કરવું એ નિર્ચય છે એ હકીકત ૩૭૫ માં લક્ષણના વિવરણમાં વિચારીશું. અત્ર તો ગોપૂજન અયુક્ત છે એમ જોનો શા કારણથી માને છે તેનો ઉદ્દેશ કરીશું અને ત્યાર બાદ સંયમિ-સંઘ-અવર્ણુવાદ અને ગૃહસ્થ-સંઘ-અવર્ણુવાદનાં લક્ષણો વિચારીશું.

ગોપૂજનનું નિરસન—

એ તો સુપ્રસિદ્ધ વાત છે કે ગાય વિષા જેવી અપવિત્ર વસ્તુ પણ ખાઈ જાય છે, પોતાનાં પુત્ર બળદ સાથે પણ વ્યસિચાર સેવે છે અને કેટલીક વાર તો પોતાનાં શીંગડાં વડે ગ્રાણીઓને મારે પણ છે તો આવી ગાયની કોણ પૂજા કરે ? દૂધ દ્વારા ગાય જગતના ઉપર ઉપકાર કરે છે વાસ્તે તેનું પૂજન કરવું જોઈએ એમ જો દલીલ કરવામાં આવે તો તેમાં ખાસ વજન જેવું નથી, કેમકે શું ભેંસનો પણ તેવો ઉપકાર નથી ? અને જ્યારે તેમ છે તો પછી ગાયને જ પૂજવી અને ભેંસને નહિ એ ક્યાનો ન્યાય કહેવાય વા ? વળી જો એમ કહેવામાં આવે કે ગાય તો અનેક તીર્થર્ષિઓનું અને દેવોનું સ્થાન છે તો એમ કહેનારા જવાબ આપશે કે તેઓ શા માટે ગાયનું વેચાણ, દોહન અને પ્રહાર વગેરે ક્રિયાઓ કરે છે કે કરાવે છે અથવા તેને અટકાવવાનો પ્રયત્ન નહિ કરી તેને અનુમોદન આપે છે ? આ પ્રમાણે યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૨, શ્લો. ૭)ની વૃત્તિ (શ્લો. ૧૪-૧૬)માં કહેવામાં આવ્યું છે. એ જ ભાવાર્થ ન્યાયક્રુસુમાંજલિનાં ચતુર્થ સ્તબક (શ્લો. ૨૧-૨૩)માં નજરે પડે છે.

૧ આ સામાન્યરૂપે સંધનો અવર્ણુવાદ છે એમ તત્ત્વાર્થ (અ ૬, સ્. ૧૪)થી બૃહદ્ વૃત્તિ (પ્ર ૨૮) ઉપરથી જણાય છે

૨ “ યા પશુર્ગૃથમશ્નાતિ, સ્વપુત્રં ચ વૃષસ્પતિ ।

શૃક્ષાદિભિર્વર્જીતી જન્તૂન્, સા વન્ધ્યાઽસ્તુ કથં નુ ગૌઃ ? ॥ ૧૪ ॥

પયઃપ્રદાનસામર્થ્યદ્, વન્ધ્યા ચેન્મહિષી ન ક્ષિમ્ ? ।

વિશેષો વૃશ્યતે નાસ્ત્યાં, મહિષીતો મનાગપિ ॥ ૧૫ ॥

સ્થાનં તીર્થર્ષિદેવાનાં, સર્વેષામપિ ગૌર્યદિ ।

વિક્રીયતે દુહ્યતે ચ, દન્યતે ચ કથં તતઃ ? ॥ ૧૬ ॥ ”

સંયમિ-સંઘ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ—

લોચાદિકષ્ટકારિણો બાહ્યશૌચરહિતા પ્રાગદત્તાદાનાદ્ ભૂયોઽપિ
દુઃખિતા ભવિષ્યન્તીત્યાદિ કથનઅપત્ત્વં સંયમિસહ્ધાવર્ણવાદસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૩૫૬)

અર્થાત્ જૈન સાધુઓ કષ્ટકારી લોચાદિ કરે છે, બાહ્ય શૌચ (એટલે દ્રવ્યસ્નાન)થી રહિત છે, પૂર્વે
મહિ દાન દીધેલું તે છતાંએ અત્યારે અન્યની વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે, વાસ્તે આથી પણ વધારે દુઃખી
થશે એ પ્રકારે 'સંયમીઓ (જૈન સાધુઓ)ને વિષે બોલવું તે 'સંયમિ-સંઘ-અવર્ણવાદ',
બોલવો.

આ સંબંધમાં તત્ત્વાર્થની પૃષ્ઠ ૬૬ વૃત્તિ (દ્વિ. વિ. પૃ. ૨૭)માં નીચે મુજબ
ઉલ્લેખ છે:—

“ સાધવસ્તાવત્ સચિત્તાદ્યામ્ભવદ્વ્યવહારપરાયણાઃ પરિપેલ્લવબાહ્યાઃ
શૌચાચારા જન્માન્તરકૃતકર્મોદયજનિતકેશોલ્લુશ્વનાતાપનદુઃખાનુભવિનઃ કલહ-
કારિણોઽસહિષ્ણવઃ પ્રાગદત્તદાના ભૂયોઽપિ દુઃખિતા એવ ભવિષ્યન્તીત્ય-
વર્ણોદ્ઘાવનમ્ ”

અર્થાત્ જૈન સાધુઓ તો સચિત્તાદિથી ઉદ્ભવેલ વ્યવહારમાં તત્પર હોય છે, બાહ્ય શૌચ-આચારથી
વિમુખ રહે છે, પૂર્વ જન્મમાં કરેલા અશુભ કર્મોના ઉદયથી તેમને કેશનો લોચ, આતાપના વગેરેનું
દુઃખ અનુભવવું પડે છે, તેઓ કષ્ટઆ કરનારા છે, તેમનામાં સહનશીલતા નથી, તેમણે પૂર્વે
દાન દીધું નથી અને અત્યારે પણ તેઓ દેતા નથી એટલે ભવિષ્યમાં તેઓ ફરીથી દુઃખી થશે
ઇત્યાદિ સાધુ સંબંધી કથન તે 'સાધુ-અવર્ણવાદ' છે. સાધ્વી-અવર્ણવાદ પણ આ જ પ્રમાણે છે.

તત્ત્વાર્થશબ્દ (પૃ. ૨૬૨)માં આ સંબંધમાં નીચે મુજબનો નિર્દેશ જોવાય છે:—

“ एते श्रव(म ?)णाः शूद्राः अस्नानमलदिग्धाङ्गा अशुचयो दिग्म्वरा
निरपत्रपा इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोके कुतश्च सुखिन इत्यादि वचनं
सह्येऽवर्णवादः ”

અર્થાત્ આ સાધુઓ શૂદ્ર છે, તેઓ સ્નાન કરતા નથી, તેમનો દેહ મેલથી લિપ્ત છે, તેઓ
અપવિત્ર છે, તેઓ વંશરહિત છે-નાગા છે, તેઓ અત્યંત નિર્લજ્જ છે, (તેમનાં આવાં આચરણોને
લીધે) આ લોકમાં જ તેઓ દુઃખ અનુભવે છે તો પરલોકમાં તો કયાંથી જ તેઓ સુખી થવાના છે
ઇત્યાદિ કથન તે 'સંઘ-અવર્ણવાદ' છે.

દિગંબર સંપ્રદાયના સાધુઓ સર્વથા નગ્ન અવસ્થામાં રહે છે, બ્યારે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના સાધુઓ કામ જેટલાં વસ્ત્રોથી દેહ ઢાંકે છે. ઉભય સંપ્રદાયના સાધુઓ સ્નાન કરતા નથી તેમજ ધર્મલાભના દાન સિવાય અન્ય સાંસારિક દાન હેતા નથી.

ગૃહસ્થ-સંઘ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ—

શ્રાદ્ધશ્રાવિકાનાં ન ધર્માર્થે સ્નાનમ્, ન ચ દ્વિજાતિભ્યો દાનમ્,
ન ચ ગવાં ગેહે પૂજનમિત્યાદિકથનરૂપત્વં ગૃહસ્થસંઘાવર્ણવાદસ્ય
લક્ષણમ્ । (૩૫૭)

અર્થાત્ શ્રાવક (શ્રાદ્ધ)) અને શ્રાવિકા ધર્મને અર્થે સ્નાન કરતાં નથી, બ્રાહ્મણોને દાન આપતાં નથી એટલે કે સ્નાન, દાન જેવી શિષ્ટ પ્રવૃત્તિ આદરતાં નથી, ઘેર ગાયોની પૂજા કરતાં નથી.
૧ ઇત્યાદિ ૨ ગૃહસ્થ વિષયક કથન તે ‘ ગૃહસ્થ-સંઘ-અવર્ણવાદ ’ છે.

ધર્મ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ—

નાસ્ત્યેવ ધર્મઃ પ્રત્યક્ષપ્રમાણાવિષયત્વાદિત્યાદિકથનરૂપત્વં, મનઃ-
પરિકલ્પિતગુણહીનાદિકથનરૂપત્વં વા ધર્માવર્ણવાદસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૩૫૮)

અર્થાત્ ધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય નહિ હોવાથી એ દ્વારા એનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ નહિ થયું હોવાથી તે છે જ નહિ એમ કહેવું અથવા તો મરણ મુજબ તેના ગુણોની ઓછી કીમત આંકવી તે ‘ ધર્મ-અવર્ણવાદ ’ છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો અહિંસા જેવા મહાન ધર્મને વિષે એવા ઉદ્દગાર કાઢવા કે અહિંસાથી મનુષ્ય જાતિનું અને આ ભારતભૂમિનું અધઃપતન થયું છે,^૧ તો તે ‘ ધર્મ-અવર્ણવાદ ’ છે. વ્યાપારમાં સાચું બોલીએ તો કમાઈ રહ્યા એ પણ એનું જ ઉદાહરણ છે.

૧ ‘ ઇત્યાદિ’થી પ્રપા (પરખ) વગેરે તૈયાર કરાવવાનું પરોપકારી કાર્ય જૈન ગૃહસ્થો કરતા નથી, તેઓ હરિકેશ જેવા ચાંડાલ છે, એમના ધરના આંગણેના દરવાજે ગાયનું શીંગડું દાટવું જોઈએ એમ સમજવું. આ હકીકતને શ્રાવક-શ્રાવિકાના અવર્ણવાદ પરત્વેનો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્ વૃત્તિ (દ્વિ. વિ. ૫ ૨૭)ગત નિમ્ન-લિખિત પાઠ સમર્થિત કરે છે:—

“ ન સ્નાનં ધર્માર્થમેષામ્, ન ચ દ્વિજાતિભ્યો દાનમ્, ન પ્રપાદિકરણમ્, હરિકેશ-
કંઠ્યાઃ સ્વલેષે, ગોશૃંગમેષાં ગેહાજ્ઞાનદ્વારિ નિસ્વાયતામિત્યાદ્યવર્ણપ્રકાશનમ્ । ”

૨ ‘ ગૃહસ્થ ’થી શ્રાવક અને શ્રાવિકા ઉભય સમજવાં.

૩ આવા બ્રાન્તિમૂલક, અર્ધદંઢ વિચારોનું નિરસન કરવાની હવે જરૂર રહેતી નથી, કેમકે મહાત્મા ગાંધીએ હાલમાં ઉપાડેલી અહિંસાત્મક લડત જ તેનો પૂરતો રદીઓ આપી શકે તેમ છે.

ધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુનો વિષય નહિ હોવાથી તે છે જ નહિ એવું ચાર્વાકિયો કથન છે. તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ. ૨૬૨)માં ધર્મ-અવર્ણવાદનું સ્વરૂપ સમજાવતાં એમ કહેવાયું છે કે જિનેશ્વરે ઉપદેશેલો ક્ષમાદિ ઠગ પ્રકારનો ધર્મ નિર્ણય છે, તેના ઉપાસકો મરીને અસુર થાય છે એ પ્રમાણેની ઉદ્ધોષણા તે 'ધર્મ-અવર્ણવાદ' છે.

દેવ-અવર્ણવાદનું લક્ષણ—

परस्परप्रवीचाराः खलु देवाः, षण्ढवदपरै बलवन्तोऽल्पबलवन्तं देवमभियुज्य मैथुनं सेवन्ते इत्यादिकथनरूपत्वं, शुक्रशोणितबल्युपहाराशिनो देवा इत्यादिकथनरूपत्वं वा देवावर्णवादस्य लक्षणम् । (૩૫૧)

અર્થાત્ દેવો પરસ્પર પ્રવીચાર કરે છે, જળરા દેવો સાંઠની માફક નળળા દેવોની સાથે જોરબુલ-મથી વિષય-સેવન કરે છે, એ પ્રકારનું કથન તેમજ તેઓ શુક્ર (વીર્ય), શોણિત (લોહી) અને બલિહાનાદિરૂપ ઉપહારના ભક્ષક છે 'ઇત્યાદિ કથન તે 'દેવ-અવર્ણવાદ' છે.

અવર્ણવાદનું સ્વરૂપ વિશેષતઃ ખ્યાલમાં આવે તે માટે તેના પ્રતિસ્પર્ધિ વર્ણવાદનું દિગ્દર્શન કરીએ. સૌથી પ્રથમ તીર્થંકરનો વર્ણવાદ વિચારીએ. આ સંબંધમાં સ્થાનાંગ (સ્થા. ૫, ઉ ૨)ની વૃત્તિના ૩૨૨ માં પત્રમાં કહ્યું છે કે—

૧ ' ઇત્યાદિ 'થી દેવોના નેત્ર સ્તબ્ધ છે, ઇન્દ્ર અહુર્યાનો જાર છે, ઇન્દ્રને હજાર ભગ થયા હતા અને તેના દેહને છોલી નાખવામાં આવ્યો હતો વગેરે સમજવું. આ કંઈ મારા ધરનું કથન નથી, પણ એની તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (દિ. વિ. પૃ. ૨૮)ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

" પરસ્પરપ્રવીચારાઃ : खलु देवाः षण्ढवत् । अपरे बलवन्तोऽल्पबलं देवमभियुज्य मैथुनमासेवन्ते स्तब्धलोचनपुटास्तथाऽत्यन्तासद्भूतदोषप्रख्यापनशुक्रशोणितबल्युपहाराशिनो देवाः । अहल्यायै नार इन्द्रः कृतभगसहस्रः छात्रैर्धर्मित इत्याद्यशिशु-व्यवहाराद्यघोषणं देवानामवर्णवादः "

વળી દેવો અહુર્યા વગેરેને વિષે આસક્ત છે, તેઓ મહિરા અને માંસનું સેવન કરે છે એ પ્રમાણેનું દેવ પરત્વે કથન તે તેનો અવર્ણવાદ છે એમ તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ. ૨૬૨)ની નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ કહી રહી છે:

" સુરા માંસં ઓપસેવન્તે દેવાઃ અહલ્યાદિષ્વાસકચેતસઃ ઇત્યાદ્યઘોષણં દેવાવર્ણવાદઃ । "

“ જિયસગદોસમોહા, સંવન્ન તિયસનાહકયપૂયા ।

અર્ચંતસચ્ચવચના, સિવગદ્ગમના જયંતિ જિના ॥ ”

અર્થાત્ જેમણે રાગ, દ્વેષ અને મોહ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, જેઓ સર્વજ્ઞ છે, જેમની ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ કરી છે, જેમનું વચન અત્યંત સત્ય છે અને જેઓ શિવ-ગતિને પામનારા છે તે જિનો જયવંતા વર્તે છે.

ધર્મના વાણુવાદ પરત્વે નિમ્ન-લિખિત ગાથા રજુ કરાય છે:—

“ વસ્તુપયાસણસૂરો અહસપરયણાણ સાયરો જયંદ્ ।

સન્વજયજીવંબંધુરંધુ દુર્વિહો વિ જિણધર્મો ॥ ”

અર્થાત્ (સમગ્ર) પદાર્થ ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં સૂર્યના સમાન, અતિશયરૂપ રત્નોનો સાગર અને સમગ્ર જગતના સર્વ જીવોનો સ્નેહી આંધવ એવો જૈન ધર્મ કે જે (સાધુ-ધર્મ અને શુદ્ધસ્થ-ધર્મ એમ) બે પ્રકારનો છે તે વિજયી વર્તે છે.

આચાર્યના વાણુવાદ ઉપર નીચેની ગાથા પ્રકાશ પાડે છે:—

“ તેસિં નમો તેસિં નમો ભાવેણ પુણો વિ તેસિં ચેવ નમો ।

અણુવકયપરહિયરયા જે નાણં દેતિ ભવ્વાણં ॥ ”

અર્થાત્ ઉપકાર દ્વારા ઋણી નહિ કરાયેલા એવા અન્ય જીવોના (પણુ) કલ્યાણને વિષે આંસક્ત એવા જેઓ જીવોને જ્ઞાન આપે છે તેમને ભાવ-પૂર્વક નમસ્કાર હોજો, તેમને ફરી ફરીને પ્રણામ હોજો, તેમને વારંવાર વંદન હોજો.

સંઘનો વાણુવાદ સંબંધી નિમ્ન-લિખિત ગાથા ઉદાહરણરૂપે અત્ર નિર્દેશવો બસ થશે:—

૧-૩ છાયા—

જિતરાગદ્વેષમોહાઃ સર્વજ્ઞાશ્ચિદશનાથકૃતપજાઃ ।

અત્યન્તસત્યવચના શિવગતિગમના જયન્તિ જિનાઃ ॥

વસ્તુપ્રકાશનસૂર્યોઽતિશયરત્નોનાં સાગરો જયન્તિ ।

સર્વજગજીવબંધુરંધુર્દ્વિવિધોઽપિ જિનધર્મઃ ॥

તેભ્યો નમસ્તેભ્યો નમો ભાવેન પુનરપિ તેભ્ય એવ નમઃ

અનુપકૃતપરહિતરતાં ચે જ્ઞાનં દદતિ ભવ્યેભ્યઃ ॥

“ ‘પર્યમિ પૂર્યમિ નત્થિ તયં જં ન પૂર્યં હોહ ।
 સુવણે વિ પૂઅણિજ્ઞો ન ગુણી સંવાઓ જં અન્નો ॥ ”

અર્થાત્ જેતું પૂજન થતાં એવું બીજું કંઈ પૂજનીય નથી કે જેતું પૂજન કરવું રહી જતું હોય એટલે કે એતું પૂજન થતાં સર્વ કંઈ પૂજનીયની પૂજા થઈ જ નાય છે; કેમકે સંઘ સિવાય અન્ય કંઈ ગુણી ત્રેલોક્યમાં વન્ધ નથી.

કેવલો વર્ણુવાદ ધ્યાનમાં આવે તે માટે નીચેની ગાથા નોંધી લઈએ:—

“ ‘દેવાણ અહો સીલં વિસયવિસમોહિયા વિ જિણભવણે ।
 અચ્છરસાહિં પિ સમં હાસાઈં જેણ ન કરિંતિ ॥ ”

અર્થાત્ વિષયરૂપ ઝેરથી મોહ પામેલા હોવા છતાં દેવો જિનભવનને વિષે અપ્સરાઓ સાથે હસવા વગેરેની ક્રિયા કરતા નથી, વાસ્તે એમનું શીલ આશ્ચર્યકારક છે.

કેવલી આદિના અવર્ણુવાદ પરત્વે ઊહાપોહ—

જોકે આથી દર્શનમોહનીય કર્મના આસ્રવો સંબંધી કથન પૂર્ણ થાય છે, તોપણ કેવલી આદિને અંગે જે અવર્ણુવાદોનો ઉભય સંપ્રદાયોમાં ઉદ્ભવ્ય છે તેને લગતા કેટલાક મુદ્દાઓનો ઊહાપોહ કરવો આવશ્યક સમજાય છે. સૌથી પ્રથમ તો અવર્ણુવાદનો અર્થ જ વિચારીશું. વર્ણુનો અર્થ અન્ન શ્લોક છે, પ્રશંસા છે. આથી અવર્ણુનો અર્થ ‘નિન્દા’ થાય છે. એથી કરીને અવર્ણુવાદ એટલે કંઈને વિષે નિન્દાત્મક વચન ઉચ્ચારવું એવો થાય છે. અરિહંતાદિકના અવર્ણુવાદ પરત્વે સ્થાનાંગ (સ્થા. ૫, ઉ. ૨, સૂ. ૪૨૬)માં ઉદ્ભવ્ય છે, પરંતુ એતું સ્વરૂપ એ મૂળ અંગમાં નથી. તત્ત્વાર્થતેમજ તેના સ્વોપશ ભાષ્યમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ જોવાય છે. આ ભાષ્યની પછીના શ્લોકોમાં અને દિગંબરીય સાહિત્યમાં સાંપ્રદાયિકત્વને સ્થાન છે એટલે કેવલજ્ઞાની પ્રમુખના અવર્ણુવાદમાં એક સંપ્રદાયને તેનું જે સ્વરૂપ ઇષ્ટ હોય તેથી વિપરીત સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન તે અવર્ણુવાદ છે એમ એક બીજા માને છે અને મનાવવા પ્રયાસ કરે છે. હાંબલા તરીકે કેવલી લોજન કરે એ વાક્ય શ્લોકોમાં સંપ્રદાય પ્રમાણે અવર્ણુવાદ નથી, પરંતુ વસ્તુસ્થિતિનું પ્રદર્શન છે, જ્યારે દિગંબર સંપ્રદાય અનુસાર એ અવર્ણુવાદ છે, કેમકે એમ કહેવાથી કેવલીનું અપમાન થાય છે, તેમની આશાતના થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં બંને જૈન સંપ્રદાયો જેને અવર્ણુવાદ ગણે એવું સ્વરૂપ દર્શાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો છે.

૧-૨ છાયા—

પતસ્મિન્ પૂજિતે નાસ્તિ તત્કં યન્ન પૂજિતં ભવતિ ।
 સુવનેડપિ પૂજનીયો ન ગુણી સદ્વાદ્ યદન્યઃ ॥
 દેવાનામહો શીલં વિષયવિષમોહિતા અપિ જિનભવને ।
 અપ્સરોમિરપિ સમં યેન હાસ્યાદિ ન કુર્વતિ ॥

વળી અત્ર એ પણ પ્રશ્ન વિચારીશું કે જ્યારે શ્વેતાંબર અને દિગંબર ઉભય સંપ્રદાયનો શ્રમણવર્ગ સ્નાન કરતો નથી તો જૈન સાધુઓ સ્નાન નથી કરતા એમ કહેવું એમા શો અવર્ણવાદ છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જો આ બાહ્ય શૌચના ચુસ્ત હિમાયતી હોય અને અધિકારીની મર્યાદા તેમજ આંતરિક શૌચની મહત્તાથી અજ્ઞાત હોય તેમની આગળ આ કથન કરવું એ જૈન મુનિઓની ખોટી હાંસી કરાવવા જેવું છે; વાસ્તે એ દષ્ટિએ આ અવર્ણવાદ ગણાય. વિશેષમાં જૈન મુનિઓ સ્નાન નહિ કરતા હોવાથી તેમના શરીરમાંથી ખરાબ વાસ માટે છે એમ કહી તેમને ગંદા ચીતરવા એ તો અવર્ણવાદ ખરો ને ? વસ્તુ જેવી હોય તેવી પ્રરૂપણા કરવી એની કોઈ ના પાડે તેમ નથી, પરંતુ તેમ કરવામાં સત્યના નિરૂપણ સિવાય કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ કે મલિન આશય ન હોવો જોઈએ; કેમકે સ્વાર્થાદિ સાધવા માટે ઉચ્ચારેલું સત્ય વચન પણ અસત્ય જ છે એ બૂલવું ન જોઈએ.

હવે ચારિત્રમોહનીય કર્મના આસ્રવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં ચારિત્રમોહનીયનું લક્ષણ એ છે કે—

**કષાયાદિમોહનીયોદયજન્યાતિસંકિલ્ષપરિણામરૂપત્વં ચારિત્રમોહ-
નીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૦)**

અર્થાત્ કષાય વગેરે મોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતો સંકલેશાત્મક પરિણામ તે ‘ચારિત્ર-મોહનીય’ છે. આ ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી ઉદ્ભવતો જીવનો સંકિલ્ષ પરિણામ ચારિત્રમોહનીય બંધનો હેતુ છે.^૧ આ ચારિત્રમોહનીય કર્મના કષાયમોહનીય અને નોકષાયમોહનીય એમ બે પ્રકાર છે. તેમા પોતે કષાય સેવવો કે અન્યમા તે પ્રકટાવવો અગર તો કષાયને વશ થઈ તુચ્છ પ્રવૃત્તિઓ કરવી તે કષાયમોહનીય કર્મના આસ્રવો છે. નોકષાયમોહનીય કર્મના (૧) સ્ત્રીવેદ, (૨) પુરુષવેદ, (૩) નપુંસકવેદ, (૪) હાસ્ય, (૫) રતિ, (૬) અરતિ, (૭) શોક, (૮) ભય અને (૯) જુગુપ્સા એમ નવ ભેદો પડતા હોવાથી નોકષાયમોહનીય કર્મના આસ્રવોના પણ સ્ત્રીવેદ-આસ્રવ, પુરુષવેદ-આસ્રવ એમ નવ પ્રકારો પડે છે. અંથકાર આ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ લક્ષણ દ્વારા સૂચવે છે. તેમાં સ્ત્રીવેદના આસ્રવનું લક્ષણ એવું દર્શાવે છે કે—

**શબ્દાદિવિષયેષુ ગાઢ્યેર્ધ્યાલુત્વાનૃતવાદિત્વવક્રતાપરદારરતિપ્રિય-
તાદિકરણરૂપત્વં સ્ત્રીવેદાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૧)**

અર્થાત્ શબ્દાદિ વિષયોને વિષે અત્યંત આસક્તિ, ધર્મ્યાણુપણું, અસત્ય બોલવું, વક્રતા, પરસ્ત્રીને વિષે અનુચિત પ્રીતિ ઇત્યાદિ વૃત્તિઓ સ્ત્રીવેદના આસ્રવો છે. આ કથન તત્ત્વાર્થ (અ. ૬,

૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૧૫)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ કષાયોદયાત્ તોમ્નાત્મપરિણામચારિત્રમોહસ્ય ।

સ્ક. ૧૫)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૨૮)ને અનુસરે છે, જ્યારે તત્ત્વાર્થશાળા (પૃ. ૧૬૨) પ્રમાણે અત્યંત શુસ્સો, અતિશય અભિમાન, ઈર્ષ્યા, બૃહું બોલવું, ખૂબ ઠગવાની વૃત્તિ, પ્રવૃદ્ધ રાગ, પરદારગમનને વિષે આહર અને ભામિનીના હાવ-ભાવ વિષે આસક્તિ એ સ્ત્રીવેદના આસવો છે.

આ પ્રમાણેના સ્ત્રીવેદાદિના આસવો સેવવાથી સ્ત્રીવેદાદિરૂપ કર્મ બંધાય છે.

પુરુષવેદના આસવનું લક્ષણ—

મન્દક્રોધકષાયાદિના સ્વદારરતિપ્રિયતાઽવકતાઽનીર્ણ્યલુત્વસત્ય-વાદિત્વાદિભવનરૂપત્વં પુરુષવેદાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૦)

અર્થાત્ મંદ ક્રોધરૂપ કષાય વગેરે દ્વારા પોતાની પત્નીને વિષે સંતોષ, સરલતા, ઈર્ષ્યાનો અભાવ, સત્ય બોલવું ઇત્યાદિ પુરુષવેદના આસવો છે.

નપુંસકવેદના આસવનું લક્ષણ—

તીવ્રક્રોધાદિના પશૂનાં વધનિર્લાઙ્છનમુળ્લનસ્ત્રીપુરુષવિષયકાનજ્ઞ-સેવનશીલવ્રતગુણધારિવિષયકમૈથુનસેવનેચ્છાતીવ્રવિષયાનુષઙ્ગિતાદિકરણ-રૂપત્વં નપુંસકવેદાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૧)

અર્થાત્ તીવ્ર ક્રોધ વગેરેને વશ થઇને, પશુઓનો વધ, નિર્લાઙ્છન (નાક, કાન વગેરેનું છેદન), તેમજ મુંડન તથા સ્ત્રી અને પુરુષ સંબંધી કામ-સેવન, શીલવ્રતધારી અને શુભી વ્યક્તિ સાથે વિષય-સેવનની ઇચ્છા, વિષયને વિષે અત્યંત આસક્તિ વગેરે નપુંસકવેદના આસવો છે.

હાસ્ય-મોહનીયના આસવનું લક્ષણ—

ઉત્પ્રાસનદીનામિલાષિત્વકન્દર્પોપહાસનબહુપ્રલાપહાસશીલતારૂપ-ત્વં હાસ્યમોહનીયાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૨)

અર્થાત્ (સત્ય ધર્મની) ઠકા મસ્કરી કરવી, ગરીબ કે દીનની મજાક કરવી, કામવૃદ્ધિ વિષયક ઉપહાસ, બહુ બકબકાટ અને હસવાની ટેવ એ હાસ્યમોહનીય કર્મના આસવો છે.

રતિ-મોહનીયના આસવનું લક્ષણ—

વિચિત્રપરિક્રીડનબહુવિધરમણપોડાભાવપ્રીતિજનનાદિકરણરૂપત્વં રતિમોહનીયાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૩)

અર્થાત્ વિચિત્ર ક્રીડા, અનેક જાતનું રમણુ, પીડાનો અભાવ, પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી વગેરે રતિ-મોહનીય કર્મના આસ્રવો છે. વ્રત, નિયમ ઇત્યાદિ યોગ્ય અંકુશોને વિષે અણુગમે એ પણ આ કર્મના આસ્રવરૂપ છે.

અરતિ-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ—

પરપરિભાવાદિકરણેન રતિવિનાશપાપશીલતાભવનરૂપત્વમરતિ-મોહનીયાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૪)

અર્થાત્ ખીજનું અપમાન કરવું, રતિનાં સાધનોનો વિનાશ કરવો, પાપમય આચરણ કરવું વગેરે અરતિમોહનીય કર્મના આસ્રવો છે. ખીજઓને યેચેની ઉપજાવવી, નીચ માણસની સોખત કરવી એ પણ આના આસ્રવો છે.

શોક-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ—

શોકોત્પાદનશોચનપરદુઃસ્વાવિષ્કરણાદિરૂપત્વં શોકમોહનીયા-સ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૫)

અર્થાત્ દિલગીરી ઉત્પન્ન કરવી, પોતે શોકાતુર રહેવું, અન્યના દુઃખને પ્રકટ કરવું વગેરે શોક-મોહનીય કર્મના આસ્રવો છે.

ભય-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ—

ભયોત્પાદનનિર્દયત્વત્રાસનાદિકરણરૂપત્વં ભયમોહનીયાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૬)

અર્થાત્ ભય ઉત્પન્ન કરવો એટલે અન્યને ડરાવવા કે પોતે ડરવું, કૃરતા દાખવવી, ત્રાસ પમાડવો ઇત્યાદિ ભયમોહનીય કર્મના આસ્રવો છે.

જુગુપ્સા-મોહનીયના આસ્રવનું લક્ષણ—

કુશલક્રિયાચારપ્રતિપાદનપ્રવળે સદ્ધર્મે જુગુપ્સાદિકરણરૂપત્વં જુગુપ્સામોહનીયાસ્રવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૬૭)

અર્થાત્ કલ્યાણકારી ક્રિયા અને હિતકારી આચારનું પ્રતિપાદન કરનારા સાચા ધર્મને વિષે ધૃષ્ટા કરવી તે જુગુપ્સા-મોહનીય કર્મનો આસ્રવ છે.

પરમ ધર્મશાળી મુનિવરોની નિન્દા કરવાથી, ધર્મને અભિમુખ જનોને અંતરાય કરવાથી, મદિરા, મધ, માંસના સેવનરૂપ અવિરતિની પ્રશંસા કરવાથી અને અન્યમાં કષાય અને નોકષાય ઉત્પન્ન કરવાથી ચારિત્રના શુભોનાં ઉપધાતક એવાં કષાય-મોહનીય અને નોકષાય-મોહનીય કર્મો જીવ બાંધે છે.

હવે આયુષ્ય-કર્મના બંધનાં કારણો યાને આસ્રવો દર્શાવવામાં આવે છે. તેમાં આયુષ્યના ચાર પ્રકારોને લીધે એના પણ નારક-આયુષ્ય-આસ્રવ ઇત્યાદિ ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં નારક-આયુષ્ય-આસ્રવનું લક્ષણ એ છે કે—

**અનવરતકણ્ડનલ્પનતાડનતર્જનપેષણીચુલ્લીકાદિવૃદ્ધારમ્ભવ્યા -
પારબદ્ધત્વે સતિ बहुपरिग्रहेच्छारूपत्वं नारकायुरास्रवस्य लक्षणम् ।
(૩૬૮)**

અર્થાત્ નિરંતર કંડન, ખંડન, તાડન, તર્જન તથા ઘંટી, ચૂલો વગેરેના બહુ આરંભવાળાં કાર્યો કરવાથી તેમજ પુષ્કળ પરિગ્રહની ઇચ્છા રાખવાથી નારકનું આયુષ્ય બંધાય છે. અર્થાત્ જ્યારે આરંભ અને આ વસ્તુ મારી છે એવી પરિગ્રહની વૃત્તિ અર્થાત્ હું આનો માલીક છું એવી મનોવૃત્તિ અતિશય તીવ્ર હોય અને હિંસાહિમય ઘાતકી કાર્યોની પ્રવૃત્તિ, રોદ્ર ધ્યાન વગેરે સતત ચાલુ રહે તો તે નારક-આયુષ્ય-કર્મનો આસ્રવ થાય છે.

તિર્યચ્ચ-આયુષ્ય-આસ્રવનું લક્ષણ—

**ચારિત્રમોહોદયે સતિ આત્મનઃ કુટિલરૂપત્વં તૈર્યગ્યોનાસ્રવસ્ય
લક્ષણम् । (૩૬૯)**

અર્થાત્ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ઉદય જ્યારે વર્તે તો હોય ત્યારે ઉદ્ભવતો આત્માનો (પ્રપંચરૂપ) કુટિલ પરિણામ તે તિર્યચ્ચ-આયુષ્ય-કર્મનો આસ્રવ છે. એટલે કે આથી તિર્યચ્ચ-આયુષ્ય-કર્મનો બંધ થાય છે તેમજ વળી મિથ્યાત્વનો આધાર લેવાથી, એની પુષ્ટિ કરવાથી, અધર્મનો ઉપદેશ આપવાથી, પરિગ્રહ સેવવાથી, હુબ્ધ કાર્યો કરવાથી, નીલ લેશ્યા અને કાપોત લેશ્યારૂપ અનિષ્ટ પરિણામ વડે આર્ત ધ્યાન કરવાથી, ઉન્માર્ગની પ્રરૂપણા કરવાથી, સન્માર્ગનો નાશ કરવાથી, અતિચાર લાગે તેવી રીતે વ્રતો અને શીળ પાળવાથી અને અપ્રત્યાખ્યાનરૂપ કોષ વગેરે કષાયો કરવાથી જીવ તિર્યચ્ચ-આયુષ્ય-કર્મ બાંધે છે.

૧-૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)ના નીચે મુજબના ૧૬ મા અને ૧૭ મા સૂત્રો:—

“ बहुवारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः । ” માયા તૈર્યગ્યોનસ્ય । ”

૩ ધર્મતત્ત્વના ઉપદેશમાં ધર્મના બહાના હેઠળ અધર્મનો સ્વાર્થશુદ્ધિ પ્રચાર કરવો એ કુટિલતા છે, માયા છે, દલ છે અને એ તિર્યચ્ચ-આયુષ્યનો આસ્રવ છે

મનુષ્ય-આયુષ્ય-આસ્તવનું લક્ષણ—

‘સ્વભાવમાદંવાર્જવાલ્પેચ્છારમ્ભાદિકરણરૂપત્વં માનુષાયુરાસ્તવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭૦)

અર્થાત્ સ્વાભાવિક (એટલે કે કોઈના કદાચી નહિ કે આડંબરરૂપે નહિ એવી) મૃદેતા, અકૃત્રિમ સરલતા, અદ્ય અભિલાષ (પરિશ્ક) અને અદ્ય આરભ ઇત્યાદિ મનુષ્ય-આયુષ્ય-કર્મના આસ્તવો છે. એટલે કે આ દ્વારા મનુષ્ય-આયુષ્ય-કર્મનો ખંધ થાય છે. વળી વાલુકારાજિના સમાન પ્રત્યાખ્યાન-કથાય, સ્વભાવની મધુરતા, લોકયાત્રાને વિષે ઉદાસીનતા, દેવ અને ગુરુતું પૂજન, ^૨શીલવ્રત, ^૩અતિથિસંવિભાગ, કાપોતાદિ લેશ્યાના પરિણામ અને ધર્મધ્યાન એ દ્વારા જ મનુષ્યનું આયુષ્ય ખાંધે છે.

આ પ્રમાણે નારક તિર્થંચ અને મનુષ્ય એ ત્રણે આયુષ્યના જુદા જુદા ખંધહેતુઓ આપણે વિચારી ગયા. આ ઉપરાંત શીલ અને વ્રતથી વિમુખ રહેવું તે નારક, તિર્થંચ અને મનુષ્યના આયુષ્યના ખંધનું સામાન્ય કારણ છે અર્થાત્ શીલ અને વ્રત નહિ પાળનાર પ્રાણી દેવ-ગતિમાં જન્મ લઈ શકે નહિ, કારણ કે શીલવાન અને વ્રતી જ જીવ દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે નિઃશીલતા અને નિર્વ્રતતા નારક, તિર્થંચ અને મનુષ્ય એ ત્રણે આયુષ્યના સામાન્ય ખંધહેતુ છે.^૪

દેવ-આયુષ્ય-આસ્તવનું લક્ષણ—

**‘સરાગસંયમસંયમાસંયમાકામનિર્જરાબાલતપઃશીલવ્રતાદીનાં મધ્યે-
ન્યત્તમકરણરૂપત્વં દેવાયુરાસ્તવસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭૧)**

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નિમ્ન-લિખિત ૧૮ મુ સૂત્ર:—

“ અલ્પારમ્ભપરિગ્રહત્વ સ્વભાવમાદંવાર્જં ચ માનુષસ્ય । ”

૨ અહિંમા, સત્ય ઇત્યાદિ પાંચ મુખ્ય નિયમો ‘વ્રત’ કહેવાય છે આ વ્રતોની પુષ્ટિ માટે જ પાળવામા આવતા બીજા ઉપવ્રતો જેવા કે ત્રણ ગુણવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત એ ‘શીલ’ કહેવાય છે.

૩ આ વિષે આ ઉલ્લાસમા આગળ ઉપર વિચાર કરવામા આવનાર છે

૪ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નિમ્નલિખિત ઓગણીસમું સૂત્ર:—

“ નિઃશીલવ્રતંતત્ત્વં ચ સર્વેષામ્ । ”

દિગંબર સપ્રદાય પ્રમાણે આ સૂત્રનો અર્થ એ છે કે શીલ રહિત હોવું અને વ્રત રહિત હોવું એ બંને નારકાદિ ત્રણ આયુષ્યના આસ્તવો છે, તેમજ વળી ભોગભૂમિ (અકર્મભૂમિ)મા ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોની અપેક્ષાએ નિઃશીલતા અને નિર્વ્રતતા એ દેવ-આયુષ્યના પણ આસ્તવો છે. આ પ્રમાણે આ સૂત્રમા દેવ-આયુષ્યના આસ્તવો જે દિગંબરીય પરપરા પ્રમાણે સમાવેશ થાય છે તે વાત તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યમા જણાતી નથી, કિન્તુ એની બૃહદ્વૃત્તિ (૫ ૩૧)માં વૃત્તિકાર વિચાર પૂર્વક ભાષ્યની એ ન્યૂનતા જાણી લઈ તેની પૂર્તિ આગમ પ્રમાણે કરી લેવા સૂચવે છે

૫ સરાગસયમસયમાસયમાકામનિર્જરાબાલતપાંસિ દેવસ્ય । ”

અર્થાત્ સરાગ સંયમ, સંયમાસંયમ (દેશવિરતિ), અકામ નિર્જરા, બાલતપ, શીલવ્રત ઇત્યાદિ પૈકી ગમે તે દેવ-આયુષ્ય કર્મનો આસ્રવ છે એટલે કે એ દ્વારા દેવ-આયુષ્ય-કર્મનો ખંધ થાય છે. આ હકીકત પૂરેપૂરી સમજાય તે માટે સરાગ સંયમાદિનું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ; એથી કરીને અંશકાર આ પ્રત્યેકનું લક્ષણ સૂચવે છે. તેમા સરાગ સંયમના લક્ષણોને નિર્દેશ કરતાં તેઓ કથે છે કે—

સંજ્વલનલોભલક્ષણરાગસહવર્તિત્વે સતિ સાવચયોગવિરતિરૂપત્વં સરાગસંયમસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭૨)

અર્થાત્ પમય પ્રવૃત્તિઓનું સંજ્વલન લોભરૂપ રાગ હોવા પૂર્વક વિરમણુ તે ‘ સરાગ સંયમ ’ છે. અર્થાત્ પાપકારી વ્યાપારોના ત્યાગરૂપ સંયમમાં કેવળ સંજ્વલનરૂપ લોભ જ લાંછનરૂપ હોય તો તે ‘ સરાગ સંયમ ’ કહેવાય છે. એટલે કે સંજ્વલન લોભરૂપ કષાયથી ઉત્પન્ન થયેલ રાગના ઉદયમાં સાવચ યોગથી જે વિરતિ ધાય તે ‘ સરાગ સંયમ ’ છે.

સંયમાસંયમનું લક્ષણ—

દેશતઃ પ્રાણાતિપાતાદિભ્યો નિવૃત્તિરૂપત્વં સંયમાસંયમસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭૩)

અર્થાત્ અંશતઃ પ્રાણાતિપાતાદિ અમતોથી નિવૃત્ત રહેવું તે ‘ સંયમાસંયમ ’ છે. એટલે કે હિંસા, અસત્ય વગેરે દુષ્ટ કાર્યોથી સર્વથા દૂર ન રહેતાં કેટલાકથી જ દૂર રહેવા પૂરતો સંયમ અને કેટલાકથી દૂર ન રહેવા પૂરતો અસંયમ જ્યારે પ્રવર્તે તો હોય ત્યારે તે ‘ સંયમાસંયમ ’ કહેવાય છે. આમા એક ભાગથી વિરતિ હોવાથી તે ‘ દેશ-વિરતિ ’ પણ કહેવાય છે. આમા એક ભાગથી અવિરતિ પણ છે અને એથી એને ‘ દેશ-અવિરતિ ’ તરીકે પણ ઓળખાવાય તેમ છે, પરંતુ આવી પ્રથા નથી. વિશેષમાં સ્થૂલ દષ્ટિએ અહિંસાદિ મતોનું પાલન હોવાથી એ ‘ અણુવ્રત ’ પણ કહેવાય છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૨૦)ની ખૃહ્ વૃત્તિ (પૃ. ૩૨).

અકામ નિર્જરાનું લક્ષણ—

મોગોપમોગાદીનાં નિરોધેચ્છયા અભાવેऽપિ પારતન્ત્ર્યેણ નિરોધ-કરણરૂપત્વં, અનુપયોગપૂર્વકપાપપુદ્ગલપરિશાટકરણરૂપત્વં વા અકામ-નિર્જરાયા લક્ષણમ્ । (૩૭૪)

અર્થાત્ ભોગ અને ઉપભોગને નહિ રોકવાની ઇચ્છા હોવા છતાં પરાધીનતાને લીધે તેનો નિરોધ કરવો-તેને રોકવા તે ‘ અકામ નિર્જરા ’ જાણવી. અથવા ઉપયોગ વિના પાપ-કર્મના પુદ્ગલનો નાશ કરવો તે ‘ અકામ નિર્જરા ’ સમજવી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પરતંત્રપણે અથવા તો અનુસરણની ખાતર જે અહિતકર પ્રવૃત્તિનો કે આહાર વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે ‘અકામ નિર્જરા’ છે. આથી કર્મનું પરિશાટન થાય છે, પરંતુ તેમ થાઓ એવી અભિલાષા પૂર્વકની અને તે માટે ચોજેલ ઉપાયના ફલરૂપ આ પ્રવૃત્તિ નથી. અનાયાસે-સ્વાભાવિક રીતે-સ્થિતિનો પરિપાક થયેલો હોવાથી અનિષ્ટ કર્મોનું જે પરિશાટન થાય તે ‘અકામ નિર્જરા’ છે, જ્યારે ઉપયોગ પૂર્વકનું અભિલાષા અનુસાર કરવામાં આવતું કર્મનું પરિશાટન તે ‘સકામ નિર્જરા’ છે.

બાલતપનું લક્ષણ—

**લોકોત્તરનિરવ્યક્રિયાનુષ્ઠાનરહિતત્વે સતિ લૌકિકાભિગતક્રિયા-
નુષ્ઠાનયુક્તત્વમ્, મિથ્યાત્વસહચરિતરાગદ્વેષાદિયુક્તસ્ય જનસ્ય ધર્માય
પચ્ચાગ્ન્યાદિસેવનાદિકરણરૂપત્વં વા ચાલતપસો લક્ષણમ્ । (૩૭૫)**

અર્થાત્ લોકોત્તર તેમજ પાપરહિત ક્રિયાઓ ન કરતાં લૌકિક ક્રિયાઓ કરવી તે ‘બાલ-તપ’ છે. અથવા મિથ્યાત્વની સાથે રહેલા રાગ, દ્વેષ ઇત્યાદિથી યુક્ત મનુષ્યનાં, ધર્મને માટે કરતાં પંચાગ્નિ કષ્ટના સેવનાદિરૂપ કાર્યો ‘બાલ-તપ’ કહેવાય છે.

આનો નિષ્કર્ષ એ છે કે મિથ્યાજ્ઞાનથી રંગાયેલા આશયવાળા જીવો બાળકની જેમ હિત અહિતના વિવેકથી વિમુખ હોય છે, વાસ્તે તેમને અત્ર ‘બાલ’ કહ્યા છે. આવા જીવોની જલપ્રવેશ, અગ્નિપ્રવેશ, પર્વતના શિખર ઉપરથી પડી મરવું, અંપાપાત કરવો, વિષનું લક્ષણ ઇત્યાદિ દેહદમનરૂપ તપશ્ચર્યા તે ‘બાલ-તપ’ કહેવાય છે. દુઃકમાં કહીએ તો બાલતપ એટલે અજ્ઞાન કષ્ટ.

દેહદમન અને બૌદ્ધ દષ્ટિ—

આ પ્રસંગે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રખર અભ્યાસી પ્રો. ધર્માનંદ કૌસ્ઠીનું વક્તવ્ય રજુ કરવું અસ્થાને નહિ લેખાય, કેમકે એ ઉપરથી આ સંબંધમાં તેમનો શો અભિપ્રાય છે તે બાણવાનું મળી શકે છે. તેમનું વક્તવ્ય ‘તપ’ એવા શીર્ષક હેઠળ સુઘોષા માસિકના ખાસ અંક (આશ્વિન વદ અમાવાસ્યા, ૧૯૮૪)માં પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. એમાંથી અત્ર પ્રસ્તુત પંક્તિઓનો નીચે સુજબ ઉતારો કરવામાં આવે છે:—

“ બૌદ્ધ ધર્મ એવા તપનો વિરોધ કરે છે કે જે તપ માત્ર શરીરને દંડરૂપ હોય અને જે દ્વારા શારીરિક, વાચિક કે માનસિક સંયમ ન સધાતો હોય તે તપ સર્વથા વૃથા છે. તે તપને બૌદ્ધ શાસ્ત્રમાં ‘કાયદંડ’ કહેવામાં આવેલ છે. એવો કાયદંડ તો મનુરો ઘણો કરે છે. જેલમાં પણ કેદીઓ ઘણો કરે છે. સુસ્લીમ લોકો પણ એવું જ તપ કરે છે. રોમન કેથોલિક (Roman Catholic) લોકો તપ કરવાના દહાડામાં માંસાહાર નથી કરતા પણ માછલીનો

આહાર કરે છે. એ લોકો એમ-માને છે કે જે વસ્તુ સ્ત્રીથી પેદા થાય છે તે ખાવામાં મોંસાહાર છે. માછલી તો જલમાં પેદા થાય છે માટે ખાવામાં બાધ નથી. અને માછલી ખાવી હોય તો પોપની સ્ત્રીથી મેળવી ખાય છે કારણ કે પોપના હાથમાં સ્વર્ગના દરવાજાની કુંચીઓ છે એમ તેઓ માને છે આ બધી કાયદ્દંડની વિડંબના છે આ જ બાતનું તપનું વિડંબન રશીયન ચર્ચ (Russian Church)માં પણ ચાલે છે. ત્યાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો જનનેન્દ્રિયને પણ કાપી નાખે છે. આ રીતે બિન્ન બિન્ન દેશોમાં માત્ર કાયદ્દંડ જ ચાલી રહેલ છે.

ટોલસ્ટોયે (Tolstoy) ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી છે પણ એ તપશ્ચર્યા ટોલસ્ટોયના વાચિક અને માનસિક સંયમના પોષણરૂપ હતી માટે જ આપણને એ અતુકરણીય છે. તપમાં દેહનું દંડન તો રહેલું જ છે પણ જે દંડન સંયમનું પોષક હોય તે ઉપાદેય ગણાય છે અને એવા જ તપનું બૌદ્ધ ધર્મમાં સમર્થન છે. મહાવીરસ્વામીનું તપ પણ એમનાં પ્રજ્ઞા, મેધા, સ્મૃતિ, વીર્ય અને સંજમનું પોષક હતું, એથી જ એ તપ પ્રખ્યાત થયેલું છે..... ”

પંચાગ્નિ કષ્ટનું સ્વરૂપ—

(૧) અન્વાહાર્યપચન, (૨) ગાહપત્ય, (૩) આહવનીય, (૪) સભ્ય અને (૫) આવસથીય એ પાંચ પવિત્ર અગ્નિ ગણાય છે. આ પાંચનો પ્રસ્તુતમાં સંબંધ છે કે નહિ તે બાણુનું બાકી રહે છે. લૌકિક દૃષ્ટિએ તો ચારે બાણુ લાકડાં સળગાવી તેની ધુણી સહન કરવી તેમજ સૂર્યનો પ્રખર તાપ વેઠવો એ ‘ પંચાગ્નિ કષ્ટ ’ કહેવાય છે અને આ તપ સંયમની પુષ્ટિમાં અનુપયોગી હોવાથી એ બાલતપ ગણાય છે.

શીલવ્રતનું લક્ષણ—

देशतः सर्वथा वा ब्रह्मचर्यपालनरूपत्वं, परदाराणां तु सर्वथा वर्जनरूपत्वं शीलव्रतस्य लक्षणम् । (૩૭૬)

અર્થાત્ અંશથી કે સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્યનું પાળવું તે ‘ શીલવ્રત ’ છે. એમાં પરદારગમનનો તો સર્વથા નિષેધ જ છે. એટલે કે વિષયસેવન માટે અવકાશ હોય તો તે સ્વહારસેવન પૂરતો જ છે અને તેનાથી પણ નિવૃત્ત થવાય તો વળી તેટલે અંશે શીલવ્રતની વિશેષતા છે.

આ પ્રમાણે આપણે દેવ-આયુષ્ય-કર્મના સરાગસંયમાદિ આત્મવો વિચાર્યા. આ ઉપરાંત બીજા પણ આત્મવો છે એમ તત્ત્વાર્થની ગૃહ્ય વૃત્તિ (દિ. વિ. પૃ. ૩૩)ના નિમ્નલિખિત ઉલ્લેખ ઉપરથી જોવાય છે:—

“ ૧ કલ્યાણમિત્રસમ્પર્કધર્મશ્રવણગૌરવતપોભાવનાપાત્રદાનમરણપ્રત્યા-
સન્નવર્તિશીતતપનલેહ્યાપરિણામાવ્યક્તસામાયિકાવિરાધિતસમ્યગ્દર્શનાદિ ચ
દૈવાયુષ આસ્રવાં હિતિ । ”

અત્ર જેમ સમ્યક્ત્વનો ઉલ્લેખ છે તેમ દિગંબરીય સંપ્રદાયમાં પણ છે, કેમકે
“ સરાગસંયમ૦ ” એ સૂત્ર પછી “ સમ્યક્ત્વં ચ ” એવું બૃહદ્ સૂત્ર ઉમેરી ત્યાં એ
વાતનો નિર્દેશ કરાયેલો છે. એ સંપ્રદાય પ્રમાણે આ સૂત્રનો અર્થ એ થાય છે કે સમ્યક્ત્વ એ
સૌધર્માદિ કલ્પવાસી દેવોના આયુષ્યનો આસ્રવ છે. તત્ત્વાર્થના લાભ્યમા એ વાત નથી, પરંતુ
એની બૃહદ્ વૃત્તિમાં એનો ઉલ્લેખ છે કે જે આપણે હમણા જ ઉપર જોઈ ગયા.

નામ-કર્મના અશુભ અને શુભ એવા બે પ્રકારો છે. આથી અશુભ નામ-કર્મના તેમજ
શુભ નામ-કર્મના આસ્રવો બુદ્ધા બુદ્ધા હોય તેમજ એક બીજાથી વિપરીત હોય એ સ્વાભાવિક છે.
તેમાં યોગવક્તા, વિસંવાદન ઇત્યાદિ અશુભ નામ-કર્મના આસ્રવો^૨ છે અર્થાત્ એ દ્વારા
અશુભ નામ-કર્મનો બંધ થાય છે.

યોગવક્તાનું લક્ષણ—

કાયવાઙ્મનોલક્ષણયોગસ્ય કુટિલતયા પ્રવૃત્તિરૂપત્વં યોગવક્-
તાયાં લક્ષણમ્ । (૩૭૭)

અર્થાત્ શારીરિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપારોની કુટિલતા તે ‘ યોગવક્તા ’ છે. કુટિલતા
એટલે ચિંતવવું કંઈ, બોલવું કંઈ અને કરવું કંઈ તે અર્થાત્ વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં એક-
રૂપતા નહિ તે.

વિસંવાદનનું લક્ષણ—

અન્યથા પ્રતિપાદનરૂપત્વં વિસંવાદનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૭૮)

અર્થાત્ જેવું જેનું સ્વરૂપ હોય તેનાથી વિપરીત રૂપે તેનું પ્રતિપાદન કરવું તે ‘ વિસંવાદન ’ છે.
જે સ્નેહીઓ વચ્ચે ભેદ પડાવવો તે પણ ‘ વિસંવાદન ’ કહેવાય છે.

૧ આનો અર્થ એવો છે કે હિતકારી મિત્રની સોળત, ધર્મનું શ્રવણ અને તેનું ગૌરવ,
(સાચી) તપશ્ચર્યા, (શુદ્ધ) ભાવના, પાત્રને વિષે દાન, મરણસમીપવર્તી શીતલેશ્યા અને તેજો-
લેશ્યાના પરિણામો, અવ્યક્ત સામાયિક, અવિરાધિત સમ્યક્ત્વ ઇત્યાદિ દેવ-આયુષ્ય-કર્મના આસ્રવો છે.

૨ તત્ત્વાર્થ (અ ૬, સૂ. ૨૧)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ યોગવક્તા વિસંવાદનં ચાશુભસ્ય નામ્નઃ । ”

યોગવક્તા અને વિસંવાદન વચ્ચે ભેદ—

યોગવક્તા અને વિસંવાદનમાં અધિકારી આશ્રીને તફાવત છે અર્થાત્ જોકે એ બંનેનું સ્વરૂપ સમાન છે, છતાં સ્વપર આશ્રીને તેમાં ફરક પડે છે. એટલે કે પોતાના સંબંધમાં મન, વચન અને શરીરની પ્રવૃત્તિ જુદી પડતી હોય ત્યારે એ ‘યોગવક્તા’ કહેવાય છે અને જો બીજાના વિષયમાં તેમ થતું હોય તો એ ‘વિસંવાદન’ કહેવાય છે. જેમકે કોઈ યોગ્ય માર્ગે સંચરતો હોય તોપણ તેને આડું અવળું સમજાવી ખોટા માર્ગે ચલાવવો એ વિસંવાદનનું કાર્ય છે.

શુભ નામ-કર્મના આસ્રવો અશુભ નામ-કર્મના આસ્રવોથી વિપરીત છે અર્થાત્ યોગાન્જવ અને સંવાદન એ શુભ નામ-કર્મના આસ્રવો છે. યોગાન્જવ એટલે મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારોની સરલતા યાને ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિની એકરૂપતા. સંવાદન એટલે એ વચ્ચે ભેદ પડ્યો હોય તો તે દૂર કરી તે એ વચ્ચે એકતા કરાવવી અથવા તો કોઈ ઊંચે માર્ગે જતો હોય તેને સીધે માર્ગે દોરવો.

તીર્થંકર-નામ-કર્મના આસ્રવો—

દર્શનવિશુદ્ધિ, વિનયસંપન્નતા, શીલવ્રત પરત્વે અનતિચાર, જ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ, સંવેગ, યથાશક્તિ ત્યાગ, યથાશક્તિ તપ, સમાધિ, વૈયાવૃત્ત્ય, અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત તેમજ શાસ્ત્રની ભક્તિ, આવશ્યકની અપરિહાણિ, માર્ગપ્રભાવના, પ્રવચનવત્સલતા ઇત્યાદિ તીર્થંકર-નામ-કર્મના આસ્રવો છે^૧ અર્થાત્ એ દ્વારા તીર્થંકરરૂપ નામ-કર્મ બંધાય છે. આ હકીકત પૂરેપૂરી ધ્યાનમાં આવે તે માટે આ પ્રત્યેક બંધહેતુનું અંતકાર લક્ષણ નિર્દેશે છે. તેમાં દર્શનવિશુદ્ધિનું લક્ષણ એ છે કે—

જિનોક્તત્ત્વવિષયકસમ્યગ્દર્શને નિઃશઙ્કિતત્વાદ્યષ્ટાઙ્ગસેવનરૂપત્વં દર્શનવિશુદ્ધેર્લક્ષણમ્ । (૩૭૯)

અર્થાત્ જિનેશ્વરે પ્રકાશેલાં તત્ત્વો સંબંધીની સાચી શ્રદ્ધાને વિષે શંકારહિતપણું ઇત્યાદિ આઠ અંગોનું સેવન તે ‘દર્શનવિશુદ્ધિ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો વીતરાગે પ્રરૂપેલા તત્ત્વો ઉપર નિર્મળ અને સચોટ રુચિ તે ‘દર્શનવિશુદ્ધિ’ છે.

દર્શનવિશુદ્ધિનાં આઠ અંગો યાને દર્શનના આઠ આચારો—

(૧) નિઃશંકિતત્વ, (૨) નિષ્કાંક્ષત્વ, (૩) નિર્વિચિકિત્સા, (૪) અમૂઢદૃષ્ટિ, (૫)

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નિમ્ન-લિખિત ૨૩ મુ સૂત્ર.—

“ દર્શનવિશુદ્ધિર્વિનયસમ્પન્નતા શીલવ્રતેષ્વનતિચારોઽમીક્ષણં જ્ઞાનોપયોગસંવેગો શક્તિસ્ત્યાગતપસી સદ્વસાધુસમાધિવૈયાવૃત્ત્યકરણમર્હેદાચાર્યવહુશ્રુતપ્રવચનભક્તિરાશ્ય-કાપરિહાણિર્માર્ગપ્રભાવના પ્રવચનવત્સલત્વમિતિ તીર્થંકરસ્ય । ”

૨ “ આચાર્યતે-આસેવ્યત દ્વ્યાચાર ” અર્થાત્ જેનું આચરણ કરાય-જે સેવાય

ઉપખંડણુ, (૬) સ્થિતીકરણુ, (૭) વાત્સલ્ય અને (૮) પ્રભાવના.* તેમાં નિઃશંકિતત્વ એટલે શંકા રહિતપણું. નિષ્કારણુ એકાંત ઉપકારી, રાગ, દ્વેષ અને મોહથી સર્વથા મુક્ત બનેલા તેમજ અનંત જ્ઞાનના ધારક (સર્વજ્ઞ) એવા જિનેશ્વરે જે કહ્યું છે એ સાચું જ છે અને એમાં શંકા માટે અવકાશ નથી જ એવો દૃઢ વિશ્વાસ એ સમ્યગ્દર્શનનો નિઃશંકિત્વ નામનો પહેલો આચાર છે. સમ્યક્ત્વમોહનીય કર્મની મુંઝવણથી શંકા થાય, પરંતુ તે શંકા તત્ત્વને હૃદયમાં ઉતારવા માટે થાય-વસ્તુને સમજવાં વાસ્તે થાય, નહિ કે યથાર્થ તત્ત્વ પ્રત્યેની અશ્રદ્ધાથી, તો તેનો ખાસ વાંધો નથી. અર્થાત્ કેવલિગમ્ય અને આગમગમ્ય પદાર્થો ન સમજાય તો તેમાં મારી મતિની મંદતા છે એમ વિચારવું, પરંતુ જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલ તત્ત્વ વિષે શંકાની નજરે ન લેવું. અર્થાત્ જિનેશ્વરે કહ્યું એમાં તો ફેરફાર હોઈ શકે જ નહિ એવો અચળ વિશ્વાસ તે નિઃશંકિત્વ છે.

શ્રીવીતરાગ દેવ દ્વારા પ્રરૂપિત મત સિવાયના મતની અભિલાષાનો અભાવ તે 'નિષ્કાંક્ષત્વ' છે.

જિનેશ્વરરૂપ દેવાધિદેવે કરમાવેલાં અનુષ્ઠાનોનું કૃણ મળશે કે નહિ એવા સંદેહનો અભાવ તે 'નિર્વિચિકિત્સા' છે.

મૂઢ એટલે મૂર્ખ. અમૂઢ એટલે મૂર્ખ નહિ તે યાને ચતુર, વિવેકશીલ. જેની દૃષ્ટિ કોઈ પણ સ્થળે મુંઝાઈ કે ગભરાઈ ન જાય તે 'અમૂઢદૃષ્ટિ.' એ ત્રિકાલાભાધિત જ્ઞાનના ધારકે કહેલાં વચનનો હીર્ષ દૃષ્ટિએ વિચાર કરે અને તેને બરાબર સમજે.

તે 'આચાર' છે. આ આચારના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવની દૃષ્ટિએ ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં ગુણશરીર, ભવ્યશરીર અને તદ્વ્યતિરિક્તરૂપ દ્રવ્ય-આચારથી થું સમજવું તે સમજાવવા માટે આચારાંગની ટીકાના પાંચમા પત્રમાં અવતરણરૂપે શ્રીશીલાંકસૂરિ કથે છે કે—

“ જામળધોયજવાસજસિલ્લાવજસુકરણાવિરોહીણિ ।
દઢ્ઢાણિ જાણિ લોષ દઢ્ઢાચારં ધિયાણાહિ ॥ ”

[નમનધાવન(સ્નાપનક્ષાલન)વાસનશિક્ષણસુકારણાવિરોધીનિ ।
દ્રવ્યાનિ યાનિ લોકે દ્રવ્યાચારં વિજાનીહિ ॥]

અર્થાત્ નહાવું, ધોવું, ધામવું અને શીખવું એ મુકાર્યના અવિરોધી એવાં જે દ્રવ્યો લોકમાં છે તેને તુ 'દ્રવ્યાચાર' જાણુ. ભાવ-આચારના લૌકિક અને લોકાત્તર એમ બે પ્રકારો છે તેમાં પાખંડીઓ દ્વારા કરાતું પયરાત્રાદિક અનુષ્ઠાન તે લૌકિક ભાવ-આચાર છે, બ્યારે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને તપ એ પાંચ લોકાત્તર ભાવ-આચાર છે. અત્ર લોકાત્તર દર્શન-આચારનો પ્રસંગ છે.

૧ તત્ત્વાર્થરાજ૦ (પૃ. ૨૬૫)માં આને બદલે ' સ્થિતિકરણુ 'નો ઉલ્લેખ છે.

૨ સરખાવો—

“ નિસ્સંકિય નિક્કંસિય નિઘિતિગિચ્છા અમૂઢદિટ્ઠી ય ।
ઉવ્વૂહચિરીકરણે વચ્છહ્ણપમાવણે અટ્ટ ॥ ”

[નિઃશંકિતં નિષ્કાંક્ષિતં નિર્વિચિકિત્સાડમૂઢદૃષ્ટિશ્ચ ।
ઉપવૂહચિરીકરણે વાત્સલ્યપ્રમાવણે અટ્ટૌ ॥]

જેન શાસનમાં જે કેઈ ગુણવાન હોય, શુદ્ધ ગુણનો પૂજારી હોય, શુદ્ધ ગુણનો પ્રકાશક હોય તેની ખુલ્લે દિલે અને મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરવી તે દર્શનનો ‘ ઉપજૃંહણ ’ નામનો પાંચમો આચાર છે.

ગુણીની પ્રશંસા કરવાથી ગુણીના ગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે અને જગત્ ગુણને પામે છે. આ સ્થળે એ ઉમેરીશું કે ગુણભાસની પ્રશંસા ન થાય, કેમકે એથી તો ઉન્માર્ગની પુષ્ટિ થાય અને તેમ થતાં પરિણામે મિથ્યાત્વનું જોર વધતાં સમ્યક્ત્વને આઘાત પહોંચે. વળી જે ગુણ પરિણામે મુંઢર ન હોય, પરંતુ શરૂઆતમાં જ તેવો જણાતો હોય અથવા જે અન્ય દર્શનીયમાં હોય તેની પ્રશંસા ન કરતા હૃદયમાં તેની અનુમોદના કરવામાં હરકત નથી એમ સૂચવાય છે.

વીતરાગના શાસનને પામેલા પરંતુ એ માર્ગથી પતિત કે શિથિલ થતા જીવને-પછી તે સ્વ હોય કે પર તેને સ્થિર કરવો તે ‘ સ્થિરીકરણ ’ છે.

પ્રભુના માર્ગમાં રહેલા ધર્માત્મા પ્રત્યે ભક્તિ ભર્યો પ્રેમ યાને સાધર્મિક પ્રત્યેનો હૃદયનો ઉમળકો તે ‘ વાત્સલ્ય ’ છે. આ વાત્સલ્યમાં કરુણા કે અનુકંપા નથી, પરંતુ ભક્તિ છે. કરુણા તો હીન પાત્રમાં હોય; સમાન કે ઉચ્ચ પાત્રને વિષે તો ભક્તિ હોય.

પ્રત્યેક જીવ શ્રીજિનશાસન પ્રત્યે આકર્ષાય તેવી પ્રશંસાપાત્ર પ્રવૃત્તિ તે ‘ પ્રભાવના ’ છે.

વિનયસંપન્નતાનું લક્ષણ—

**સમ્યગ્જ્ઞાનાદૌ તદ્વત્સુ ચાદરકરણરૂપત્વે સતિ માનનિવૃત્તિકરણ-
રૂપત્વં વિનયસમ્પન્નતાયા લક્ષણમ્ । (૩૮૦)**

અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિનો તેમજ સમ્યગ્જ્ઞાની પ્રમુખનો અભિમાનના ત્યાગ કરવા પૂર્વકનો આદર-સત્કાર તે ‘ વિનયસંપન્નતા ’ છે. આ સમભવતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

**વિનીયતે-અપનીયતેઽષ્ટપ્રકારં કર્મ યેનાસૌ વિનયઃ, તેન સમ્પન્નો
વિનયસમ્પન્નઃ, તસ્ય ભાવો વિનયસમ્પન્નતા ।**

અર્થાત્ જે દ્વારા આઠ પ્રકારનું કર્મ દૂર કરાય તે ‘ વિનય ’ છે. એ વિનયથી યુક્ત તે ‘ વિનયસં-પન્ન ’ અને એનો ભાવ તે ‘ વિનયસંપન્નતા ’.

વિનયના (૧) જ્ઞાનવિનય, (૨) દર્શનવિનય, (૩) ચારિત્રવિનય અને (૪) ઉપ-ચારવિનય એમ ચાર પ્રકારો છે.^૧ વિનય વસ્તુતઃ ગુણરૂપે તો એક જ છે, પરંતુ વિષયની ભિન્નતાની દૃષ્ટિએ એના અત્ર ચાર પ્રકાર પાઠવામાં આવ્યા છે.

^૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૯, સૂ. ૨૩)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રોપચારાઃ । ”

જ્ઞાનવિનયનું લક્ષણ—

**કાલાકાલાધ્યયનાનધ્યયનબહુમાનોપધાનાદિકરણરૂપત્વં જ્ઞાન-
વિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૧)**

અર્થાત્ યોગ્ય કાળે ભણવું, અયોગ્ય કાળે ન ભણવું, જ્ઞાનનું બહુમાન સાચવવું અને ઉપધાનાદિ અનુષ્ઠાનો કરવાં તે ‘ જ્ઞાન-વિનય ’ કહેવાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાન મેળવવું, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો તેમજ તેનું વિસ્મરણ થવા ન દેવું એ જ્ઞાનનો ખરો વિનય છે.

જ્ઞાનના આઠ આચાર—

(૧) કાલ, (૨) વિનય, (૩) બહુમાન, (૪) ઉપધાન (તપ), (૫) અનિહન-વતા, (૬) વ્યંજન, (૭) અર્થ તથા (૮) તદ્ભય અર્થાત્ વ્યંજન અને અર્થ એ બે એમ આઠ જ્ઞાન-આચાર છે. જૈન પ્રવચનમાં જે કાલે-જે અવસરે જે ભણવાની આજ્ઞા હોય તે જ કાલે-તે જ અવસરે તે જ ભણવું તે ‘ કાલ-આચાર ’ છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાની પ્રત્યે વંદનાદિ ઉચિત વ્યવહાર-રૂપ વિનય સાચવવો તે ‘ વિનય-આચાર ’ છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનીનું નિરંતર અંતરંગ પ્રેમ પૂર્વક સન્માન કરવું તે ‘ બહુમાન-આચાર ’ છે. જે જે સૂત્ર ભણતાં જે તપ કરવાનું હોય, જે યોગો વહન કરવાના હોય તે તે કરવા પૂર્વક જ્ઞાનની આરાધના કરવી તે ‘ ઉપધાન-આચાર ’ છે. જેમની પાસે પોતે ભણ્યો હોય કે ભણતો હોય તેમને શુરુ તરીકે ઓળખાવવામાં આંચકો ખાવો નહિ-તેમનો અપલાપ ન કરવો તે ‘ અનિહનવતા-આચાર ’ છે. સૂત્ર, અક્ષર કે શબ્દનો શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવો, તેનો શુદ્ધ પાઠ કરવો તે ‘ વ્યંજન-આચાર ’ છે. સૂત્ર, શબ્દ કે અક્ષરનો શુદ્ધ અર્થ કરવો તે ‘ અર્થ-આચાર ’ છે. સૂત્ર અને શબ્દના શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવા તેમજ તેનો શુદ્ધ પાઠ કરવો અને એના અર્થ વિષે પણ તેમ કરવું તે ‘ તદ્ભય-આચાર ’ છે.

દર્શન-વિનયનું લક્ષણ—

નિઃશંકાનિષ્કાંક્ષાદિભવનરૂપત્વં દર્શનવિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૨)

અર્થાત્ જિનમતને વિષે શંકા રહિતપણું, નિષ્કાંક્ષા ઇત્યાદિ ‘ દર્શન-વિનય ’ કહેવાય છે એટલે કે તત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિરૂપ સમ્યક્દર્શનથી ચલિત ન થવું, તત્ત્વને અંગે ઉપજતી શંકાઓનું સંશોધન કરી નિઃશંકતા કેળવવી વગેરે કાર્ય ‘ દર્શનવિનય ’ નાં અંગો છે.

ચારિત્ર-વિનયનું લક્ષણ—

સમિતિયુત્તિપ્રધાનાચરણરૂપત્વં ચારિત્રવિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૩)

અર્થાત્ જે આચરણમાં ^૧સમિતિ અને ^૨યુત્તિની મુખ્યતા હોય તે આચરણ ‘ ચારિત્ર-વિનય ’ કહેવાય છે.

ઉપચાર-વિનયનું લક્ષણ—

અભ્યુત્થાનાસનપ્રદાનાજ્જલવાદિકરણરૂપત્વમુપચારવિનયસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૩૮૪)

અર્થાત્ કેઇ પણ સદ્ગુણ વડે પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેવી વ્યક્તિ આવે ત્યારે જિભા થયું, તેને આસન આપવું, હાથ જોડી તેને વંદન કરવું વગેરે અનેક પ્રકારનો યોગ્ય વ્યવહાર સાચવવો તે ‘ ઉપચારવિનય ’ છે.

શીલ સંબંધી અનતિચારનું લક્ષણ—

ઉત્સર્ગપવાદાત્મકસર્વજ્ઞપ્રણીતસિદ્ધાન્તાનુસારિતયા શીલવ્રત-
વિષયકાનુષ્ઠાનરૂપત્વં શીલવિષયકાનતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૫)

અર્થાત્ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એવા બંને માર્ગોના નિરૂપણ પૂર્વકના અને સર્વજ્ઞ રચેલા એવા સિદ્ધાન્તમાં દર્શાવેલી વિધિ સુજળ શીલવ્રત પાળવું તે શીલવ્રત સંબંધી અનતિચાર છે. અત્ર શીલથી અહિંસાદિ મૂલ ગુણરૂપ વ્રતો અને વ્રતો પાળવામાં ઉપયોગી એવા અભિગ્રહ વગેરે નિયમો સમજવા. આ બંનેના પાલનમાં જરા પણ પ્રમાદ ન સેવવો એ શીલવ્રત વિષયક અનતિચાર છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ—

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય વિધિ અને અપવાદ એટલે સામાન્ય નિયમમાં પરિવર્તન.^૧ હાખલા તરીકે સ્થાનાંગ (સ્થા. ૫, ઉ. ૨, સૂ. ૪૨૨)માં કહ્યું છે કે ‘ ગંગા ’ જેવી મહાનદીઓ કે ‘ સોનભદ્ર ’ જેવા નદો બાહુ અને જંઘા વડે તરી જવાનું કે હોડીમાં બેસીને તેને પેલે પાર જવાનું સાધુઓ અને સાધ્વીઓ માટે ઉચિત નથી. આ ઉત્સર્ગ-માર્ગ છે. આ સંબંધમાં અપવાદ-માર્ગ તરીકે એમ નિદેશાયું છે કે રાજા તરફથી ઉપદ્રવનો ભય હોય કે દુર્ભિક્ષ ઇત્યાદિ કારણ મળે તો તેમ કરવાથી સંયમમાં બાધા આવતી નથી.

વિશેષમાં પાંચ સમિતિ એ અપવાદરૂપ છે, જ્યારે ત્રણ ગુપ્તિ એ ઉત્સર્ગરૂપ છે એ હકીકત પણ આપણે આગળ ઉપર ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર (અ. ૨૪)ની ટીકાના ૫૧૪ મા પત્રના આધારે વિચારીશું.

૧ પ્રશમરતિ (ગા. ૧૪૩) ની ટીકામાં કહ્યું છે કે—

“ નિશ્ચયોઽવધિરપવાદઃ । ઉત્સર્ગો વ્યવહારો વિધિઃ । ”

અર્થાત્ નિશ્ચય, અવધિ અને અપવાદ એ સમાનાર્થક છે, જ્યારે ઉત્સર્ગ, વ્યવહાર અને વિધિ એ સમાનાર્થક છે.

જૈન દર્શન તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે એ દર્શનમાં અનેક પ્રકારનાં સૂત્રો છે. તેમાં વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણક, લય, ઉત્સર્ગ, અપવાદ તથા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ ઉભય વિષયક એમ છ પ્રકારનાં સૂત્રો મુખ્ય છે.^૧ પ્રસ્તુતમાં છેલ્લા બે જ પ્રકાર આશ્રીને વિચાર કરીશું. તેમાં અપવાદ-સૂત્રો મોટે ભાગે છેદ્યથામાં છે. એના ઉદાહરણ તરીકે નિમ્નલિખિત પદ રજુ કરીશું.—

“ ૨જયા લભિજ્ઞા નિરૂપણં સહાયં, ગુણાહિયં વા ગુણઓ સમ વા ।
ઇક્કો વિ પાવાઈં વિવજ્જયંતો, વિહરિજ્જ કામેસુ અસજ્જમાણે ॥ ”

અન્ય ઉદાહરણ માટે જુઓ ૨થાનાંગ-વૃત્તિતું ૩૧૫ મું પત્ર.

નીચે મુજબતું પદ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ ઉભયાત્મક સૂત્રતું દૃષ્ટાંત પૂરું પાડે છે:—

“ ૩અદ્વજ્ઞાણાભાવે, સમ્મં અહિયાસિયવ્વઓ વાહી ।
તવ્ભાવમ્મિ ઉ વિહિના, પહિયારપવત્તણં નેયં ॥ ”

ઉત્સર્ગ એ સામાન્ય કથન છે, જ્યારે અપવાદ એ વિશેષ કથન છે.^૪ આથી જૈન દર્શનને બહુકાર કેવળ ઉત્સર્ગતું કે કેવળ અપવાદતું અવલંબન ન લે અર્થાત્ બેમાંથી એકને જ પ્રમાણ રૂપે ન સ્વીકારે,^૫ પરંતુ બંનેને સરખું વળન આપે. ઉપદેશપદ્ધતિમાં કહ્યું પણ છે કે—

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ વિહિ ઉજ્જમ વત્તય મય ઉત્સર્ગડવવાય તદુભયગયાઈં ।
સુત્તારં વહુવિહાઈં સમપ ગંભીરભાવાઈ ॥ ”

[વિધિરુદ્ધમો વર્ણકો મયમુત્સર્ગોડપવાદઃ તદુભયગતાનિ ।
સુત્રાણિ વહુવિધાનિ સમયે ગમ્ભીરભાવાનિ ॥]

૨-૩ છાયા—

યદા લભેત નિપુણં સાહાય્યં ગુણાધિકં વા ગુણતઃ સમં વા ।
પકોડપિ પાપાનિ વિવર્જયન્ વિહરેત્ કામેષુ અસજ્જન્ ॥
આર્તધ્યાનાભાવે સમ્યક્ અધ્યાસિતવ્યો વ્યાધિઃ ।
તદ્ભાવે તુ વિધિના પ્રતિવારપ્રવર્તનં જ્ઞેયમ્ ॥

૪ શ્રીઆત્માનંદ ગ્રંથરત્નમાલાના ત્રીસમા રત્ન તરીકે વિ. સ. ૧૯૭૦માં પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રીશાંતિસુરિસંકલિત ધર્મરત્નપ્રકરણ (ગા ૫૨)ની સ્વોપચ વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—

“ ઉત્સર્ગે સામાન્યોક્તૌ, અપવાદે વિશેષભણિતે । ”

૫ વિચારે પ્રશમરતિની નિમ્નલિખિત ગાથાઓ:—

“ યજ્ઞાનશીલતપસામુપગ્રહ નિગ્રહં ચ દોષાણામ્ ।
કલ્પયતિ નિશ્ચયે યત્ તત્ કલ્પ્યમકલ્પ્યમવશેષમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

“ઉન્નયમવેક્ષ્વ ઇયરસ્સ પસિદ્ધી ઉન્નયસ્સ ઇયરાઓ ।

ઇય અન્નોન્નપસિદ્ધા ઉસ્સગ્ગવવાય દો તુલ્લા ॥ ૭૮૩ ॥”

અર્થાત્ ઊંચા પર્વત વગેરેની અપેક્ષાએ નીચા પૃથ્વીતલ વગેરેની અને નીચા સ્થાનની અપેક્ષાએ ઊંચા સ્થાનની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. એ દૃષ્ટાંતથી ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સરખા બળવાળા બધાય છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું લક્ષણ ઉપદેશપદમાં એમ સૂચવાયું છે કે—

“દંવાદિણ્હિં જુત્તસ્સુસ્સગ્ગો જદુચિયં અણુદ્દાણં ।

રહિઅસ્સ તમવવાઓ ઉચિયં ચિયસ્સ ન ઉ તસ્સ ॥ ૭૮૪ ॥”

અર્થાત્ શુદ્ધ અન્નપાનાદિની ગવેષણારૂપ અનુષ્ઠાન તે ‘ઉત્સર્ગ’ છે, જ્યારે દ્રવ્યાદિથી રહિત સાધુને પંચકાદિ પરિહાસિથી તથાપ્રકારના અન્નપાનાદિ આસેવનારૂપ અનુષ્ઠાન તે ‘અપવાદ’ છે.

વિશેષમાં ઉપદેશપદમાં કહ્યું છે કે—

“ઉસ્સગ્ગવવાયાણં જહદ્વિયસરૂવજાણણે જન્તો ।

કાયવ્વો બુદ્ધિમયા સુત્તણુસારેણ નયણિણં ॥ ૭૮૫ ॥”

અર્થાત્ સામાન્યરૂપે જાણુવેલ વિધિ ‘ઉત્સર્ગ’ કહેવાય છે અને વિશેષ વિધિ ‘અપવાદ’ ગણાય છે; તેથી ઉત્સર્ગ અને અપવાદના સત્ય સ્વરૂપને જાણવા માટે બુદ્ધિમાને નિશ્ચીથાદિ આગમોમાં

યત્ પુનરુપધાતકરં સમ્યક્ત્વજ્ઞાનશીલયોગાનામ્ ।

તત્ કલ્પ્યમપ્યકલ્પ્ય પ્રવચનકુત્સાકરં યજ્ઞ ॥ ૧૪૪ ॥

કિશ્ચિચ્છુદ્ધં કલ્પ્યમકલ્પ્યં સ્યાદકલ્પ્યમપિ કલ્પ્યમ્ ।

પિણ્દ ઘર્યા ત્રસ્યં પાર્ત્રં વા મૈષજાઘં વા ॥ ૧૪૫ ॥

દેશં કાલં ક્ષેત્રં પુરુષમવસ્થામુપ(પુરુષાવસ્થોપ ?)યોગશુદ્ધપરિણામાન્ ।

પ્રસમીક્ષ્ય ભવતિ કલ્પ્યં નૈકાન્તાત્ કલ્પ્યતે કલ્પ્યમ્ ॥ ૧૪૬ ॥”

૧-૩ યાયા—

ઉન્નતમપેક્ષ્યેતરસ્ય પ્રસિદ્ધિરુન્નતસ્યેતરસ્માત્ ।

ઇત્યન્યોન્યપ્રસિદ્ધી ઉત્તમર્ગપિવાદૌ દ્વૌ તુલ્યૌ ॥

દ્રવ્યાદિકૈર્યુક્તસ્યોત્સર્ગો યદુચિતમનુષ્ઠાનમ્ ।

રહિતસ્ય તદપવાદ ઉચિત ચેતરસ્ય ન તુ તસ્ય ॥

ઉત્સર્ગપિવાદયોર્યથાસ્થિતસ્વરૂપજ્ઞાને યત્નઃ ।

કર્તવ્યો બુદ્ધિમતા સૂત્રાનુસારેણ નયણિપુણમ્ ॥

જણાવેલ નૈગમાદિ નયવિચારના સારને જાણવા પ્રયત્ન કરવો. વળી 'અનેકાન્તવાદાત્મક' નૈન શાસનમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માટે પણ નીચે પ્રમાણે પદ્ધતિ કહેવામાં આવેલ છે:—

(૧) ^૧ઉત્સર્ગ, (૨) અપવાદ, (૩) ઉત્સર્ગાપવાદ, (૪) અપવાદોત્સર્ગ, (૫) ઉત્સર્ગોત્સર્ગ અને (૬) અપવાદાપવાદ.

^૨ઉત્સર્ગના દૃષ્ટાન્ત તરીકે વિચારે નિમ્નલિખિત ગાથા:—

“ ૩જત્ય ત્થીકરફરિસં કરંતિ અરિહા વિ કારણે જાણે ।
તં નિચ્છણ ગોચમા ! જાણિજ્ઞા મૂલગુણહીનં ॥ ”

અર્થાત્ જ્યાં અરિહંત પણ કારણ પ્રસંગે સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરે તેને નિશ્ચયે કરીને હે ગૌતમ ! મૂળ ગુણથી રહિત જાણવા. આવી પરિસ્થિતિમાં બીજાને માટે તો કહેવું જ શું ?

“ ૪ન વિ કિં ચિ અણુનાયં પહિસિદ્ધં વા વિ જિણવરિદેહિ ।
મુત્તું મેહુણભાવં ન તં વિના રાગદોસેહિ ॥ ”

અર્થાત્ મૈથુન-કાર્ય રાગ અથવા દ્વેષ સિવાય બીજી શકતું નથી, વાસ્તે પ્રભુએ મૈથુન-ભાવને છોડીને કંઈ પણ આજ્ઞાએ કહ્યું નથી તેમજ કોઈ વસ્તુનો નિષેધ પણ કર્યો નથી.

અપવાદના ઉદાહરણ તરીકે ઓધનિયુક્તિની નિમ્નલિખિત ગાથા રજુ કરીશું:—

“ ૫સવ્વત્થ સંજમં સંજમાઓ અપ્પાણમેવ રક્ખિજ્ઞા ।
મુચ્છહ અહવાયાઓ પુણો વિસોહી ન ચાવિરહં ॥ ૪૬ ॥ ”

અર્થાત્ સર્વત્ર સંયમતું રક્ષણ કરવું, સંયમથી પણ આત્માની રક્ષા કરવી; કારણ કે હિંસાદિ દોષથી તો મુક્ત થવાય છે અને તીવ્ર તપ વગેરેથી ફરીથી વિશુદ્ધિ થાય છે; પરંતુ તે હિંસાદિ કાર્યથી “ એકવ્રતમક્કે સર્વવ્રતમક્કઃ ” આ વાક્ય પ્રમાણે અવિરતિપાથ પ્રાપ્ત થતું નથી.

૧ ઉત્સર્ગ—સૂત્ર એ પ્રમાણે ૭એ પ્રકારના સૂત્રોનાં ઉદાહરણો માટે; બુદ્ધો અભિધાનરાજેન્દ્ર (ભા. ૭, પૃ ૯૩૯-૯૪૦).

૨ ઉત્સર્ગના વિશિષ્ટ સ્વરૂપ માટે બુદ્ધો અભિધાનરાજેન્દ્ર (ભા. ૨, પૃ. ૧૧૬૬-૬૭).

૩-૫ છાયા—

યત્ર સ્ત્રીકરુણ્ણી કુર્વંત્યહંતોડપિ કારણે જાતે ।
તાન્ નિશ્ચયેન ગૌતમ ! જાનીયાત મૂલગુણહીનાન્ ।
નાપિ કિંચિદનુજ્ઞાતં પ્રતિષિદ્ધં વાડપિ જિનવરેન્દ્રે ; ।
મુક્ત્વા મૈથુનભાવં ન સ્વ વિના રાગદ્વેષાભ્યામ્ ॥
સર્વત્ર સંયમં સંયમાદાત્માનમેવ રક્ષેત્ ।
મુચ્યતેડતિપાપા(તા)ત્ પુનર્વિશુદ્ધિર્ન વાવિરતિઃ ॥

કેવળચૂષિમાં કહ્યું છે કે—

“ ‘ઉત્સર્ગે અવવાયં આપ્રમાણો વિરાહઓ મણિઓ ।

અવવાય પુન પત્તે ઉત્સર્ગનિષેવણે મયણા ॥ ”

અર્થાત્ ઉત્સર્ગ-માર્ગમાં અપવાદનું આચરણ કરે તો વિરાધક ગણાય, પરંતુ અપવાદમાં ઉત્સર્ગની સેવનાની ભજના સમજવી.

“ ‘ઉત્સર્ગે પત્તે ઉત્સર્ગવિહી કાયવ્વો, અવવાય પત્તે અવવાય-
વિહિજયણા કાયવ્વા ”

અર્થાત્ ઉત્સર્ગમાં ઉત્સર્ગ-વિધિ કરવો, પરંતુ અપવાદ પ્રાપ્ત થયે અપવાદ-વિધિની ચતના કરવી. આ પ્રમાણે ઉત્સર્ગમાં અપવાદ અને અપવાદમાં ઉત્સર્ગ સેવવાનું મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહેલ છે.

ઉત્સર્ગમાં ઉત્સર્ગ આશ્રીને મહાનિશીથમાં કહ્યું છે કે—

“ ‘જં પુણ ગોયમા ! મેહુણં તં એગંતેણં ન નિયતં ન વાહં ન તહા આજે
તેજ સમારમ્ સવ્વહા સવ્વપ્પયારેહિં સંજણ વિવજ્જિજ્ઞા સુણી ॥ ”

અર્થાત્ હે ગૌતમ ! મૈથુન એકાંતે નિયત નથી તેમજ અજ્ઞાય અને તેજસ્કાયના સમારંભનો સંયમી મુનિએ એનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

અપવાદમાં અપવાદ માટે સ્થાનાંગના ૪૧૭ મા અને ૪૩૭ મા સૂત્રો એવાં, એમાંથી પ્રસ્તુત વિષય સંબંધી બીજી પણ વિશેષ માહિતિ મળે તેમ છે.

આ ષડ્ભંગી અનુસાર કોઈ વખતે ભયંકર આપત્તિના પ્રસંગે સમય જાણનાર પુરુષ સ્ત્રીપ્રસંગ-કરે તો માત્ર આદોષનાથી શુદ્ધ થાય છે, પરંતુ સ્ત્રીપ્રસંગ ન કરવા છતાં સ્ત્રીને જે સ્થાન આપે-વિષય દોહાપતાથી તેનું પ્રતિપાદન કરે તે અનત-સંસારી સમજવો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ ‘ઈત્થીપસંગં જહ્વિ હુ, કહ્વયાવિ કુળંતિ મગ્ગયા ઠાણેસુ ।

સોહિહ તાણ સુદ્ધી, ઠ(ઉ ?)વિત્તિ તે દીહસંસારી ॥ ”

૧-૪ છાયા—

ઉત્સર્ગેપવાદમાચરન્ વિરાધકો મણિતઃ ।

અપવાદે પુન. પ્રાપ્તે ઉત્સર્ગનિષેવણે મજના ॥

ઉત્સર્ગે પ્રાપ્તે ઉત્સર્ગવિધિ. કાર્ય, અપવાદે પ્રાપ્તેપવાદવિધિચતના કર્તવ્યા ।

યત્ પુનર્ગૌતમ ! મૈથુન તદેકાન્તેન ન નિયતં ન વાહં ન તથા અપ્તેજઃ સમારમ્ભં સર્વથા સર્વપ્રકારઃ સંયતો વિવર્જયેદ્ મુનિઃ ।

સ્ત્રીપ્રસંગં યથાપિ લલુ કદાચિત્ કુર્વન્તિ મગ્ગતા સ્થાનેષુ ।

શુદ્ધયા તેષાં શુદ્ધિઃ સ્થા(ઉ ?)પયન્તિ તે દીર્ઘસંસારિણઃ ॥

જ્ઞાનોપયોગનું લક્ષણ—

**પ્રતિક્ષણં વાચનાપ્રચ્છનાઽનુપ્રેક્ષાઽઽમ્નાયધર્મોપદેશૈરભ્યસનકરણ-
રૂપત્વમભીક્ષણં જ્ઞાનોપયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૬)**

અર્થાત્ પ્રતિક્ષણ ૧વાચના, ૨પ્રચ્છના ૩અનુપ્રેક્ષા, ૪આમ્નાય અને ૫ધર્મના ઉપદેશ દ્વારા જ્ઞાનને અભ્યાસ કરવો તે ‘ અભીક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ ’ બળવો. ટુંકમાં કહીએ તો તાર્ત્વિક જ્ઞાનને વિષે સર્વદા બળૂત રહેવું તે ‘ અભીક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ ’ છે.

વાચના વગેરેનું સ્વરૂપ—

વાચના, પ્રચ્છના, અનુપ્રેક્ષા, આમ્નાય અને ધર્મોપદેશ એ સ્વાધ્યાયનાં પાંચ અંગો છે. જ્ઞાન મેળવવા માટે, તેને નિઃશંક, વિશદ અને પરિપક્વ બનાવવા વાસ્તે તેમજ તેના પ્રચાર અર્થે જે પ્રયાસ કરવો પડે છે તે બધાનો સ્વાધ્યાયમાં સમાવેશ થાય છે. આ સ્વાધ્યાયના અભ્યાસ શૈલીના ક્રમ અનુસાર વાચનાદિ પાંચ લેદો પાઠવામાં આવે છે. તેમાં શબ્દ કે અર્થનો પ્રથમ પાઠ લેવો તે ‘ વાચના ’ છે. જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા માટે, શંકા દૂર કરવા વાસ્તે કે વિશેષ પ્રતીતિ કરવાના ધરાદાથી પ્રશ્ન પૂછવા તે ‘ પ્રચ્છના ’ છે. શબ્દ, પાઠ કે તેના અર્થનું મનથી ચિંતન કરવું તે ‘ અનુપ્રેક્ષા ’ છે. શીખેલા પાઠના ઉચ્ચારનું શુદ્ધિ પૂર્વક પુનરાવર્તન કરવું તે ‘ આમ્નાય ’ છે. ચાને ‘ પરાવર્તન ’ છે. એવું જે વસ્તુ બાળી હોય તેનું રહેત્ય અન્યને સમજાવવું તે ‘ ધર્મોપદેશ ’ છે અર્થવા તો ધર્મનું કથન કરવું તે ‘ ધર્મોપદેશ ’ છે.

સંવેગનું લક્ષણ—

**જન્મજરામરણાદિક્લેશરૂપસંસારાત્ પ્રતિક્ષણં ભયપરિણામરૂપત્વ-
મભીક્ષણં સંવેગસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૭)**

અર્થાત્ જન્મ, ઘટપણ, મરણ ઇત્યાદિ કલેશરૂપ સંસારથી પ્રત્યેક ક્ષણે ખીતા રહેવું તે ‘ સંવેગ ’ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સાંસારિક લોગો કે જે શરૂઆતમાં સુખદ જણાય છે, પરંતુ જે પરિણામે દુઃખદ છે તેની લાલસા ન રાખતા તેનાથી ડરતા રહેવું તે ‘ અભીક્ષણ સંવેગ ’ છે.

ત્યાગનું લક્ષણ—

વિધિપૂર્વકસુપાત્રદાનરૂપત્વં ત્યાગસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૮૮)

૧-૫ આ પાંચેનાં લક્ષણો છદ્દા ઉલ્લાસમાં આપવામાં આવ્યાં છે.

૬ તત્ત્વત્થ (અ. ૯, સૂ. ૨૫) માં કહ્યું છે કે—

“ વાચનાપ્રચ્છનાઽનુપ્રેક્ષાઽઽમ્નાયધર્મોપદેશાઃ । ”

અર્થાત્ વિધિ પૂર્વક સુપાત્રને દાન દેવું તે ' ત્યાગ ' છે. પ્રસ્તુતમાં યથાશક્તિ ત્યાગનો અધિકાર છે એટલે તેનો અર્થ એ સમજવો કે જરા પણ શક્તિ ગોપવ્યા વગર સુપાત્રને વિષે આહાર-દાન, જ્ઞાન-દાન ઇત્યાદિ દાનો વિવેક પૂર્વક કરવા.

તપનું લક્ષણ—

કર્મતાપનરૂપત્વં તપસો લક્ષણમ્ । (૩૮૯)

અર્થાત્ કર્મને તપાંવવાં તે ' તપ ' છે. પ્રસ્તુતમાં જરાએ સામર્થ્ય છૂપાવ્યા વિના વિવેક પૂર્વક દરેક જાતની સહનશીલતા કેળવવી તે ' યથાશક્તિ તપ ' છે.

સમાધિનું લક્ષણ—

**સમ્યગ્જ્ઞાનાદીનામાધારસ્ય સાઠ્ઠવાદિરૂપસદ્ધસ્યોપદ્રવાભાવોત્પા-
દનરૂપત્વં સમાધેર્લક્ષણમ્ । (૩૯૦)**

અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન વગેરેના આધારરૂપ સાધુ પ્રમુખ સંધનું ઉપદ્રવથી રક્ષણ કરવું—તેઓ સ્વસ્થ રહે તેમ કરવું તે ' સમાધિ ' છે.

વૈયાવૃત્ત્યનું લક્ષણ—

**સાધૂનાં પ્રાસુકાહારોપધિશય્યાભેષજાદિના વિશ્રામણકરણં વૈયા-
વૃત્ત્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૯૧)**

અર્થાત્ અચિત્ત આહાર, ઉપકરણ, શય્યા, ઔષધ ઇત્યાદિ દ્વારા મુનિઓની સેવા કરવી તે ' (મુનિ-) વૈયાવૃત્ત્ય ' છે. કોઈ પણ શુભવાન મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યારે તેની મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો તે વૈયાવૃત્ત્યનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

પ્રસ્તુતમાં સંધનું સમાધિકરણ અને સાધુનું વૈયાવૃત્ત્યકરણ કે ઉભયનું સમાધિકરણ અને વૈયાવૃત્ત્યકરણ વિવક્ષિત છે.

ભક્તિનું લક્ષણ—

**અર્હદાચાર્યબહુશ્રુતપ્રવચનેષુ યથાસમ્ભવમાશયશુદ્ધિપૂર્વકાનુરાગ-
રૂપત્વં ભક્તેર્લક્ષણમ્ । (૩૯૨)**

અર્થાત્ તીર્થ^૧કર, આચાર્ય^૨, બહુશ્રુત અને શાસ્ત્રને વિષે સંભવ અનુસાર^૩ શુદ્ધ આશયથી અનુરાગ રાખવો તે ' તીર્થ^૧કરાદિની ભક્તિ ' છે. અત્યંત વિશુદ્ધ ભાવથી^૨ અભિગમન, વદન, પૂજન, ઉપાસના તથા વિધિ અને ક્રમ અનુસાર અધ્યયન અને શ્રવણ એ ભક્તિ છે.

આવશ્યકાપરિહાણિનું લક્ષણ—

સકલસાવધવિરતિરૂપસામાયિકાવાવશ્યકાનાં દિવસરાત્રાભ્યન્તરે
અવશ્યતયા કર્તવ્યાનુષ્ઠાનરૂપત્વં, ષડાવશ્યકાનાં યથાકાલકરણરૂપત્વં
વા આવશ્યકાપરિહાણેર્લક્ષણમ્ । (૩૧૩)

અર્થાત્ સમગ્ર સાવધ યોગોથી નિવૃત્તિરૂપ સામાયિકાદિ છ આવશ્યકોનું, દિવસે તેમજ રાત્રે અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવું તે ‘ આવશ્યકાપરિહાણિ ’ છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો છ આવશ્યકો પૈકી જે આવશ્યકનો સમય હોય તે આવશ્યકનું અનુષ્ઠાન ન છોડવું તે ‘ આવશ્યકાપરિહાણિ ’ છે.

આવશ્યકનો અર્થ અને તેના અધિકારી—

જે ક્રિયા અવશ્ય કરવા લાયક છે તે ‘ આવશ્યક ક્રિયા ’ કહેવાય છે. આ ક્રિયા અધિકારીની લિન્નતા આશ્રીને જુદી જુદી પણ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે એક મનુષ્ય કાંચન અને કામિનીને સર્વસ્વ માની લઈ તે મેળવવામાં પોતાની શક્તિ ખરચવી આવશ્યક સમજે છે, જ્યારે અન્ય મનુષ્ય તેના સંગથી બચવા માટે બુદ્ધિ અને બળનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક સમજે છે. આથી કરીને આવશ્યક ક્રિયાના સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે તેના અધિકારી કોણ એ પ્રશ્ન વિચારવો જરૂરી જણાય છે.

સામાન્ય રીતે જીવોના બે વિભાગો પડી શકે છે:—(૧) અન્તર્દષ્ટિ અને (૨) બહિર્દષ્ટિ. જે નૈસર્ગિક અને અત એવ શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ માટે વિચાર અને પ્રયત્ન કરે છે એટલે જેની દષ્ટિ આત્મામાં રમી રહી છે અર્થાત્ જેની વૃત્તિ આધ્યાત્મિક છે તે ‘ અન્તર્દષ્ટિ ’ છે. જે જીવ પૌદ્ગલિક ભોગ, ઉપભોગ માટે તનતોડ પ્રયાસ કરી રહ્યો છે અર્થાત્ જે જડ પુદ્ગલની શોધમાં અને પ્રાપ્તિ અર્થે આત્માને ભૂલી ગયો છે તે ‘ બહિર્દષ્ટિ ’ છે. પ્રસ્તુતમા આપણે અન્તર્દષ્ટિરૂપ અધિકારી આશ્રીને જ આવશ્યક ક્રિયાઓનો વિચાર કરવાનો છે. આવા અધિકારી કોઈ પણ જડ વસ્તુના મોહમા ન સપડાતા તેનાથી બચવા પ્રયાસ કરે છે. આમાં ફલીભૂત થવા માટે તે જે ઉપયોગી ક્રિયાઓનો આશ્રય લે છે તે આવશ્યક ક્રિયાઓ છે. અન્તર્દષ્ટિ જીવ કુદરતી સુખ યાને આત્માનંદનો અનુભવ મેળવે તે પૂર્વે સમ્યક્ત્વ, ચૈતન્ય, ચારિત્ર ઇત્યાદિ ગુણો તેણે પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. આવા ગુણોથી વિભૂષિત જીવ જે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરે તે તેના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોને પુષ્ટ કરે છે. આથી એ તાત્પર્ય નીકળે છે કે જે ક્રિયા સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોને ખીલવવા સાડે અવશ્યક કરવા લાયક હોય તે ‘ આવશ્યક ક્રિયા ’ છે. આ ઉપયોગ પૂર્વક કરવાની ક્રિયા છે. આ ક્રિયા આત્માના ગુણોને સુવાસિત કરનાર હોવાથી એટલે કે તેનો ફેલાવો કરનાર હોવાથી ‘ આવાસક ’ કહેવાય છે.^૧

વિશેષાં (ગા. ૮૭૨)માં સૂચવાયું છે તેમ આવશ્યક, અવશ્યકરણીય, ક્રુવ, નિગ્રહ, વિશોધિ, અધ્યયનપટ્ટક, વર્ગ, ન્યાય, આરાધના, માર્ગ વગેરે સમાનાર્થક શબ્દો છે એટલે કે એ આવશ્યકનો પર્યાયો છે. વૈદિક દર્શનમાં આવશ્યકનું સ્થાન 'નિત્ય-કર્મ' શબ્દે દર્શાવેલું જોવાય છે.

આવશ્યકનું મહત્ત્વ—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આત્મિક ગુણોના વિકાસમાં સાધનભૂત ક્રિયા તે આવશ્યક છે એટલે મુમુક્ષુ જન એનો જરૂર જ સત્કાર કરે. સંપ્રદાય અનુસાર એનો ભેદો સંભવે છે એ હકીકત ધ્યાનમાં લેતા જોઈ શકાય છે કે વૈદિક સંપ્રદાય જેટલું મહત્ત્વ 'સંધ્યા' ને, પારસીઓ 'ખોર-દેહ' અવસ્તા' ને, યુરોપીયનો 'પ્રાર્થના' ને અને મુસલમાનો 'નમાઝ' ને આપે છે, તેટલું મહત્ત્વ તો જરૂર જોઈ આવશ્યકને આપે છે જ, બદલે તેથી અધિક તેઓ આપે છે.

આવશ્યક ક્રિયાના છ વિભાગો અને તેનું સેવન—

સ્થૂળ દૃષ્ટિએ આવશ્યક ક્રિયાઓના છ વિભાગો પાઠવામાં આવ્યા છે.—(૧) સામાયિક, (૨) ચતુર્વિંશતિસ્તવ, (૩) વન્દન, (૪) પ્રતિક્રમણ, (૫) કાથોત્સર્ગ અને (૬) પ્રત્યાખ્યાન. શ્વેતાંબર સંપ્રદાય સાયંકાલે, પ્રાતઃકાલે, પખવાડિયાને અંતે, ચાતુર્માસને અંતે અને વર્ષની આખરે અલગ કે સંમુદાયમાં પુરુષ-વર્ગ અને સ્ત્રી-વર્ગ એકત્રિત થઈ ક્રમાનુસાર જેમ છ એ આવશ્યક કરે છે તે પ્રકારે કરવાની પદ્ધતિ અને રૂઢિ દિગંબર સંપ્રદાયમાં જણાતી નથી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો દિગંબર સંપ્રદાયમાં મુનિપરંપરા વિરલ અને વિચ્છિન્ન પ્રાયઃ છે. એટલે મુનિઓ માટેનું આવશ્યકનું વિધાન કેવળ શાસ્ત્રોમાં છે, પરંતુ વ્યવહારમાં નથી. વળી દિગંબર શ્રાવકોમાં પણ શ્વેતાંબર શ્રાવકોની પેઠે આતુ' સેવન જણાતું નથી. વિશેષમાં દિગંબર સમાજના પ્રજ્ઞાચારી, પ્રતિમાધારી વગેરેમાં પણ માત્ર સામાયિક-પાઠ કરવાનો પ્રચાર છે. વ્યવસ્થિત પદ્ધતિ પૂર્વક છ એ આવશ્યક કરવાનો નિયમિત પ્રચાર તો માત્ર શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં જ જોવાય છે. વળી એ પણ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે દિગંબર સંપ્રદાયમાં દૈવસિક, રાત્રિક, પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક એ પાંચ પ્રકારના આવશ્યકવિધાનની પ્રસિદ્ધિ શ્વેતાંબર જેવી નથી—ઉચ્છિન્નપ્રાય છે.

છ આવશ્યકની પ્રણાલિકા—

આવશ્યક ક્રિયાની વિધિ ચૂલ્હિના કાળ કરતાં પણ પ્રાચીન જણાય છે, કેમકે તેનો ઉલ્લેખ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ જેવા સુવિહિત અને પ્રતિષ્ઠિત આચાર્યે પોતાની આવશ્યકવૃત્તિના ૭૬૦માં પત્રમાં કર્યો છે. મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની સામાયારી સખંધી આવશ્યક ક્રિયાનાં સૂત્રોનો તેમજ વિધિનો જે ઉલ્લેખ આ વૃત્તિમાં છે તેમાં કશો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અર્થાત્ 'સામાયિક' આવશ્યક એટલે પ્રતિક્રમણની સ્થાપનાથી માંડીને પ્રત્યાખ્યાન પર્યંત છ એ આવશ્યકનાં સૂત્રો અને વિધિનો ક્રમ તેનો તે જ છે. પ્રતિક્રમણની સ્થાપના પહેલાં ચૈત્યવંદન કરવાની અને પ્રત્યાખ્યાન પછી સ્તવન વગેરે યોદવાની જે પ્રથા સંકારણ હાખલ કરવામાં આવી છે તે ચાલુ છે અર્થાત્

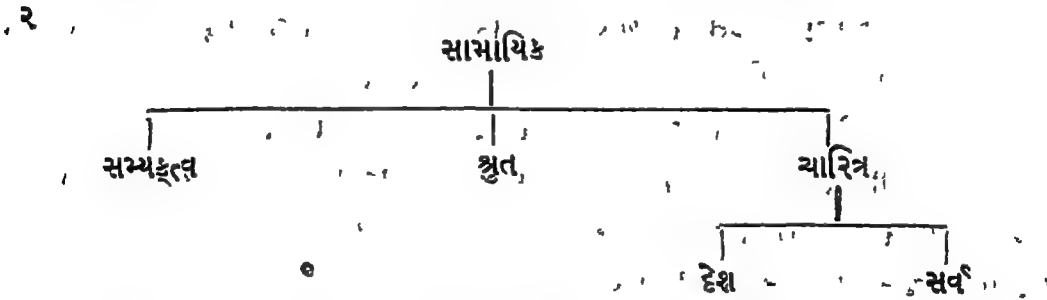
મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તે આવશ્યક સૂત્રો અને વિધિનો ક્રમ આજ સુધી પ્રાચીન પ્રમાણે જ આદર્યો આવે છે, જોકે સ્થાનકવાસી (અમૂર્તિપૂજક) શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની વાત જુદી છે. પં. સુખલાલજી સૂચવે છે તેમ આ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં કેટલા સૂત્રોમાં કાપકૂપ કરવામાં આવી છે તેમ તે ક્રિયાની પ્રાચીન વિધિમાં પણ કાપકૂપ કરવામાં આવી છે.

સામાયિકાદિનું સ્વરૂપ—

રાગદ્વેષને વશ ન થતાં સમભાવમાં રહેવું અર્થાત્ મધ્યસ્થભાવ રાખવો એટલે કે અન્ય જીવોને પોતાના સમાન ગણવા તે ‘સામાયિક’ છે. જુઓ આવશ્યક-નિયુક્તિ (૧ગા. ૧૦૩૨) આ સામાયિકના (૧) સમ્યક્ત્વ-સામાયિક, (૨) શ્રુત-સામાયિક અને (૩) ચારિત્ર-સામાયિક એમ ત્રણ ભેદો છે, કેમકે સમ્યક્ત્વ, શ્રુત અને ચારિત્ર એ ત્રણ જ સમભાવમાં સ્થિર રહેવામાં સાધનરૂપ છે. ચારિત્ર-સામાયિકના દેશ અને સર્વ એમ બે પ્રકારો છે.^૨ તેમા પ્રથમ પ્રકારનું સામાયિક ગૃહસ્થોને હોય છે, જ્યારે બીજા પ્રકારનું સાધુઓને હોય છે. જુઓ આવશ્યક-નિયુક્તિ (૧ગા. ૭૬૬). સમતા, સમ્યક્ત્વ, પ્રશસ્ત, શાન્તિ, સુવિહિત ઇત્યાદિ શબ્દો સામાયિક શબ્દના સમાન અર્થવાળા છે એટલે કે એ એના પર્યાયો છે. જુઓ આવશ્યક-નિયુક્તિ (૧ગા. ૧૦૩૩).

૧ “આઓવમાઈ પરદુઃખમકરણં રાગદોષમઙ્ગત્યં ।
નાણાઈતિગં તસ્સાઈ પોઞ્ઞણં ભાવસામાઈ ॥ ૧૦૩૨ ॥”

[આત્મોપમયા પરદુઃખાકરણં રાગદ્વેષમાઙ્ગસ્થયમ્ ।
જ્ઞાનાદિત્રિકં તસ્યાત્મનિ પ્રોતનં ભાવસામાદૌ ॥]

૩ “સામાય્યં ચ તિવિહં સમ્મત્ત સુયં તહા ચરિત્તં ચ ।
દુવિહં ચેવ ચરિત્તં અગારમણગારિયં ચેવ ॥” —વિશેષા ૧૦ ગા. ૨૬૭૩

[સામાયિકં ચ ત્રિવિધં સમ્યક્ત્વં શ્રુત તથા ચારિત્રં ચ ।
દ્વિવિધમેવ ચારિત્રમાગારિકમનાગારિકં ચેવ ॥]

૪ “સમયા સમ્મત્ત પસત્થ સંતિ સુવિહિઅ સુહં અર્નિદં ચ ।
અદુગુંહિઅમગરિહિઅં અણવજ્ઞમિમે વિ પગઢા ॥ ૧૦૩૩ ॥”

[સમતા સમ્યક્ત્વ પ્રશસ્તં શાન્તિઃ સુવિહિતં સુખમનિન્દા ચ ।
અદુર્ગંહિતમગર્હિતમનવધમિમેર્ડપ પ્રકાર્યાઃ]

ચતુર્વિંશતિસ્તવ—

સર્વશુભસંપન્ન આદર્શરૂપ ચોવીસ તીર્થકરોની સ્તુતિ કરવી તે ‘ચતુર્વિંશતિસ્તવ’ છે. આના દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે ભેદો છે. પુષ્પાદિ સાર્વિક સાધન દ્વારા તીર્થકરોનું પૂજન તે ‘દ્રવ્યસ્તવ’ છે (કે જેને પણ પ્રશ્નવ્યાકરણમાં સંવરરૂપે ગણેલ છે.), જ્યારે તેમના વાસ્તવિક શુભોનું ધ્યાન કે કીર્તન તે ‘ભાવસ્તવ’ છે.^૧ અધિકારિવિશેષે દ્રવ્યસ્તવ પણ ગૃહસ્થને ઘણો લાભ કરનાર છે એ હકીકત આવશ્યકે સદીક (પૃ. ૪૯૨-૪૯૩)માં વિસ્તાર પૂર્વક નિર્દેશાયેલી છે.

વન્દન—

જે કાયિક, વાચિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા પૂજ્ય કે શુરુજન પ્રતિ બહુમાન પ્રકટ કરી શકાય તે ‘વન્દન’ કહેવાય છે. ચિત્તિ-કર્મ, કૃતિ-કર્મ, પૂજા-કર્મ ઇત્યાદિ એના પર્યાયો છે. બુદ્ધિ આવશ્યક-નિયુક્તિ (ગા. ૧૧૦૩).

વન્દનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે વાસ્તે કેટલીક હકીકત જાણવી જોઈએ. જેમકે કોને વન્દન કરવું યોગ્ય છે અર્થાત્ વન્ધ કોણ હોઈ શકે ? તેમના કેટલા પ્રકાર છે ? અવન્ધને વન્દન કરવાથી કયા દોષો ઉદ્ભવે છે ? વન્દન કરતી વેળા કયા કયા દોષો દૂર કરવા જોઈએ ?

વન્ધ કોણ ?—

દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારના ચારિત્રથી યુક્ત મુનિવર જ વન્દન કરવા લાયક છે.^૨ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર અને રત્નાધિક એ પાંચ પ્રકારના મુનિ વન્ધ છે.^૩ જે દ્રવ્ય-લિંગ (ભાહ્ય વેષ અને ક્રિયા) અને ભાવલિંગ (આત્મ-ભાગૃતિ) પૈકી ગમે તે એકથી કે ઉભયથી રહિત છે તે અવન્ધ છે. વન્ધ અને અવન્ધના સંબંધમાં નીચે મુજબની સિદ્ધાન્ત ચતુર્ભંગી સુપ્રસિદ્ધ છે.^૪

જેમ આંદી શુદ્ધ હોય પરંતુ તેના ઉપર છાપ બરાબર ન હોય તો તે સિદ્ધો આલ્લતો નથી

૧ “ નામં ઠવણા દવિષ ભાવે અ થયસ્સ હોઈ નિકલ્લેવો ।

દલ્લથઓ પુપ્પાદિ સંતગુણુક્ષિત્તણા ભાવે ॥ ૧૯૧ ॥ (મા૦)

—આવશ્યક-વૃત્તિનું ૪૯૨ મું પત્ર.

[નામ સ્થાપના દ્રવ્યં ભાવશ્ચ સ્તવસ્ય ભવતિ નિલ્લેપઃ ।

દ્રવ્યસ્તવઃ પુષ્પાદિઃ સદ્ગુણોત્કીર્તનં ભાવઃ ॥]

૨-૪ અનુક્રમ વાર સરખાવે આવશ્યક-નિયુક્તિની ૧૧૦૬ મી, ૧૧૬૫ મી અને ૧૧૩૮ મી

તેમ જે ભાવલિંગથી યુક્ત હોય, પરંતુ દ્રવ્યલિંગથી રહિત હોય તેવા પ્રત્યેકબુદ્ધાદિને, વન્દન કરી શકાતું નથી. જેમ ચાંદી અશુદ્ધ હોય, કિન્તુ તેના ઉપરની છાપ બરાબર હોય તોપણ તે સિલ્કો ચાલતો નથી તેમ દ્રવ્યલિંગથી યુક્ત હોય પરંતુ ભાવલિંગ ન હોય તો તેવા પાર્શ્વસ્થાદિ પાંચ પ્રકારના કુસાધુઓને વન્દન કરવું ઉચિત નથી. ચાંદી અશુદ્ધ અને વળી છાપ પણ બરાબર ન હોય તો તે સિલ્કો કશા કામમાં આવતો નથી તેમ જે દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ એમ ઉભય લિંગોથી રહિત હોય તેવો સાધુ સર્વથા અવન્ધ છે. ચાંદી શુદ્ધ હોય અને સાથે સાથે એના ઉપરની છાપ પણ બરાબર હોય તો તે સિલ્કો ગ્રાહ્ય છે તેમ જે દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ બંનેથી વિભૂષિત હોય તે જ બરાબર વન્ધ છે.

અવન્ધને વન્દન કરવાથી શું ફળ ?—

અવન્ધને વન્દન કરવાથી તેમ કરનારાને કર્મની નિર્જરા થતી નથી કે કીર્તિ પણ મળતી નથી; કિન્તુ એ વન્દન અસંયમાદિ દોષોના અનુમોદનરૂપ બનવાથી તેને કર્મબંધ જ થાય છે.^૧ વળી અવન્ધને વન્દન કરવાથી વન્દન કરનાર જ દૂષિત બને છે એમ નહિ, પરંતુ ગુણી પુરુષ દ્વારા પોતાને વન્દન કરાવવાથી અસંયમની વૃદ્ધિ દ્વારા અવન્ધનું પણ અધઃપતન થાય છે.^૨

વન્દન સમયે ટાળવાના બત્રીસ દોષોનું અત્ર વર્ણન ન કરતાં આવશ્યક-નિર્યુક્તિ (મા. ૧૨૦૭-૧૨૧૧) જોઈ લેવા લલામણ છે.

પ્રતિક્રમણ—

પ્રમાદ ચાને અભગૃત દશાને લીધે જીવ અશુભ યોગ (વ્યાપાર) કરે તો તેને ફરીથી શુભ યોગ પ્રાપ્ત કરાવવો તે ‘ પ્રતિક્રમણ ’ છે. તેમજ અશુભ યોગને ત્યજીને ઉત્તરોત્તર શુભ યોગમાં વર્તવું એનું નામ પણ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ છે. આવશ્યક સૂત્રના ૫૫૧ માં ૫૪માં કહ્યું પણ છે કે—

“ સ્વસ્થાનાદ્ યત્ પરસ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશાદ્ ગતઃ ।
તત્રૈવ ક્રમણં ભૂયઃ, ‘ પ્રતિક્રમણ ’ મુચ્યતે ॥
પ્રતિ પ્રતિ વર્તનં વા, શુભેષુ યોગેષુ મોક્ષફલદેષુ ।
નિઃશલ્યસ્ય યતેયં તદ્ વા જ્ઞેયં ‘ પ્રતિક્રમણમ્ ॥ ”

અર્થાત્ પ્રમાદને વશ થયેલો આત્મા પોતાના સ્થાનથી પરસ્થાનને વિષે ગયો હોય તેને ત્યાંથી પાછો ફેરવી પોતાના સ્થાનમાં લાવવો તે ‘ પ્રતિક્રમણ ’ કહેવાય છે. શલ્યથી રહિત એવા મુનિનું મોક્ષરૂપ ફળ દેનારા શુભ યોગોને વિષે વારંવાર વર્તન તે પણ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ જાણવું.

આવશ્યક-નિયુક્તિ (ગા. ૧૨૩૩)માં સૂચવ્યા મુજબ પ્રતિચરણ, પરિહરણ, વારણ, નિવૃત્તિ, નિન્દા, ગર્હા અને શોધિ એ પ્રતિક્રમણના પર્યાયાત્મક શબ્દો છે. દરેક પર્યાયનો પરમાર્થ સમજાય તે માટે એકેક શબ્દની વ્યાખ્યા ઉપર એક એક મનોરંજક અને અસરકારક દૃષ્ટાંત પણ એ નિયુક્તિ (ગા. ૧૨૪૨)ની વ્યાખ્યામાં આપેલું છે.^૨

પ્રતિક્રમણનો સામાન્ય અર્થ પાછા ફરવું એટલે એક સ્થિતિમાંથી ફરી મૂળ સ્થિતિમાં આવવું એટલો જ છે. આથી અંશુલ યોગનો ત્યાગ કરી શુલ યોગને પ્રાપ્ત કરી ફરી અંશુલ યોગમાં આવવું તે પણ 'પ્રતિક્રમણ' કહી શકાય. આ માટે તો આવશ્યક-વૃત્તિના પંપર માં પત્રમાં સૂચવ્યા મુજબ પ્રતિક્રમણના પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એવા બે લેહો પડે છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રશસ્ત પ્રતિક્રમણનો જ ઉદ્દેશ સમજવો, કેમકે અત્ર અન્તર્દષ્ટિનો જ અધિકાર ચાલે છે.

પ્રતિક્રમણના પ્રકારો—

પ્રતિક્રમણના દૈવસિક, રાત્રિક, પાક્ષિક, આતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક એ પાંચે લેહો પ્રાચીન અને શાસ્ત્રસંમત પણ છે, કેમકે ધર્મધુરંધર શ્રીભદ્રપાદુસ્વામીએ પણ એનો નિર્દેશ આવશ્યક-નિયુક્તિ (ગા. ૧૨૪૭)માં કરેલો છે. વળી પ્રતિક્રમણના કાલ-લેહની દૃષ્ટિએ ત્રણ પ્રકારો પણ કહ્યા છે: (૧) ભૂતકાળમાં લાગેલા દોષોની આલોચના કરવી, (૨) સંવરના સેવન દ્વારા વર્તમાનકાળના દોષથી બચવું, અને (૩) પ્રત્યાખ્યાન દ્વારા ભવિષ્યકાળના દોષોને રોકવા,^૩ વિશેષમાં પ્રતિક્રમણના દ્રવ્ય અને લાવ એમ બે પ્રકારો છે. જે ક્રિયા લોકોને બતાવવા માટે કરવામાં આવે તે 'દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણ' છે. વળી દોષનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ તે તે દોષનું વારંવાર સેવન કરવું તે પણ 'દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણ' છે. આ દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણ હેય છે, ઉપાદેય નથી; કેમકે દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણથી આત્મશુદ્ધિ થવાને બદલે ધૃષ્ટતા દ્વારા અનેક દોષોની પુષ્ટિ થાય છે.^૪

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને અપ્રશસ્ત યોગ એ ચારનું પ્રતિક્રમણ તે વાસ્તવિક પ્રતિક્રમણ છે એટલે કે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું, અવિરતિ તણને વિરતિ અંગીકાર કરવી, કષાયને તિલાંજલિ આપી ક્ષમાદિ શુભો પ્રકટાવવા અને સંસારવર્ધક વૃત્તિને ત્યજી હૃદ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું. આ લાવ-પ્રતિક્રમણ છે અને એ જ ઉપાદેય છે.

કાયોત્સર્ગ—

ધર્મ કે શુદ્ધ ધ્યાન માટે એકાગ્ર ચિત્ત કરી શરીર ઉપરથી મમતાનો ત્યાગ કરવો તે 'કાયો-

૧

“ પઢિકમણં પઢિચરણા પરિહરણા વારણા નિયત્તી ચ ।

નિન્દા ગરિહા સોહી પઢિકમણં અદ્વહા હોઈ ॥ ૧૨૩૩ ॥ ”

[પ્રતિક્રમણં પ્રતિચરણા પરિહરણા વારણા નિવૃત્તિશ્ચ ।

નિન્દા ગર્હા શોધિઃ પ્રતિક્રમણમષ્ટષા ભવતિ ॥]

૨ આ સંબંધમાં જુઓ પ્રતિક્રમણગણહેતુ.

૩ જુઓ આવશ્યક-વૃત્તિનું પૃષ્ઠ પત્ર.

૪ વિચારો કુંભાર અને કુલ્લક સાધુ સંબંધી ઉદાહરણ.

ત્સર્ગ ' છે. એની યથાર્થતામાં વાંધો ન આવે તે માટે ઘોટકાદિ ૨૧૯ દોષો દૂર કરવા જોઈએ. આ દોષોના નિવારણ પૂર્વકના કાયોત્સર્ગથી દેહ અને બુદ્ધિની જડતા દૂર થાય છે, કેમકે એ દ્વારા વાયુ વગેરે ધાતુઓની વિષમતા દૂર થઈ પરિણામે બુદ્ધિની - મંદતા હટી જાય છે અને વિચારશક્તિનો વિકાસ થાય છે. વિશેષમાં અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં સમભાવ રાખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું ચાને સુખદુઃખતિતિક્ષા કેળવવાનું આ ઉત્તમ સાધન છે. વળી કાયો-ત્સર્ગ દ્વારા ભાવના અને ધ્યાનના અભ્યાસને પ્રોત્સાહન મળે છે તેમજ કાયોત્સર્ગ દરમ્યાન અતિચારનું ચિંતન રૂઢી રીતે થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે કાયોત્સર્ગથી અનેક લાભો થતા હોવાથી એ મહત્વની ક્રિયા છે.

કાયોત્સર્ગની અંદર લેવાતા એક શ્વેતોચ્છ્વાસનું કાલપ્રમાણ ૩૨ અક્ષરના એક શ્લોકના એક અરણના ઉચ્ચારના કાલપ્રમાણ જેટલું છે.

પ્રત્યાખ્યાન—

પ્રત્યાખ્યાનનો અર્થ ' ત્યાગ ' છે. વસ્તુઓના બે પ્રકારો હોઈ આના પણ બે પ્રકારો છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો ત્યાગ કરવા લાયક વસ્તુઓ દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે જાતની છે. તેમાં ધાન્ય, ધન, વસ્ત્ર ઇત્યાદિ બાહ્ય વસ્તુઓ દ્રવ્યરૂપે છે, જ્યારે અજ્ઞાન, અસંયમ, કષાય ઇત્યાદિ વૈભાવિક પરિણામરૂપ આંતરિક વસ્તુઓ ભાવરૂપે છે. ધાન્યાદિ બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ પણ

૧ જુઓ આવશ્યક-નિર્ચક્તિની ૧૫૪૬ મી ગાથા.

૨ આવશ્યક-નિર્ચક્તિની ૧૫૪૬ મી અને ૧૫૪૭ મી ગાથામાં ગણાવ્યા મુજબ તે નીચે પ્રમાણે છે.—

(૧) ઘોટક દોષ-ઘોડાની જેમ વાંકે પગે ઊભા રહેવું. (૨) લતા દોષ-પવનથી જેમ વેલ હાલે તેમ વારંવાર કપવું. (૩) સ્તભ દોષ-ચાલવાને કે ભીંતને અડેલીને ઊભા રહેવું. (૪) માલ દોષ-ઉપરના માળે માથું અડકાવી રહેવું. (૫) શબરી દોષ વસ્ત્રથી રહિત ભીલડી જેમ શુદ્ધ ભાગ ઉપર હાથ રાખે તેમ એ ભાગ ઉપર બે હાથ રાખવા. (૬) વધૂ દોષ-નવપરિણીત વધૂની પેઠે નીચું માથું રાખવું. (૭) નિગડ દોષ-એડી ઘાસ્યાની માફક પગ પહોળા રાખવા અથવા બે પગની પાની મેળવવી. (૮) લખોત્તર દોષ-નાભિથી ઉપર અને નીચે જનુ સુધી ચોલપદ (વસ્ત્ર) પહેરવું. (૯) સ્તન દોષ-સ્તનને ઢાંકવામાં આવે છે તેમ ડાસ વગેરેના ભયથી હૃદયને ચોલપદાદિ વડે ઢાંકવું. (૧૦) ઉધિ દોષ-ગાડાની ઉધની પેઠે પગના બે અંગુઠા મેળવીને પાછલી પાનીના ભાગ તરફ અને પગ વિસ્તારવા. (૧૧) સંયતિ દોષ-મહાસતીની પેઠે જાને ખલાને વસ્ત્રથી ઢાંકવા. (૧૨) ખલણ દોષ-ઘોડાના ચોકડાની પેઠે રજોહરણ વાડું રાખવું. (૧૩) વાયસ દોષ-કાગડાની પેઠે આખના ડોળા આમ તેમ ફેરવવા, નેત્રથી ચાળા કરવા. (૧૪) કપિત્થ દોષ-ભમરાની બીકથી કાંઠની પેઠે વસ્ત્ર કરવું એટલે કે પહેરવાના વસ્ત્રનો ગોટો કરી બે પગની વચ્ચે રાખવો, વસ્ત્ર સંકેલી લેવું. (૧૫) શિરકંપ દોષ-ખૂચ માથું ધૂણાવવું. (૧૬) મૂક દોષ-મુગાની માફક હું હું કરવું. (૧૭) ભ્રમરાગુલી દોષ-નવકાર કે લોગસ્સ ગણવા માટે ભમર કે આગળી હલાવવી. (૧૮) વારુણી દોષ-દાડ પીધો હોય તેની જેમ બડબડવું (૧૯) પ્રેક્ષાદોષ-કારણ વિના વાંદરાની માફક આમ તેમ હોઈ હલાવવા

અજ્ઞાન વગેરે ભાવ-વસ્તુઓના ત્યાગ માટે ભાવ પૂર્વક કરવો જોઈએ, કેમકે જે દ્રવ્ય-ત્યાગ ભાવ-ત્યાગ પૂર્વક ભાવ-ત્યાગ માટે કરાતો નથી તે ત્યાગ આત્માના ગુણોની પ્રાપ્તિ કે તેના વિકાસ માટે કામમાં આવતો નથી.

આવશ્યક-વૃત્તિના ૮૪૭ માં પત્રમાં કહ્યું છે તેમ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, વન્દન, અનુપાલન, અનુ-ભાષણ અને ભાવ એ છએ શુદ્ધિઓથી સુક્ત પ્રત્યાખ્યાન શુદ્ધ છે. આવા પ્રત્યાખ્યાનથી આત્મિક ગુણોની પ્રાપ્તિ તેમજ વિકાસ થતો હોવાથી એને 'ગુણધારણ' પણ કહેવામાં આવે છે, કેમકે એ દ્વારા અનેક ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી આસ્રવનો નિરોધ થાય છે અને સંવરનો ઉદય થાય છે. સંવરથી તૃષ્ણાનો સંહાર થાય છે અને એ સંહારથી અવર્ણનીય સમભાવ પ્રકટે છે કે જેના વડે ક્રમશઃ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.^૧

છ આવશ્યક ક્રિયાના સંબંધમાં એના કેમની સ્વાભાવિકતા અને ઉપપત્તિ, એ ક્રિયાઓનું નિશ્ચય-દૃષ્ટિએ અને વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ મહત્ત્વ વગેરે ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પરંતુ હાલ તુરત તો અન્યગૌરવના ભયથી એ પરત્વે ઊઠાપોહ ન કરતાં તેના જિજ્ઞાસુને પં. સુખલાલજીએ રચેલ 'નવકાર મત્ર યા પંચપરમેષ્ઠિ અને આવશ્યક પ્રતિક્રમણનું રહસ્ય' નામક નિબંધ કે જે મુદોષાની ભેટરૂપે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તે જોઈ લેવા લલામણ છે.

માર્ગપ્રભાવનાનું લક્ષણ—

માનં પરિત્યજ્ય સમ્યગ્દર્શનાદિમાર્ગસ્ય કરણકારણોપદેશદ્વારા પ્રકાશનં માર્ગપ્રભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૩૯૪)

અર્થાત્ અભિમાનનો ત્યાગ કરી સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ મોક્ષના માર્ગનું આચરણ કરીને યા કરાવીને ઉપદેશ દ્વારા તેનો પ્રકાશ કરવો એટલે કે એ માર્ગને પોતે જીવનમાં ઉતારો અને ખીજાને તેનો ઉપદેશ આપી તેનો પ્રભાવ વધારવો તે 'માર્ગ-પ્રભાવના' છે.

પ્રવચનવાત્સલ્યનું લક્ષણ—

અર્હચ્છાસનાનુષ્ઠાયિનાં શ્રુતધરવાલવૃદ્ધતપસ્વિશૈક્ષકગ્લાનાદીનાં સંયમાનુષ્ઠાનશ્રુતાધ્યયનાદ્યર્થં વસ્ત્રપાત્રભક્તપાનાદિપ્રદાનં, દ્રવ્યમાવતઃ સાધર્મિકસ્નેહકરણરૂપત્વં વા પ્રવચનવાત્સલ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૯૫)

સ્ત ભદોપ અને કુડ્યદોષને તેમજ ભ્રમરદોષ અને અશુલીદોષને પણ જુદા ગણીએ તો કુલ ૨૧ દોષો થાય

આ દોષો પૈકી આહમો, નવમો અને અગ્યારમો એ ત્રણ દોષ મહાસતી સાધ્વીને ન લાગે, કેમકે તેમનો દેહ તો વસ્ત્રથી આવૃત્ત હોય જ. આ ત્રણ દોષ ઉપરાત વધુદોષ શ્રાવિકાને ન લાગે.

આ દોષોની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ એધ્યવદ્ધમહાભાસ (ગા. ૪૭૮-૪૮૬) અથવા શ્રીજ્ઞાનવિમલસૂરિજી એની સંજ્ઞાય

૧ જુઓ આવશ્યક-નિર્ણયિત (ગા. ૧૫૬૪-૧૫૬૬).

અર્થાત્ જિનેશ્વરના શાસ્ત્રને અનુસરનારા શ્રુતધર, ખાળ, વૃદ્ધ, તપસ્વી, શૈક્ષક (નવીન દીક્ષિત), ગ્દાન વગેરે મુનિઓને સંયમ પાળવા માટે તેમજ શ્રુતનો અભ્યાસ કરવા માટે વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર, જળ વગેરે પૂરાં પાડવા તે ‘ પ્રવચન-વાત્સલ્ય ’ છે. અથવા દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ બંને પ્રકારે (જેમ ગાય વાછરડા ઉપર નિષ્કામ પ્રેમ રાખે છે તેમ) ^૧સાધર્મિક ઉપર સ્નેહ રાખવો તે ‘ પ્રવચન-વાત્સલ્ય ’ છે.

આ પ્રમાણે આપણે તીર્થ^૨કરનામકર્મના આસ્રવોનો વિચાર કર્યો. એટલે કે શુભ કાર્ય કરવાથી તીર્થ^૩કર થવાનો સુવર્ણ યોગ પ્રાપ્ત થાય તે આપણે અત્યાર સુધી વિચાર્યું. આના સારાંશરૂપે એક વાત નોંધી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ.

તીર્થ^૪કર-નામ-કર્મની ^૫અપૂર્વ ત્રાવી—

તીર્થ^૬કરનામકર્મનો નિકાચિત બંધ થાય તે માટે અનુપમ ભાવનાની જરૂર છે. આ ભાવના તે કંઈ તે દર્શાવતા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

“ યો ભાવી ભગવાંસ્તીર્થકૃત્ સ ઔપશમિકાદ્યન્યતમસમ્યક્ત્વાવાસૌ સત્યાં સકલસ્યાપિ સંસારસ્યાદિમધ્યાવસાનેષ્વત્પન્તં નૈર્ગુણ્યમવધાર્ય મહાશય-સ્તથાભવ્યત્વવિશેષયોગત્ એવં ચિન્તયતિ-અહો ચિત્રમેતત્ યત્ સત્યપિ પાર-મેશ્વરપ્રવચને સ્ફુરત્તેજસિ દુઃખપરીતચેતસો જન્તવઃ સંસારગહને મહામોહાન્ધ-કારવિલુપસત્પથે મૂઢમનસ્કા ઉચ્ચૈઃ પરિભ્રમન્તિ, તદહમેતાન્ અતઃ સંસારાદનેન પ્રવચનેન યથાયોગમુત્તારયામીતિ । એવં ચ ચિન્તયિત્વા સ મહાત્મા સદૈવ પરાર્થવ્યસંની કરુણાદિગુણોપેતઃ પ્રતિક્ષણં પરાર્થકરણપ્રવર્ધમાનમહાશયો યથા યથા પરેષામુપકારો ભવતિ તથા તથા ચેષ્ટતે । તત્ત્વં સત્ત્વાનાં તત્કલ્યાણ-સમ્પાદનેનોપકારં કુર્વેસ્તીર્થકરનામ સમુપાર્જ્ય પરં સત્ત્વાર્થસાધનં તીર્થકરત્વ-માપ્નોતિ । ”

અર્થાત્ જે જીવ ભવિષ્યમાં ભગવાન્ તીર્થ^૭કર થનાર હોય છે તે મહાશય ઔપશમિકાદિ સમ્યક્ત્વો પૈકી ગમે તે એક સમ્યક્ત્વ પામીને તેમજ પ્રારંભમાં, મધ્યમાં કે અન્તમાં સમગ્ર સંસારની અતિશય નિર્ગુણતા (અસારતા)નો નિશ્ચય કરીને તે પ્રકારના ભવ્યત્વના યોગથી એમ વિચાર કરે છે કે અહો આ એક આશ્ચર્ય છે કે પરમ ઈશ્વર (શ્રીજિનેશ્વર દેવાધિદેવ)— તું સ્ફુરાયમાણુ તેજવાળું પ્રવચન વિદ્યમાન હોવા છતાં હું ખૂબી વ્યાપ્ત ચિત્તવાળાં પ્રાણીઓ મહામોહરૂપ અધિકારથી જેને વિષે સન્માર્ગ વિદ્યુપ્ત થયો છે એવા ગહન સંસારમાં મનવાળા

૧ મમાન ધર્મ પાળનાર, જન-ધર્મી.

૨ Master-key.

ખની અત્યંત ભગ્યાં કરે છે તો હું એમને આ (જેન) પ્રવચન દ્વારા યોગ્યતા મુજબ આ સંસારથી પાર ઉતારું. એ પ્રમાણે ચિંતવીને એ સર્વદા પરાર્થવ્યસની, કરુણાદિ ગુણોથી વિભૂષિત તેમજ પ્રતિક્ષણ પરમાર્થ કરવાના વધતા મહાન્ આશયવાળા મહાત્મા જેવી જેવી રીતે અન્ય જીવો ઉપર ઉપકાર થાય તેવી તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને એને લઈને આ પ્રમાણે કલ્યાણના સંપાદન દ્વારા પ્રાણીઓ ઉપર ઉપકાર કરતાં તેઓ તીર્થંકરનામ-કર્મનું રૂડી રીતે ઉપાર્જન કરી પ્રાણી-ઓના પરમાર્થના સાધનરૂપ તીર્થંકરપણાને પામે છે.

અત્ર વર્ણવેલી આ ઉત્તમ ભાવના તીર્થંકરનામકર્મને મેળવવાની અને તેને નિકાશિત કરવાની—વજ જેવી મજબૂત કરવાની અનુપમ આવી છે.

ગોત્ર-કર્મના નીચ અને ઉચ્ચ એવા બે પ્રકારો છે એટલે એના આસ્ત્રવોના પણ બે ભેદો છે. તેમાં આત્મપ્રશંસા, અસદ્ભૂત ગુણોની ઉદ્ભાવના વગેરે, પરનિન્દા, સદ્ભૂત ગુણોનું આશ્ચ-દન ઇત્યાદિ નીચ ગોત્રકર્મના આસ્ત્રવો છે^૨ અર્થાત્ એ દ્વારા જીવને નીચ ગોત્રકર્મનો બંધ થાય છે.

આત્મ-પ્રશંસાનું લક્ષણ—

ભૂતાભૂતગુણાનામાત્મનૈવ પ્રખ્યાપનરૂપત્વમાત્મપ્રશંસાયા લક્ષણમ્ ।

(૩૯૬)

અર્થાત્ પોતાનામાં ગુણો હોય કે ન હોય તોપણ પોતાનામાં તે ગુણો છે એવી જાતે બકાઈ હાંકવી તે ‘ આત્મપ્રશંસા ’ છે.

અસદ્ગુણોદ્ભાવનનું લક્ષણ—

અભૂતગુણોદ્ભાવનરૂપત્વમસદ્ગુણોદ્ભાવનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૯૭)

અર્થાત્ જે ગુણો ન હોય તે ગુણો છે એમ કહેવું તે ‘ અસદ્ગુણોદ્ભાવન ’ છે.

પર-નિંદાનું લક્ષણ—

ગુણવતામપિ પરેષાં ગુણાપહ્વનદ્વારા અપહ્વનરૂપત્વં, ભૂતા-
નામભૂતાનાં વા પરકીયદોષાણામુદ્ભાવનરૂપત્વં વા પરનિન્દાયા
લક્ષણમ્ । (૩૯૮)

૧ આ ભાવનામાં સંસારની અમારતા તરવરી રહી છે તેમજ પરોપકારની ભાવનાની ઉચ્ચતા ઉચ્ચ કક્ષાનો એમાં સમાવેશ થાય છે. વાસ્તવિક પરોપકાર એ એક એવી વસ્તુ છે કે એમાં આત્મિક ઉપકાર તો આવી જ જાય છે—પરના ઉપકારમાં પોતાના ઉપરનો ઉપકાર તો રહેલો જ છે.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નીચે મુજબનું ૨૪ મું સૂત્ર—

“ પરાત્મનિન્દાપ્રશંસે સદસદ્ગુણાચ્છાદનોદ્ભાવને ચ નીર્વૃત્તિસ્ય । ”

અર્થાત્ ગુણી એવા અન્ય જનોના ગુણોનો અપર્જવન દ્વારા અપલાપ કરવો તે 'નિન્દા' છે. અથવા તે પારકામા દોષ હોય કે ન હોય તેપણ તેના દોષ કાઢવા તે 'પારકાની નિન્દા' છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે સાચા કે ખોટા દોષોને હુણ્દિથી પ્રકટ કરવાની વૃત્તિ તે 'નિન્દા' છે, જ્યારે ખોટા કે નાના ગુણોને પ્રકટ કરવાની વૃત્તિ તે 'પ્રશંસા' છે.

ગુણાચ્છાદનનું લક્ષણ—

વિદ્યમાનગુણાચ્છાદનરૂપત્વં ગુણાચ્છાદનસ્ય લક્ષણમ્ । (૩૯૯)

અર્થાત્ સદ્ભૂત ગુણોને ઢાંકવા તે 'ગુણાચ્છાદન' છે. એટલે કે ખીજામાં જે ગુણો હોય તેને ઢાંકવા અને તે કહેવાનો અવસર હોય છતાં દ્વેષથી તે ન કહેવા તે પરના સદ્ગુણોનું આચ્છાદન છે.

હવે આત્મપ્રશંસાદિનાં લક્ષણોમાં પ્રશંસા, આચ્છાદન વગેરે જે શબ્દો યોજાયા છે તેનાં લક્ષણો વિચારવામાં આવે છે. તેમાં પ્રશંસાનું લક્ષણ એ છે કે—

ગુણોદ્ભાવનેચ્છારૂપત્વં પ્રશંસાયા લક્ષણમ્ । (૪૦૦)

અર્થાત્ ગુણોને પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા તે 'પ્રશંસા' છે.

આચ્છાદનનું લક્ષણ—

પ્રતિબન્ધહેતુસન્નિધાને સતિ અનુદ્ભૂતવૃત્તિતારૂપત્વમાચ્છાદનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૧)

અર્થાત્ પ્રતિબન્ધકરૂપ નિમિત્ત હોય ત્યારે વસ્તુને પ્રકટ ન કરવી તેનું 'આચ્છાદન' છે.

ઉદ્ભાવનનું લક્ષણ—

પ્રતિબન્ધકાભાવે પ્રકાશવૃત્તિતારૂપત્વમુદ્ભાવનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૨)

અર્થાત્ પ્રતિબન્ધકના અભાવમાં વસ્તુને પ્રકાશમાં લાવવી તે 'ઉદ્ભાવન' છે.

^૧પ્રશંસા, ^૨આત્મનિન્દા ^૩વગેરે તેમજ પૂજ્ય વ્યક્તિઓ પ્રત્યે નમ્ર વૃત્તિ, ^૪અનુત્સેક (નિરભિમાનપણું) ઇત્યાદિ ઉચ્ચ ગોત્રકર્મના આસ્રવો છે. અર્થાત્ એ દ્વારા જીવ ઉચ્ચ ગોત્રકર્મ બાધે છે.

૧ ખીજાના ગુણો એવા.

૨ પોતાના દોષો એવા

૩ વગેરેથી પોતાના દોષોને પ્રકટ કરવા રૂપ અસદ્ગુણોદ્ભાવન અને પોતાના વિદ્યમાન ગુણોને ઢાંકવા રૂપ સ્વગુણાચ્છાદન સમજવાં.

૪ માન, વૈભવ વગેરેમા ખીજાથી ચદિયાતાપણું હોવા છતાં તેને લીધે અભિમાન ન કરવું તે 'અનુત્સેક' છે.

નમ્ર વૃત્તિનું લક્ષણ—

વિનયપ્રવણત્વં નીચૈર્વૃત્તેર્લક્ષણમ્ । (૪૦૩)

અર્થાત્ વિનય કરવામાં તત્પરતા એ ‘ નીચૈર્વૃત્તિ ’ યાને ‘ નમ્ર વૃત્તિ ’ છે.

અનુત્સેકનું લક્ષણ—

ગર્વાભાવકરણરૂપત્વમનુત્સેકસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૪)

અર્થાત્ અભિમાનનો અભાવ યાને નિરભિમાનતા તે ‘ અનુત્સેક ’ છે, કેમકે ઉત્સેકનો અર્થ ‘ અભિમાન ’ છે.

ઉચ્ચ ગોત્રનું લક્ષણ—

**નોચૈર્ગોત્રલક્ષણાભાવત્વે સતિ વિનયપ્રવણતાપૂર્વકગર્વાભાવાદિ-
કરણરૂપત્વમુચ્ચૈર્ગોત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૫)**

અર્થાત્ નીચ ગોત્રકર્મના લક્ષણનો જેમા સર્વથા અભાવ હોય અને સાથે સાથે વિનય સાચવવામાં તત્પરતા પૂર્વક નિરભિમાનનાં કાર્યો કરતાં હોય તે ‘ ઉચ્ચ ગોત્રકર્મનું ’ લક્ષણ છે.

અંતરાયના આસ્રવો—

દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યને વિષે વિધન નાંખવું તે અંતરાયકર્મના આસ્રવો છે. અર્થાત્ દાનાંતરાય, લાભાંતરાય ઇત્યાદિ દ્વારા જીવને અંતરાયકર્મનો ખંધ થાય છે.

અંતરાયનું લક્ષણ—

દાનાદીનાં વિઘ્નકરણરૂપત્વમન્તરાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૬)

અર્થાત્ દાનાદિને વિષે ખલેલ પહોંચાડવી તે ‘ અંતરાય ’ છે; એટલે કે કોઈને દાન કરતાં, કોઈને કાંઈ મેળવતાં કે કોઈના ભોગ, ઉપભોગ વગેરેમાં અડચણ કરવાની વૃત્તિ રાખતી તે ‘ અંતરાય ’ છે.

આસ્રવોની ધ્યતા—

આ પ્રમાણે આપણે સાંપરાયિક કર્મની દરેક મૂળ પ્રકૃતિના જે જુદા જુદા આસ્રવો ગણાવ્યા તે ઉપલક્ષણરૂપ સમજવા; કેમકે આ ઉપરાંત પણ ખીજા પ્રત્યેક પ્રકૃતિના આસ્રવો છે. જેમકે આજ્ઞા, પ્રમાદ, મિથ્યાપદ્ધેશ વગેરે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કે દર્શનાવરણીય કર્મના આસ્રવો છે, જોકે એ પૂર્વે ગણવાયા નથી. એવી જ રીતે અશુભ પ્રયોગો વગેરે અસાતવેદનીય કર્મના આસ્રવ છે.

૧ આસ્તવોના વિભાગનો હેતુ—

તત્ત્વાર્થને અનુસરીને પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે પ્રત્યેક મૂળ પ્રકૃતિના જુદા જુદા આસ્તવો ગણાવ્યા છે. આથી એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે હાખલા તરીકે શું જ્ઞાનપ્રદોષાદિ ગણાવેલ આસ્તવો કેવળ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના જ બંધક છે કે એ સિવાયનાં અન્ય કર્મના પણ તે બંધક છે? જો એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્તવો અન્ય કર્મપ્રકૃતિના પણ બંધક હોય તો દરેક પ્રકૃતિના નિર-નિરાળા આસ્તવો ગણાવવાનું કશું કારણ જણાતું નથી—એ વર્ણન બધું નકામું સમજાય છે, કેમકે ગમે તે એક કર્મપ્રકૃતિના જો આસ્તવો છે તે બીજી કર્મપ્રકૃતિના પણ આસ્તવો છે જ. એમ તો કહી શકાય તેમ નથી કે કોઈ એક કર્મપ્રકૃતિના ગણાવેલ આસ્તવો તે ફક્ત તે જ કર્મ-પ્રકૃતિના આસ્તવો છે, નહિ કે બીજાના; કેમકે એથી શાસ્ત્રીય બાધ ઉદ્ભવે છે. શાસ્ત્રનો નિયમ એવો છે કે સામાન્ય રીતે આયુષ્ય સિવાયની સાતે કર્મપ્રકૃતિઓનો બંધ સમકાલે થાય છે. આ નિયમ સુજબ જ્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો બંધ થતો હોય તે વેળા પણ બીજી વેદનીયાદિ છ પ્રકૃતિનો પણ બંધ થાય છે, એમ માનવું પડે છે. આસ્તવ તો એક એક કર્મપ્રકૃતિનો એક સમયે હોય અને બંધ તો તે કર્મપ્રકૃતિ ઉપરાંત બીજી પણ અવિરોધી કર્મપ્રકૃતિઓનો તે વખતે થાય. એટલે અમુક આસ્તવો અમુક કર્મપ્રકૃતિના જ બંધક છે એવો પક્ષ શાસ્ત્રીય નિયમથી બાધિત થાય છે આથી પ્રકૃતિ દીઠ આસ્તવોનો વિભાગ પાઠવાનો શો હેતુ છે એવો પ્રશ્ન જરૂર ઉદ્ભવે છે.

આનો ઉત્તર એ છે કે અહીં જે આસ્તવોનો વિભાગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તે અનુભાગ-બંધને ઉદ્દેશીને યાને રસ-બંધને આશ્રીને સમજવાનો છે. અર્થાત્ કોઈ પણ એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્તવના સેવનના વખતે તે કર્મપ્રકૃતિ ઉપરાંત અન્ય પણ કર્મપ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે. આ શાસ્ત્રીય નિયમ કેવળ પ્રદેશબંધને જ ઉદ્દેશીને સમજવાનો છે, નહિ કે અનુભાગબંધને ઉદ્દેશીને. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આસ્તવોનો વિચાર એ પ્રદેશબંધની અપેક્ષાએ નથી, કિન્તુ અનુભાગ-બંધની અપેક્ષાએ છે. એથી એક સાથે અનેક કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશબંધ માનવાને લીધે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીય નિયમ અબાધિત રહે છે તેમજ પ્રકૃતિ વાર ગણાવેલ આસ્તવો, માત્ર તે તે કર્મપ્રકૃતિના અનુભાગબંધમાં જ નિમિત્ત હોવાથી અત્ર દર્શાવેલ આસ્તવોનો વિભાગ પણ અબાધિત રહે છે—સપ્રયોજન ઠરે છે.

જોકે આ પ્રમાણેના ઉત્તરથી શાસ્ત્રીય નિયમની સફલતા અને પ્રસ્તુત આસ્તવોના વિભાગની સહેતુતા જળવાઈ રહે છે, તેમ છતાં એટલી વિશેષતા ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે કે અનુભાગબંધને આશ્રીને આસ્તવના વિભાગની જે સકારણતા સિદ્ધ કરાઈ છે તે પણ મુખ્ય-પણાની અપેક્ષાએ સમજવું. એટલે કે જ્ઞાનપ્રદોષાદિ આસ્તવોના સેવનના વખતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અનુભાગનો બંધ મુખ્યપણે થાય છે અને તે વખતે બંધાતી અન્ય કર્મપ્રકૃતિઓના અનુભાગનો બંધ ગૌણપણે થાય છે. એમ તો માનવું મુશ્કેલ છે કે એક સમયે એક જ કર્મ-પ્રકૃતિના અનુભાગનો બંધ થાય છે અને બીજી પ્રકૃતિના અનુભાગનો બંધ થતો જ નથી; કેમકે જે સમયે જેટલી કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશબંધ યોગ દ્વારા સંભવે છે તે જ સમયે કષાય દ્વારા તેટલી

પ્રકૃતિઓનો અનુભાગબંધ પણ સંભવે છે. તેથી મુખ્યપાંચે અનુભાગબંધની અપેક્ષાએ આસ્રવના વિભાગનું સમર્થન જણાય છે. એ સિવાય અન્ય કોઈ રીતે સમર્થન સંભવતું હોય તો વિદ્વાન્ પાર્શ્વક તે જણાવી મને ઉપકૃત કરશે.

૭૮૪મા પૃષ્ઠમાં સાતવેદનીય કર્મના આસ્રવનું પ્રતિપાદન કરતી વેળા ભૂતવિષયક અનુકંપા અને વ્રતીને વિષે અનુકંપા એવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો તો વ્રત એટલે શું, વ્રતીનું સ્વરૂપ શું છે ઇત્યાદિ જિજ્ઞાસાની તૃપ્તિ અર્થે વ્રતના વિરોધી અવ્રતના સ્વરૂપનું પ્રથમ અત્ર નિરૂપણ કરીશું કે જેથી વ્રત અને વ્રતીનું સ્વરૂપ વિશેષતઃ સમજાય.

હિંસા, અસત્ય, સ્તેય (ચોરી), અબ્રહ્મ અને મૂર્છા (પરિથહ) એ અવ્રતો છે અને એને આચરનાર પ્રાણી ચારિત્રમોહનીય કર્મ ખાધે છે.

સૌથી પ્રથમ આપણે હિંસાનું સ્વરૂપ વિચારીશું તો જણાશે કે ‘હિંસા’ શબ્દ ‘હનન’ અર્થવાળા હિંસિ ધાતુ ઉપરથી બન્યો છે. આથી કોઈ પ્રાણીને હણવો, મારવો એવો હિંસાનો અર્થ થાય છે. ભારતીય ઋષિ-મુનિઓએ હિંસાની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે—

“ પ્રાણવિયોગપ્રયોજનવ્યાપારઃ ” અથવા “ પ્રાણિદુઃસ્વસાધનવ્યાપારો હિંસા । ”

અર્થાત્ પ્રાણીઓના પ્રાણનો વિયોગ કરવા માટે જે પ્રવૃત્તિ થાય તે ‘હિંસા’ છે અથવા પ્રાણીને દુઃખ દેવા માટે જે પ્રયત્ન ચાને ક્રિયા કરાય તે ‘હિંસા’ છે. પ્રસ્તુત અંશકાર હિંસાનું લક્ષણ નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

કષાયાદિપ્રમાદપરિણતાત્મના કાયાદિકરણવ્યાપારપૂર્વકપ્રાણ-
વ્યપરોપણરૂપત્વં, પ્રમત્તકર્તૃકયોગમાશ્રિત્ય પ્રાણવ્યપરોપણરૂપત્વં, પ્રમા-
દયુક્તયોગમાશ્રિત્ય પ્રાણવ્યપરોપણરૂપત્વં, દ્વેષબુદ્ધ્યાઽન્યસ્ય દુઃસ્વો-
ત્પાદનરૂપત્વં વા હિંસાયા લક્ષણમ્ । (૪૦૭)

અર્થાત્ કષાય વગેરે પ્રમાદરૂપે પરિણમેલ આત્મા દ્વારા શરીરાદિ કરણની પ્રવૃત્તિ વડે થતો પ્રાણનો નાશ તે ‘હિંસા’ છે. અથવા પ્રમત્ત કર્તાના યોગને આશ્રીને થતો પ્રાણનો નાશ તે ‘હિંસા’

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૭)નું નિમ્નલિખિત સૂત્ર:—

“ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા । ૮ । ”

છે. અથવા પ્રમાદથી યુક્ત એવા યોગિને અવલંબીને થતો પ્રાણનો નાશ તે 'હિંસા' છે. અથવા તો દ્વેષ-બુદ્ધિથી અન્યને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવું તે 'હિંસા' છે.^૧

હિંસાના વિવિધ પ્રકારો—

હિંસાના દ્રવ્ય-હિંસા અને ભાવ-હિંસા અર્થાત્ વ્યાવહારિક હિંસા અને નૈશ્વર્યિક હિંસા એવા બે પ્રકારો છે. વિશેષમાં પ્રત્યેકના સ્વ અને પર એમ બે બે ભેદો છે. વળી હેતુહિંસા, સ્વરૂપહિંસા અને અનુબંધહિંસા એમ એના ત્રણ પ્રકારો પણ પડે છે.

સર્વજ્ઞ પ્રતિપાદન કરેલી ધાર્મિક ક્રિયા કરતા સ્વાભાવિક રીતે થઈ જતી હિંસા તે 'સ્વરૂપ-હિંસા' છે. સ્વાર્થ-બુદ્ધિથી કરવામાં આવતી હિંસા તે 'હેતુ-હિંસા' છે અને એ સ્વ પૂર્વક કરાય તો તે 'અનુબંધ-હિંસા' છે. આ સંબંધમાં વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે દ્રવ્યહિંસા અને ભાવ-હિંસાના સ્વરૂપ વિષે ઊહાપોહ કરીશું, કેમકે હિંસાના સ્વરૂપ ઉપર આખો અને અસ્પષ્ટ પ્રકાશ પડવાને બદલે આથી ઝગઝગતો અને સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડવાનો સંભવ છે.

પ્રાણોનો નાશ અને હિંસાનો પરસ્પર સંબંધ—

પોતાના કે પારકાના પ્રાણનો નાશ થાને પોતે પોતાના પ્રાણ ગુમાવવા કે અન્ય કોઈને છુવ લેવો એટલા પૂરતું જ કાર્ય હિંસા નથી; કેમકે જ્યારે દુઃખ દેવાનો ભાવ હોય તો જ એવું કાર્ય હિંસા ગણાય. કહેવાની મતલબ એ છે કે કોરી (કેવળ) દ્રવ્ય-હિંસા હિંસા કહેવાય નહિ વિશેષમાં કેવળ પ્રાણવિયોગને હિંસા તો શું પણ દ્રવ્ય-હિંસા પણ કહી શકાય નહિ; કેમકે પ્રાણવિયોગ એ સ્વતઃ દ્રવ્ય-હિંસા નથી, પરંતુ એ દુઃખરૂપ દ્રવ્ય-હિંસાનું કારણ હોવાથી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી એ દ્રવ્ય-હિંસા કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર (પૃ. ૨૭૫)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિઓમાંથી આ ધ્વનિ નીકળે છે:—

“ સ્યાન્મતં પ્રાણેભ્યોઽન્ય આત્મા, અતઃ પ્રાણવિયોગે ન આત્મનઃ કિંચિદ્
ભવતીત્યધર્માભાવઃ સ્યાત્ હતિ, તન્ન, કિં કારણમ્? તદ્ દુઃસ્વોત્પાદકત્વાત્;
પ્રાણવ્યપરોપણે હિ સત્તિ તત્સમ્બન્ધનો જીવસ્ય દુઃસ્વમુત્પદ્યતે હત્યધર્મસિદ્ધિઃ ”

અર્થાત્ આત્મા તો પ્રાણથી પૃથક્ છે એથી કરીને પ્રાણોનો વિયોગ થવા છતાં પણ આત્માને કશું

૧ હિંસાના લક્ષણ ઉપર નિમ્નલિખિત પદ્ય પ્રકાશ પાડે છે —

“ પન્ચેન્દ્રિયાણિ ત્રિવિધં વલં ચ, ડચ્છ્વાસનિઃશ્વાસમથાન્યદાયુઃ ।
પ્રાણા દશૈતે ભગવદ્ગ્રસ્તા-સ્તેષાં વિયોજીકરણં તુ 'હિંસા' ॥ ”

૨-૩ ભાવ-હિંસાની સાધક એવી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ અથવા દ્રવ્ય-પ્રાણોનો વિનાશ તે 'દ્રવ્ય-હિંસા' છે, જ્યારે એવાં નિમિત્તો દ્વાગ રાગાદિક ઉત્પન્ન થાય અને તેથી ભાવ-પ્રાણોનો જે નાશ કરાય તે 'ભાવ-હિંસા' છે.

(નુકસાન) થતું નથી, વાસ્તે એ પ્રાણવિયોગ અધર્મ ન ગણાય. આ દલીલનો ઉત્તર એ છે કે આ કથન યુક્તિયુક્ત નથી; કેમકે પ્રાણવિયોગ થતાં આત્માને હુઃખ થાય છે, તેથી અધર્મ યાને પાપ સિદ્ધ થાય છે.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ તરી આવે છે કે દ્રવ્ય-હિંસા હુઃખરૂપ છે અને પ્રાણવિયોગ એ હુઃખનું સાધન છે, એથી એ પણ ' દ્રવ્ય-હિંસા ' કહેવાય છે. આ દ્રવ્ય-હિંસા પણ ભાવ-હિંસા વિના ' હિંસા ' ગણાય નહિ.

હિંસાના લક્ષણની મીમાંસા—

પ્રસ્તુતમાં હિંસાના લક્ષણની પૂર્તિ એ અંશોથી થયેલી છે. એક અંશ તો ' પ્રમત્ત યોગ ' છે યાને મદિરાપાન, વિષયાસક્તિ, વિકૃતિ, નિદ્રા, કષાય ઇત્યાદિ પ્રમાદરૂપે પરિણમેલ આત્માના કાયિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપારો છે, અને બીજો અંશ પ્રાણવ્યપરોપણ છે યાને પ્રાણનો વિયોગ અર્થાત્ વિનાશ છે. આ પ્રમાણેના બે અંશોમાં પ્રથમ અંશ કારણરૂપે છે, જ્યારે બીજો અંશ કાર્યરૂપે છે. એથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જે પ્રાણવધ પ્રમત્ત યોગને લીધે જ થાય તે જ ' હિંસા ' છે.

કોઈને હુઃખ દેવું કે કોઈના પ્રાણ લેવા એનું નામ ' હિંસા ' છે એવી સુપ્રસિદ્ધ અને સૌ કોઈ સમજી શકે તેવી હિંસાની વ્યાખ્યા ન કરતાં તેમા પ્રમત્ત યોગરૂપ જે અંશ ઉમેરવામાં આવ્યો છે તે સકારણ છે, અને તે નીચે મુજબના ત્રણ પ્રશ્નોનો ઉત્તર પૂરો પાડે છે:—

(૧) અહિંસાના પક્ષપાતીઓ પણ જીવન તો ધારણ કરે છે અને એ જીવન એ કોઈને કોઈ પ્રકારની હિંસા વિના નીભી શકે તેમ નહિ હોવાથી તેમના તરફથી પણ હિંસા થાય છે તો શું એ હિંસા દોષરૂપ નથી ?

(૨) જ્યાં સુધી અહિંસાના હિમાયતીઓ ભૂલ અને અજ્ઞાન જેવી સામાન્ય માનુષી વૃત્તિઓને અધીન છે ત્યાં સુધી તેમનાથી પણ ભૂલથી કે અજાણપણે કોઈના પ્રાણનો નાશ થવાનો સંભવ છે. શું આવો પ્રાણનાશ હિંસાદોષ તરીકે ગણાય કે ?

(૩) કેટલીક વાર અહિંસક વૃત્તિવાળા મનુષ્યો કોઈને બચાવવા કે તેને સુખી કરવાના ઇરાદાથી પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામ એથી વિપરીત આવે છે એટલે કે સામાના રામ રમી જાય છે તો આવી પરિસ્થિતિમા એ પ્રાણનાશની હિંસાદોષમાં ગણતરી થાય ખરી ?

આના ઉત્તર તરીકે સૌથી પ્રથમ તો એ જ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારની કાયિકાદિ પ્રવૃત્તિ દ્વારા કોઈના પ્રાણનો નાશ થાય કે તેને હુઃખ ઉપજે એટલે તે હિંસા દોષરૂપજ છે એમ ન કહી શકાય; કેમકે આ પ્રાણનાશ કે હુઃખપ્રદાનની પાછળ કેવી મનોદશા રહેલી છે, કેવી ભાવના પોષાયેલી છે તે તપાસીને જ તેવી હિંસાના દોષપણા કે

૧ યશસ્તિલક (ઉ. ૫ ૩૩૫) મા કહ્યું પણ છે કે—

“ સા ક્રિયા કાઽપિ નાસ્તીહ, યસ્યાં હિંસા ન વિચિતે ।
વિશેષ્યેતે પરં ભાવા-વજ્ર મુખ્યાનુવક્ત્રિકૌ ॥

૧ અદોષપણાનો નિર્ણય કરી શકાય. અર્થાત્ રાગદ્વેષથી ઉદ્ભવતી કલુષિત વૃત્તિ કે ખેદરંકારી, યાને પ્રમાદ જેવી અશુભ, અનિષ્ટ અને ક્ષુદ્ર ભાવનાથી જ જે પ્રાણનાશ થાય કે જે હુઃખ દેવાય તે જ હિંસા દોષરૂપ છે, જ્યારે આવી ભાવના વિના થયેલ પ્રાણનાશ કે હુઃખપ્રદાન એ બાહ્ય દૃષ્ટિએ હિંસા ગણવા છતાં દોષરૂપ ગણાય તેમ નથી. ૨ આ રીતે હિંસા અને અહિંસાની વ્યાખ્યાના સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં દોષરૂપ હિંસાનો ફક્ત પ્રાણનાશ એટલો જ અર્થ ન કરતા પ્રમત્ત યોગ એ મહત્વનો અને ખાસ આવશ્યક અંશ એમા ઉમેરાવો જોઈએ અને થયું પણ તેમજ છે એ હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે.

આ ઉપરથી કહાય કેાઈ એવા પ્રશ્નો ઉઠાવે કે પ્રમત્ત યોગ વિના જ પ્રાણનાશ થાય તો શું તે હિંસા કહેવાય કે નહિ? અને પ્રમત્ત યોગ હોવા છતાં જો પ્રાણનાશ ન થવા પામ્યો હોય તો તે હિંસા ગણાય કે નહિ? વળી જો આ બંને હિંસા ગણાય તો તે હિંસા પ્રમત્ત યોગથી ઉદ્ભવેલ પ્રાણનાશરૂપ હિંસાની કૌટિમા આવે કે નહિ?

આનો ઉત્તર એ છે કે કેવળ પ્રાણનાશ સ્થૂલ હોઈ દૃશ્ય હિંસા તો છે જ અને કેવળ પ્રમત્ત યોગ એ સૂક્ષ્મ હોઈ અદૃશ્ય જેવો છે. આ પ્રમાણે આ બંનેમા દૃશ્યતા અને અદૃશ્યતાનો ભેદ હોવા ઉપરાંત બીજો એક મહત્વનો તફાવત છે. કે જેના ઉપર હિંસાનું દોષપણું અને તેનું અદોષપણું અવલંબિત છે. પ્રાણનાશ એ દેખીતી રીતે હિંસા હોવા છતાં તે દોષ જ છે એવો ઐકાન્તિક નિયમ નથી, કેમકે એનું દોષપણું પરાધીન છે. હિંસાનું દોષપણું હિંસકની મલિન વૃત્તિને અધીન છે. જો આ વૃત્તિ યાને ભાવના મલિન હોય તો તેને લીધે થયેલો પ્રાણનાશ દોષ છે જ; અને જો ભાવના તેવી ન હોય તો એ પ્રાણનાશ દોષ નથી જ. આથી કરીને તો શાસ્ત્રકારોએ આવી હિંસાને ‘દ્રવ્ય-હિંસા’ અથવા ‘વ્યાવહારિક હિંસા’ કહી છે. પ્રમત્ત

અઘ્નન્નપિ ભવેત્ પાપી, નિઘ્નન્નપિ ન પાપમાક ।

અમિદ્યાનવિરોધેણ, યથા ધીવરકર્ષકૌ ॥ ”

અર્થાત્ આ જગતમા એવી એકે ક્રિયા નથી કે જે હિંસાથી મુક્ત હોય, પરંતુ અહીં મુખ્ય અને આનુષંગિક (ગૌણ) ભાવોની વિશેષતાથી તફાવત પડે છે એટલે હિંસા અને અહિંસાની વ્યવસ્થા આ ભાવો ઉપર નિર્ભર છે એક મનુષ્ય બીજાના પ્રાણનો ધાત ન કરવા છતાં પણ હિંસાના પરિણામને વશ થયેલો હોવાથી પાપી છે-હિંસક છે, જ્યારે બીજો અન્યના પ્રાણનો વિનાશક હોવા છતાં હિંસાના પરિણામથી અલિપ્ત હોઈ પાપનો ભાગી નથી-અહિંસક છે. દાખલા તરીકે માછી જ્યારે માછલા પકડવા માટે જાળને હાથમા લધને જતો હોય છે ત્યારે તેના પરિણામ હિંસક હોવાથી તે સમયમા તે બાહ્ય હિંસાનો ભાગી ન હોવા છતાં હિંસાના પરિણામની મુખ્યતાને લધને હિંસક છે જ્યારે ખેડુત ખેતર ખેડવામાં અને ખેતી સંબંધી અન્ય આરભોમાં પ્રવૃત્ત હોઈ બાહ્ય દૃષ્ટિએ હિંસક હોવા છતાં અનેક જીવોના પ્રાણ લેવાની તેની ભાવના નહિ હોવાથી એ વ્યવહારથી અહિંસક છે. આથી એ પણ ફલિત થાય છે કે ગૃહસ્થો જીવનનિર્વાહ માટે ખેતી કરે તો તે નિભાવી લેવાય તેમ છે. અર્થાત્ જો તેમા હિંસા રહેલી છે, પરંતુ એનો નિર્વાહ એ સિવાય અશક્ય પ્રાય હોવાથી લૌકિક વ્યવહારમાં તે હિંસાનો ભાગી કરતો નથી.

૧-૨ જેથી હૃદય કોમળ મટી કઠોર બને અને સ્થૂલ જીવનની તૃણા વધે તે હિંસાનું દોષપણું છે અને જેથી હૃદયની કઠોરતા ઘટી કોમલતા વધે, સહજ પ્રેમભાવ પ્રકટે અને આંતરિક જીવનમાં જરા પણ ખસેલ ન પહોંચે તે હિંસાનું અદોષપણું છે

યોગરૂપ જે સૂક્ષ્મ લાવના છે તે જાતે જ દોષ રૂપ હોય તેનું દોષપણું સ્વાધીન છે અર્થાત્ તેના દોષપણાનો આધાર સ્થૂલ પ્રાણનાશ કે ખીજા કોઈ વસ્તુ નથી. સ્થૂલ પ્રાણનાશ ન પણ થયો હોય કે કોઈને હુખ ન પણ દેવાયું હોય, ખલ્લે ઉલટું તેમ કરવા જતાં સામાનું જીવન લંબાયું હોય કે તેના સુખમાં વધારો થયો હોય તોપણ જો તેની પાછળની લાવના કલુષિત હોય તો તે એકાન્ત દોષ જ ગણાવાની; એથી કરીને આવી લાવનાને શાસ્ત્રકારોએ ‘લાવ-હિંસા’ યાને ‘નિશ્ચય-હિંસા’ કહી છે. આથી સમજાય છે કે દ્રવ્ય-હિંસાનો અર્થ એટલો જ છે કે તેનું દોષપણું આધિત છે, જ્યારે લાવ-હિંસાનો અર્થ એટલો જ છે કે તેનું દોષપણું ત્રિકાલ-અબાધિત છે. આટલા વિવેચન પછી એ લાગ્યે જ કહેવાની જરૂર રહે છે કે ભલે સ્થૂલ દૃષ્ટિ ન જોઈ શકે પરંતુ તાત્ત્વિક રીતે પ્રમત્તયોગ જ પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણનાશની કોટિમાં આવતી હિંસા છે. કેવળ પ્રાણનાશને તો આ કોટિમાં સ્થાન મળે તેમ નથી.^૧

આ સંબંધમાં ઉપાધ્યાય શ્રીયશો વિજય ધર્મપરીક્ષા નામના પોતે રચેલા ગ્રંથમાં કહે છે તે જોઈ લઈએ. તેઓ એવો નિર્દેશ કરે છે કે જેઓ એમ માને છે કે જે કેવલજ્ઞાનીના હાથે યોગને લીધે ક્યારે પણ જીવવધ થઈ જાય તેને અમે કેવલજ્ઞાની ન માનીએ તેઓ અસત્યભાષી છે, કેમકે યોગવાળા મનુષ્યને હિંસાનો સંભવ અનિવાર્ય છે અને એવી હિંસા અશક્ય પરિહારની કોટિની ગણાય છે. હિંસાનો સર્વાંશે ત્યાગ તો તે જ કરી શકે કે જેણે પોતાનાં મન, વચન અને તનની તમામ પ્રવૃત્તિઓને અટકાવી દીધી હોય અને આવો મનુષ્ય શરીરધારીની દૃશ્યમાં હોઈ શકે જ નહિ એટલે ઉપર મુજબની માન્યતા ધરાવનારના કહેવા પ્રમાણે તો સંસારમાં જીવતા એવા પવિત્રમાં પવિત્ર શરીરધારી માટે પણ ‘અહિંસક’ શબ્દનો વ્યવહાર ન જ થઈ શકે અર્થાત્ તેરમા ગુણસ્થાન સુધી યોગોનું અસ્તિત્વ છે એટલે ઉપર મુજબની માન્યતા પ્રમાણે ત્યાં પણ હિંસા રહેવાની. પરંતુ આ માન્યતા વ્યાજબી નથી, કેમકે હિંસાની વ્યાખ્યામાં પ્રાણવ્યપરોપણ કરતાં પ્રમત્ત યોગ અગ્રસ્થાન ભોગવે છે એટલે કે પ્રમત્ત યોગ પૂર્વ-કનો જે પ્રાણવધ તેનું જ નામ ખરેખરી હિંસા છે. આથી એ હકીકત પણ સ્કુટ થાય છે કે જેમનાં વિચાર, વાણી અને વર્તન પવિત્ર છે તે મનુષ્યો અહિંસા ધર્મના પાલક અને ધારક છે એ કથન જ્ઞાનીઓને માન્ય છે.

જો ઉપર કહ્યા મુજબ પ્રમત્ત યોગ એ જ હિંસાના દોષપણાનું મૂળ ખીજ હોય તો હિંસા

૧ પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાયમા કહ્યું પણ છે કે—

“અપ્રાદુર્ભાવ. સ્વલુ રાગાદીનાં મષત્યર્હિંસેતિ ।

તેષામેષોત્પત્તિર્હિંસેતિ જિનાગમસ્ય સદ્ભક્ષેપઃ ॥ ૪૪ ॥

યુક્તાચરણસ્ય સતો રાગાદ્યાવેશમન્તરેણાપિ ।

નહિ ભવતિ જાતુ હિંસા પ્રાણવ્યપરોપણાદેવ ॥ ૪૫ ॥ ”

અર્થાત્ રાગાદિના પ્રાદુર્ભાવનો અભાવ તે ‘અહિંસા’ જ છે, જ્યારે રાગાદિની ઉત્પત્તિ એ ‘હિંસા’ જ છે એ જૈન સિદ્ધાન્તનો સારાંશ છે ઉપયોગ પૂર્વક આચરણ કરતો જીવ રાગાદિ આવેશથી રહિત હોય અને તેનાથી પ્રાણનો નાશ થઈ જાય તો તે હિંસા નથી જ.

એટલે પ્રમત્ત યોગ એવી અને એટલી જ હિંસાની વ્યાખ્યા ન કરતાં તેમાં પ્રાણનાશ એવો અંશ શા સારૂ ઉમેરાયો છે એવી સહજ શંકા ઉદ્ભવે છે. આતું સમાધાન એ છે કે પ્રમત્ત યોગ એ જ તાત્વિક દૃષ્ટિએ હિંસા છે, પરંતુ સમુદાયમાં તેનો ત્યાગ એકાએક અને મોટે ભાગે અશક્ય જેવો છે. એથી ઉલટી સ્થિતિ પ્રાણનાશની બાબતમાં છે; તેનો ત્યાગ સામુદાયિક જીવનની સ્વસ્થતા માટે ઇષ્ટ છે અને વળી તે મોટે ભાગે શક્ય પણ છે. પ્રમત્ત યોગનો ત્યાગ કરવા જેટલી તાકાત ન પ્રાપ્ત કરાઈ હોય છતાં સ્થૂલ પ્રાણનાશની વૃત્તિ ઓછી થઈ હોય તોપણ ઘણી વાર સામુદાયિક જીવન સુખમય અને શાંતિમય બને છે. વળી અહિંસાના વિકાસક્રમ પ્રમાણે પણ પ્રથમ સ્થૂલ પ્રાણનાશનો ત્યાગ અને પછી ધીરે ધીરે પ્રમત્ત યોગનો ત્યાગ સમુદાયમાં સંભવે છે. આથી આધ્યાત્મિક વિકાસના સાધક તરીકે પ્રમત્ત યોગરૂપ હિંસાનો જ ત્યાગ ઇષ્ટ હોવા છતાં સામુદાયિક જીવનની દૃષ્ટિએ હિંસાના સ્વરૂપમાં સ્થૂલ પ્રાણનાશને સ્થાન આપી તેના ત્યાગનો પણ અહિંસાની કોટિમાં સમાવેશ કરાય છે.

હિંસાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન ગહન છે, તેથી પુનરાવૃત્તિ થતી હોય તો તે દોષને વહોરી લઈને પણ એ સંબંધમાં ક્ષમાશ્રમણ શ્રીજિનભદ્ર ગણિરત્ન પ્રમુખ મુનીશ્વરોનાં કથનોનો સારાંશ પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ પૂર્વક રજૂ કરીશું.

પ્ર० આ સંપૂર્ણ લોક જીવોથી વ્યાપ્ત છે; તેથી લોકમાં વસતા પ્રાણી દ્વારા કોઈને કોઈ રીતે જીવઘાતનો સંભવ છે જ; માટે જે પ્રાણી જીવઘાત કરે તે હિંસક જ કેમ ન ગણાય ? અર્થાત્ આ સંસારમાં એવો કોઈ પ્રાણી મળી જ ન શકે કે જે સર્વથા અહિંસક હોય-કોઈ પણ જીવનો તેને હાથે ઘાત ન થતો હોય. આવી પરિસ્થિતિમાં લોકમાં રહેનારા પ્રાણી માટે અહિંસા ધર્મનો વ્યવહાર જ શક્ય નથી તો પછી કોઈ પણ અહિંસા પાળે જ શી રીતે અને એથી એનો ઉપદેશ પણ ક્યાંથી વ્યાજબી ગણાય ?

ઉ० આ આપનો પ્રશ્ન હિંસાની વ્યાખ્યાની અનભિજ્ઞતા સૂચવે છે; કેમકે જો આપ એમ કહેવા ઇચ્છતા હો કે જે કોઈ પ્રાણી જીવનો ઘાત કરે છે તે હિંસક જ છે અને જે તેમ કરતો નથી તે અહિંસક જ છે તો આપની એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. વળી જો આપ એવો અભિપ્રાય ધરાવતા હો કે જે પ્રાણી સર્વથા નિર્જીવ સ્થળમાં રહેતો હોય તે અહિંસક જ છે અને જે જીવોથી વ્યાપ્ત એવા આ લોકમાં રહેતો હોય તે હિંસક જ છે તો તે અભિપ્રાય પણ વ્યાજબી નથી. આતું કારણ નીચે સુજળ છે:—

વાસ્તવિક રીતે તો કુદૃષ્ટ વૃત્તિથી જ જન્મ પામતી જીવઘાતની પ્રવૃત્તિ ‘હિંસા’ કહેવાય છે, જ્યારે અકુદૃષ્ટ વૃત્તિ યાને શુભ ભાવનાથી ઉદ્ભવતી આકસ્મિકી પ્રાણઘાતની પ્રવૃત્તિ પણ હિંસાની કોટિમાં ગણાવાતી નથી, કિન્તુ ઉલટી તેને ‘અહિંસા’ ગણવામાં આવી છે. આટલા માટે તો કેટલાક જીવો જેઓ દેખાવમાં-બાહ્ય દૃષ્ટિએ જીવઘાતથી નિવૃત્ત જોવાય છે, પરંતુ જેઓ અંદરથી મલિન ભાવનાથી વ્યાપ્ત છે તેઓ ખરી રીતે ‘હિંસક’ ગણાય છે, જ્યારે કેટલાક જીવો બાહ્ય દૃષ્ટિએ હિંસક જણાતા હોવા છતાં સુવૈધની પેઠે તેમની શુભ ભાવનાના યોગે ‘અહિંસક’ ગણાય છે.

આ ઉપરથી એ સુતરાં સિદ્ધ થાય છે કે હરેક જીવઘાતક હિંસક જ છે અને નહિ હણુ-
નારા બધાએ અહિંસક જ છે એ બંને કથનો દ્વિધિત છે. ખરી હકીકત તો એ છે કે હણુનારો
પણ તેની વિશુદ્ધ વૃત્તિને લીધે અહિંસક છે, જ્યારે નહિ હણુનારો છતાં પણ તેની અશુભ
વૃત્તિને લીધે હિંસક છે. આ રીતે પ્રાણીની દુષ્ટ અને અદુષ્ટ (શુભ) વૃત્તિ દ્વારા થતી એક જ
પ્રકારની પ્રાણુઘાતની પ્રવૃત્તિ પણ હિંસા અને અહિંસા એમ બે કોટિની નક્કી થાય છે. આવી
પરિસ્થિતિમાં સૂક્ષ્મ જીવોથી ખીચોખીચ બ્યાપ્ત એવા આ લોકમાં રહેનાર પ્રાણી અહિંસક
જીવન ગાળી શકશે અને નિર્જીવ સ્થળે (જોકે એવું કોઈ સ્થળ જ નથી) રહેતો જીવ હિંસક
પણ બની શકશે એ નિઃસંદિગ્ધ હકીકત છે. વળી હિંસા અને અહિંસાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણેનું
હોવાથી અહિંસાનું પાલન શક્ય છે—સુશક્ય છે અને એથી એનો ઉપદેશ આપવો સુસંગત
છે જ એ વિષે હવે શકા સંભવી શકે કે ?

પ્ર૦ પોતે અદુષ્ટ વૃત્તિવાળો હોય અને છતાં પરનો ઘાતક બને એ તો ઠીક પણ એવાને
ઓળખવાની કઈ નિશાની છે ?

ઉ૦ હા, તે માટે નિશાની છે. જેમકે જેનાં મન, વચન અને તન યાને વિચાર, વાણી
અને વર્તન સંયમબદ્ધ હોય, જે વિવેકી હોય, જે ખોલવામાં, ચાલવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, વસ્તુ
લેવામાં તેમજ મૂકવામાં પૂરેપૂરો સાવધ હોય એટલે આવી પ્રવૃત્તિઓને આચરતો છતો મૈત્રીભાવને
જાળવવામાં સદા જાગૃત હોય તે જીવથી કદાચ અન્ય જીવનો ઘાત થઈ જાય તોપણ તે અહિં-
સક જ છે. આથી વિપરીત વૃત્તિવાળો જીવ યાને જેનાં ચિત્ત, વચન અને શરીર સંયમિત ન હોય,
જે અવિવેકી હોય, ખીજા જીવોના રક્ષણ માટે જે બેઠકાર હોય, જે અહિંસા વૃત્તિ તરફ દુર્લક્ષ્ય
ધરાવતો હોય, ટુંકમાં જેની પ્રવૃત્તિ સાવધાનતા વિનાની, ખીજા જીવની કાળજીથી વિરુદ્ધ હોય
અથવા મૈત્રી ભાવના સાથે નામનો પણ સંબંધ ન ધરાવતી હોય તે કદાચ બાહ્ય દૃષ્ટિએ અન્ય
જીવનો ઘાત ન કરે તોપણ તે હિંસક જ છે. આનું કારણ એ છે કે કેવળ દેખાતા બહારના જીવનો
ઘાત એ કંઈ હિંસક ગણવાનું ખરેખર કારણ નથી.

પ્ર૦ દેખીતી રીતે હિંસક હોવા છતાં અહિંસક કહેવાય એ તો નવાઈ જેવી વાત છે. તો
આ સંબંધમાં વિશેષ ખુલાસો કરશો ?

ઉ૦ બેલાશક. પ્રાણીની જે અશુભ ભાવના છે—જે એનો દુષ્ટ પરિણામ છે એ જ ખરે-
ખરી હિંસા છે. આ અશુભ પરિણામની સાથે કેટલીક વાર મરણુઘાતની પ્રવૃત્તિ હોય પણ
ખરી અને કેટલીક વાર ન પણ હોય. પરંતુ જ્યારે અને જ્યાં સુધી જેનામાં અશુભ
પરિણામ અસ્તિત્વ ભોગવે છે ત્યારે અને ત્યાં સુધી તો તે જરૂર જ હિંસક છે; પછી ભલે તે
પ્રાણુઘાતની પ્રવૃત્તિને આચરતો હોય કે ન પણ આચરતો હોય. અર્થાત્ બાહ્ય દૃષ્ટિએ હિંસા
જણાતી હોય—દેખીતો અપરના પ્રાણુનો નાશ થતો હોય પણ જો આ કાર્યની પાછળ પેલી અશુભ
વૃત્તિ ન હોય તો તે ઘાતક કંઈ હિંસાની પ્રવૃત્તિ માત્રથી હિંસક ન કહી શકાય. આ ઉપરથી
એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે અહિંસક અને હિંસક શબ્દોનો પ્રયોગ તે તે મનુષ્યના શુભ

અને અશુભ પરિણામ ઉપર જ અવલંબિત છે, નહિ કે એ મનુષ્યની બાહ્ય પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા રાખે છે.

પ્ર૦ ત્યારે શું એમ સમજવું કે દેખીતો જીવનો ધાત એ હિંસા નથી જ ?

ઉ૦ નહિ. એમ કેમ મનાય ? જો જીવધાતનો પ્રયોજક-નિષ્પાદક-સાધક અશુભ પરિણામ જ હોય તો તે ત્રિકાલે પણ હિંસા જ છે; અને જો જીવધાતનો પ્રયોજક એ અશુભ પરિણામ ન જ હોય તો તે કદાપિ હિંસા ન જ ગણાય, મનાય કે કહેવાય. આ હકીકત ખાસ ગણુધર, તીર્થંકરને પણ સંમત છે.

પ્ર૦ જ્યાં જીવધાતની પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં વળી શુભ પરિણામ સંભવે જ કેમ ? જીવધાતકની પ્રવૃત્તિ જ એ એક એવા પ્રકારનું જેર છે કે જેની સાથે શુભ પરિણામ રહી જ નહિ શકે; વાસ્તે આ હકીકત ઉદાહરણ આપી આપ સમજાવો તો જ ગળે ઉતરે.

ઉ૦ આ સંબંધમાં અનેક ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે. જેમકે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે જે જે વિષયો આપણા જેવા અશુભ કે અશુદ્ધ દ્રષ્ટિવાળા જીવોને માટે વિષયવાસનાના પોષક ગણાય છે તેના તે જ શબ્દાદિ વિષયો શુભ કે શુદ્ધ દ્રષ્ટિવાળા સતો માટે-અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુજનો માટે તેવા નથી જ ગણાતા. અર્થાત્ એક મનુષ્ય શબ્દાદિ વિષયોને સેવતો હોય કે બદકે ન પણ સેવતો હોય તોપણ પોતાની અશુભ દૃષ્ટિને લઈને તે વિષયી બને છે તેમજ વિષયી કહેવાય છે, જ્યારે બીજો પુરુષ તેના તે શબ્દાદિ વિષયોને સેવતો હોવા છતાં પણ માત્ર તેની શુભ દૃષ્ટિને લીધે વિષયી નથી બનતો તેમજ વિષયી નથી કહેવાતો. એવી જ રીતે એક મનુષ્ય પરના જીવનનો નાશ કરતો હોય કે તેમ ન પણ કરતો હોય પરંતુ તેની અશુભ લાવનાને લઈને તે સંહારક જ-હિંસક જ મનાય છે; જ્યારે બીજો મનુષ્ય પરના પ્રાણુનો સંહાર કરતો હોય તોપણ તેની શુભ વૃત્તિને લીધે અસંહારક-અહિંસક જ ગણાય છે. આ પ્રમાણે જીવધાતની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સાથે શુભ પરિણામની ધારા પણ વહેતી હોય છે; પરંતુ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે આવી સ્થિતિ સમગ્ર પ્રાણીમાં હોતી નથી. એ તો આપણે ૮૪૧મા પૃષ્ઠમાં જે નિશાનીઓ દર્શાવી ગયા છીએ તે બધી જેમાં મળી આવે તેમા જ સંભવે છે. અર્થાત્ આવી વ્યક્તિઓ વિરલ છે અને તેથી જ આપણા તેમને અહોનિશ અગણિત વાર વંદન હોજો.

આ પ્રમાણે આપણે વિશેષા૦ (ગા. ૧૭૬૩-૬૮)નો સારાંશ વિચાર્યો. હવે શ્રીહરિભદ્ર સૂરીશ્વરના કથનનો સાર રજુ કરીએ. હિંસાનો પ્રતિપક્ષ તે ' અહિંસા ' અર્થાત્ અહિંસા એટલે જીવના અતિપાતનો અભાવ. હિંસાનું સ્વરૂપ તો આપણે જોઈ ગયા તેમ પ્રમત્ત યોગ પૂર્વકનું પ્રાણુવ્યપરોપણ છે.^૧ જે પ્રાણુવ્યપરોપણ પ્રમાદ, વિષય અને કષાય પૂર્વકનું હોય છે તેનું જ

૧ આ પરત્વે તત્ત્વાર્થ (અ ૭)ના આઠમા સૂત્રની વ્યાખ્યા એમ પણ વિચારાય કે પ્રમાદ એટલે ક્રોધ, ક્રોધાદિ વિકાર, પ્રાણુ એટલે આત્માના વિવેક વગેરે સ્વાભાવિક શુણ્ણો અને વ્યપરોપણ એટલે ધાત, અર્થાત્ ક્રોધાદિ વિકારોના યોગથી આત્માના વિવેકાદિ શુણ્ણોનો ધાત તે ' હિંસા ' છે.

નામ ' હિંસા ' છે.^૧ સામાન્ય રીતે વિચારતાં હિંસાના દ્રવ્ય-હિંસા અને ભાવ-હિંસા એમ બે મુખ્ય ભેદો પડે છે. દ્રવ્ય-હિંસા એટલે માત્ર પ્રાણોત્તું વ્યપરોપણ; અને ભાવ-હિંસા એટલે અશુભ પરિણામ. પાત્રના ભેદને લઈને હિંસાના ચાર પ્રકારો પડે છે. જેમકે (૧) કોઈ પાત્રમાં દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસા બંને હોય છે; (૨) કોઈમાં કેવળ દ્રવ્યહિંસા હોય છે એટલે ભાવહિંસા હોતી નથી; (૩) કોઈમાં માત્ર ભાવહિંસા હોય છે અર્થાત્ દ્રવ્યહિંસા હોતી નથી; અને (૪) જેમાં દ્રવ્યહિંસા પણ ન હોય અને ભાવહિંસા પણ ન હોય એવું પાત્ર. આ ચોથો ભંગ શરીરધારી જીવ આશ્રીને શૂન્ય છે, કેમકે એવું તો એક પણ શરીરધારી પાત્ર નથી, આ ચારેનાં ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે:—

(૧) દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસાનો સહભાવ—

એક શિકારીની વૃત્તિ મૃગને મારવાની છે અને બાણ ફેંકીને તે તેને મારી પણ નાંખે છે. આ સ્થળે ઉભય પ્રકારની હિંસા રહેલી છે. અન્ય દૃષ્ટાંત તરીકે પોતાના મહાપાપના ઉદ્ધવને લીધે કસાઈઓ અત્યંત મલિન અંધ્યવસાય દ્વારા ગાય, ભેંસ વગેરેની કતલ કરે છે ત્યારે તેમના અશુભ પરિણામને લઈને આ દ્રવ્યહિંસાની સાથે સાથે ભાવહિંસાના પણ તેઓ ભાગી બને છે, કેમકે તેમનામાં ફૂર પરિણામરૂપ ભાવહિંસા છે અને ગાય વગેરેના પ્રાણના નાશરૂપ દ્રવ્યહિંસા છે.

(૨) માત્ર દ્રવ્યહિંસા—

હાલતાં ચાલતાં, ખાતાં પીતાં, સૂતાં ખેલતાં કે એવી કોઈ અન્ય ક્રિયા કરતાં સંત જનો દ્વારા જે અન્ય પ્રાણીનો ઘાત થાય તેમાં માત્ર દ્રવ્યહિંસા જ છે, પરંતુ ભાવહિંસા નથી જ, કેમકે તેમની વૃત્તિ શુભ છે. આ સંબંધમાં અન્ય ગ્રંથોમાં પણ સૂચવાયું છે કે સાવધાન સંતની ચાલવા વગેરે ક્રિયાથી કોઈ જીવજંતુ મરી જાય તોપણ તેમની શુભ વૃત્તિને લઈને આ પ્રાણઘાતથી તેમને સૂક્ષ્મ પણ બંધ થતો નથી, કારણ કે એ સંત અપ્રમાદી છે અને બંધ વા હિંસા તો પ્રમાદીને જ લાગે છે.^૨ આ સંતો તે બીજા કોઈ નહિ પણ ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાને આરૂઢ થયેલા કેવલજ્ઞાનીઓ છે.

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“ શરીરી મ્રિયતાં મા વા, ધ્રુવં હિંસા પ્રમાદિનઃ ।
સા પ્રાણવ્યપરોપેડપિ, પ્રમાદરહિતસ્ય ન ॥ ”

૨ દશપૈકાલિકની ટીકના ૨૪ મા પત્રમાં અવતરણરૂપે કહ્યું પણ છે કે—

“ ઉચ્ચાલિયંમિ પાપ દ્રિયાસમિભસ્ત સંકમદ્વાપ ।
વાષ્વજેજ્ઞ કુલિંગી મરિજ્ઞ તં જોગમાસજ્ઞા ॥
ન ય તસ્ત તણિમિત્તો વંધો સુહુમો વિ દેસિઓ સમપ ।
જમ્હા સો અપમત્તો સ્ત ય પમાઓ ત્તિ નિદિદ્ધા ॥ ”

[ઉચ્ચાલિતે પાદે દ્રિયાસમિતેન સદ્ક્રમણાર્થમ ।
વ્યાપચ્ચેત કુલિન્કી મ્રિયેત તં યોગમાસાદ્ય ॥

જેમણે મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ કર્યો છે તેવા કેવલી મહાત્માઓની હાલવા ચાલવાની, પગ ઉપાડવા મૂકવાની ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ દરમ્યાન, એમને હાથે કાયયોગની અપલતાને લીધે કબૂતર, કુકડા, તીતર કે ખટ્ટેરના બચ્ચાના પ્રાણનો વિનાશ થઈ જાય અથવા તો અનિમેષ દશાના અભાવને લઈને સ્વાભાવિક રીતે આંખ મીંચાય ઉઘડે તેવી તેમની પ્રવૃત્તિ દરમ્યાન તેમના દ્વારા અન્ય જીવોને આઘાત પહોંચે તો એથી તેઓ દ્રવ્યહિંસાના ભાગી બને છે, પરંતુ મોહનીય કર્મનો ક્ષય થયેલો હોવાથી અશુભ પરિણામનો-પ્રમાદનો તેમનામાં સર્વથા અભાવ હોવાથી અને શુભ પરિણામનો તેમનામાં પૂરેપૂરો સફલાવ હોવાથી તેમને વિષે ભાવહિંસા માટે સ્થાન જ રહેતું નથી. તેમના શુભ અધ્યવસાયને લઈને ઈર્ષ્યાપથિક કર્મ સિવાયના બીજા કોઈ કર્મનો બંધ તેમને સંભવતો જ નથી; કેમકે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કષાય જેવાં નિમિત્તોનો નાશ કર્યા બાદ તો તેઓ આ ઉચ્ચ દશાને પામ્યા છે. એટલે આવાં અશુભ નિમિત્તોથી જે સાંપ્રાયિક કર્મનો બંધ સંભવે છે તે નિમિત્તોને જ તેમણે જડમૂળથી ઉખેડી નાખ્યાં છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેમને વિષે દ્રવ્ય-હિંસા જ સંભવે, નહિ કે ભાવહિંસા, એ સ્વાભાવિક હકીકત છે.

આ સંબંધમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથકારતું એ સૂચન છે કે જ્યારે ખરી રીતે 'હિંસાનું' લક્ષણ જ આવા સ્થળમાં ચરિતાર્થ થતું નથી તો પછી એને દ્રવ્યહિંસા એવું પણ નામ કેમ જ અપાય ? કેમકે કેવલી પરમાત્માઓમાં નથી સંભવ પ્રમાદનો કે પ્રમાદજન્ય યોગોનો જેઓ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં વર્તતા હોય તેમને આરંભિક અને માયાપ્રત્યયિક એ બંને ક્રિયાઓ સંભવે છે, પરંતુ જે વખતે તેઓ ઈર્ષ્યાસમિતિ પૂર્વક ઉપયોગ રાખીને ગમનાગમન કરતા હોય અને તેવા સમયમાં તેમને હાથે તેમના યોગ દ્વારા કોઈ જીવની વિરોધના થઈ જાય તોપણ તે દ્રવ્યહિંસા સમજવી, કેમકે તે વખતે એ મહાત્મા જાણી જોઈને પ્રમાદ સેવતા નથી, તેમજ એમના અધ્યવસાય પણ આવે સમયે સંકલ્પિત હોતા નથી. વિશેષમાં સાતમાથી અગ્યારમા ગુણસ્થાને વર્તતા અપ્રમત્ત અવસ્થાવાળા મહાત્માઓને વિષે કેવળ દ્રવ્યહિંસાનો સંભવ છે એમ એક દૃષ્ટિએ કહી શકાય. આ મહાત્માઓને

न च तस्य तन्निमित्तो बन्धः सूक्ष्मोऽपि देशितः समये ।

यतः सोऽप्रमत्तः सा च प्रमाद इति निर्दिष्टा ॥]

યોગશાસ્ત્ર (પ્ર ૧, શ્લો. ૩૬)ની સ્વોપચ દીકામાં પણ કહ્યું છે કે કોઈ જીવ જીવે કે મરે પણ જે મનુષ્ય અયતાચાર, અસયમી અને અશુભ વૃત્તિવાળો છે તેને તો હિંસા લાગે જ છે, જ્યારે જે મનુષ્ય યતનાશીલ છે તેને માત્ર હિંસા દ્વારા કશો બંધ થતો નથી. શ્રીયશાવિજયકૃત ધર્મપરીક્ષા (સ્વોપચ વિવરણ) માંથી પણ આવી જ મતલબનો સૂર નીકળે છે, કેમકે એના ૧૮૫ માં પૃષ્ઠમાં કહ્યું છે કે—

“યઃ પુનર્વિરતઃ પ્રાણાતિપાતાદિનિવૃત્તઃ સ જ્ઞાનાનોઽપિ ‘સદોષમિદમ્’ इत्यव-
बुध्यमानोऽपि गीतार्थतया द्रव्यक्षेत्राद्यागाढेषु प्रलम्बादिग्रहणेन हिंसां करोति, यद्वा न
जानाति परमप्रमत्तो विकथादिप्रमादरहित उपयुक्तं सन् यत् कदाचित् प्राण्युपघातं
करोति तत्राप्यव्यात्मसमा चित्तप्रणिधानतुल्या निर्जरा सञ्जायते ”

અર્થાત્ જે મનુષ્ય વિરત છે—સંયમશીલ છે તે આ પ્રવૃત્તિ સદોષ છે એમ જાણતો હોય છતાં તેની સદોષ પ્રવૃત્તિને આચરે તો પણ તેને નિર્જરા થાય છે પણ બંધ થતો નથી. વળી જે મનુષ્ય અપ્રમાદી છે એટલે જેની વૃત્તિ પ્રમાદ, વિષય, કષાય અને વિકથાથી વિમુખ છે તેવા મનુષ્ય યતનાશીલ જતાય વગર જાણે, અજાણતા કોઈ જાતનો પ્રાણ્યુપધ કરે તો તેને નિર્જરા હોય છે, પરંતુ બંધ હોતો નથી.

વિષે માયાપ્રત્યયિક ક્રિયા રહેલી છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ તેઓ કેવળ શાસનની હીલના થતી અટકાવવા માટે કરે તો તેમના અધ્યવસાય સંકિલ્પ નહિ હોવાથી તેમના હાથે થતી હિંસા પણ દ્રવ્યહિંસા જ છે. એ વાત સાચી છે કે તેમણે કષાયોનો સર્વાંશે ક્ષય કર્યો નથી એટલે તેમને ધર્માપથિક કર્મબંધ સંભવતો નથી, પરંતુ તેમના કષાયો અતિમંદ હોવાથી—તેમના અધ્યવસાય તીવ્ર રસવાળા તેમજ સંકિલ્પ ન હોવાથી તેમનો સાંપરાયિક કર્મબંધ પણ તદ્દન મંદ રસવાળો છે અને અતિશય સંકિલ્પ પરિણામથી મુક્ત છે એટલે કે તે નહિ જેવો સાંપરાયિક કર્મબંધ છે.

ભગવતી (શ. ૧, ઉ. ૩, સૂ. ૩૭) ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે જેમણે પોતાના આત્માને શુભ ભાવનાથી વાસિત કર્યો છે અર્થાત્ જેઓ સંપૂર્ણ રીતે અપ્રમત્ત અવસ્થામાં છે, જેમને વિષે પ્રમાદનો કદાપિ સંચાર થવાનો સંભવે નથી તેઓ યુગમાત્ર દષ્ટિ જોઈને આલ્યા જતાં હોય તેવામાં તેમના પગ નીચે કુકડા, કળૂતર, તીતર, ખટોર જેવાનું બચ્ચું ઉડતાં ઉડતાં અકસ્માત્ આવી ચડે અને તે આવા યોગીશ્વરની કાયગતિની અપલતાને લઈને મરી જાય તો તેવે સમયે આ યોગીશ્વરને કેવળ યોગ જ નિમિત્ત હોવાથી ધર્માપથિક જ કર્મ લાગે, નહિ કે સાંપરાયિક; કેમકે જેમના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો સર્વથા ઉચ્છેદ થયો છે તેમને ધર્માપથિક જ કર્મ સંભવે છે.

પ્ર. ક્ષીણમોહ કેવલીને તો સર્વદા ઉપયોગ હોવાથી યુગમાત્ર દષ્ટિપૂર્વક જોઈને આલવું એ હકીકત તેમના સંબંધમાં કેવી રીતે ઘટી શકે? માટે શું એ કોઈ અન્યને લાગુ પડતી હોવી ન જોઈએ ?

ઉ. રાત્રિક પ્રતિકંભણમાં ખામણા (ક્ષમાપના) વખતે ‘અખ્ભુદ્વિઆ’ સૂત્રમાં ‘મત્તે પાળે’ વગેરે પાઠની માફક તમામ સાધુઓના ગમનાગમનમાં આવા પ્રકારની ધર્માસમિતિની શૈલી દર્શાવેલી હોવાથી અત્ર પણ તે શૈલી ખંડિત ન થાય તેટલા પૂરતો આ નિર્દેશ છે. બાકી વસ્તુગત્યા યુગમાત્ર દષ્ટિ એમ કહેવાની કશી જરૂર જણાતી નથી.

(૩) માત્ર ભાવહિંસા—

કોઈ માણસ આછા અંધારામાં વળેલું દોરડું જોઈ તે તેને સર્પ સમજે અને એને મારવા

૧ “ અજગારસ્સ ણં અંતે । માવિઅપ્પણો પુરતો યુગમાયાપ પેદાપ-રીયં રીય-માણસ્સ પાયસ્સ અદ્દે કુક્કુદપોપ વા વટ્ટપોપ વા કુલિંગપોપ વા પરિઆવજ્જેજ્ઞા તસ્સ ણ રૂરિઆવહિઆ, ન સંપરાહઆ; જસ્સ ણં કોહમાણમાયાલોમા સવ્વથા વુચ્છિન્ના તસ્સ ણ રૂરિઆવહિઆ હવહ ત્તિ । ”

[અજગારસ્ય મદન્ત । માવિતાત્મન પુરતો યુગમાત્રયા પ્રેક્ષ્યમાણસ્ય ગચ્છતઃ પાદસ્યાધ. કુર્કુટપોતો વા વર્તકપોતો વા કુલિન્ગપોતોવા પર્યાપચેત (ત્રિયેત) તસ્યેર્થાપથિકા ન નામ્પરાયિકા, યસ્ય ક્રોધમાનમાયાલોમાઃ સર્વથા વ્યુચ્છિન્નાસ્તસ્યેર્થાપથિકા ભવતીતિ ।]

પ્રેરાય તેમજ એ દોરડાના કટકે કટકા કરી નાંખે તો આમા બહારના પ્રાણોનો ઘાત નથી, છતાં એની અશુભ વૃત્તિને લીધે એ ભાવહિંસા ગણાય જ.

વિશેષમાં આ સંબંધમાં આપણે ^૧તંદુલ મત્સ્યનુ ઉદાહરણ વિચારીશું. આ મત્સ્ય ચોખાના દાણા જેવડો હોય છે અને મહામચ્છની પાપણુમા તે ઉત્પન્ન થાય છે. મહામચ્છ કેટલાંક માછલા ગળી જાય છે અને તેની સાથે થોડુંક પાણી તેના મુખમાં દાખલ થઈ જાય છે. આ પાણીને તે બહાર કાઢે છે ત્યારે તેના દાંતોને વિષે પોલાણ હોવાથી તેમાંથી પાણી સાથે ગળી જવાયેલાં કેટલાંક નાનાં નાનાં માછલા પણ નીકળી જાય છે. આ જોઈને આ તંદુલ મત્સ્ય એવી રોદ્ર ભાવના ભાવે છે કે જો હું મહામચ્છ હોઉં તો એકે માછલાને આવી રીતે નીકળી જવા ન દઉં, પરંતુ બધાને સ્વાહા કરી જાઉં. આવો તેનો દારુણ અધ્યવસાય તે જ ભાવહિંસા છે અને તેની ઉચ્ચતાને લીધે તો એ મરીને સાતમી નરકે સિધાવે છે.^૨

જોકે આ તંદુલમત્સ્ય કોઈને મારતો નથી અર્થાત્ એને હાથે કોઈના પ્રાણને આઘાત પહોંચતો નથી, છતાં એની રોદ્ર ભાવના એ ભાવહિંસા ગણાય છે અને તે તીવ્ર સાપરાયિક કર્મના બંધનું કારણ બને છે.

(૪) દ્રવ્યહિંસા તેમજ ભાવહિંસાનો અભાવ—

આનો અર્થ એ છે કે દ્રવ્યથી પણ હિંસા નહિ અને ભાવથી પણ હિંસા નહિ. આવી સ્થિતિ શરીરધારી પ્રાણીઓ માટે અશક્ય છે. દશવૈકલિકની ટીકાના ૨૪ મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ આની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ ચરમમજ્જસ્તુ શૂન્યમિતિ । ”

આ સંબંધમાં એ ઉમેરવું પડશે કે શ્રીયશોવિજયકૃત ધર્મપરીક્ષા (પૃ. ૨૦૯)માં એવો ઉલ્લેખ છે ખરો કે જે સાધુ-સંતના મન, વચન અને કાયની શુદ્ધિ હોય તે ભાવથી પણ હિંસા કરતો નથી તેમજ દ્રવ્યથી પણ હિંસા કરતો નથી, પરંતુ આ કથન શુદ્ધિની પ્રધાનતાને અનુલક્ષીને હોવું જોઈએ એમ ભાસે છે.

આ ઉપરથી એ દ્વિતિ થાય છે કે દ્રવ્યથી પણ અહિંસક એવા તો ચૌદમા ગુણસ્થાને આરૂઢ થયેલા, સર્વસંવરરૂપ અને શૈલેશી અવસ્થાને વરેલા જીવન્મુક્ત પરમાત્માઓ છે તેમજ પરમુક્ત અશરીરી સિદ્ધ પરમાત્માઓ છે.

હિંસાના આ ચારે ભંગોની સ્થૂલ વ્યાખ્યા ટુંકમાં એમ રજુ કરાય કે અપ્રમત્ત યોગ દ્વારા થતો પ્રાણનો વિયોગ તે ‘દ્રવ્યહિંસા’, પ્રમત્ત યોગ દ્વારા થતો પ્રાણનો વિયોગ તે દ્રવ્ય-ભાવ-હિંસા,

૧ જુઓ ઋષભપત્યાશિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૧૩૯-૧૪૧)

૨ જુઓ શ્રીહરિભક્તચરિત હિંસાટિકાના સ્વોપન ભાષ્યનું પાંચમું પત્ર.

૩ “ ન દ્રવ્યતો ન માવતો મનોવાક્કાયશુદ્ધસ્ય સાધોઃ । ”

પ્રમત્ત અવસ્થા દરમ્યાન તીવ્ર રોદ્ર ધ્યાન દ્વારા અન્ય જીવને દુઃખી કરવાનો કે તેને મારવાનો કેવળ વિચાર કરવો પરંતુ તેને અમલમાં ન મૂકવો તે ભાવહિંસા અને સર્વસંવરૂપ અવસ્થા તે સર્વથા અહિંસા છે.

હિંસાના સંકલ્પી આદિ ચાર પ્રકારો—

હિંગંબર સંપ્રદાય મુજબ (૧) સંકલ્પી, (૨) આરંભી, (૩) ઉદ્યોગી અને (૪) વિરોધી એમ હિંસાના ચાર પ્રકારો છે. તેમાં નિરપરાધીનો હાથે કરીને ઇરાદાપૂર્વક જાણી ખૂઝીને પ્રાણ લેવો કે તેને દુઃખ દેવું તે ‘સંકલ્પી હિંસા’ છે. જેમકે કસાઇને હાથે થતો પશુવધ. રસોઇ કરવામાં, આવવા જવામાં વગેરે ક્રિયાઓમાં ઉપયોગ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં જે હિંસા થાય છે તે ‘આરંભી હિંસા’ છે. વ્યાપારાદિ કાર્યોમાં જે હિંસા થાય છે તે ‘ઉદ્યોગી હિંસા’ છે. દાખલા તરીકે અનાજનો વ્યાપારી એમ ઇચ્છતો નથી કે અનાજમાં કીડા પડે અને મરે; ઉલટો તે સાવધ રહે છે તોપણ તેમાં કીડા પડે છે અને મરે છે. એટલે કે એને ઉદ્દેશીને આ હિંસા ‘ઉદ્યોગી હિંસા’ છે. આત્મરક્ષા યાને આત્મીય રક્ષાને વાસ્તે જે હિંસા કરાય તે ‘વિરોધી હિંસા’ છે.

ગૃહસ્થ માટે સ્થાવર જીવોની હિંસાનો ત્યાગ શક્ય નથી. તે કેવળ ત્રસ જીવોની હિંસાનો ત્યાગ કરી શકે તેમ છે. વળી તેમાં પણ ત્રસ જીવો આશ્રીને ઉપયુક્ત ચાર પ્રકારની હિંસામાંથી તે કેવળ સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગી બની શકે તેમ છે. ખેતી, લડાઇ વગેરેમાં થતી હિંસા તે સંકલ્પી હિંસા નથી. એથી કરીને અહિંસારૂપ અભ્યુત્પાદકારી એ કાર્ય કરી શકે. આ વ્રતનું નિદ્દોષ પાલન ખીજી પ્રતિમામાં કરાય છે અને ખેતી વગેરેનો ત્યાગ આઠમી પ્રતિમામાં કરાય છે એવી હિંગંબર માન્યતા છે. દરેક જૈન ગૃહસ્થ કંઈ પ્રતિસમય આઠમી પ્રતિમામાં હોતો નથી. જૈનોએ જે ‘ખેતીનું’ કામ છોડી દીધું છે તે તેના જૈનત્વને આભારી નથી, કિન્તુ તે તેમની વ્યાપારી બુદ્ધિને અધીન છે એમ સૂચવાય છે. દક્ષિણ પ્રાતમા જૈનોનો કેટલોય ભાગ તો હજી ખેતી વડે જીવનનિર્વાહ કરે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં સંભવતી હિંસાના બે વિભાગો પણ પાડી શકાય છે. જેમકે આરંભજન્ય અને અનારંભજન્ય. તેમાં આરંભજન્ય હિંસાથી ખાંડવું, દળવું, રસોઇ કરવી વગેરે ગૃહિકમોના અનુષ્ઠાન તેમજ આજીવિકાર્થે દ્રવ્યનું ઉપાજન સમજવા. આ હિંસાનો ત્યાગ ગૃહસ્થજીવનની દૃષ્ટિએ પ્રાયઃ અશક્ય છે.^૧ અનારંભજન્ય હિંસા ગૃહસ્થોને યોગ્ય એવા આરંભને છોડીને ખાકીના માનસિક, વાચિક અને કાયિક સંકલ્પ દ્વારા થનાર ત્રસ જીવોના ઘાત સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આનું ખીજું નામ ‘સંકલ્પી હિંસા’ છે.

૧ શ્રીઅમિતગતિએ ઉપાસકાચારમાં કહ્યું પણ છે કે—

‘હિંસા દ્વેષા પ્રોક્તાઽઽરમ્માનારમ્મજત્વતો દક્ષૈઃ ।

ગૃહવાસતો નિવૃત્તો દ્વેષાઽપિ ત્રાયતે તાં ચ ॥

ગૃહવાસસેવનરતો મન્દક્રવાયપ્રવર્તિતારમ્મઃ ।

આરમ્મજાં સ હિંસાં શક્નોતિ ન રક્ષિતું નિયમાત્ ॥”

હિંસાના ફળની વિચિત્રતા—

કેટલીક વાર હિંસા હેખાવમાં થોડી હોવા છતાં તેના ફળની ખડુલતા જોવાય છે, જ્યારે કેટલીક વાર હિંસા ઘણી થઈ હોય અને તેનું વિપાકરૂપ ફળ અદ્ય અનુભવાય છે.^૧ કોઈક વેળા હિંસાનું તરત જ ફળ ભોગવવું પડે છે અને કોઈ વાર તે ઘણા લાંબા કાળે ભોગવવું પડે છે. કેટલીક વાર એમ પણ બને છે કે હિંસા એકાદ વ્યક્તિ કરે છે અને ફળ અનેક ભોગવે છે, જ્યારે કેટલીક વાર હિંસા અનેક વ્યક્તિ કરે છે અને ફળ એક જણ ભોગવે છે. આ હકીકતને હિંસાની વિવિધતા અને વિચિત્રતા સાથે સંબંધ હોવાથી એને વિષે પણ અત્ર થોડોક ઊહાપોહ કરીશું.

અદ્ય અભિનિવેશને વશ થઈ, પ્રમાદને અધીન બની જમાલિ જેવા નિર્જીવોએ ભાવ-પ્રાણના ત્યાગરૂપ અદ્ય હિંસા સેવી, પરંતુ હીર્ણસંસારપરિભ્રમણરૂપ ઘણા હુઃખનો તેમને અનુભવ કરાવવાવાળી તે નીવડી. આ પ્રથમ પ્રકાર છે. અનેક મનુષ્યોનો સંહાર કરનાર દંડપ્રહારી જેવાને તેમની હિંસાનું ફળ કેવળ લોકનિંદા અને અદ્ય તાડન તર્જન જેટલું જ મળ્યું આ દ્વિતીય પ્રકાર છે. આ ઉપરથી એ સૂચિત થાય છે કે એવો કંઈ નિયમ નથી કે ઘણા જીવોને મારવા રૂપ હિંસાનું ફળ તીવ્ર નરકાદિ હુઃખ જ છે. વસ્તુસ્થિતિ તો એ છે કે પ્રમાદજનિત તીવ્ર અને હુષ્ટ અધ્યવસાય પૂર્વક જે હિંસા કરાઈ હોય તે પ્રાયઃ નરકાદિના અસહ્ય હુઃખનો અનુભવ કરાવે છે.

રૌદ્ર ધ્યાનને અનુકૂળ એવા કઠોર હૃદય પૂર્વક અતિશય સકલિષ્ટ અધ્યવસાયને સેવીને અનેક ત્રસ જીવોના પ્રાણત્યાગરૂપ જે હિંસા કરાય છે તેનું ફળ કેટલીક વાર તો આ લોકમાં પણ તરત જ ભોગવવું પડે છે. દાખલા તરીકે છ ખંડ સાધવાની ઇચ્છાવાળા કોણિક નરેશ્વરને નરકરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ પૂર્વે આ લોકમાં જ વણમોતે મરવું પડ્યું.

વર્તમાન કાળમાં કરેલી હિંસા કોઈક વેળા વર્તમાન કાળમાં પણ ફળ આપે છે. જેમકે જે વખતે સુન્દે ઉપસુન્દેને માર્યો તે વખતે ઉપસુન્દે સુન્દેને માર્યો. વળી કાલાંતરમાં પણ હિંસાનું ફળ ભોગવાય છે.

હિંસા એક જણ કરે છે અને તેનું ફળ ઘણા ભોગવે છે એમ પણ બને છે. ઉદાહરણ તરીકે પાલક મંત્રીએ સ્કંદકે સુનીશ્વરના ૫૦૦ શિષ્યોને ઘાણીમા પીલીને મારી નાંખ્યા અને તેના દાકણ વિપાકનો—તેના ભયંકર ફળનો આખો દેશ ભાગી બન્યો. વિશેષમાં સાંખ, પ્રદ્યુમ્ન વગેરે યાદવોએ દ્રૌપદાચન ઋષિને હેરાન કર્યા અને તેનું કદુ ફળ દ્વારિકાની સમગ્ર પ્રજાને આખવું પડ્યું.

૧ સરખાવો—

“ કોટાકોટીગુણો વા હુજ્જ વિવાગો બહુતરો વા ”

[કોટાકોટિગુણો વા મવેદ વિવાકો બહુતરો વા]

ઘણા જીવો હિંસા કરે અને ફળ એકને લોગવવું પડે એવું પણ કહાચિત્તુ બને છે. જેમકે અપરાધ લોકો કરે અને તેનું ફળ તેના નાયકને લોગવવું પડે.

વળી કેટલીક વાર એક વાર કરેલી હિંસાનું ફળ એક જ વાર લોગવવું પડે છે અને કેમકે વેળા ઘણીયે વાર. જેમકે શ્રીમહાવીર સ્વામીએ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના લવમાં શય્યાપાલકના કાનમાં સીસું તપાવીને રેડાવ્યું હતું તેનું ફળ એ શય્યાપાલક અનેક લવો કરી જ્યારે ગોવાળીઓ થયો ત્યારે પ્રભુને ઉદયમાં આવ્યું અર્થાત્ તેમને આ ફળ ઘણા લાંબા વખતે અને તે પણ વળી એક જ વાર લોગવવું પડ્યું.

વિશેષમાં હિંસાનું ફળ ન પણ લોગવવું પડે અર્થાત્ એથી કર્મબંધ ન પણ થાય જેમકે શ્રીવિષ્ણુકુમાર જેવાએ શાસનની રક્ષા માટે નમુચિના પ્રાણ લીધા છતાં એ હિંસા તેમને કર્મબંધનું કારણ ન બનતા નિર્જરાનું કારણ બની.^૧

હસ્તિતાપસવાદ—

સૂત્રકૃતાંગમાં જે વિવિધ વાદો ઉપલબ્ધ થાય છે તે પૈકી હસ્તિતાપસવાદનું સ્વરૂપ અત્ર આલેખવું પ્રાસંગિક સમભય છે. આ આગમના ૪૦૩ માં પત્રમાં આ સબંધમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે દયા પાલવા માટે કેટલાક આ પ્રમાણે કહે છે કે બાકી બધા જીવોની દયા પળાય એ માટે વર્ષે વર્ષે એક એક મોટા હાથીને બાણ વડે મારીને અમે અમારો નિર્વાહ કરીએ છીએ. આ બાતની હિંસા કરનારાને ‘નિયુક્તિકાર અને ઈટીકાકાર’ હસ્તિતાપસ ના નામથી ઓળખાવે છે. આ મતનું નિરસન આગળ ઉપર વિચારીશું.

૧ આ સમગ્ર વિવેચનનો સારાંશ આચાર્ય શ્રીઅમૃતચંદ્ર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

“ અવિધાયાપિ હિ હિંસા હિંસાફલભાજનં ભવત્યેક. ।
 કૃત્વાઽપ્યપરો હિંસાં હિંસાફલભાજનં ન સ્યાત્ ॥
 પક્સ્યાલપાં હિંસાં દદાતિ કાલે ફલમનન્યમ્ ।
 અન્યસ્ય મહાહિંસા ચલ્વફલા ભવતિ પરિપાકે ॥
 કસ્યાપિ દિશતિ હિંસા હિંસાફલમેકમેવ ફલકાલે ।
 અન્યસ્ય ચૈવ હિંસા દિશત્યહિંસાફલં વિપુલમ્ ॥
 હિંસાફલમપરસ્ય તુ દદાત્યહિંસા તુ પરિણામે ।
 રૂતરસ્ય પુનઃહિંસા દિશત્યહિંસાફલં નાન્યત્ ॥
 અવબુદ્ધ્ય હિંસ્ય-હિંસક-હિંસા-હિંસાફલાનિ તસ્યેન ।
 નિત્યમવગૂહમાનૈર્નિજશક્ત્યા ત્યજ્યતાં હિંસા ॥ ”

અત્ર આ બધા પદોનો અર્થ ન લખતા કેવળ છેલ્લાનો જ લખીશું, કેમકે બાકીનાનો અર્થ લગભગ ઉપર આવી ગયો છે. અતિમ પદનો અર્થ એ છે કે જેની હિંસા કરાય છે તે ‘હિંસ્ય’ ગણાય છે. આ હિંસ્ય કેણુ છે, હિંસા કરનાર કેણુ છે, હિંસાનું શું સ્વરૂપ છે, હિંસાનાં ફળો કેવા છે એનો વાસ્તવિક બોધ મેળવીને સદા યથાશક્તિ હિંસાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૨ જુઓ સૂત્રકૃતાંગનું ૩૮૬ મું પત્ર

૩ જુઓ સૂત્રકૃતાંગનું ૪૦૪ મું પત્ર.

અસત્યનું લક્ષણ—

કષાયાદિપ્રમાદપરિણતાત્મના સદ્ભૂતનિહવાસદ્ભૂતોદ્ભાવન-
રૂપત્વં, પ્રમત્તયોગમાશ્રિત્ય સદ્ભાવપ્રતિષેધરૂપત્વે સતિ અસદ્ભાવો-
દ્ભાવનરૂપત્વં વાઽસત્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૦૮)

અર્થાત્ કષાયાદિ પ્રમાદરૂપે પરિણુમેલો આત્મા સદ્ભૂત વસ્તુનો અપલાપ કરે કે અસદ્-
ભૂત વસ્તુનું ઉદ્ભાવન થાને પ્રકાશન કરે તો તે ‘અસત્ય’ છે. અથવા પ્રમત્ત યોગના આલંબન
પૂર્વક સદ્ભાવનો નિષેધ કરી અસદ્ભાવનું ઉદ્ભાવન કરવું તે ‘અસત્ય’ છે.

જીવ નથી, પરલોક નથી એ પ્રમાણેનું પ્રતિપાદન તે ‘સદ્ભાવનો અપલાપ’ કહેવાય છે.
આ આત્મા શ્યામાતંડુલ જેવડો છે^૧ અથવા તો અંશુકાના પેરવા (પર્વ) જેટલો છે એવાં^૨ કથન
તે ‘અસદ્ભાવનું ઉદ્ભાવન’ છે. શાસ્ત્રમાં જેનો નિષેધ કરાયો હોય એવા વચનના અનુધાનરૂપ
ગહાનો પણ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. સદ્ભૂત પદાર્થની પ્રતીતિ કરાવનાર અર્થાત્ સત્ય એવું
વચન પણ જો હિંસાથી યુક્ત હોય તો તે અસત્ય જ છે. આ કારણને લીધે હિંસાથી બચવા માટે
મૃષાવાદનો (તેમજ અસ્તેયાદિનો) ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ અપાયો છે.^૩

સ્તેય (ચોરી)નું લક્ષણ—

પરપરિગૃહીતધનધાન્યાદીનામાક્રાન્ત્યા ચૌર્યાદિલક્ષણશાસ્ત્રપ્રતિ-

૧ આ કથન ક્યાનું છે તે ખ્યાલમાં આવતું નથી.

૨ “ અદ્વગુપ્તમાત્રઃ પુરુષો અદ્વગુપ્તં ચ સમાશ્રિતઃ ” એવો ઉલ્લેખ મહાનારાયણ
ઉપનિષદના ૧૬ મા અંકના ત્રીજા શ્લોકમાં છે.

૩ સરખાવો સ્થાનાંગ (સૂ. ૨૩૫)ની શ્રીઅભયદેવસૂચિત વૃત્તિગત નિમ્ન-લિખિત
અવતરણુઃ—

“ પક્કં ચિય ઘત્થ વયં નિદ્ધિદ્ધં જિનવરેદ્ધિં સઠ્ઠેદ્ધિં ।

પાણાદ્ધાયવિરમણમવશેસા તસ્સ રક્ષણદ્ધા ॥ ”

[એકમેવાત્ર વ્રતં નિદ્ધિદ્ધં જિનવરેઃ સર્વેઃ ।

પ્રાણાતિપાતવિરમણમવશેષાણિ તસ્ય રક્ષાર્થાણિ ॥]

અર્થાત્ સર્વે જિનેશ્વરોએ પ્રાણાતિપાતવિરમણ (અહિંસા)રૂપ એક જ વ્રતનો નિર્દેશ કર્યો છે;
બાકીનાં (સત્ય, અસ્તેય, અહમ્યર્થ અને અપરિગ્રહરૂપ) વ્રતો તો એની રક્ષા માટે છે. અર્થદીપિકાના
૪૦ મા પત્રમાં અવતરણુરૂપે અપાયેલું નિમ્ન-લિખિત પણ પણ અત્ર નોંધી લેણું—

“ ધન્નાણં રક્ષણદ્ધા કીરતિ વ્હાઓ નહ તદ્દેવેત્થ ।

પદમવયરક્ષણદ્ધા કીરંત વયાદ્ધં સેસાદ્ધં ॥ ”

[ધાન્યાનાં રક્ષણાર્થાં કુર્વન્તિ વૃત્તયો યથા તથૈવાત્ર ।

પ્રથમત્તરક્ષણાર્થં કુર્વન્તિ વ્રતાનિ શેષાણિ ॥]

વિદ્ધનિષેધાચરણેન વા ગ્રહણરૂપત્વમ્, કષાયાદિપ્રમાદકલુષિતબુદ્ધ્યા
પરકીયાદત્તતૃણાદિરૂપદ્રવ્યજાતસ્યાદાનરૂપત્વં વા સ્તેયસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૪૦૯)

અર્થાત્ અન્યની માલીકીનાં ધન, ધાન્ય ઇત્યાદિનું આક્રમણ દ્વારા ગ્રહણ કરવું તે ‘સ્તેય’
યાને ‘ચોરી’ છે. અથવા ચોરી વગેરે જેવાં શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરાયેલા આચરણથી અન્યનાં ધન,
ધાન્યાદિનું ગ્રહણ કરવું તે ‘ચોરી’ છે. અથવા કષાયાદિ પ્રમાદને લીધે બુદ્ધિ કલુષિત થવાથી
પારકાના તૃણ (જેવા ખીનકીમતી) વગેરે પદાર્થોનું તેના આખ્યા વિના-તેના માલીકની રજા
વિના ગ્રહણ કરવું તે ‘ચોરી’ છે. આને શાસ્ત્રકારો ‘અદત્તાદાન’ના નામથી ઓળખાવે છે.
એટલે કે અણુદીધુ લેવું તે ‘ચોરી’ છે.^૨

અદત્તાદાનના ચાર પ્રકારો—

(૧) સ્વામિ-અદત્ત, (૨) જીવ-અદત્ત, (૩) તીર્થંકર-અદત્ત અને (૪) ગુરુ-અદત્ત
એમ અદત્તના ચાર પ્રકારો છે. જે વસ્તુનો જે સ્વામી હોય-માલીક હોય તેની પરવાનગી વિના
તે વસ્તુ લેવી તે ‘સ્વામિ-અદત્તાદાન’ છે અને તે વસ્તુ તે ‘સ્વામિ-અદત્ત’ છે. જેમકે સોનું વગેરે.
જીવે રાજપુત્રીથી નહિ આપેલી વસ્તુ સ્વીકારવી તે ‘જીવ-અદત્તાદાન’ છે અને તે વસ્તુ ‘જીવ-
અદત્ત’ છે. જેમકે સચિત્ત ફળ વગેરે; કેમકે તે ફલાદિના જીવે પોતાના પ્રાણ તેને આખ્યા નથી.
તીર્થંકરે નિષેધ કરેલી વસ્તુનું ગ્રહણ તે ‘તીર્થંકર-અદત્તાદાન’ છે અને તે વસ્તુ ‘તીર્થંકર-
અદત્ત’ છે. જેમકે આધાકર્માદિ આહારનો તીર્થંકરે નિષેધ કર્યો છે તો એનું ગ્રહણ કરનાર
સાધુ તીર્થંકર-અદત્તાદાનનો ભાગી છે. એવી રીતે અપ્રાસુક, અનંતકાય, અસક્ષ્ય પદાર્થો તે
ગૃહસ્થ આશ્રીને તીર્થંકર-અદત્ત છે. ગુરુએ જે વસ્તુ લેવા માટે આજ્ઞા ન આપી હોય તે વસ્તુ
લેવી તે ‘ગુરુ-અદત્તાદાન’ છે અને તે વસ્તુ ‘ગુરુ-અદત્ત’ છે. ભોજ્યાદિ પદાર્થ સર્વથા શુદ્ધ હોય,
પરંતુ ગુરુની અનુજ્ઞા વિના જો તે ગ્રહણ કરાય તો તે ‘ગુરુ-અદત્ત’ છે.^૩

અપ્રદાનું લક્ષણ—

કષાયાદિપ્રમાદપરિણતાત્મનો મોહોદયે સતિ ચેતનાચેતનસ્તોતસો-
રાસેવનરૂપત્વં, મોહોદયજનિતરાગપરિણામવશાત્ પરસ્પરં સ્વયમેવ

૧ અદત્ત એટલે નહિ આપેલું; અને આદાન એટલે ગ્રહણ

૨ સરખાવો તત્ત્વર્થ (અ. ૭)નું નિમ્નલિખિત દશમું સૂત્ર—

“ અદત્તાદાનં સ્તેયમ્ । ”

૩ જીઓ અર્થદીપિકાનું ૭૦ મુ પત્ર.

વાઽઽશ્લેષજનિતસુખમુપલભમાનયોઃ સ્ત્રીપુંસોર્વિલક્ષણસંયોગવિશેષરૂપત્વં
વા, ઉદિતવેદયોઃ સ્ત્રીપુંસોઃ પરસ્પરં સ્વયમેવ વા વિલક્ષણસંયોગપૂર્વક-
શરીરાશ્લેષે સતિ રાગપરિણામરૂપત્વં વાઽબ્રહ્મણો લક્ષણમ્ । (૪૧૦)

અર્થાત્ મોહનીય કર્મના ઉદય દરમ્યાન કષાયાદિ પ્રમાદરૂપે પરિણમેલ આત્મા સજીવ અને
નિર્જીવ સ્રોતસૂત્રું સેવન કરે તે ' અપ્રહ્મ ' છે. અથવા મોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન
થયેલા રાગરૂપ પરિણામને લીધે પરસ્પર આલિંગન કરવાથી કે પોતાની મેળે ગુહ્ય અવયવના
સ્પર્શથી સુખ પામનારા સ્ત્રી અને પુરુષના વિલક્ષણ સંયોગને ' અપ્રહ્મ ' કહેવામાં આવે છે.
અથવા વેદનીય કર્મના ઉદયવાળાં સ્ત્રી અને પુરુષનો પરસ્પર અથવા તો પોતાની મેળે વિલક્ષણ
સંયોગ દ્વારા શરીરનો આશ્લેષ થતા જે રાગરૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય તે ' અપ્રહ્મ ' કહેવ ય છે.

પરિગ્રહનું લક્ષણ—

સચિત્તાચિત્તમિશ્રદ્રવ્યેષુ મમત્વલક્ષણતૃષ્ણારૂપત્વં, પ્રમત્તયોગ-
માશ્રિત્ય બાહ્યાભ્યન્તરદ્રવ્યેષુ 'મમેતિ મમત્વમાવલક્ષણમૂર્ચ્છારૂપત્વં,
પ્રમત્તયોગાનુવૃત્તિસામર્થ્યાદ્ બાહ્યાભ્યન્તરતૃષ્ણારૂપત્વં, બાહ્યાભ્યન્તર-
દ્રવ્યસ્યાર્જનરક્ષણસંસ્કારાદિવ્યાપારવિષયકતૃષ્ણારૂપત્વં વા પરિગ્રહસ્ય
લક્ષણમ્ । (૪૧૧)

અર્થાત્ સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર (સચિત્તાચિત્ત) એવા ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્યોને વિષે મમતારૂપ
તૃષ્ણા તે ' પરિગ્રહ ' છે. અથવા પ્રમત્ત યોગને લીધે બાહ્ય અને આભ્યંતર દ્રવ્યોને વિષે મારા-
પણારૂપ મૂર્ચ્છા રાખવી તે ' પરિગ્રહ ' છે. અથવા પ્રમત્ત યોગની અનુવૃત્તિના બળથી બાહ્ય
અને આભ્યંતર દ્રવ્યનાં ઉપાર્જન, રક્ષણ, સંસ્કાર વગેરે જાતની પ્રવૃત્તિ સંબંધીની તૃષ્ણા તે
' પરિગ્રહ ' છે.

તૃષ્ણા—

જેમ ઈર્ષ્યા અશાંતિને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ તૃષ્ણા પણ અશાંતિની ઉત્પાદક છે, એટલું જ

૧ મમ એ 'મૃત્યુ' છે અને નિર્મમ એ 'શાશ્વત, પ્રહ્મ' છે આ પ્રમાણેનો ભગવદ્ગીતાનો
મ દેશ હિંદુ ધર્મનું કેન્દ્ર છે. એની ધરી ઉપર સઘળા આચાર વિચાર ધ્રુમે છે

૨ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭)માં બારમા સૂત્રરૂપે કહ્યું છે કે—

“ મૂર્ચ્છા પરિગ્રહઃ । ”

નહિ પણ સાથે સાથે એ અશાંતિની વૃદ્ધિ પણ કરે છે તૃષ્ણા ઉપર યોગ્ય અંકુશ ન રખાય તો એના યોગે જરૂરીઆતો વધતી જાય અને પરિણામે અશાંતિની જવાબા એસેર ફેલાઈ જાય. એટલે કે નિરંકુશ ઇચ્છાઓને અધીન બંનનારી વ્યક્તિ પોતાના જીવનની આદરણીય અને અનુપમ શાંતિનો ઇરાદો પૂર્વક નાશ કરે છે. અસંતોષની ભાવના એની અશાંતિની ચિતાને સળગતી જ રાખે છે અને એમા એનું સર્વસ્વ હોમાય છે અને પરિણામે એના દુઃખનો પાર રહેતો નથી. જીવનને શાંતિમય અને સુખદ બનાવવા માટે તૃષ્ણાના વેગને રોકવો જોઈએ અને તેમ કદાચ શરૂઆતમાં ન બને તો એ વેગની દિશા તો જરૂર ફેરવવી જ જોઈએ. એમ ન થાય અને કેવળ તૃષ્ણારૂપ નદીના પૂરમાં જ તણાવાનું ચાલુ રહે તો પોતાના આત્માની અધોગતિ માટે જરાયે શંકા રહેતી નથી, એટલું જ નહિ પણ જગતને એ પ્રવૃત્તિ ત્રાસદાયક નીવડે છે અને એથી જગતના તમામ જીવોના કલ્યાણની અનુપમ ભાવના તો પ્રકટયા પહેલાં જ મરો જાય છે.

પરિગ્રહના પ્રકારો—

પરિગ્રહણ કરાય તે ‘પરિગ્રહ’ છે. એના ૬, ૮ અને ૬૪ એમ જુદી જુદી અપેક્ષા અનુસાર પ્રકારો પડે છે. જુઓ દશવૈકાલિકેની નિયુક્તિ (૧ગા. ૨૪૯). આની ૨૨૫૦ મી ગાથા સુજબ ગૃહસ્થના અર્થરૂપ પરિગ્રહના (૧) ધાન્ય, (૨) રત્ન, (૩) સ્થાવર, (૪) દ્વિપદ, (૫) ચતુષ્પદ અને (૬) ધાતુ એમ છ પ્રકારો છે અર્થાત્ ત્યાં અર્થ—પરિગ્રહ સામાન્યપણે છ પ્રકારનો કહેવાયેલો છે. એના અવાંતર ભેદો વિચારતા એના ૬૪ પ્રકારો પડે છે. જેમકે ધાન્યના ચોવીસ પ્રકાર, રત્નના ચોવીસ પ્રકાર, સ્થાવરના ત્રણ, દ્વિપદના બે, ચતુષ્પદના દશ અને ધાતુનો એક (૨૪+૨૪+૩+૨+૧૦+૧=૬૪).

આ પૈકી ધાન્યના ચોવીસ પ્રકારો તો આપણે ૩૭૭ મા તેમજ ૩૭૮ મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા છીએ. ત્યાં આપેલી ગાથાઓ દશવૈકાલિક—નિયુક્તિની ૨૫૨ મી અને ૨૫૩ મી ગાથા સાથે પ્રાયઃ અક્ષરશઃ મળતી આવે છે; અને તે આ નિયુક્તિમાથી ઉદ્દ્યુત કરેલી જણાય છે.

ચોવીસ પ્રકારનાં રત્નોનાં નામ દશવૈકાલિક—નિયુક્તિ (૩ગા. ૨૫૪-૨૫૫)માં નીચે સુજબ આપેલાં છે:—

- ૧ “ ધમ્મો પસુવદ્ધુો અત્થસ્સ ચડવ્વિહો ડ નિકલ્લેધો ।
ઓહેણ છવ્વિહડત્થો ચડસઠ્ઠિવિહો વિભાગેણ ॥ ”
[ધર્મં પશુ ઉપદિષ્ઠોડર્યસ્ય ચતુર્વિધસ્તુ નિક્ષેપઃ ।
ઓધેન ષઢ્ઢિધોડર્યશ્ચતુઃષઠ્ઠિવિધો વિભાગેન (વિશેષેણ) ॥]
- ૨ “ ધન્નાણિ રયણ થાવર દુપય ચડપ્પય તહેવ કુવિધં ચ ।
ઓહેણ છવ્વિહડત્થો પસો ધીરેહિં પજ્જતો ॥ ”
[ધાન્યાણિ રત્ન સ્થાવરં દ્વિપદં ચતુષ્પદં તથૈવ કુપ્પય ચ ।
ઓધેન ષઢ્ઢિધોડર્યં પશુ ધીરેઃ પ્રજ્ઞત ॥]
- ૩ “ રયણાણિ ચડવ્વીસં સુવણ્ણતડતંઘરયયલોહાઈ ।
સોસગહિરણ્ણપાસાણવદ્ધરમ્મિમોત્તિઅપવાલ ॥ ૨૬૪ ॥ ”

(૧) સોતું, (૨) ઠલાઇ, (૩) તાંબુ, (૪) રૂપુ, (૫) લોહું, (૬) સીમું, (૭) હિરણ્ય (રૂપિયા વગેરે), (૮) પાપાણુ (વિભતીય રત્ન), (૯) વજ્ર (હીરો), (૧૦) મણિ (ભતિવંત રત્ન), (૧૧) મોતી, (૧૨) પરવાલા, (૧૩) શંખ, (૧૪) તિનિશ (એક ભતવું ઝાડ), (૧૫) અશુરુ, (૧૬) ચંદન, (૧૭) વસ, (૧૮) ઊનનાં વસો, (૧૯) કાષ (શ્રીપદ્યાર્દિનાં ફળ વગેરે), (૨૦) ચમં (સિંહ વગેરેનું ચામડું), (૨૧) હાથી વગેરેના હાંત, (૨૨) ચમરી વગેરેના વાળ (કેશ), (૨૩) ગંધ અને (૨૪) પિપલી વગેરે દ્રવ્યોષધ

સ્થાવરના (૧) ભૂમિ યાને ^૧ક્ષેત્ર, (૨) ^૨ગૃહ અને (૩) ^૩વૃક્ષોનો સમૂહ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. દ્વિપદના (૧) ચકારખડ્ધ અને (૨) માતુષ એમ બે પ્રકારો છે. તેમા પ્રથમ પ્રકારથી ગાડી વગેરે સમજવું, ન્યારે દ્વિતીય પ્રકારથી દાસ, દાસી વગેરે સમજવાં.

ચતુષ્પદના (૧) ગાય, (૨) ભેંસ, (૩) ઊટડી, (૪) બકરી, (૫) ઘેટી, (૬) ^૪અશ્વ, (૭) અશ્વતર (ખચર), (૮) ^૫ઘોડો, (૯) ગધેડો અને (૧૦) હાથી એમ હથેલો છે.

તાંબાનો ઠળશ વગેરે વ્યક્તિરૂપે અનેક પ્રકારનું કુખ્ય છે; પરંતુ તેને અત્ર એક જ ગણેલ છે.

સંજ્ઞો તિણિસાગુરુચંદનાણિ તથામિલાણિ કદાણિ ।
તદ્દ ચમ્મદંતવાલા ગંધા દ્વ્યોસહાઈ ચ ॥ ૨૫૫ ॥ ”

[રત્નાણિ ચતુર્વિંશતિઃ સુવર્ણ-વ્રપુ-તામ્ર-રજત-લોહાણિ ।
સોલક-હિરણ્ય-પાષાણ-વજ્ર-મણિ-મૌક્તિક-પ્રવાલાણિ ॥
શદ્ધાઃ તિણિશા-ડગુરુ-ચન્દનાણિ વસ્રા-ડમિલાણિ કાષ્ઠાણિ ।
તથા ચર્મ-દન્ત-વાલા ગન્ધા દ્રવ્યોષધાણિ ચ ॥]

૧ આના (અ) સેતુ, (આ) કેતુ અને (ઇ) સેતુકેતુ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. અરધકાદિ દ્વારા જે ક્ષેત્રમા જળ પૂરું પાડવામા આવે તે ‘ સેતુ-ક્ષેત્ર ’, મેધની વૃષ્ટિથી ન્યાં પાક થાય તે ‘ કેતુ-ક્ષેત્ર ’ અને બંને ભતનાં જળોથી ન્યા પાક થાય તે ‘ સેતુ-કેતુ-ક્ષેત્ર ’ કહેવાય છે.

૨ આના (અ) ખાત, (આ) ઉચ્છિત અને (ઇ) ઉભયસ્વરૂપી એમ ત્રણ ભેદો છે. ભોયરા વગેરે ‘ ખાત ’, પ્રાસાદ વગેરે ઉચ્છિત અને ભોંયરાની ઉપરના ગૃહ વગેરે ‘ ખાત-ઉચ્છિત ’ બાણવાં.

૩ નાળિયેર વગેરેની વાડીઓ

૪ વાલ્લીક વગેરે દેશમા ઉત્પન્ન થયેલા ભતિવંત.

૫ અભતિવંત.

પરિગ્રહના નવ પ્રકાર—

(૧) ¹ધન, (૨) ધાન્ય, (૩) ²ક્ષેત્ર, (૪) ³વાસ્તુ, (૫) રૂપુ, (૬) સોનું, (૭) કુખ્ય, (૮) દ્વિપદ અને (૯) ચતુષ્પદ એમ પરિગ્રહના નવ પ્રકારો પણ સૂચવાયા છે; કેમકે ઉપરના ૬૪ પ્રકારોનો આમાં અંતર્ભાવ થાય છે અને એથી તો આદ્યપ્રતિક્રમણસૂત્ર (‘વંદિતુ’ સૂત્ર)ની ⁴⁹૮મી ગાથામાં પરિગ્રહપરિમાણના નવ અતિયારો ગણાવ્યા છે. અત્ર કુખ્યથી રૂપુ અને સોનું એ બે ધાતુઓ સિવાયની કાંચું, લોહું, તાંબુ, કલાઈ અને સીસું એ ધાતુઓ તેમજ માટીનાં વાસણો, કાષ્ઠ, હળ, ગાંઠાં, શસ્ત્ર, તથા માંચો, માંચી વગેરે ગૃહોપસ્કર (રાચરચીલુ) સમજવાં. દ્વિપદથી દાસ, દાસી, હંસ, મોર, મરઘો, પોપટ, સારિકા, ચક્રોર, કળૂતર વગેરે સમજવાં.

પરિગ્રહ-પરિમાણુ વ્રતની સાર્થકતા—

ઘરમાં સો રૂપિયાનાં પણ ફાંફાં હોય અને આ વ્રત લેતી વેળા લાખ રૂપિયાનો નિયમ લેવાય એટલે પછી એટલા મેળવવા માટે ઇચ્છાની વૃદ્ધિ થતી રહેવાનો સંભવ છે તો પછી આ વ્રત લેવાથી શો લાભ ? આનો ઉત્તર એ છે કે સર્વ સંસારી જીવોને ઇચ્છાની વૃદ્ધિ તો સદા પહેલેથી છે જ. આ સંબંધમાં નમિ રાજર્ષિનું નિમ્નલિખિત કથન સાક્ષી પૂરે છે:—

“ ⁴સુવર્ણરૂપસ્સ ય પવ્વયા ભવે, સિઆ હુ કેલાસસમા અસંખયા ।

નરસ્સ લુલ્હસ્સ ન તેહિં કિંચિ, ઇચ્છા હુ આગાસમા અણંતિઆ ॥ ”

અર્થાત્ ખરેખર સોનાના તથા રૂપાના કૈલાસ જેવડા અસંખ્ય પહાડો હોય તોપણ લોભી જનને તેથી કંઈ તૃપ્તિ થતી નથી, કેમકે ઇચ્છા નહીં આકાશ જેટલી અનંત છે. આથી કરીને અપરિમિત ઇચ્છાને પરિમિત બનાવવી તે લાભકારક છે; કેમકે જેણે આ પરિગ્રહપરિમાણુરૂપ વ્રત લીધું નથી તેની ઇચ્છાની કંઈ સીમા નથી એટલે તેની ઇચ્છાની વૃદ્ધિની ગતિ અપ્રતિહત અને અસ્ખલિત છે, જ્યારે આ વ્રતને ગ્રહણ કરેલાની ઇચ્છાની તો અવધિ છે, તેની વૃદ્ધિ મર્યાદિત બની છે, કારણુ અધિક ઇચ્છા માટેનું દ્વાર તેને માટે તો બંધ છે. આ પ્રમાણે વ્રતીની ઇચ્છાનો વેગ અટકવાથી તે સંતોષી જીવન ગાળી સુખી બને છે. આવી પરિસ્થિતિમા પણ આ વ્રતને અસાર્થક કોઈ ગણે—ખરે ?

૧ આના ચાર પ્રકાર છે. જેમકે ગણી શકાય તે ‘ ગણિમ ’, સોપારી, નાળિયેર વગેરે. તોળી શકાય તે ‘ ધરિમ ’, ગોળ, ઘી વગેરે માખી શકાય તે ‘ મેય ’, કાપડ, જમીન વગેરે. પરીક્ષા કરવા લાયક હોય તે ‘ પારિચ્છેય ’, માણેક, મોતી વગેરે.

૨ ધાન્ય ઉગાવવાનું સ્થળ.

૩ ધર, ગામ વગેરે

૪ “ ધનધનન્ર ક્ષિત્તવત્થૂ રૂપસુવર્ણે અ કુષિઅપરિમાણે ।

દુપ્પ ચડપ્પયંમી પહિક્કમે દેસિય સવ્વં ॥ ”

[ધનધાન્યયોઃ ક્ષેત્રવાસ્તુનો રૂપ્યસુવર્ણયોશ્ચ કુપ્યપરિમાણે ।

દ્વિપદચતુષ્પદયોઃ પ્રતિક્રમામિ દૈવસિકં સર્વંમ ॥]

૫ ઝાયા—

સુવર્ણરૌપ્યયોશ્ચ પર્વતા ભવેયુઃ સ્યાત સ્વલુ કૈલાસસમા અસંખ્યેયાઃ ।

નરસ્ય લુલ્હસ્ય ન તૈઃ કિંચિત્ ઇચ્છા સ્વલુ આકાશસમાડનન્તિકા ॥

પરિગ્રહ એટલે શું ?—

મૂર્છા એ જ પરિગ્રહનું કારણ છે. એ ન હોય તો ધન, ધાન્ય વગેરે હોય તોપણ તે પરિગ્રહ નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ અપરિગ્રહ એવ મવેદ્ વસ્ત્રામરણાચલદ્વૃક્તોઽપિ પુમાન ।

મમકારવિરહિતઃ સતિ મમકારે સદ્ગવાન્ નમ્નઃ ॥ ”

અર્થાત્ વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરેથી વિભૂષિત પુરુષ જો મમતાથી મુક્ત હોય તો તે પરિગ્રહ વિનાનો છે, જ્યારે મમતાવાળો પુરુષ નગ્ન હોય તોપણ તે પરિગ્રહથી યુક્ત છે. આથી ધ્યાનમાં રાખવું કે સંયમમા સહાયક એવા વસ્ત્ર, કાંબળ, પાદપ્રોછન (રજોહરણ) વગેરેમાં પણ જો મમતા હોય તો તે પરિગ્રહ છે જ અને તેને વિષે નિર્મમત્વ હોય તો તે પરિગ્રહ નથી જ.

પાંચ અવતોનું અવલોકન—

હિંસાથી માંડીને તે પરિગ્રહ પર્યંતના પાંચ અવતોનું સ્વરૂપ ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ વિચારતાં જુદું જણાય છે, પરંતુ ખારીકાઈથી વિચારીએ તો તેમાં કોઈ ખાસ ભેદ જણાતો નથી, કેમકે એ પાંચે અવતોના—એ પાંચ મહાદોષોના દોષપણાનું કારણ રાગ, દ્વેષ અને મોહ છે. આ ત્રિપુટી જ હિંસાદિ મલિન વૃત્તિઓનું વિષ છે; અને એથી જ એ વૃત્તિઓ દોષરૂપ ગણાય છે—અવ્રત તરીકે ઓળખાય છે. આથી કરીને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આ પ્રમાણે જ્યારે રાગ, દ્વેષ અને મોહ જ દોષરૂપ છે તો પછી દોષ તરીકે હિંસા વગેરે પાંચ કે એથી ન્યૂનાધિક ભેદો વર્ણવવાનું શું કારણ છે ?

આનો ઉત્તર એ છે કે રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જ વાસ્તવિક રીતે મુખ્યપણે દોષ છે અને એ દોષથી વિરમવું એ એક જ મુખ્ય વ્રત છે, છતાં રાગ વગેરેનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપવાનો હોય ત્યારે તત્જન્ય પ્રવૃત્તિઓ સમજાવીને જ તે તે પ્રવૃત્તિઓ અને તેના પ્રેરક રાગાદિનો ત્યાગ કરવાનું કહી શકાય. સામાન્ય રીતે જનસમાજ સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળો હોઈ તેને માટે ખીજે કંમ શક્ય કે ઇષ્ટ નથી. રાગાદિથી થતી અગણિત પ્રવૃત્તિઓ પૈકી હિંસા, અસત્ય ઇત્યાદિ મુખ્ય છે. અને એ જ પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યપણે લૌકિક કે પારલૌકિક (આધ્યાત્મિક) જીવનને ફેલી ખાય છે; વાસ્તે એ હિંસા વગેરે પ્રવૃત્તિઓને પાંચ વિભાગોમાં વિભક્ત કરી પાંચ દોષો યાને અવતો તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. સમય અને ક્ષેત્ર આશ્રીને આની સંખ્યા અને નામોમાં ભેદ હોવાનો પૂર્ણ સભવ છે, એટલે એના મોહમાં ન તણાતાં—એ બાબતમાં કદાચહી ન બનતા એટલું જ મુખ્યપણે સમજી લેવું જોઈએ કે એ દ્વારા રાગાદિ દોષના ત્યાગનું જ સૂચન છે. આથી કરીને હિંસા વગેરે પાંચ દોષોમાં કયા દોષને મુખ્ય કે ગૌણ ગણવો, કયો પહેલો ત્યાગ કરવા લાયક છે અને કયો પછી એવા પ્રશ્ન માટે સ્થાન જ રહેતું નથી. અર્થાત્ હિંસાદિ દોષોની વિશાળ વ્યાખ્યામાં અસત્યાદિ બધા દોષો સમાઈ જ જાય છે એવી જ રીતે અસત્યાદિ કે ચોરી વગેરે કોઈ પણ દોષની વિશાળ વ્યાખ્યામાં બધા દોષોનો અંતર્ભાવ થઈ જ જાય છે. આ જ કારણને લીધે અહિંસાને મુખ્ય ધર્મ

માનનાર હિંસારૂપ દોષમાં અસત્યાદિ બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે.^૧ એવી રીતે સત્યને પરમ ધર્મ માનનાર અસત્યમાં બાકીના બધા દોષો ઘટાવી કેવળ અસત્યના જ ત્યાગમાં બાકીના હિંસાદિ બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે. એ પ્રમાણેની અહમચર્ય, સંતોષ વગેરે મુખ્ય ધર્મ માનનારાની દૃષ્ટિ રહેલી છે અને રહેવી જ જોઈએ; નહિ તો શું તેને માથે અનેકાંત જેવી પુવિત્ર ચીજનું ખૂન કર્યાનો આરોપ ન મૂકાય ?

વ્રતનો અર્થ—

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહ્મ (મૈથુન) અને પરિગ્રહથી નિવૃત્ત થવું તેનું નામ 'વ્રત' છે એમ તત્ત્વર્થ (અ, ૭)ના નિમ્નલિખિત આદ્ય સૂત્ર ઉપરથી જણાય છે:—

“ હિંસાનૃતસ્તેયાત્રહ્મપરિગ્રહેभ्यो विरतिर्व्रतम् । ”

અત્ર જોકે હિંસાદિ દોષોની નિવૃત્તિને 'વ્રત' કહ્યું છે, પરંતુ એમાં સત્પ્રવૃત્તિનો અંશ રહેલો જ છે એટલે કે વ્રત એ કેવળ નિષ્ક્રિયતા નથી. અર્થાત્ વ્રતની નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એમ બે બાબતો છે અને બંને બાબતુ લક્ષ્ય આપવાથી જ વ્રત પૂર્ણ બને છે. સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાય તે માટે તેના વિરોધી અસત્કાર્યથી નિવૃત્ત થવું જ જોઈએ, એ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને નિવૃત્તિની બાબતુ ઘોતન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે નિવૃત્તિ સેવવાથી આપોઆપ સત્કાર્યમાં મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવાનો માર્ગ મોકળો થાય છે.

વિરતિનું લક્ષણ—

હિંસાદિપञ्चाश्रवपरित्यागरूपत्वं विरतेर्लक्षणम् । (૪૧૨)

અર્થાત્ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહ્મ અને પરિગ્રહરૂપ પાંચ આશ્રવોનો ત્યાગ તે 'વિરતિ' કહેવાય છે. આ વિરતિના દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ એમ બે પ્રકાર છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો અદ્ય અંશે વિરતિ તે 'અણુવ્રત' છે, જ્યારે સર્વાંશે વિરતિ તે 'મહાવ્રત' છે. ત્યાગ-માર્ગનો અલિલાષી દોષોથી નિવૃત્ત થવા પ્રયાસ સેવે છે, પરંતુ બધાનો ત્યાગ એકસરખો હોતો નથી અને એ વિકાસક્રમની દૃષ્ટિએ ખરેખર સ્વાભાવિક છે. આથી કરીને અહીં હિંસાદિ દોષોની થોડી અને ઘણી એ બધી નિવૃત્તિઓને વ્રત માની તેના દુઃકમાં બે ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે. જોકે અત્ર દોષની નિવૃત્તિને દેખીતી રીતે વિરતિ યાને વ્રત ગણ્યું છે, છતાં તેમાં સત્પ્રવૃત્તિનો અંશ આવી જ બાય છે; કેમકે વ્રતની નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એમ બે બાબતો છે અને બંનેનું સેવન એ જ વ્રતની પૂર્ણાહુતિ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો અસત્કાર્યોથી નિવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેનાં વિરોધી સત્કાર્યને વિષે ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિ; અને સત્કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેનાં વિરોધી અસત્કાર્યોથી નિવૃત્ત થવાની હાકલ. આ પ્રત્યેકના હિંસાદિ આશ્રવો આશ્રી પાંચ પ્રકારે પડે છે. તેમાં દેશથી પ્રાણાતિપાતવિરતિનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ પાકની રક્ષા માટે જેમ વાડ હોય છે તેમ અહિંસા સિવાયના વ્રતો અહિંસારૂપ આત્મ-જેતીના પાકની વાડરૂપ હોવાથી અહિંસાને મુખ્ય અને બાકીનાં વ્રતોને ગૌણ ગણવામાં આવે છે.

एनं मारयामीति सङ्कल्पविषयकद्विसायाः परित्यागरूपत्वं देशतः प्राणातिपातविरतेर्लक्षणम् ।(४१३)

અર્થોત્ આને હું મારું એ પ્રકારના ઇરાદા પૂર્વક (નિરપરાધી નિરપેક્ષ જીવની) જે હિંસા થાય તે હિંસાનો ત્યાગ કરવો તે ‘ પ્રાણાતિપાતવિરમણરૂપ દેશવિરતિ ’ છે.

અહિંસા અને અનેકાન્ત—

પ્રાણાતિપાતવિરતિ કહો, પ્રાણાતિપાતવિરમણ કહો કે અહિંસા કહો તે એક જ છે. આ અહિંસાના યથોચિત પાલન માટે અનેકાન્ત દૃષ્ટિની આવશ્યકતા રહેલી છે. જે મનુષ્ય અહિંસાનું પાલન કરવા તૈયાર હોય તેની દૃષ્ટિ, તેના આચાર-વિચાર વગેરેનું અનેકાન્ત કેન્દ્ર હોવું જોઈએ. એની ધરી ઉપર તેની વિચારસરણી ઇત્યાદિ ઘુમે તો જ લાલ છે. આ અપેક્ષાએ અહિંસા અને અનેકાન્તને એક ખીજના પર્યાય ગણી શકાય; કેમકે અનેકાન્તનો અર્થ એ છે કે આપણાથી ભિન્ન વિચાર, ભિન્ન આચાર, ભિન્ન દૃષ્ટિ કે અન્ય કોઈ વિષય પરત્વે ભિન્નતા અન્ય સ્વયંબોધકમાં નજરે પડતાં જરા પણ ગુસ્સે ન થતાં તેની સાથે સમભાવ રાખવો. તેના તરફ પણ પ્રેમપૂર્વક વર્તન કરવું એટલે કે અહિંસાત્મક લાગણી રાખવી.^૧ આ સંસારમાં રંગની, ભતિની, સંપ્રદાયની, અચ્છની, વિધિવિધાનની ઇત્યાદિ જેટલી ભતની ભિન્નતા છે તે સર્વ ભિન્નતાઓનો સમન્વય કરવાને માટે—તેને એકતારૂપ સૂત્રમાં ગુંથવાને માટે અનેકાન્ત દૃષ્ટિનો આવિર્ભાવ છે. અનેકાન્તાત્મક વિચારથી સર્વત્ર પ્રેમનો સંચાર થાય છે; મૈત્રી, પ્રમોદ કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર દિવ્ય અને આત્માર્થીને ખાસ ઉપયોગી ભાવનાઓની વૃદ્ધિ થાય છે; અને તેમ થતાં ઉત્તરોત્તર ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્ત શુદ્ધ થતાં નિજ (પોતાનું) અને જિનનું તાદાત્મ્ય પ્રકટે છે.

અહિંસાની ચતુર્ભંગી—

અહિંસાનું લક્ષણ દશવૈકલિકની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિના ૨૪મા પત્રમાં સૂચવાયું છે કે—

“ અપ્રમત્તતયા શુભયોગપૂર્વકં પ્રાણાવ્યપરોપણમ્ ”

અર્થાત્ અપ્રમત્તપણે શુભ યોગ પૂર્વક દશ પ્રાણોનો અનુચ્છેદ યાને બચાવ તે ‘ અહિંસા ’ છે. આ અહિંસાના ચાર ભંગો છે:—(૧) દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી, (૨) દ્રવ્યથી પરંતુ ભાવથી નહિ, (૩) દ્રવ્યથી નહિ પરંતુ ભાવથી અને (૪) દ્રવ્યથી પણ નહિ અને ભાવથી પણ નહિ.

^૧ જનતાના હૃદયના અમૃતરૂપ, સમાજની સંજીવિની ઔષધીરૂપ અને જ્ઞાનયોગીઓની પરમ વિશ્વતિરૂપ એવા પ્રેમની બે બાજુ છે:—(અ) અહિંસા અને (ર) અવૃદ્ધિ. એની બીજી બાજુ સ્નેહની જનની છે.

અહિંસાના પ્રકારો—

ત્રસ અને સ્થાવર જીવો પૈકી સ્થાવરની ચતના પૂર્વક કેવળ નિરપેક્ષ અને નિરપરાધી ત્રસ જીવોને સંકલ્પ પૂર્વક નહિ મારવાના પરિણામવિશેષને ‘દેશથી પ્રાણાતિપાતવિરમણ’ યાને ‘સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરતિ’ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ દેશથી અહિંસા છે, જ્યારે સર્વ પ્રકારે-સંપૂર્ણતયા અહિંસાનું પાલન તે ‘સર્વ અહિંસા’ છે. અર્થાત્ કોઈક અંશમાં ‘અહિંસાનું’ પાલન તે ‘દેશ-અહિંસા’ છે, જ્યારે તેનું સર્વાંશે પાલન તે ‘સર્વ અહિંસા’ છે.

અહિંસાના સ્થૂલ અહિંસા અને સૂક્ષ્મ અહિંસા, સ્વરૂપ-અહિંસા અને પરમાર્થ-અહિંસા, દ્રવ્ય-અહિંસા અને ભાવ-અહિંસા એમ વિવિધ રીતે બે બે પ્રકારો પડે છે. તેમાં કોઈ જીવનો સર્વાંશે જીન ન લેવો તે ‘સ્થૂલ અહિંસા’ છે, જ્યારે જીવને કોઈ પણ રીતે કલેશ ન પહોંચાડવો તે ‘સૂક્ષ્મ અહિંસા’ છે. કોઈ પણ જીવને આપણા શરીર દ્વારા હાનિ ન પહોંચાડવી તે ‘દ્રવ્ય-અહિંસા’ છે, જ્યારે સમગ્ર જીવોના હિતની ભાવના ભાવવી તે ‘ભાવ-અહિંસા’ છે. આ હકીકત સ્વરૂપ-અહિંસા અને પરમાર્થ-અહિંસાને પણ લાગુ પડે છે.

અહિંસાની અન્યાન્ય વ્યાખ્યાઓ—

પાતંજલ યોગસૂત્ર (પા. ૨, સૂ. ૩૦)ના ભાષ્યકાર શ્રીવ્યાસે અહિંસાનું લક્ષણ નીચે મુજબ નિર્દેશ્યું છે:—

“ તત્રાહિંસા સર્વથા સર્વદા સર્વભૂતાનામનભિદ્રોહઃ ”

અર્થાત્ બધી રીતે, બધા સમયોમાં બધા (તમામ) જીવોની સાથે અદ્રોહપણે વર્તીવ કરવો યાને પ્રેમભાવ રાખવો તે ‘અહિંસા’ છે ઇશ્વરગીતાનું નિમ્નલિખિત પદ આ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે:—

“ કર્મણા મનસા વાચા, સર્વભૂતેષુ સર્વદા ।

અક્લેશજનનં પ્રોક્તા, ‘અહિંસા’ પરમર્ષિભિઃ ॥ ”

અર્થાત્ સદા શરીરથી, મનથી અને વચનથી સર્વ જીવોને વિષે અપીકાત્મક ભાવ રાખવો એટલે કે કોઈ પણ જીવને કદાપિ તનથી, મનથી કે વચનથી કલેશ ન પહોંચાડવો—હુઃખ ન દેવું તેને મહર્ષિઓએ ‘અહિંસા’ કહી છે.

અહિંસાની આવશ્યકતા—

આ સંસારમાં કોઈ જીવ હુઃખને ચહાતો નથી, સૌ કોઈ સુખની ઇચ્છા ધરાવે છે તો જેમ જે હુઃખ આપણને અનિષ્ટ છે તેમ તે અન્યને પણ હોવું જ જોઈએ; અને એથી જ અન્યને હુઃખી કરવાનો આપણને તલ માત્ર અધિકાર નથી જ. આ હકીકત શ્રીહિંમચંદ્ર સૂરીશ્વર નીચે મુજબ નિર્દેશે છે:—

“ ૧આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ, સુહૃદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે ।

ચિન્તયન્નાત્મનોઽનિષ્ઠાં, હિંસામન્યસ્ય નાચરેત્ ॥ ”

અર્થાત્ જેમ આપણા આત્માને સુખ પ્રિય છે અને દુઃખ અપ્રિય છે તેમ સર્વ પ્રાણીઓને છે; એથી કરીને જેમ આપણને માટે હિંસા અનિષ્ટ સમજાય છે તેમ અન્યને પણ તે અનિષ્ટ છે એમ વિચારીને અન્યની હિંસા ન કરવી. આ જ વાત શ્રમણુ લગવાનું મહાવીરે સ્વમુખે (આચારંગમાં લોકવિજયમાં) નીચે મુજબ પ્રકાશી છે:—

“ ૨સર્વે પાંખા પ્રિયાયુષા, સુહૃદાયા, દુઃખપટિકૂલા, અપ્રિયવદ્ધા, પ્રિય-
જીવિણો, જીવિતકામા, સર્વેષાં જીવિતં પ્રિયમ્ । ”

અર્થાત્ સર્વ જીવોને આયુષ્ય પ્રિય છે, કોઈ મરવાને ચહાતું નથી, સર્વે સુખના અભિલાષી છે, વધાને દુઃખ પ્રતિકૂળ છે, વધ સર્વને અપ્રિય છે, જીવન સર્વને પ્રિય છે, સર્વ જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે અને સર્વને જીવન વહાલું છે; વાસ્તે કોઈ પણ જીવને મારવો કે કષ્ટ દેવું ન જોઈએ.

અહિંસાનું આચરણુ શા માટે આવશ્યક છે તેનો ઉત્તર આના કરતા વધારે સચોટ અને સંતોષકારક સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં મળે તેમ છે કે ?

૩ગૃહસ્થની સવા વસા દયા—

જીવોના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એમ બે પ્રકારે પડતા હોવાથી પ્રાણિવધના પણ બે પ્રકારે પડે છે. તેમાં અત્ર સ્થૂળથી ક્ષીન્દ્રિયાદિ જાણવા અને સૂક્ષ્મથી પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ ખાદ્ય એકેન્દ્રિય જાણવા, નહિ કે સૂક્ષ્મનામકર્મના ઉદયવાળા એકેન્દ્રિયો; કેમકે એવા એકેન્દ્રિયો તો સર્વ લોકમાં વ્યાપ્ત છે અને તેઓ તો પોતાના આયુષ્યનો ક્ષય થાય ત્યારે જ મરે છે એટલે તેમના વધ માટે અવકાશ નથી. ૪ સાધુઓ બંને પ્રકારના વધથી નિવૃત્ત હોવાથી તેમની જીવહયા વીસ વિશ્વવા. (વસા)ની છે. ગૃહસ્થો કેવળ સ્થૂળ પ્રાણિ-વધથી નિવૃત્ત છે; કેમકે પૃથ્વી, જળ વગેરેને વિષે નિરંતર આરંભજન્ય પ્રવૃત્તિમાં તેઓ મગ્ન રહે છે એટલે સૂક્ષ્મ પ્રાણિવધથી તેઓ નિવૃત્ત

૧ સરખાવો સ્મૃતિગત નિમ્નલિખિત પદ:—

“ પ્રાણા તથાઽઽત્મનોઽભીષ્ટા, મૃતાનામપિ તે તથા ।

આત્મૌપમ્યેન મૃતાનાં, દયાં કુર્ષીત માનવઃ ॥ ”

અર્થાત્ પ્રાણુ જેમ પોતાને વહાલા છે તેમ મૃતમાત્રને પણ છે, વાસ્તે મનુષ્યે પોતાનો દાખલો લઈ મૃતોની યાને સમગ્ર જીવોની દયા કરવી જોઈએ.

૨ છાયા—

સર્વે પ્રાણાઃ પ્રિયાયુષઃ સુહૃદાતા દુઃખપટિકૂલા અપ્રિયવદ્ધાઃ પ્રિયજીવિણો જીવિતકામાઃ, સર્વેષાં જીવિતં પ્રિયમ્ ।

૩ જે મનુષ્ય અહિંસાનું સંપૂર્ણ પાલન ન કરતાં કોઈક અંશે જ પાલન કરે છે તેનો ગૃહસ્થ, શ્રાવક, ઉપાસક, અણુવ્રતી કે દેશવ્રતી તરીકે નિર્દેશ કરાય છે.

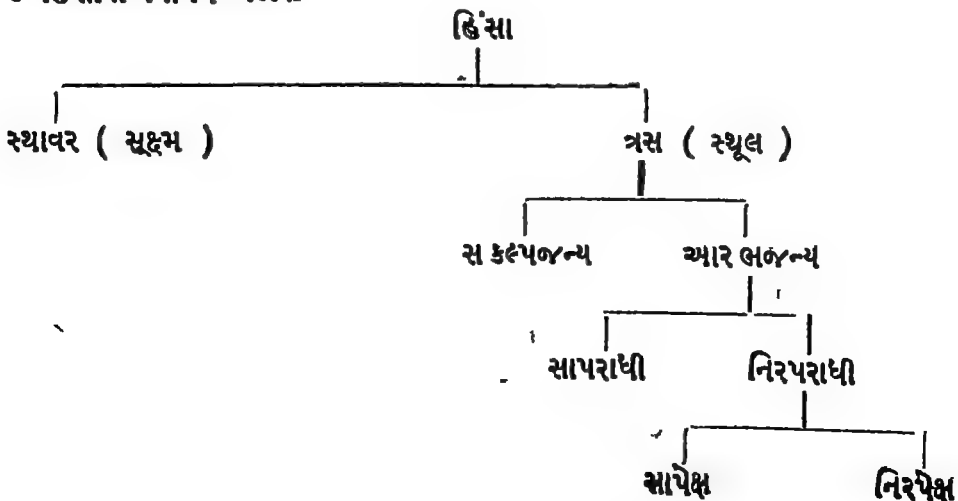
૪ જુઓ અર્થદીપિકાનું ૩૮ મું પત્ર.

રહી શકતા નથી. આથી તેમની દયા સાધુઓથી અડધી એટલે દશ વસાની ગણાય. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ત્રસ અને સ્થાવર એ બંનેની દયા ન પાળી શકતાં ગૃહસ્થ કેવળ ત્રસની જ પાળી શકે તેમ છે એટલે વીસ વિશ્વામાથી અડધો અડધ દયાના તેઓ ભાગી છે. સ્થૂલ યાને ત્રસ જીવનો વધ પણ સંકલ્પજન્ય અને આરંભજન્ય એમ બે પ્રકારનો છે. તેમા સંકલ્પ પૂર્વક જાણી જોઇને આને હુણું એવા મનના સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થતી હિંસાથી ગૃહસ્થ નિવૃત્ત થઇ શકે છે; આરંભજન્ય હિંસાથી તે બચી શકતો નથી, કેમકે શરીર અને કુટુંબના નિર્વાહ માટે તેને ખેતી કરવા જેવાં આરંભમય કાર્યો પણ કરવા પડે છે અને એવાં કાર્ય કરતાં દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવોનો તેને હાથે નાશ થાય છે. આથી પાંચ વસા જેટલી જીવદયા એને માટે રહી. સંકલ્પજન્ય હિંસા પણ અપરાધી અને નહિ અપરાધી આશ્રીને બે પ્રકારની છે. તેમાં નિરપરાધીની હિંસા કરવાથી ગૃહસ્થ નિવૃત્ત છે, નહિ કે અપરાધીની.^૧ આથી એની જીવદયા અઢી વસા જેટલી સંભવે. નિરપરાધીનો વધ પણ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એમ બે પ્રકારનો છે. તેમા નિરપેક્ષથી એ બચી શકે, નહિ કે સાપેક્ષથી; કેમકે નિરપરાધી એવા બળદ, પાડા વગેરે^૨ વાહનોને વિષે તેમજ ભણવામા આગસ્ટુ એવા પુત્રાદિને વિષે તેને સાપેક્ષ વધ, બંધાદિ સેવવા પડે છે. આથી એ સવા વસા જેટલી જ દયા પાળી શકે છે.^૩ અર્થાત્ સંકલ્પપૂર્વક યાને જાણી જોઇને નિરપરાધી નિરપેક્ષ ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરવા-

૧ ધરમાં ચોર ચોરી કરવા પેઠો હોય તો તેને ધરાદા પૂર્વક મારી હઠાવવો પડે, હિંસક જનાવરો ફાડી ખાવા આવે તો તેને મારવા પડે, કૂતર કરડવા આવ્યું હોય તો તેને લાકડી મારી પાછું હઠાવવું પડે, કોઇ બદમાસ સ્ત્રીની લાજ લૂટવા તૈયાર થયો હોય તો તેને હાથ દેખાડવો પડે અને રાજના સૈન્યમાં નોકરી હોય તો તેની આજ્ઞા ચતાં હિંસા કરવી પડે. આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ સાપરાધી સ્થૂલ હિંસાથી મુક્ત થઇ શકતો નથી.

૨ બળદ વગેરે ઉપર આપણે બોલે મૂકીએ છીએ અને તેઓ બરાબર ન ચાલે તો તેમણે આપણું કશું બગાડ્યું ન હોવા છતાં-તેઓ નિરપરાધી હોવા છતાં આપણા સ્વાર્થની ખાતર આપણે તેને મારીએ છીએ. એવી રીતે આપણા શરીરનો કોઇ ભાગ સડી ગયો હોય-તેમા કીડા પડ્યા હોય અને તે દૂર કરવા આપણે દવા લગાડીએ ત્યારે કર્મવશાત્ એવા સડેલા ભાગમાં ઉત્પન્ન થયેલા કીડા-ઓએ આપણો કશો અપરાધ ન કરેલો હોવા છતાં એ દવાથી તેમનો નાશ થવામા આપણે કારણભૂત બનીએ છીએ.

૩ હિંસાના વિવિધ પ્રકારો—

રૂપ સ્થૂળ પ્રાણાતિપાતવિરમણુ વ્રતના તેઓ અધિકારી છે. આથી એમ ન સમજવાતું કે તેણે વિશેષ દયા પાળવા પ્રયત્ન જ ન કરવો. એ તો જ્યાં સુધી તેણે સંસારના સર્વ પ્રકારના મોહ અને પ્રલોભનનો સર્વથા ત્યાગ કરવા જેટલી આત્મશક્તિ ખીલવી નથી ત્યાં સુધી તે જેટલી દયા પાળી શકે તેનું આ નિરૂપણ છે.^૧ ગૃહ-અવહાર ચલાવતી વેળાએ પણ એની મનોવૃત્તિ તો અહિંસાના વિશેષ પાલન તરફ જ રહેવી જોઈએ. જેટલે અંશે અને તેટલે અંશે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવા તેણે તત્પર બનવું જોઈએ. પોતાના સ્વાર્થની ખાતર તો કોઈ પણ જીવનાં તાડન, તર્જન, છેદન, ભેદન, આક્રોશન વગેરે કલેશકારી વ્યવહારથી તેણે અલિપ્ત રહેવું જ જોઈએ. હા, કુટુંબ, સમાજ, દેશ કે ધર્મના રક્ષણ માટે કદાચ સ્થૂળ હિંસા કરવી પડે તો એથી એના સ્થૂળ વ્રતને હાનિ પહોંચતી નથી. અર્થાત્ ગૃહસ્થને જે સ્થૂળ હિંસાની છુટ મળેવી છે તે પોતાના સ્વાર્થની કે વિષયતૃષ્ણાની પૂર્તિ માટે નથી જ, પરંતુ એ પરાર્થક છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે જૈનત્વ સ્વીકારવાથી ગૃહસ્થ રાષ્ટ્રના કામનો રહેતો નથી અને તે ભારભૂત બને છે એ માન્યતા પાયા વિનાની છે, કેમકે એવું કોઈ હિતકર રાષ્ટ્રનિમિત્તક કાર્ય નથી કે જે અણુવ્રતવારી ગૃહસ્થ ન કરી શકે. તીર્થંકરોનું જીવન જન્મથી જ આદર્શજીવન છે, તોપણ શ્રીશાંતિનાથ, કુંથુનાથ અને અરનાથે તો યુદ્ધ કરીને છ ખંડો ઉપર વિજય મેળવ્યો. તેમજ વળી શ્રીનેમિનાથે પણ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો. પ્રથમ ચક્રવર્તી ભરત કે જેમનું વૈરાગ્યવાસિત જીવન સુપ્રસિદ્ધ છે તેણે ઢિગંબરો માને છે તેમ પ્રાણદંડ જેવી ઘાતક વ્યવસ્થા પણ હાબલ કરી હતી.^૨

અહિંસાનું ગૌરવ—

આ 'ભારત'ભૂમિના બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ વગેરે સર્વ ધર્મોએ અહિંસાદેવીની આરાધનાને ઉચ્ચ

૧ એ વાત નિઃસંદિગ્ધ છે કે આત્માને શાશ્વત આનંદ મળે તે માટે સંસારના સર્વ બંધનોથી તે મુક્ત થવો જ જોઈએ અને એ માટે અહિંસાનું સર્વોચ્ચ પાલન પરમ આવશ્યક છે, છતાં પણ દરેક પ્રાણીનું તેટલું ગળું નહિ હોવાથી પોતપોતાની યોગ્યતા અને શક્તિ અનુસાર તેણે દયા પાળવા પ્રયત્નશીલ થવું જ જોઈએ એ આ કથનનો નિષ્કર્ષ છે, એથી તો શાસ્ત્રકારોએ અધિકારી અનુસાર અહિંસાના પ્રકારોનું વર્ણન કર્યું છે.

૨ દીન, હીન અને શુભ આશયવાળા ઉપર પ્રહાર કરવો તે જેમ હિંસા છે તેમ દેશના શત્રુ સામે બાથ ભીડવામાં પાછી પાની કરવી તે પણ ગૃહસ્થની દષ્ટિએ હિંસા છે—અન્યાય છે. વળી અન્યાયને પ્રતિરોધ કરવો જ જોઈએ, કેમકે એ ગૃહસ્થનું જીવનસૂત્ર છે જો અન્યાયને અટકાવવામાં ન આવે તો ધર્મ, કર્મ, સમાજ અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા બગડી જાય વળી આવો પ્રતિરોધ થાય તો જ દુર્બળોના ઉપર ગુજરતો સિતમ ઓછો કરી શકાય અને એ દ્વારા કથયિત્ તેમને અભયદાન આપી શકાય કે જે દુર્બળોના આત્મવિકાસ અને ઉત્થાનનું અંગ અને આથી એ ધ્યાનમાં રાખવું કે અધિકારની લોભપતા, અવિવેક, મનોવિનોદ કે ઉચ્છૃંખલતાને અધીન થઈ દુર્બળોને સતાવવા એ પાપ છે—હિંસા છે—અન્યાય છે; બાકી શુભ ભાવ પૂર્વક કોઈ જીવને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા માટે તેના ઉપર અનુચિત જીલમ ગુજરનારને હાથ બતાવવામાં ગૃહસ્થતા કલકિત થતી નથી, પરંતુ ઉલટી તે વધારે ઝળકી ઊઠે છે. નિરર્થક-સ્વાર્થમૂલક વધનો ગૃહસ્થને સાફ સાફ નિષેધ છે એ આ નિરૂપણનો સારાશ છે. અર્થાત્ ગૃહસ્થે જેમ અને તેમ જીવહિંસાના ત્યાગ માટે પૂરતો ઉપયોગ રાખવો, પ્રમાદને દૂર રાખવા પ્રયત્ન કરવો, બળતણ, છાણાં વગેરે જોઈ ખંખેરીને વાપરવા, દશ ઠેકાણે ચંદરવા બાંધવા, પાણી ગાળીને વાપરવું ઇત્યાદિ.

સ્થાન આપ્યું છે; કેમકે અહિંસાનું સર્વાંશે પાલન એ આત્માની સંપૂર્ણ અને સાચી ઉત્કાન્તિ છે. આથી તો સર્વ ઋષિ, મુનિ, મહંત, સાધુ, સંત, સંન્યાસીએ અહિંસાનું મહત્ત્વ અને ઉપદેયત્વ સ્વીકારી તેની તારીફ કરી છે તોપણ એ કહેવું પડશે કે આ મહનીય અને ઉપદેય તત્ત્વને જેવું સૂક્ષ્મ, ગંહન, વિશાળ અને આચરણીય જૈન ધર્મે બતાવ્યું છે તેવું અન્યત્ર બતાવેલ નથી. જૈન દર્શન અનુસાર અહિંસા એ ખાસ મહત્ત્વની ચીજ છે. એ એનો ઉત્તમ અને અટલ સિદ્ધાન્ત છે. એ એનું લાક્ષણિક અંગ છે. ૪ એ જૈનોનું જીવનસૂત્ર છે. એમાં પુરુષત્વની પરાકાષ્ઠા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જૈન ધર્મના પ્રવર્તકોએ જો એને ચરમ સીમા સુધી પહોંચાડી દીધેલ હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આવું ઉચ્ચ કોટિનું સ્વરૂપ કેવળ વાણીના વિલાસરૂપ નથી રહ્યું, પરંતુ એ પ્રવર્તકોએ—એ જગતપૂજ્ય મહાત્માઓએ તેવું આચરણ કર્યું છે અને તેમ કરીને વિશ્વની સામે એક અદ્ભુત અને અનુકરણીય આદર્શ પૂરો પાડ્યો છે. અહિંસા વિના સત્યની શોધ અસંભવિત છે. અહિંસાનું મહાત્મ્ય ચોર જ છે. આથી અત્ર એટલું જ ઉમેરીશું કે આ દયાળુ દેવીની સમ્યગ આરાધનાથી કહેવું પડશે કે જ્યારે આત્મા પરમાત્મા બની શકે તેમ છે તો પછી પરરાત્મની શુભાશીથી—અન્ય રાષ્ટ્રીય પરતત્રતાથી છુટવામાં આ રામબાણુ ઇલાજ નીવડે જ એમ કહેવામાં અને માનવામાં કેને જરાએ સંકેત સંભવે ? વળી અહિંસાત્મક વાતાવરણ નૈસર્ગિક વૈરને મહાત કરવામાં પણ પાછું પડે તેમ નથી. ચોગદર્શનમાં કહ્યું પણ છે કે—

૧ જે જન્મે છે તે મરે છે અથવા કોઈ અન્ય પ્રાણી એને મારી નાંખે છે કે પ્રકૃતિ એની જીવનલીલા સફલી લે છે. એક પ્રાણી જગલી દશામાં બીજા પ્રાણીનું ખૂન કરવાથી પણ ડરતો નથી. આવી સ્થિતિને લીધે “ જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ ” અર્થાત્ એક જીવ અન્ય જીવના જીવનનો આધાર છે એ વાક્ય રચાયું હોય એમ જણાય છે બધાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે એનામાં માનસિક અને શારીરિક એમ ઉભય પ્રકારનું બળ છે. આથી જો ઉપરના વાક્યનો દુરુપયોગ કરવા ધારે તો મનુષ્ય સૌથી વધારે કરી શકે. એ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર એવી પણ હિંસા આચરે કે જે અનિવાર્ય કે આવશ્યક ન હોય એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રાણિસમાજ અને માનવસમાજની શાંતિને પણ બાધક નીવડે. આવી હિંસા આત્મિક ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ બને એમાં તો કહેવું જ શુ ? આવા વિચારથી પ્રત્યેક ધર્મમાં વધતા ઓછા અંશમાં હિંસાના ત્યાગનો અને અહિંસાની આરાધનાનો ઉપદેશ અપાયેલો જોવાય છે. આ પ્રમાણે સર્વધર્મમાન્ય અહિંસાને માટે “ અહિંસા પરમો ધર્મ. ” એવો મુદ્રાલેખ ચોળયો છે તે સ્વાભાવિક જ છે.

૨ અન્યને ઠગીને મેળવાતું સ્વાતંત્ર્ય કે સ્વરાજ્ય એ સાચી સાત્ત્વિક સત્તા નથી, પણ માયિક આસુરી છે. આવી સમજણથી તો હિંદુસ્થાન એ રાક્ષસી મહત્ત્વાકાંક્ષાનું બલિદાન બન્યું નથી.

૩ અહિંસાનો માર્ગ જેટલો સીધો છે એટલો જ સાંકડો છે બળશ્રિયા જે દોરી ઉપર એક નજર રાખી ચાલી શકે છે તેના કરતા પણ અહિંસાની દોરી પાતળી છે; ન્યા અસાવધાનતા જરા પણ આવી કે અધઃપતન અવશ્ય થાય

૪ મુનિપુરંદર શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ કહ્યું પણ છે કે—

“ સ્યાદ્વાદો વર્તેતે યસ્મિન્, પક્ષપાતો ન વિચતે ।

નાસ્ત્યન્યપીઢન કિશ્ચિન્-‘જૈનધર્મઃ’ સ્ત ઉચ્યતે ॥ ”

અર્થાત્ ન્યા સ્યાદાદ (વિજયી) વર્તી રહ્યો છે, ન્યા પક્ષપાતનો અભાવ છે અને જેને વિષે અન્યને જરા પણ દુઃખ દેવા માટે સ્થાન નથી તે ‘ જૈન ધર્મ ’ કહેવાય છે.

“ અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ૨-૩૬ ॥”

કહેવાની મતલબ એ છે કે જો મનુષ્ય અહિંસાનું સર્વોચ્ચ અને વાસ્તવિક રીતે પાલન કરે તો તેની આગળ ઝેરી વાતાવરણ ખાંડ ખાય છે. અર્થાત્ તે પોતાની આસપાસના વાતાવરણ ઉપર એવી અને એટલી બધી ઉમદા અસર કરે છે કે સાપ અને એવાં બીજાં ઝેરી જીવો પણ તેને હેરાન કરતા નથી-બલકે કરી શકતા નથી. એમ કહેવાય છે કે આસાઈના સેન્ટ ફ્રાન્સિસ (St. Francis)ને આવો અનુભવ થયો હતો. જો આપણે આપણા પ્રેમ આપણા કહેવાતા શત્રુ ઉપર એવી રીતે ઢાળીશું કે તેના સંસ્કાર ઉપર તેની સ્થાયી અસર પડે તો તે પણ આપણને ચઢાવા લાગશે. દુઃકમાં અહિંસાની અંતિમ અને અતિશય આદરણીય ભૂમિકાએ આરૂઢ થયેલા મહાત્માવાના ચરણમાં સમગ્ર જગત્ આગોટે છે, જોકે તેમની તો તેવી ભાવના કદાપિ હોતી જ નથી અને હોય તો તે મહાત્મા શાના ? અંતમાં આના ગૌરવને અંગે એટલું જ નિવેદન કરીશું કે ઐહિક અને પારલૌકિક સર્વ દુઃખોને મટાડવામાં અને સાચા અને સનાતન સુખ અર્પવામાં ચિંતામણિ, કામધેનુ, કલ્પલતા વગેરેનો સમુદાય એની આગળ પાણી ભરે છે.

અહિંસાનું વ્યાપકત્વ—

કેટલાક ધર્મોમાં અહિંસા-તત્ત્વ કેવળ કાર્યિક છે, જ્યારે જૈન ધર્મ એથી આગળ વધે છે અને તે પણ એટલે સુધી કે એની અહિંસા વાચિક અને માનસિક જ ન રહેતાં આત્મિક બની જાય છે. વળી કેટલાક ધર્મોમાં અહિંસા મનુષ્ય પર્યંત અને ઠવચિત્ત્વ પશુ, પંખી પર્યંત જ ઉપદેશાયેલી છે, જ્યારે જૈન દર્શનમાં અહિંસાની સીમા જ નથી, એનું ક્ષેત્ર સમગ્ર સચરાચર જીવન્તિ છે. જૈન અહિંસા તો વિશ્વની પેઠે અમર્યાદિત જ છે—અનંત છે અને આકાશની માફક સમગ્રપદાર્થવ્યાપિની છે.

જૈન અહિંસા પરત્વે ગેરસમજ—

જૈન અહિંસાના યથાર્થ સ્વરૂપથી અનલિપ્ત જનોએ એના સંબંધમાં અનેક આક્ષેપો રજૂ કર્યા છે. કોઈક એને અવ્યવહાર્ય કહે છે, કોઈક એને અનાચરણીય માને છે, કોઈ એને આત્મ-ઘાતિની ગણે છે, કોઈ એને રાષ્ટ્રનાશિની તરીકે ઓળખાવે છે, કોઈ એને દેશની પરાધીનતાના પ્રેરક બળ તરીકે ઉલ્લેખે છે અને કોઈ એને પ્રજાને નિઃસત્ત્વ અને નિર્વીર્ય બનાવનારું સાધન માને છે; પરંતુ નિષ્પક્ષપાતી વિચારકને જરૂર જણાશે કે અહિંસાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવાની તસ્દી ન લેવાયાથી—તેનો પૂર્ણ પરિચય ન મેળવાયાથી જ આવા બ્રાન્ત વિચારોનો જન્મ થયો છે.

દેશભક્ત પંતબકેસરી સ્વર્ગસ્થ લાલા લજપતરાય જેવા જૈન અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજી શક્યા નહિ એ ખેદનો વિષય છે. મહાત્મા ગાંધીને તેનો સચોટ ઉત્તર આપવો પડ્યો.

૧ આ ધર્મમાં અન્યે કરેલી હિંસાના અનુમોદનનો પણ નિષેધ છે અર્થાત્ પોતે હિંસા કરવી નહિ, અન્ય પાસે કરાવવી નહિ તેમજ કોઈએ કરેલી હિંસા અનુમોદવી પણ નહિ, એ એનો સુદ્ધલેખ છે.

થોડા વખત ઉપર પૌર્વાત્ય સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી અને જૈન દર્શન તથા જૈન મુનિ-
ઓથી પણ કેટલેક અંશે તો પરિચિત એવા જી. કે. નરીમાન પણ આતું સ્વરૂપ સમજી
શક્યા નહિ એમ એમણે ગાંધીજી ઉપર લખેલ લેખ કહી રહ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં
સામાન્ય મનુષ્ય એતું સ્વરૂપ સમજવામાં થાય ખાય તો તેનો દોષ ક્ષતવ્ય જ લેખાય; છતાં
આ પ્રમાણે બ્રાન્ત વિચારોતું વાતાવરણ જામતું જાય તેવે સમયે એ સંબંધમાં થોડોક
ઊંડાપોંડ કર્યા વિના કેમ ચાલે ?

એ વાત સાચી છે કે જૈન અહિંસાની કોઈ મર્યાદા નથી અને એતું પાલન અતિ-
દુષ્કર છે, છતાં એથી એમ માનવાનું કારણ નથી કે જો કોઈ અહિંસા પાળવા માગે તો તેને
જીવનક્રિયા સમેટી લેવી પડે અને નિશ્ચેષ્ટ બનવું પડે; અર્થાત્ જીવનવ્યવહાર અને અહિંસાનું
પાલન એ કંઈ પરસ્પર વિરુદ્ધ હકીકતો નથી કે જેથી અહિંસાનું પાલન એટલે આત્મઘાત
કરવાની નોખત સમજવી ઉચિત ગણાય.

આ સંબંધમાં સ્પષ્ટીકરણરૂપે એટલું ઉમેરીશું કે એ વાત તો સૌ કોઈ સ્વીકારશે કે
અહિંસાના પ્રવર્તકોએ એતું આચરણ સર્વોંગે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યું હતું. વળી પૂર્ણરૂપે
અહિંસા પાળવા છતાં તેઓ ઘણા વર્ષો જીવતા રહ્યા હતા તેમજ આ દિવ્ય આદર્શથી તેમણે
વિશ્વને વિભૂષિત કર્યું હતું. વિશેષમાં આ આદર્શને અત્યાર સુધીમાં અનેક મહાત્માઓએ ઝીલ્યો
છે અને તેમ છતાં તેમને માટે આત્મઘાત કરવાનો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત થયો નથી. આથી એ વાત
નિર્વિવાદ જણાય છે કે જૈની અહિંસા અવ્યવહાર્ય પણ નથી તેમ આત્મઘાતક પણ નથી કે એના
પાલન અર્થે આત્મઘાત અનિવાર્ય છે. એમ છતાં પોતાનો કલ્લો નહિ છોડનારી વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને
અત્રે એટલું જ કહીશું કે મહાત્મા ગાંધીજી પ્રરૂપેલ અસહકારને રાષ્ટ્રનાશક અને નિષ્ફળ
દર્શાવનાર ક્રૂર દેહ જોટલી પણ તેના કદાગ્રહની કિંમત નથી, કેમકે અનુભવ અને આચરણથી
એ વાત નિઃસંદિગ્ધપણે સિદ્ધ થઈ ગઈ છે કે અહિંસાત્મક અસહકારની યોજના, નથી અવ્ય-
વહાર્ય કે નથી રાષ્ટ્રનાશક; અલબત્ત, એ ખરું છે કે જે સ્વાર્થને જતો કરવા ન ઇચ્છતો હોય
તેને માટે તો અસહકાર તેમજ અહિંસાનું પાલન એ બંને વાતો અવ્યવહાર્ય છે. પરંતુ એ
બૂલવું ન જોઈએ કે સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યા વિના અને દેખીતા સુખને જલાજલિ આપ્યા વિના
રાષ્ટ્રનો કે આત્માનો ઉદ્ધાર અશક્ય જ છે. જેમ રાષ્ટ્રને સ્વતંત્ર અને સુખી બનાવવા માટે
સર્વસ્વનું અર્પણ આવશ્યક છે, પૂરેપૂરા લોગની જરૂર છે તેમ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી
આત્માને મુક્ત કરી તેને સંપૂર્ણ સુખી બનાવવા માટે પણ સર્વ પૌણ્ડલિક સુખોને જતાં કરવાં જ
જોઈએ. આથી એ ફલિત થાય છે કે જૈની અહિંસા કોઈ પણ રીતે અવ્યવહાર્ય કે આત્મઘાતક
નથી જ; ખાકી સ્વાર્થપરાયણ અને મોજશોખમાં મસ્ત બનેલા જીવો એથી વિપરીત માન્યતા
ધરાવે તે જુદી વાત છે. એવી તેમની માન્યતા તેમને જ સુખારક હો.

હવે જૈની અહિંસા ઉપરનો ખીજો આરોપ તપાસીએ યાને જૈન અહિંસાથી ભારત
પરાધીન બન્યું છે અને એની પ્રજા નિર્વીર્ય બની છે એ આરોપની તથ્યાતથ્યતા વિચારીએ. આવો
આરોપ મૂકનારા એમ કહે છે કે અહિંસાના પ્રચારથી લોકોમાં શૌર્ય જતું રહ્યું, કેમકે હિંસા

કરવાથી પાપ લાગે છે એવી ખીકથી લોકોએ માંસાહાર છોડ્યો અને એથી કરીને માંસના ભક્ષણથી ઉદ્ભવતું શારીરિક બળ અને માનસિક શૌર્ય તેમણે ગુમાવ્યું. વળી આ અહિંસાનો પ્રચાર થવાથી લોકોમાંથી યુદ્ધની લાવના નષ્ટ થતી ગઈ અને એથી પરદેશી ટોળાઓ સામે ટક્કર ઝીલવાનું તેમણે માડી વાળ્યું; અને તેમ કરીને એવા વિદેશી અને વિધર્મી જનોના ગુલામો બનવાનો માર્ગ તેમણે મોકળો કર્યો.

આના પ્રત્યુત્તર તરીકે નિવેદન કરવાનું કે સમુચિત સમીક્ષક આ કલ્પનાઓને નિતાંત યુક્તિવિકલ અને સત્યથી વિમુખ માન્યા વિના નહિ રહે; કેમકે આ કલ્પનાઓનું મૂળ અજ્ઞાનતા અને અનુભવશૂન્યતા છે. જેઓ આવી કલ્પનાઓ કરે છે તેઓ ભારતના ઇતિહાસથી અનભિજ્ઞ છે એમ જણાય છે તેમજ વળી તેઓ માનવસમાજની પરિસ્થિતિથી પણ અપરિચિત છે એમ સમજાય છે. ભારતની પરતંત્રતાનું કારણ અહિંસા નથી જ, કિન્તુ અકર્મણ્યતા, અજ્ઞાતતા, અસહિષ્ણુતા અને અદેખાઈ છે અને એ સર્વનું મૂળ હિંસા છે એ વધારામાં. ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ પોકારી રહ્યો છે કે જ્યાં સુધી ‘અહિંસા’ દેવીના પૂજારીઓ મોબુદ હતા, જ્યાં સુધી અહિંસાપ્રધાન ધર્મોની ચડતી રહી ત્યાં સુધી પ્રજામાં શૌર્ય, શાંતિ, સુખ અને સંતોષની ન્યૂનતા ન હતી. અહિંસા ધર્મના મહાન પ્રચારક મૌર્ય સમ્રાટ અશોક અને ચંદ્રગુપ્તના સમયમાં શું ભારતનો દેહ પરતંત્રતારૂપ જંજીરથી જકડાયેલો હતો કે ? અહિંસા ધર્મના ચુસ્ત અનુયાયી તરીકે કદળ, પલ્લવ અને ચાલુક્ય વંશના રાજાઓ સુપ્રસિદ્ધ છે. શું એમના રાજ્ય દરમ્યાન કોઈ પરચકે ભારતને સત્તાવ્યાની ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે ? અહિંસાના અનુગામી ચક્રવર્તી સમ્રાટ શ્રીહર્ષ હતા. શું એમના સમયમાં ભારતના સ્વતંત્રતાને કોઈએ કચડી હતી એમ કહેવાય તેમ છે કે ? શું દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ વંશના નરેન્દ્ર અમોઘવર્ષની અને ગુજરાતના ચૌલુક્ય વંશના ભૂપાલ કુમારપાલની અહિંસાની આરાધનાથી દેશનો સ્વતંત્રતાને આઘાત પહોંચ્યો હતો કે ? ઇતિહાસનો અખંડ અભ્યાસ તો ઢાંડી પીટી રહ્યો છે કે ભારતવર્ષીય આ નરેશ્વરોના રાજ્ય-સમયમાં ભારત દેશ અભ્યુદયના શિખર ઉપર હતો. કહેવું પડશે કે જ્યાં સુધી ભારતમાં જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મનું જોર રહ્યું, જ્યાં સુધી એ ધર્મોને રાષ્ટ્રીય ધર્મ ગણાવાનું માન મળતું રહ્યું ત્યાં સુધી ભારતમાં શાંતિ અને સપત્તિ પૂર્ણતયા વિરાજતી હતી. વિશેષમાં અહિંસાના પરમ ઉપાસક રાજાઓએ અનેક યુદ્ધો ખેલ્યાં, અનેક શત્રુઓને પરાજિત કર્યા તેમજ અનેક દુષ્ટ જનોને દંડ્યા શું આવી સ્થિતિમાં પણ અહિંસાની ઉપાસનાને દેશની પરાધીનતાનું અને નિઃસત્ત્વતાનું મૂળ કહેવું એ સજ્જનોને શોભે ? જેઓ ગુજરાત અને રજપુતાનાના ચથાર્થ ઇતિહાસથી સુપરિચિત છે તેઓ તો જાણે છે જ કે દેશને સ્વતંત્ર, સમુન્નત અને સુરક્ષિત રાખવામાં જૈનોએ કેવો અને કેટલો ફાળો આપ્યો છે. જે વખતે ગુજરાતનો રાજ્યકારભાર જૈનોના હાથમાં હતો, જે સમયે મહામાત્ય, મંત્રી, સેનાપતિ અને કૌષાધ્યક્ષ વગેરે મોટા મોટા હોદ્દાઓ ઉપર જૈનો હતા તે વખતે ગુજરાતનું ઐશ્વર્ય અનુપમ હતું. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં દંડનાયક વિમલશાહ, મહામાત્ય ઉદયન અને બાહલ, મંત્રી મુંજલ, પ્રધાન શાંતુ, વસ્તુપાલ, તેજપાલ, આલૂલ અને જગદૂત જેવું સ્થાન છે તેવું ખીલ કેટલાનું છે ? બલકે સમગ્ર ભારતના ઇતિહાસમાં અહિંસા ધર્મના પરમ ઉપાસકોના જેવા પરાક્રમીની જોડ મળવી મુશ્કેલ છે એમ કહ્યા વિના ચાલશે કે ?

જે દેશમાં અહિંસાનું નામ નિશાન પણ નથી, જ્યાં માંસના અવિચ્છિન્ન આહાર વિના

અન્ય આહાર નથી, જ્યાં હિંસારૂપ સેતાનનું સામ્રાજ્ય છે અને હવે તે શું સ્વતંત્રતા, સર્વ-શીલતા વગેરેના ઉદ્ધારણરૂપ છે કે ? રોમન સામ્રાજ્યની પડતીનું કારણ શું ? તુર્ક પ્રજાનું અધઃપતન શાથી થયું હતું ? આયર્લેન્ડને કેટલા એ વર્ષો પર્યંતં પરાધીનતાની બેડી પહેરી રાખી પડી હતી તેનું મૂળ શું ? મુસલ સામ્રાજ્યના સંચાલકોએ ક્યારે હિંસારૂપ રાક્ષસીથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેથી તેમનો નામશેષ થવાનો વારો આવ્યો ? આથી શું એમ માનવાને પૂરતું કારણ નથી મળતું કે દેશની રાજનૈતિક ઉન્નતિ અને અવનતિનો આધાર હિંસા અને અહિંસાની ઉપર અવલંબિત નથી, પરંતુ રાજકર્તાઓની કાર્યદક્ષતા અને કર્તવ્યપરાયણતાને અધીન છે ? હા, એટલું જરૂર જ ઉમેરવું પડશે કે પ્રજાની નૈતિક ઉન્નતિ અને અવનતિના પાયા અહિંસા અને હિંસા છે. અહિંસાની લાવનાથી પ્રજામા સાત્ત્વિક વૃત્તિનો વિકાસ થાય છે અને જ્યાં સાત્ત્વિક વૃત્તિ વિકસે છે ત્યાં સર્વ નિવસે છે. વળી સર્વશાળી પ્રજાનું જ જીવન શ્રેષ્ઠ અને આદરણીય ગણાય છે, જ્યારે સર્વહીન પ્રજાનું જીવન કનિષ્ઠ અને અનાદરણીય મનાય છે. જે સર્વથી વિમુખ છે તે પ્રજામા વાસ્તવિક સંપત્તિ અને સ્વતંત્રતાની આશા આકાશપુષ્પના સમાન છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે પ્રજાની નૈતિક ઉન્નતિમા અહિંસાનો અગ્રગણ્ય અને અજળ ફાળો છે. નૈતિક ઉન્નતિની સામે ભૌતિક ઉન્નતિ કોઈ હિંસાખમાં નથી. આ મુદ્રાલેખને અનુસરીને ભારતવર્ષીય પ્રાચીન ઋષિ-મુનિઓએ પ્રજાને નીતિમય જીવન ગાળવાનો વિશેષત ઉપદેશ આપ્યો છે. યુરોપીય પ્રજાએ નૈતિક ઉન્નતિ કરતાં ભૌતિક પ્રગતિને ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું અને હજી આપે છે અને એથી તેનાં કટુ ફળ પોતે આપ્યા છે અને અન્યને ચખાડ્યા છે તેમજ હજી આપે છે અને ચખાડે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં સ્ત્રાચી શાંતિ અને વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા સ્થાપન કરવા માટે મનુષ્યનું જીવન નીતિમય હોવું જ જોઈએ અને તેમ થાય તે માટે અહિંસા જેવા મહાતત્ત્વને યથાર્થ રીતે સમજી તેનું આચરણ થવું જ જોઈએ.

અહિંસા એ શક્તિ, શાન્તિ, શૌચ, ક્ષમા, દયા, પ્રેમ, સહિષ્ણુતા, નિર્દોષતા વગેરે અનેક સદ્ગુણોની જનની છે. એના આચરણથી મનુષ્યના હૃદયમાં પવિત્રતાનો સચાર થાય છે, વૈર વિરોધની લાવનાનો વિનાશ થાય છે અને વિશ્વબંધુતાનો વિકાસ થાય છે જે પ્રજામા એ લાવ વિલસે છે અને વિકસે છે તેના ઐક્યનું સામ્રાજ્ય સ્થપાય છે અને “ સંપ ત્યા જ પ ” એ કહેવત અનુસાર તે પ્રજા અભ્યુદય અને સ્વાતંત્ર્યની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. આવી પરિસ્થિતિમા અહિંસા એ દેશની અવનતિનું કારણ છે એમ કહેવા કયો બુદ્ધિશાળી હામ ભીડશે ? બદકે તે પોતાની બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરી એમ કહેવા શું નહિ લલચાય કે અહિંસા એ દેશની સાચી ઉન્નતિનું અન્નેડ અને અમોઘ સાધન છે ? મહાવીર જેવા પરમાત્માઓ યોગ્ય, સુખી, ઉદાત્ત અને પરમ શુદ્ધ જીવનનું યથેષ્ટ અને સંપૂર્ણ રહસ્ય મેળવી જ શક્યા હતા. જો આપણે આ વિશ્વોપકારક ઉપદેશકોને પંથે ચાલતા શીખીશું અને એ ન બને તોપણ અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય વગેરે સાત્ત્વિક ગુણોના પ્રભાવમા આપણા પૂર્વજોની જે અચળ શ્રદ્ધા હતી અને જે આપણે અત્યારે ઘણી ખરી શુભાવી દીધી છે તે પણ કેળવીશું, તો એ આપણો દેશ ફરીથી દેવોનું નિવાસસ્થાન બનશે જ એમાં જરા પણ સંદેહ નથી.

અહિંસાના પાલન માટે પૂર્ણ અવકાશ—

આપણે ૮૩૬ માથી ૮૩૯ મા સુધીનાં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ હિંસાના દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસા એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં દ્રવ્યહિંસાનો ભાવહિંસા સાથે સંબંધ હોવાથી—એ એના ફળરૂપ હોવાથી એને ‘ હિંસા ’ ગણી છે, પરંતુ એથી એમ માનવાનું કારણ નથી કે દ્રવ્યહિંસા થાય ત્યારે ભાવહિંસા થયેલી જ હોય. આ પ્રમાણે જો દ્રવ્યહિંસાથી ભાવહિંસાનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર ન હોત તો જૈન દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ અહિંસક બની જ ન શકત અને વળી નિમ્ન-લિખિત પદ્યગત શંકાના સમાધાન માટે પણ સ્થાન રહેત નહિ:—

“ જલે જન્તુઃ સ્થલે જન્તુ-રાકાશે જન્તુરેવ ચ ।
જન્તુમાલાકુલે લોકે, કથં મિશ્નુરહિંસકઃ ? ॥ ”

અર્થાત્ જળમાં જંતુ છે, સ્થળમાં જંતુ છે, આકાશમાં પણ જંતુ છે, આ પ્રમાણે જ્યાં સમગ્ર લોક જંતુઓની શ્રેણીથી વ્યાપ્ત છે તો ભિક્ષુ (મુનિ) અહિંસક કેવી રીતે હોઈ શકે ?

આ શંકાનું સમાધાન નીચે મુજબનું પદ્ય પૂરું પાડે છે:—

“ સૂક્ષ્મા ન પ્રતિપીડ્યન્તે, પ્રાણિનઃ સ્થૂલમૂર્તયઃ ।
યે શક્યાસ્તે વિવર્જ્યન્તે, કા હિંસા સંયતાત્મનઃ ? ॥ ”

અર્થાત્ સૂક્ષ્મ જીવો (કે જે અદૃશ્ય હોય છે તે)ને પીડા કરાતી નથી. વળી સ્થૂળ (બાહ્ય) જીવોમાં જેની રક્ષા કરી શકાય તેમ છે તેની રક્ષા કરાય છે. તો આ પ્રમાણે ‘વર્તનારા સંયમી આત્માને કેવી રીતે હિંસા લાગે ? આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે જે આત્મા હિંસા કરવાનો

૧ આને બદલે નીચે મુજબનો શ્લોક પણ નજરે પડે છે:—

“ જલે જીવાઃ સ્થલે જીવાઃ, જીવાઃ પર્વતમસ્તકે ।
જ્વાલામાલાકુલે જીવાઃ, સર્વે જીવમયં જગત્ ॥ ”

૨-૩ એ ભાગ્યે જ યાદ કરાવવું પડશે કે જૈન દૃષ્ટિ પ્રમાણે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીડી, મંકાડા ઉપરાંત પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિમા પણ જીવ છે. માટીના ઢેકામાં કીડી વગેરે જીવજંતુઓ હોય છે તે ઉપરાંત માટીનું ઢેકું બંધ પૃથ્વીકાયિક જીવોના શરીરનું પિંડ છે એવી રીતે જળના બિન્દુમાં સૂક્ષ્મદૃશ્યક યત્ર દ્વારા જે જંતુઓ જોવાય છે તે ત્રસ જીવો ઉપરાંત એ જળ સ્વયં જલ-કાયિક જીવોના શરીરનું પિંડ છે. એ પ્રમાણે અગ્નિકાયાદિ માટે સમજી લેવું. આવું વિવેચન પારસી ધર્મના અવસ્ત્રા પુસ્તકમાં પણ નજરે પડે છે. જેમ જૈનોમાં પ્રતિક્રમણનો નિર્દેશ છે તેમ પારસીઓમાં ‘પ્રાયશ્ચિત્ત-ક્રિયા’નો ઉદ્દેશ્ય છે એની વિધિમાં એવો નિર્દેશ છે કે ધાતુ-ઉપધાતુનો મેં જે દુર્વ્ય-વહાર (અપરાધ) કર્યો હોય તેનો હું પશ્ચાત્તાપ કરું છું. જમીનનો મેં જે અપરાધ કર્યો હોય તેનો હું પશ્ચાત્તાપ કરું છું. પાણી અથવા પાણીના અન્ય પ્રકારોનો મેં જે અપરાધ કર્યો હોય તેનું હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું. વૃક્ષ કે વૃક્ષના અન્ય ભેદોનો મેં જે અપરાધ કર્યો હોય તેનું હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું. મહત્તાળ, આદ્તાળ, ગંગતો અગ્નિ વગેરેનો મેં જે અપરાધ કર્યો હોય તેનું હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું.

ભાવ રાખતો નથી, કિન્તુ જીવોના રક્ષણ માટે તત્પર છે તેનાથી કદાચ દ્રવ્યહિંસા થઇ જાય તો પણ તે હિંસક ગણાતો નથી. આથી તો કહ્યું પણ છે કે—

“ વિયોજયતિ આસુભિર્ન ચ વધેન સંયુજ્યતે ॥

અર્થાત્ પ્રાણીનો વિયોગ કરવા છતાં હિંસાના પાપનો તે ભાગી બનતો નથી. હિંસાનું પાપ તો ત્યારે જ લાગે કે જ્યારે તે યત્ના પૂર્વક પ્રવૃત્તિ ન કરતો હોય. નિમ્નલિખિત પદ્ય આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ મરદુ વ જિયદુ વ જીવો અયદાચારસ્સ ણિછિદા હિંસા ।
પયદસ્સ ણત્થિ વંધો હિંસામેત્તેણ સમિદસ્સ ॥ ”

અર્થાત્ અયત્નાચાર પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારને હાથે જીવ આડે મરે કે જીવે, તોપણ તેને જરૂર જ હિંસાનું પાપ લાગે છે, જ્યારે જે યત્નાચાર પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તેને હાથે તેમ છતાં પ્રાણીનો વધ થઇ જાય તોપણ તેને પાપ લાગતું નથી, પાપનો બંધ થતો નથી. આ સંબંધમાં શ્રી આશાધરકૃત સાગરધર્મામૃતનું નિમ્નલિખિત પદ્ય રજુ કરવું ઉચિત સમજાય છે:—

“ વિશ્વગ્ જીવિતે લોકે, ક ચરન્ કોડ્પ્યમોક્ષ્યત ? ।
માવૈકસાધનો વન્ધ-મોક્ષૌ ચેન્નાભવિષ્યતામ્ ॥ ”

અર્થાત્ જ્યારે લોકે જીવોથી ખીચાખીચ ભરેલો છે ત્યારે જો બંધ અને મોક્ષનો આધાર કેવળ ભાવ ઉપર અવલંબિત ન હોત તો કેાણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકત ?

આ પ્રમાણે જ્યારે જૈની અહિંસા ભાવ ઉપર નિર્ભર છે તો પછી તેને અવ્યવહાર્ય કહેવાનું કેાઇ મુશ્કેલી સાહસ કરે કે ? અને કદાચ તેમ કરે તો તે મુશ્કેલીવાળા ખરો ?

અહિંસાનું સ્વરૂપ—

આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે નકારાત્મક સ્વરૂપમાં અહિંસાનો શબ્દાર્થ ‘ મારવું નહિ ’ એવો થાય છે, પરંતુ તેમાં ઘણો અગાધ અર્થ સમાયેલો છે. નકારાત્મક સ્વરૂપમાં એનો વિશાળ અર્થ કેાઇ પણ જીવને મનથી પણ હાનિ પહોંચાડવી નહિ એવો થાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કુવિચાર માત્ર હિંસા છે અને તેનાથી મુક્ત રહેવું તે ‘ અહિંસા ’ છે. જે પોતાને આપણો શત્રુ માનતો હોય તેને વિષે પણ અનુદાર વિચાર ન ધરાવે એ અહિંસાના પાલનનું એક અંગ છે. અહિંસાના ઉપાસકને શત્રુ હોઇ શકે જ નહિ તેથી ‘ જેને આપણે શત્રુ માનતા હોય ’ એવો પ્રયોગ ન કરતા ઉપર મુજબ વાક્યની રચના કરવામાં આવી છે. અહિંસાનું ભાવાત્મક રૂપ જ આ વાત સ્પષ્ટ કરી રહ્યું છે કે વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ અને અનહત ઔદાર્ય એ એનું સ્વરૂપ છે. આથી શત્રુ ઉપર

૧ આ પદ્ય કષક ફરકાર સાથે યોગશાસ્ત્રની સ્વોપરિ વૃત્તિના ૪૪ પત્રમાં અવતરણરૂપે રજુ કરાયેલું છે એની છાયા નીચે મુજબ છે:—

ત્રિયતુ વા જીવતુ વા જીવોડયતાચારસ્ય નિશ્ચયેન હિંસા ।
પ્રયતસ્ય નાસ્તિ વન્ધો હિંસામાત્રેણ સમેતસ્ય ॥

પણ પ્રેમ-ભાવ રાખવાની દીક્ષા આ અહિંસા દેવી આપી રહી છે. અન્યાય કરનારના શરીરને પણ નુકસાન પહોંચાડવાની વાતને સર્વાંગીય અહિંસા ના પાડે છે. એ તો હસ્તે મુખે અન્યાય સહન કરી જવાનો જ ઉપદેશ આપે છે. દુઃકમાં કોઈ પણ સજીવ વસ્તુ તરફ વેર-ભાવ ન હોવો એ શુદ્ધ અહિંસા છે.

સમસ્ત પ્રાણીનું કલ્યાણ વાછવું એ એનું સક્રિય રૂપ છે. ક્રિયાત્મક અહિંસામાં સત્ય અને નિર્ભયતાનો અવશ્ય સમાવેશ થઈ જાય છે તેમજ એમાં સ્વમાનનું કદી પણ લીલામ થતું નથી. મનુષ્ય પ્રેમપાત્ર વ્યક્તિને છેતરી શકતો નથી. વળી તે તેનાથી ખીતો નથી કે તે તેને ખીવ-હાવતો નથી; કેમકે અભયદાન એ તો અહિંસા સમ્રાજીના રંગેરંગમાં વહે છે. જે પોતે ભયભીત છે તે અન્યને અભયદાન આપી શકતો નથી, માટે નિર્ભયતા એ અહિંસાની એક બાજુ છે. અર્થાત્ અહિંસાનું પાલન અને ભીરુતા એ બે સાથે રહી શકતા નથી.^૧ અહિંસાના પાલન અર્થે વિશિષ્ટ અને અત્યંત શૌર્યની આવશ્યકતા રહેલી છે. ચૈનિકનું શૌર્ય પણ આ શૌર્ય આંગળ પાણી ભરે છે. ઇંગલેન્ડના એક જાણીતા બહાદુર સેનાપતિ અને ધર્મનિષ્ઠ ગોર્ડન (Gordon)ના પૂતળાના હાથમાં માત્ર લાકડી જ આપવામાં આવી છે, કિન્તુ જે ચૈનિકને રક્ષણ માટે એક લાકડીની પણ જરૂર જણાય તેટલે અંશે તેની ચૈનિકતામાં ન્યૂનતા છે. સાચો ચૈનિક મૃત્યુને પણ વધાવી લે છે; તેનાથી તે જરાએ ડરતો નથી. મહાત્મા ગાંધી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે “જે મરણની લીતિથી ખરો કે ખોટો ભય આવતાં નાસી જાય છે, છતાં જે હરથડો એમ ઇચ્છે છે કે બીજો કોઈ પુરુષ જ ડરાવનાર પુરુષનો નાશ કરી ભયને દૂર કરે તે જોઈ ધર્મના પ્રચારક મહાવીરનો કે બુદ્ધનો કે વેદનો અનુયાયી હોઈ ન શકે” બુચો ગાંધીશિક્ષણ (ભા ૨, પૃ ૨૬).

દયા, અક્રોધ, અમાન, અભયતા, સહનશીલતા એ અહિંસાના નૈસર્ગિક આભૂષણો છે ખુદ અત્યાચરનો પાયો અહિંસા ધર્મ છે. આતુ પાલન કરનારને એ યાદ રાખવું ઘટે છે કે જેના પ્રતિ અહિંસક વૃત્તિ રખાય તે પણ તેવી જ વૃત્તિ તત્કાલ રાખશે એમ નથી. જેમ જેમ પાલનમાં પૂર્ણતા આવતી જાય તેમ તેમ તેમ બનવા પૂરતો સંભવ છે આવી પરિસ્થિતિમાં અહિંસા ધર્મની અવગણના કરવાનું કે તેને મર્યાદિત કરવાનું સૂચવનારની બુદ્ધિને કેવું વિશેષણ આપવું તે પાઠક સ્વયં વિચારી લેશે.

વળી એ સ્પષ્ટ કરવું અસ્થાને નહિ લેખાય કે અહિંસાદેવીના સ્વરૂપમાં કયાંયે વેર વાળવાની વૃત્તિને સ્થાન જ નથી.^૨ એ તો અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવાનો દિવ્ય મંત્ર

૧ અહિંસાની બે બાજુ છે પોતે કોઈની હિંસા કરવી નહિ તે એક બાજુ અને નિર્બળ-અસહાયનું રક્ષણ કરવું અને અન્યાય-અધર્મની સામે થવું તે બીજી બાજુ વિશેષમાં અહિંસાના ખરા પાઠકમાં અનેકવિધ દુઃખ સહન કરવાનું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ.

૨ વેર વાળવું એ તો સ્વચ્છંદ છે એમાં સંયમનો ઘાત થાય છે, અને સંયમ વિના અહિંસા નથી. વળી વેર એ એક જાતનો જગજી ન્યાય છે. વેર લેવામાં માણસ પોતાના દુશ્મન સાથે મરણો થઈ જાય છે, ન્યારે તેને જતો કરવાથી તે તેનાથી બચી કક્ષાને પ્રાપ્ત કરે છે વિશેષમાં જે માણસ સામા ઉપર મનમાં વેર રાખે છે તે પોતાના ધા વગર રૂઝવેલા-લોહી અને પરથી ખરડાયેલા રાખે છે, ન્યારે જે કામ ધારણ કરે છે-અહિંસાનું પાલન કરે છે તેના ધા રૂઝાઈ જાય છે અને સૌ સારા વાના થાય છે.

આપણા કાનમાં ફૂંટી રહી છે. વિશેષમાં વેરભાવથી ડરેલી સજા સહન કરવા પડેલ દુઃખની અપેક્ષાએ કદાચ ઠીક હોય તોપણ તે તેવી સજા કરનાર ઉપર જ પાછી વળે છે. હાથના કાર્યા હોયે વાગે છે અન્યાયનું ઔષધ - કદી બે અન્યાય હોઈ શકે જ નહિ. અન્યાયથી અન્યાયનું કોયડું ન ઉઠેલાતાં તે વધુ ગુન્થવાય છે. “જેસે કો તેસા” ના કહેવાતા ન્યાયમાં એવી ગર્ભિત માન્યતા રહેલી છે કે સામેનો માણસ, આપણામાં પણ તેના જેવું કરવાની શક્તિ અને ઇચ્છા છે એમ માને છે ત્યારે આપણને અન્યાય કરતા ડર છે અને તેથી અટકે છે. કેટલીક વાર આમ બને છે ખરું, પરંતુ સરવાળે ન્યાયનું દેવાળું નીકળે છે; કેમકે આખની સામે આંખ અને હાતની સામે હાંત એ પુરાતન કાળથી ચાલતો આવેલો પ્રયોગ અત્યાર સુધીમાં અસખ્ય મનુષ્યોએ અજમાવી જોયો છે, છતા હજી સુધી અન્યાય થતો અટક્યા નથી, એટલું જ નહિ પણ પશ્ચિમના દૂરંદેશી લેખકો પણ કહી રહ્યા છે તેમ યુરોપ આશ્ચર્યજનક શોધો અને સાક્ષરતામાં ઘણું આગળ વધેલું હોવા છતા ત્યાના લોકોમાં વેરભાવ, હિંસા અને અન્યાય ઝોછા થયા નથી.

દુઃકમાં આપણે પ્રહાર સામે પ્રહાર કરીએ તો આપણું વર્તન અહિંસા-ધર્મને ભ્રષ્ટ કરનારું ઠરે, એટલું જ નહિ પણ આપણા મિત્રની કે કહેવાતા શત્રુની અનુચિત પ્રવૃત્તિ ઉપર પણ રોષ કરીએ તો તેટલે દરજ્જે આપણે આપણા અહિંસાધર્મના પાલનમાં પાછા પડીએ. આથી એ ચાદ રાખવું કે અહિંસાના સંપૂર્ણ હિમાયતીએ અને આરાધકે તો પોતાના કે પારકાના કાર્યથી કે પછી દૈવિક શક્તિથી પણ શત્રુને હાનિ પહોંચાડવાનો, તેને રંજાડવાનો કે તેનો કાંટો કાઢવાનો સ્વપ્ને પણ વિચાર ન કરવો; નહિ તો તેનું વ્રત ખંડિત ગણાયા વિના નહિ જ રહે. બાઇબલ (Bible)ના નિમ્નલિખિત વાક્યમાથી પણ એ જ દિવ્ય ધ્વનિ નીકળી રહ્યો છે:—

‘ Ye have hear that it hath been said, An eye for an eye and a tooth for a tooth;

But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also ”—St. Matthew, ch V, 38-39.

આથી સારાંશ એ નીકળે છે કે સર્વથા અહિંસા પાળવાનો દાવો કરનાર પોતાનું અહિંત કરનાર ઉપર પણ ગુસ્સે પણ ન થઈ શકે, તેનું ખૂર્ પણ ન ચિંતવી શકે તો તેને ગાળ કેમ દઇ શકે કે તેના સામું હાથ તો શાનો જ ઉપાડી શકે? એણે તો સમભાવે બધું સહન જ કરવું જોઈએ.

‘ સંસારમોચક ’ મત અને તેનું નિરસન—

સ સારમોચક મતનું સ્વરૂપ એ છે કે જેનું પરિણામ સુંદર હોય તેની શરૂઆત અપ્રિય હોય તોપણ તે પ્રમાણે અન્ય સાથે વર્તવું જોઈએ. દાખલા તરીકે ઔષધ ખાતી વેળા કદાચ તે કડવું લાગે, પરંતુ તેથી પરિણામે રોગનો નાશ થતો હોવાથી જેમ રોગીને ઔષધ આપવું

૧ સરખાવે Exodus (ch. 12, 25) ગત નિમ્નલિખિત વાક્ય:—

“ An eye for an eye and a tooth for a tooth. ”

૨ જુઓ ન દ્વીસૂત્રની શ્રીમલયગિરિસરિફત ટીકા (પત્ર ૧૩-૧૫).

ઉચિત છે તેમ દુઃખી થતા જીવોને તેમનાં દુઃખથી મુક્ત કરવા માટે તેમની હત્યા કરવી તે સ્થાને છે.^૧ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો કૃમિ, કીટ, પતંગ, મચ્છર, ચકલી, કેાદીઆ, અત્યંત હરિદ્ર, આંધળા, પાંગળા ઇત્યાદિ પ્રકારનાં દુઃખી પ્રાણીઓ પાપકર્મના ઉદયથી સંસાર-સાગરમાં ડૂબેલાં રહે છે, વાસ્તે તેમનાં પાપનો નાશ કરવા માટે અને તેમ કરીને તેમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પરોપકાર કરવામાં અદ્વિતીય એવા જનોએ તેમને જરૂર જ મારી નાંખવા, કેમકે તેમનો સંહાર કરાતી વેળા તેમને ઘણું જ દુઃખ થાય છે અને એ તીવ્ર વેદનાના અભિભવને લઇને તેઓ પૂર્વે બાંધેલા પાપકર્મની વારંવાર ઉદીરણા કરી કરીને તેને હઠાવી કાઢે છે. અત્ર કોઈ પૂછે કે શા આધારે એમ કહેવાય કે તેમનો સંહાર થતી વેળા તીવ્ર વેદનાના અનુભવ દ્વારા તેઓ પાપકર્મની ઉદીરણા કરી તેનો પ્રતિક્ષેપ કરે છે ? ઉલટું એમ ન કહેવાય કે એવા સમયે તેઓ આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાઈને પહેલાં કરતાં પણ વિશેષતઃ પાપકર્મનો બંધ કરે છે ? આનો ઉત્તર સંસારમોચકપંથી એમ આપે છે કે જૈન ઈશન જે નરકનું સ્વરૂપ આલેખે છે તે વિચારી જીવો, કહેવાની મતલબ એ છે નારકો નિરંતર પરમાધાર્મિક દેવોને હાથે તાકન, ભેદન, ઉત્કર્ષન, શૂળીને વિષે આરોપણ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના આઘાતને સહન કરતી વેળા તેમજ આ દેવોની ગેરહાજરીમાં પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલ તીવ્ર વેદનાને અનુભવતાં અને રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાતાં છતાં પૂર્વે બાંધેલ કર્મનો ક્ષય કરે છે જ અને નહિ કે એથી અધિક પાપકર્મ બાંધે છે, કેમકે નારક માટે નારકના આયુષ્યના બંધનો સંભવ નથી, કારણ કે નારક મરીને નારક તરીકે ઉત્પન્ન થઈ શકે જ નહિ. વળી જેમની હત્યા કરાય છે તેઓ તે વેળા રૌદ્ર ધ્યાન ધરે છે, એથી તો તેમનાં પૂર્વકૃત ઘણાં પાપોનો ક્ષય થઈ જાય છે, કેમકે તે સમયે તેમનો પરિણામ તીવ્ર સંકલેશરૂપ હોય છે. વિશેષમાં જ્યારે તેમને વિષે તીવ્ર સંકલેશનો અભાવ હોય છે ત્યારે પરમાધાર્મિક દેવો પણ તેમનાં કર્મનો ક્ષય કરવા સમર્થ થતા નથી, તેથી રૌદ્રાદિ ધ્યાન ઉત્પન્ન કરાવનારા ઘાતકો હજારો પ્રાણીઓના ઉપકારી જ છે. આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિમાં જેઓ દુઃખી જીવોનો નાશ કરવામાં ઉપેક્ષા સેવે છે કે અન્યને તેમ કરતાં નિષેધે છે તેઓ મહાપાપી છે. જેઓ પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા પુણ્યકર્મના ઉદયથી સુખ ભોગવી રહ્યા છે તેમને ન મારી નાંખવા જોઈએ, કેમકે તેમ કરવાથી તેમને સુખનો વિયોગ થાય અને તે અપકાર છે; કારણ કે અન્યના કલ્યાણને વિષે તત્પર જનો પરનો અપકાર થાય તેવો સંરંભ સેવે નહિ.

આ પ્રમાણેનું સંસારમોચક મત છે. આનું નિરસન હવે વિચારીએ. પરોપકાર તેનું નામ છે કે જે આત્માનો ઉપકારી હોય. અન્યોન્ય હત્યા કરવાથી પોતાના ઉપર શું ઉપકાર થાય છે તે હે સંસારમોચક ! તું કહીશ ? શું એથી પુણ્યકર્મનો બંધ થાય છે કે પાપકર્મનો ક્ષય થાય છે ? પ્રથમ પક્ષ તો સંભવતો નથી, કેમકે એથી તો અન્યને અતરાય થાય છે. જેમકે જો જીવોને મારી નાંખવામાં ન આવે તો તે જીવો અન્ય દુઃખી જીવોને મારીને તારા મત પ્રમાણે પુણ્યનું ઉપાર્જન કરે. અને તું મારી નાંખે એટલે પરનો વધ કરી તેમને જે પુણ્ય મળનાર હોય તેમાં એ હત્યા પુણ્યના ઉપાર્જનને વિષે અંતરાયરૂપ બને છે. વળી પુણ્યના ઉપાર્જનમાં અંતરાય

૧ મહાત્મા ગાંધીને હાથે જે વાછડાની હત્યા થઈ હતી અને એથી નવજીવન વગેરેમાં જે 'વાછડા પ્રકરણ' જન્મ પામ્યું હતું તેનો વિચાર કરતાં મહાત્માજી અબ્રાન્ત હતા એમ માનવા મારી અધ્ય મતિ ના પાડે છે. મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે તેઓ અહિંસાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજ્યા ન હતા,

કરનાર પુણ્ય ઉપાર્જન કરતો નથી એ તો દેખીતી વાત છે. વિશેષમાં હે સંસારમોચક ! હત્યા પુણ્યના ઉપાર્જનમાં અંતરાયરૂપ ઠરતી હોવાથી એનું પરિણામ સુંદર છે એમ પણ તું જે કહે છે તે અનુચિત ઠરે છે.

હવે જો કર્મ ક્ષયરૂપ બીજો પક્ષ તું ગ્રહણ કરતો હોય તો તે પણ બ્યાજબી નથી, કેમકે હે સંસારમોચક ! શું તે કર્મ સકારણ છે કે નિષ્કારણ છે જો સકારણ હોય તો શું અજ્ઞાન તેનું કારણ છે, અહિંસાથી તે ઉદ્ભવે છે કે તે હત્યાથી ઉદ્ભવે છે ? કર્મ અજ્ઞાનહેતુક છે એમ તો મનાય તેમ નથી, કેમકે અજ્ઞાનરૂપ હેતુકતાને વિષે હિંસાથી નિવૃત્ત થવાનો સંભવ નથી. શું તું એ નથી બાણતો કે જે દોષ જે નિમિત્તથી ઉદ્ભવતો હોય તે દોષ તે નિમિત્તના પ્રતિપક્ષની જ આરાધનાથી દૂર થાય છે ? જેમકે ખરફથી ઉદ્ભવતી ઠંડીનો પ્રતિકાર અગ્નિથી શક્ય છે, પ્રસ્તુતમાં અહિંસા એ અજ્ઞાનના પ્રતિપક્ષરૂપ છે તો પછી અજ્ઞાનહેતુક કર્મની નિવૃત્તિ હિંસાથી કેવી રીતે થાય ?

જો તું કર્મને અહિંસાજન્ય માનવા રૂપ બીજો વિકલ્પ સ્વીકારીશ તો તેથી પણ તારો દહાડો વળવાનો નથી; કેમકે એમ માનવાથી તો મુક્ત જીવોને અંગે પણ કર્મના બંધનો પ્રસંગ ખડો થશે, કારણ કે તેઓ અહિંસક છે. હવે જો કર્મને હિંસાજન્ય ગણવા તૈયાર થઈશ તો તેની હિંસાથી જ નિવૃત્તિ કેવી રીતે સંભવે ? શું તું એ ભૂલી જાય છે કે જેની જેનાથી ઉત્પત્તિ હોય તેનાથી જ તેની નિવૃત્તિ શક્ય નથી ? દાખલા તરીકે અજીર્ણને લઈને ઉત્પન્ન થયેલ રોગ મટાડવામાં અજીર્ણ સાધનરૂપ નથી જ. તેથી અમે કહીએ છીએ કે જીવનો ઘાત કરીને ઉત્પન્ન કરાવેલ કર્મની નિવૃત્તિ માટે અહિંસાનું સેવન એ રામબાણ ઔષધ છે.^૧

આથી જો કર્મ અહિંસક છે એમ હવે કહેવા તું તૈયાર થતો હોય તો તે પણ નિરર્થક છે; કેમકે અહિંસક વસ્તુ ખરવિધાણની જેમ હોતી જ નથી, તો એવું અહિંસક કર્મ કે જેનું અસ્તિત્વ જ નથી તેને દૂર કરવા માટે જીવહત્યા કરવાનો પ્રયાસ તારે શા સારૂ કરવો જોઈએ ? જો તું એમ કહેવા ઇચ્છતો હોય કે આકાશની જેમ અહિંસક વસ્તુ પણ છે તો જેમ આકાશનો નાશ અશક્ય છે તેમ તેના જેવા કર્મનો પણ નાશ અશક્ય છે એટલે એને માટે અકળ પ્રયાસ કોણ કરે ? અર્થાત્ પ્રાણિવધ કરવો ઇષ્ટ નથી.

વિશેષમાં હે સંસારમોચક ! જે તે પૂર્વે એમ કહ્યું કે પૂર્વ ભવમાં ઉત્પન્ન કરેલ પુણ્ય કર્મના ઉદયથી જેઓ સુખ અનુભવતા હોય તેમને ન મારવા જોઈએ તે કથન પણ તારા મત

૧ કહ્યું પણ છે કે—

“તમ્હા પ્રાણિવધોષજ્ઞિયસ્સ કમ્મસ્સ સ્ખણહેતુઓ .

વહવિરહં કાયઠ્ઠાં સંવરરૂપ ત્તિ નિયમેણં ॥

[તસ્માત્ પ્રાણિવધોપાનિતસ્ય કર્મણઃ સ્ખણહેતોઃ .

વહવિરતિઃ કર્તવ્યા સંવરરૂપેતિ નિયમેન ॥]

પ્રમાણે વ્યાજબી નં ગણાય; કેમકે પુણ્ય અને પાપના ક્ષયથી મુક્તિ મળે છે. તેથી જેમ અન્યનાં પાપનો નાશ કરવા માટે તું તેની હત્યા કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તેમ તેનાં પુણ્યનો નાશ કરવા માટે પણ તારે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ અને તું તો તેમ કરવા ના પાડે છે. પાપનું ફળ દુઃખનો અનુભવ છે તેથી મારી નાંખવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય એટલે પાપનો ક્ષય શક્ય છે, પરંતુ પુણ્યનું ફળ સુખનો અનુભવ છે તો દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાથી તેનો ક્ષય કેવી રીતે સંભવે? તેમાં સુખનો અનુભવ કરાવવા રૂપ ફળવાળા કર્મનો ક્ષય સુખના અનુભવની ઉત્પત્તિથી જ શક્ય છે એવો જો બચાવ કરવા તું લલચાતો હોય તો તે ધૂમાડાના બાચકા ભરવા જેવું છે. એનું કારણ એ છે કે જે પુણ્ય દેવગતિમાં ભોગવવાનું હતું તે મનુષ્યાદિ ભવનો અંત આણવાથી ઉલટું સમીપ આવે છે અને એ પ્રમાણે પ્રત્યાસન્ન બનેલું પુણ્ય થોડા કાળમાં ભોગવાઈ જાય તેવું બને છે, તેથી કરીને આ પ્રમાણે પુણ્યના ક્ષયનો પણ સંભવ હોવાથી હત્યા કરવાથી પુણ્યનો ક્ષય કેમ ન માનવો? કદાચ તું એમ કહીશ કે હત્યા કર્યા પછી વિશિષ્ટ દેવભવમાં વેદવામાં આવનાર પુણ્યનો ઉદય સંદિગ્ધ છે, કેમકે કોઈને ત્યાં પાપનો ઉદય પણ સંભવે છે, તેથી પુણ્યનો અનુભવ કરનારાની હત્યા કરવી ઉચિત નથી; આવી પરિસ્થિતિમાં અન્યત્ર નિશ્ચય કેમ કરાય? ત્યાં પણ સંદેહ કેમ નહિ? શું એમ ન કહેવાય કે તે ગણાવેલ દુઃખથી પીડાતો હોય તેવાને પણ મારવાથી તો તેને નરકના દુઃખનો અનુભવ કરવો પડશે, જ્યારે તેને જો નહિ મારી નાંખવામાં આવે તો કદાચ અનેક જીવોને મારીને તે પુણ્ય ઉપાર્જિત કરી વિશિષ્ટ દેવાદિ ભવનો ભાગી બને; વાસ્તે દુઃખી-ઓનો પણ નાશ કરવો તે તારે માટે મુક્ત નથી. જ્યારે આમ બાબત છે ત્યારે હત્યા કરવાનું પરિણામ મુંઠર આવશે કે નહિ એવો સંદેહ રહેવાથી હેતુ સંદિગ્ધ અને અનૈકાન્તિક પણ કંરે છે.

વળી તે જે જૈન દર્શનમાંના નારકના સ્વરૂપનું દૃષ્ટાંત રજુ કરવાની હામ બીડી તે પણ તારી અનભિજ્ઞતા પૂરવાર કરી આપે છે, કેમકે એ દર્શન પ્રમાણે આ હકીકત નીચે મુજબ છે:—

પરમાધાર્મિક દેવોએ ઉત્પન્ન કરેલ કે પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલ દુઃખોથી પીડાતા નારકોને અતિશય વેદના થતી હોવાથી તેઓ સંમુગ્ધ બની જાય છે અને એથી પરત્ર અત્યંત સંકલેશ નથી. જેમકે આ દુનિયામાં પણ જે મનુષ્યોને લાકડી વગેરેના સખત ફટકા વાગ્યા હોય અને તેની અત્યંત વેદનાથી તેઓ વ્યાકુળ બન્યા હોય ત્યારે તેમની સંમૂઢ કથામાં પરત્ર અત્યંત સંકલેશ જોવાતો નથી. આથી કરીને તથાવિધ તીવ્ર સંકલેશના અભાવને લઈને નારકોને વિષે નૂતન અને પુષ્કળ પાપના ઉપચય માટે અવકાશ રહેતો નથી. આ સાંભળીને હે સંસાર-મોચક ! તું જો એવા નિર્ણય ઉપર આવતો હોય કે સંમોહ મહાન્ ઉપકારી છે, કેમકે સંમોહને વશ થવાથી અન્યત્ર અત્યંત સંકલેશ માટે સ્થાન રહેતું નથી અને તીવ્ર વેદનાને લીધે પૂર્વે બાધેલાં પાપનો ક્ષય થાય છે, તેમજ વળી સંમોહ કૂર વ્યાપારથી ઉદ્ભવે છે તેથી હિંસક મહાન્ ઉપકારી છે તો તે તારી બુદ્ધિનું પ્રકટ લીલામ છે, કેમકે હિંસકો પારકાને પીડા ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમને વિષે ક્લિષ્ટ કર્મના બધનો સંભવ છે. વળી પાપના કારણરૂપ પરના પીડન સિવાય અન્ય કોઈ કારણ હોય એમ અમને લાગતું નથી અને જો હોય તો મુક્ત જીવોને પણ પાપનો

ખંધ લાગુ પડશે, કેમકે તેઓ અહિંસક છે. વાસ્તે હે ભાઈ ! તું સમજી ચકોને પશુ શા માટે મનથી પશુ અન્યને મારવાની ભાવના ભાવે છે ?

હાથી જેવાના નાશથી જીવન—

જ્યારે આ જગતમાં એક જીવ બીજા જીવનું જીવન છે અર્થાત્ કોઈ નાહ ને કોઈ જીવને માર્યા વિના તો આહાર અસંભવિત છે અને આહાર વિના જીવન અશક્ય છે તો નાનાં નાનાં પ્રાણીઓને ન મારતાં હાથી જેવા એક મોટા પ્રાણીને મારીએ તો શો આધ એ પ્રશ્ન હવે વિચારીશું. અર્થાત્ આ પ્રમાણેના ‘હસ્તિતાપસ-વાદ’ કે જેને વિષે આપણે ૮૪૯મા પૃષ્ઠમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ તેના નિરસનનું અત્ર અવલોકન કરીએ. શરૂઆતમાં જ એ નિવેદન કરીશું કે હાથીને મારવાથી અન્ય જીવોને નહિ મારવા જેટલો પાપખંધ અટકી જશે એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે, કેમકે હાથીના માસમાં પ્રતિક્ષણ જીવોત્પત્તિ થતી રહેશે અને એ માંસ જેટલો વખત સિદ્ધકમાં રહેશે ત્યાં સુધી નવા નવા જીવો ઉત્પન્ન થતા રહેશે અને તેનો નાશ ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ પણ એ માંસના ઉપર જીવનારને હાથે થશે અને તેના પાપનો ભાગી તે ખનશે; વાસ્તે આ તો ઓલામાંથી નીકળીને ચૂલામાં પડવા જેવું કૃત્ય છે.

જેમ રંકના કરતાં રાજાનું પુણ્ય વિશેષ છે તેમ રંકના કરતાં રાજાનું મરણ વિશેષ શોચનીય છે. વળી કોઈ રંકનું ખૂન કરે અને કોઈ રાજાનું ખૂન કરે તો પહેલા કરતાં બીજો વિશેષ અપરાધી ગણાય. અર્થાત્ જેમ જેમ પુણ્યપ્રકૃતિની તરતમતા રહેલી હોય છે તેમ તેમ તે પુણ્યશાળી જીવોને મારવામાં પાપની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ રહેલી છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં સમજાશે કે એકેન્દ્રિય જીવો કરતાં પુણ્યપ્રકૃતિમાં દ્વીન્દ્રિય આગળ વધેલા છે તો તેના નાશમાં વિશેષ પાપ રહેલું છે. એ પ્રમાણે ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય માટે સમજ લેવું. એટલે કે પંચેન્દ્રિયનો વધ એ સૌથી વધારે પાપજનક છે. આથી કરીને પુણ્યશાળી પંચેન્દ્રિયને મારી મહાપાપના ભાગી બનતાં અટકવું એ સમુચિત કાર્ય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ પુણ્યની વૃદ્ધિને લઈને સામગ્રીઓ વધતી મળે છે તેમ તેનો વિનાશ વિશેષ પાપનો હેતુ છે. વળી ભાવની કલુષતા પણ એમાં વધારે રહેલી છે. કોઈ ઝાડની છાત્ર ઉતારાય અને કોઈ પંચેન્દ્રિયની આમડી ઉતારાય આ બેમાં ભાવની ભિન્નતા નથી રહેલી કે ? આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે હાથી જેવા પ્રાણીનો નાશ યુક્ત નથી. વળી જેમ બને તેમ અલ્પ આરંભથી ચલાવી લેવાની કોણ ના પાડે છે ?

દેશથી મૃષાવાદવિરતિનું લક્ષણ—

કૂટસાક્ષિદાનાદિરૂપસ્થૂલમૃષાવાદપરિત્યાગરૂપત્વં દેશતો મૃષા-
વાદવિરતેર્લક્ષણમ્ । (૪૧૪)

અર્થાત્ જોટી સાક્ષી પૂરવી ઇત્યાદિ સ્થૂળ અસત્યનો ત્યાગ કરવો તે ‘મૃષાવાદવિરમણરૂપ દેશવિરતિ’ છે.

અસત્યનું સ્વરૂપ

અસત્યનું સ્વરૂપ સહેલાઈથી સમજાય તે માટે શ્રીઉમાસ્વાતિએ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૬)માં જે અસત્યની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ રજૂ કરી છે તે નોંધી લઈએ:—

“ અસદભિધાનમનૃતમ્ । ”

અર્થાત્ અસત કહેવું તે અનૃત છે યાને અસત્ય છે. આનો સંકુચિત અર્થ ન કરતાં વિશાળ અર્થ કરીશું તો જણાશે કે અસત ચિંતન અને અસત આચરણનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. જેમ હિંસાની વ્યાખ્યામાં પ્રમત્ત યોગ પદ છે તેમ અસત્ય, અદત્તાદાન, અપ્રદા અને પરિગ્રહની વ્યાખ્યામાં પણ પ્રમત્ત યોગ એ પદનું અનુવર્તન સમજી લેવું. અપ્રદાના સંબંધમાં આ અનુવર્તન હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ કરાતો નથી, કેમકે અત્ર પ્રમત્તનું ગ્રહણ નિરર્થક છે. જુઓ તત્ત્વાર્થની પૃહ્લ વૃત્તિ (દ્વિ. વિ. પૃ. ૭૮-૭૯).

આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે અત્ર ‘ અસત ’ શબ્દના ત્રણ અર્થો પ્રાપ્ત છે. (૧) જે પદાર્થ હયાત હોય તેની હયાતીનો સર્વથા ઇન્કાર કરવો, (૨) પદાર્થના અસ્તિત્વનો તદ્દન નિષેધ ન કરતાં તેનું જે સ્વરૂપ હોય તેનાથી તેને જુદા સ્વરૂપ વાળું દર્શાવવું તે; અને (૩) જે સત્ય છતાં પરને હુઃખ ઉત્પન્ન કરે એવા દુર્ભાવવાળું ગર્હિત.

ઉદાહરણ દ્વારા આ વાત સ્પષ્ટ કરીશું. પાસે પૈસા હોય છતાં લેણદાર માંજે ત્યારે મારી પાસે કંઈ નથી એમ કહેવું એ પ્રથમ પ્રકારનું અસત છે. પૈસા હોવાની હા પાડવી, પરંતુ લેણદાર તે ન મેળવી શકે તેવી ચાલાકી વાપરવી તે બીજો પ્રકાર છે. અલણ કે અણસંમજીને હલકો પાડવાની વૃત્તિથી તેને તેવો કહેવો તે ત્રીજો પ્રકાર છે.

અજાણતાં અતિશયોક્તિ થઈ જાય, પોતાની મોટાઇનાં બળુગાં કૂંકાઈ જાય કે પોતે કોઈ સાડું કાર્ય કયું હોય તેના વર્ણનમાં રસ આવી જાય તો એ બધામાં અસત્યની છાયા છે એટલે એ શુદ્ધ સત્ય નથી-જ. જેમ તાડીના ઝાડ નીચે બેસીને દૂધ પીનાર લોકમાં તાડી પીનાર ગણાય, કેમકે તેમાં-શંકા માટે સ્થાન રહેલું છે તેમ અસત્યની છાયાવાળા સત્ય વિષે સમજવું અથવા તો જેમ દૂધમાં કચરો પડે તો તે દૂધ મેલું ગણાય તેમ નિર્દોષ વચનો સાથે અસત્ય ભળે તો તો તેનું મૂલ્ય ઘટે. સર્વથા અસત્ય બોલનારનું મૂલ્ય તો ખોટા સિલ્લા જેટલું પણ નથી.

દેશથી સ્તેયવિરતિનું લક્ષણ—

પરકીયપરિલઘુતૃણકાષ્ટાદિદ્રવ્યાણાં પતિતવિસ્મૃતાદિરૂપાણામના-
દાનરૂપત્વં દેશતઃ સ્તેયવિરતેર્લક્ષણમ્ । (૪૧૫)

જેમ અહિંસારૂપ અણુવતનું સ્વરૂપ આલેખતાં સાથે સાથે અહિંસારૂપ મહાવતનું પણ આલેખાયુ તેમ અત્ર પણ સમજવું.

અર્થાત્ બીજાની તણખલા કે લાકડા જેવી તદ્દન હલકી કિંમતની ચીજો પણ રસ્તામાં પડી ગઇ હોય કે કોઇ ભૂલી ગયેલ હોય તો તે પણ મ લેવી તે 'સ્તેયવિરમણુરૂપ દેશવિરતિ' છે. આ પ્રતમાંથી અપરિગ્રહરૂપ પ્રતે ઉદ્ભવે છે, કેમકે અપરિગ્રહમાં ન જોઇતી વસ્તુનો કેવળ સંગ્રહ છે, જ્યારે આ અસ્તેય પ્રતમાં એના ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે. આથી અસ્તેય પ્રતના ઉપાસકોએ નીચેની બે બાબતો તરફ પૂર્ણ લક્ષ્ય આપવું જોઇએ:—

(૧) કોઇ પણ વસ્તુ મેળવવા માટે તીવ્ર લાલસા ન રાખવી.

(૨) જ્યાં સુધી લાલચુપણું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની લાલચની વસ્તુ પોતે જ ન્યાયને માર્ગે મેળવવી અને તેવી બીજાની વસ્તુ હોય તો તે તેની પરવાનગી વિના લેવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરવો.

દેશથી અપ્રહ્મવિરતિનું લક્ષણ—

સ્વદારસન્તોષપૂર્વકં પરદારાણાં વિધવા-સધવા-વેશ્યા-કન્યા-લક્ષ-
ણાનાં સર્વથા વર્જનરૂપત્વં દેશતોઽબ્રહ્મવિરતેર્લક્ષણમ્ । (૪૧૬)

અર્થાત્ પોતાની પત્નીને વિધે સંતોષ રાખવો^૧ પરંતુ સર્વે^૨ પરસ્ત્રીનો—પછી તે વિધવા હો, સધવા હો, વેશ્યા હો કે કન્યા હો, તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો તે 'અપ્રહ્મવિરમણુરૂપ દેશવિરતિ' છે.

૧ અપ્રહ્મચર્યનું દિગ્દર્શન—

અપ્રહ્મચર્યનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે માટે એનાં પ્રતિપક્ષી તેમજ મોતની મુલાકાત કરાવનાર

૧ આ પણ આંશિક અપ્રહ્મચર્ય છે, કેમકે “ જાકી યક નારી વહ સદા બ્રહ્મચારી ” એ કહેવત આનું સમર્થન કરે છે.

૨ પરા ઘાસો છો વ પર છો અર્થાત્ પોતાની પત્ની તરીકેના સંબંધ વગરની સ્ત્રી, અથવા પરસ્ત્રી છો પરસ્ત્રી અર્થાત્ બીજાની સ્ત્રી. આ પ્રમાણે પરસ્ત્રીના બે અર્થો થતા હોવાથી 'પરસ્ત્રી'થી કુમારિકા, બીજાની સ્ત્રી તેમજ વેશ્યા એ ત્રણેનું ગ્રહણ શક્ય છે.

૩ પરસ્ત્રીનો સંગ કરવા કરતા હજાર વાર આપઘાત કરવો આવકારવાયક છે. તેમાં પણ આનો સંગ કરવા વિચાર સરખો પણ કરવો તે જીવતા સાપ સાથે રમવા બરાબર છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ દર્શનાત્ હરતે ચિત્તં, સ્પર્શનાત્ હરતે બલમ્ ।

મૈથુનાત્ હરતે ધીર્યં, વેદ્યા સાંક્ષાદ્ધિ રાક્ષસી ॥ ”

અર્થાત્ વેશ્યાનું દર્શન ચિત્ત હરે છે, એના સ્પર્શથી બળ હરાય છે, એના સંગથી ધીર્ય હરાય છે, કારણ કે વેશ્યા એ સાક્ષાત્ રાક્ષસી છે. વળી એનો પ્રેમ સ્થાયી નથી; એ પુરુષને ચૂકાતી નથી, કિન્તુ પૈસાને ચૂકાય છે. નિમ્નલિખિત વાક્ય એની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ Prostitutes love money but not men. ”

૪ આની આછી રૂપરેખા માટે જુઓ વૈરાગ્યરસમંજરીનું મારું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૧૯૩-૧૯૬).

અપ્રજ્ઞાનું દિગ્દર્શન કરવું આવશ્યક સમજાય છે. અપ્રજ્ઞા કહો કે મૈથુન કહો તે એક જ છે. મૈથુન એટલે મિથુનની પ્રવૃત્તિ; અને મિથુન એટલે સામાન્ય રીતે પુરુષ અને પ્રમદાનું યુગલ. અહીં આનાથી વિસ્તૃત અર્થ કરવાની જરૂર છે. યુગલ એટલે કેવળ પુરુષ અને પ્રમદાનું જ જોડું નહિ, કિન્તુ વનિતા વનિતાનું, પુરુષ પુરુષનું અને તે પણ સજાતીય કે વિજાતીય એટલે પશુ, પક્ષી વગેરે ભિન્ન ભિન્ન જાતિનું પણ સમજવું. આવા યુગલમાં કામવિકાર ઉત્પન્ન થતાં તેનાથી થતી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ તે 'મૈથુન' યાને 'અપ્રજ્ઞા' છે. આ સંબંધમાં સૂક્ષ્મ વિચાર કરીશું તો સમજાશે કે જ્યાં યુગલ ન હોય, પરંતુ કેવળ સ્ત્રી કે પુરુષ જાતિની એકલી એક જ વ્યક્તિ હોય અને જો તે વ્યક્તિ કામરાગના આવેશને વશ બની જડ વસ્તુના આલંબનથી કે પોતાના હસ્તાદિ અવયવોની મદદથી અશુદ્ધ આચરણ કરે તો તે પણ 'મૈથુન' જ છે અર્થાત્ કામરાગથી ઉદ્ભવતી કેઈ પણ ચેષ્ટા તે 'મૈથુન' છે. આને 'અપ્રજ્ઞા' કહેવાનું કારણ છે કે એના સેવનથી સદ્ગુણોનો વિકાસ અટકી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ સદ્ગુણોનો હાસ થવા સાથે દોષોને પુષ્ટિ મળે છે; કેમકે પ્રજ્ઞાનો ફલિતાર્થ એ છે કે એના પાલન અને અનુસરણથી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય.

અહિંસાનું પૂર્ણ પાલન પ્રજ્ઞાચર્ય વિના અશક્ય છે. પ્રજ્ઞાચર્યનો અર્થ જનનેન્દ્રિય પરત્વે સંયમ એટલો જ નથી. ઇન્દ્રિય માત્રને તેના વિકારોથી રોકવાનો સક્રિય નિશ્ચય એ એનો વિશાળ અર્થ છે. દુઃકમાં કહીએ તો ત્રેવીસે પ્રકારના વિષયો પૈકી કેઈને પણ વિષે આસક્તિ નહિ રાખવી એ એનો ફલિતાર્થ છે. આ પ્રયત્નમાં ફલીભૂત થવાય તે માટે પ્રથમ સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવવો જોઈએ યાને જીભના સ્વાદને વશ ન થવું, પરંતુ દેહ ટકાવવાને જ અર્થે આહાર લેવો અને તે પણ બને તેટલે અર્થે નીરસ અને કંઈક 'ઓછો; માદક પદાર્થોનો તો સર્વથા ત્યાગ જ કરવો, કેમકે એથી વિકાર ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે.

જે કાનથી વિલાસની વાતો સાંભળે, આંખથી વિકારજનક વસ્તુ જુવે, જીભથી વિકારોત્તેજક વસ્તુના સ્વાદ ચાખે, હાથથી વિકારપોષક વસ્તુનો સ્પર્શ કરે અને જનનેન્દ્રિયના વિકારનો નિરોધ કરવા મથે તેને અગ્નિમાં હાથ નાંખ્યા પછી નહિ ફાંજવાના પ્રયાસ કરનારની કેટિમાં મૂકી શકાય. મનને વશ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે, અર્થાત્ પ્રથમ શરીરને હાથમાં રાખવું. એ કબજે થતાં માનસિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવવો સહેલો થઈ પડશે, વાસ્તે જ કાયિક કુચેષ્ટાના નિરોધને સ્થૂલ દષ્ટિએ 'પ્રજ્ઞાચર્ય' ગણ્યું છે.

લોગવિલાસમાં મગ્ન રહેનારાને સત્ય જડયાનો અને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયાનો એકે દાખલો આ ભૂમંડળનો અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ પૂરો પાડી શકે તેમ નથી તો શા સાફ લોગવિ-

૧ પ્રજ્ઞાચર્યનો જેમ બને તેમ અત્યાહારી બનવું, મિતાહારી તો તે હોવો જ જોઈએ.

૨ "બ્રહ્મણિ ચરણમિતિ બ્રહ્મચર્યમ્" અર્થાત્ બ્રહ્મ યાને આત્માને વિષે વિચરવું-રમવું એ 'પ્રજ્ઞાચર્ય' છે. આટલી હદ સુધી પહોંચવાને માટે વીર્યનિરોધની પ્રથમ જરૂર છે, વાસ્તે આ દષ્ટિએ વીર્યનિરોધને પણ-કાયિક કુચેષ્ટાના નિરોધને સુદ્ધાં 'પ્રજ્ઞાચર્ય' એવું નામ અપાય છે.

હાસની ખાતર શરીરના પેરામરૂપ વીર્યને શુભાવતું અને તેમ કરી શરીરને તેના રસકસથી વિમુક્ત કરવું ?^૨ આને બદલે એ જ વીર્યનો ઉપયોગ ધ્રુવરની ઉપાસના કે આત્મરમણતા માટે કરાય તો આ ભવકેરો પણ સફળ થઈ જાય. વિશેષમાં જે પૂર્ણ પ્રજ્ઞાચારી છે તેને માટે આ દુનિયામાં કશું જ અસાધ્ય નથી^૩ તો પછી પ્રજ્ઞાચર્ય પાળનારને શારીરિક અને માનસિક શક્તિ મળે એ કહેવાની જરૂર ખરી ? આત્માની ઉન્નતિ કરનાર પ્રવૃત્તિને છોડીને જે તેની અવનતિ કરનાર પ્રવૃત્તિને સેવે છે તે વ્યભિચારી છે, કેમકે આત્મરમણતા સિવાયની અન્ય સૌ કોઈ પ્રવૃત્તિ પ્રાયઃ વ્યભિચાર જ છે.

આરોગ્યની અનન્ય આવીરૂપ પ્રજ્ઞાચર્યની આવશ્યકતા વર્ણવતાં મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે—

“પ્રજ્ઞાચર્ય અવસ્થા તે છેલ્લી સંન્યસ્ત અવસ્થા જેવી જ છે. આ તદ્દન વાસ્તવિક છે. સત્યત્વ પાલન, પ્રજ્ઞાચર્યત્વ પાલન એ સામાન્ય ધર્મો છે. ગૃહસ્થોને માટે પણ પ્રજ્ઞાચર્યત્વ પાલન એ ધર્મ છે. આ ધર્મ કેવળ સંન્યાસીને માટે નથી, સદ્ગૃહસ્થોને માટે છે. આ સાદા નિયમો ન પાળતો હોય તે સદ્ગૃહસ્થ જ નથી. આ સંસારમાં, હિંદુ સંસારમાં તેમજ મુસલમાન સંસારમાં, જે આપણે યોગ્ય રીતે રહેવું હોય, સ્વતંત્રપણે રહેવું હોય, કોઈના શુભામ ન થવું હોય તો આ આપણું સૌથી પહેલું કર્તવ્ય છે....પ્રજ્ઞાચર્યત્વ પાલન નહિ કરનાર વ્યક્તિ મનુષ્ય મટે છે. પશુ તો સ્વભાવે પ્રજ્ઞાચર્યત્વ પાલન કરે છે. તેને સ્વાદ નથી, તેને ઇન્દ્રિયોના વિલાસ નથી, પશુ મર્યાદિત રહે છે; એટલે પ્રજ્ઞાચર્યત્વ પાલન નહિ કરનારને ઘણી વેળા પશુની ઉપમા આપવામાં આવે છે એમાં પશુત્વ અપમાન રહેલું છે.”

૧ ડૉ. કેલવીલ કીથ (Keith) M. D. લખે છે કે—

“ The seed is marrow to the bones, food for your brain, oil for your joints and sweetness to your breath. ”

૨ જેમ શેરડીને કાલુમાં પીલવાથી તેનો રસ બહાર નીકળી જતાં માત્ર તેના ફૂંચા જ બાકી રહી જાય છે તેમ શરીરરૂપ શેરડીમાંથી વીર્યરૂપ રસ નીકળી જતાં શરીર શેરડીના ફૂંચાની જેમ નીરસ બની જાય છે. અથવા તો દહીંમાંથી ઘી નીકળી જતાં પાછળ છાશરૂપ પાણી જ રહે છે તેમ શરીરરૂપ દહીંમાંથી ઘી રૂપ વીર્ય નીકળી જતાં પાછળ છાશરૂપે પાણી જ રહે છે. જુઓ અધ્યાત્મતત્ત્વનાલોક (પૃ. ૩૬૦).

વિશેષમાં એક રતિભાર રતિને માટે એક મણુથી વિશેષ બળ પળમાં શુભાવાય એના જેવી બીજી કોઈ મૂર્ખતા હશે કે ?

૩ ‘ શીલનો મહિમા ’ એ શીર્ષક હેઠળ વૈરાગ્યરસમંજરી (ગ્ર. ૪, શ્લો. ૧૩૬)ના સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૧૭૨-૧૭૪)માં પ્રજ્ઞાચર્યનો પ્રભાવ મેં વર્ણવ્યો છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવો.

૪ યોગસૂત્રના દ્વિતીય પાદના ૩૮ માં સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ પ્રજ્ઞાચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં ચીર્યલાભઃ । ”

૫ જુઓ ગાંધીશિક્ષણ (ભા. ૨, પૃ. ૪૭-૪૮).

વિશેષમાં લગ્ન એ પણ કેવળ વિષયસુખ ભોગવવા માટે-ચોખ્ખાયેલ નથી. ક્રૂર વૈષયિક સુખ ભોગવવા માટે જે પરણે છે તે પશુ કરતાં પણ હીન છે. કેવળ પ્રજાની ઉત્પત્તિની ખાતર સેવાતું મૈથુન લૌકિક દૃષ્ટિએ કથચિત્ સદ્ધ છે.

અંતમાં એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે હીરાને મેળવતાં પૃથ્વીનાં આંતરડાંમાં હજારો મળુરોને ગોંધાઈ રહેવું પડે છે અને ત્યાર પછી પણ પૂર્વત જેટલી કાંકરીઓમાંથી એક મુઠ્ઠી જેટલા હીરા હાથ આવે છે તો બ્રહ્મચર્ય પાળનારા હીરાને શોધવાને સારૂ કેટલો પ્રયત્ન કરવો પડે તેનો જવાબ ત્રિરાશી માંડીને વિચારી લેવો. આ ઉપરથી જણાશે કે બ્રહ્મચારીઓ વિરલ છે અને એથી જ હું આ વિરલ વિભૂતિઓને પૂછું ભાવથી અનેકથા વંદન કરું છું.

સ્વદારસંતોષ—

પરસ્ત્રીના ત્યાગ પૂર્વક પોતાની પત્નીથી સંતુષ્ટ રહેવું એ જો કે આનો સામાન્ય અર્થ છે, છતાં તેનો વિશિષ્ટ અર્થ એ છે કે સ્વસ્ત્રીમાં પણ અત્યંત આસક્તિ રાખવા પૂર્વકતું તેનું સેવન ગૃહસ્થધર્મને કલંકરૂપ છે. સ્વસ્ત્રી સાથે પણ મર્યાદા પૂર્વક વ્યવહાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ તે રંગસ્વેદા, સ્નગભાં કે રોગગ્રસ્ત હોય ત્યારે પણ તેના તરફ ધસવું અને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેના ઉપર બળાત્કાર ગુભારવો એ ગૃહસ્થોચિત બ્રહ્મચર્યના શિખર ઉપરથી ગમડી પડવા બરાબર છે.

વળી ગૃહસ્થે ઋતુકાળમાં સ્ત્રીનો સમાગમ કરવો; ત્યારબાદ નહિ. તેમાં પણ એકાદશી, ચતુર્દશી, અમાવાસ્યા, પૂર્ણિમા, પંચમી વગેરે તિથિઓએ તો ખાસ કરીને વિષયસેવનથી વેગળા રહેવું, વિશેષમાં ઓછામાં ઓછું એક દિવસતું તો આંતર રાખવું જ જોઈએ. જેઓ દિવસે પણ વિષયસેવનથી વિમુખ રહી શકતા નથી તેઓ ખરેખર પોતાની જાતના કદર હુશ્મન છે. જેઓ એક જ રાતમાં એકથી વિશેષ વાર સ્વપત્ની સાથે પણ વિષયસેવનમાં પ્રવર્તે છે તેવા માનવ-પિશાચો માટે કયાં સુધી દિલગીરી દર્શાવી શકાય ?

હું કંઈમાં ગૃહસ્થે વિષય સેવનની પ્રવૃત્તિને બહુ જ નિયમિત બનાવવી કે જેથી વીચે પુષ્ટ થાય અને તેના કૃળ તરીકે ઉદ્ભવતું સંતાન તેજસ્વી, બુદ્ધિશાળી અને મજબુત અને તેમજ હુનિયા ઉપર ભારરૂપ નિર્માલ્ય પ્રજા વધતી અટકે.

૧ જે દિવસથી ગર્ભ રહે તે દિવસથી માંડીને સંતાનોત્પત્તિ થાય અને તે સંતાન સ્તનપાન છોડીને ખોરાક ખાવાની શરૂઆત કરે ત્યાં સુધી મુરુષે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જ જોઈએ.

૨ ઋતુસાવના દિવસથી સોળ રાત્રિ પર્યંતનો સમયને ‘ઋતુકાળ’ કહેવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ ત્રણ દિવસ તો વિષયસેવન માટે સર્વથા વર્જનીય છે, એ દિવસોમાં પણ બ્રહ્મચર્ય નહિ પાળનારના કુખ્યત્વે જેવું એકે નિન્દ્ય કૃત્ય નથી.

દેશથી. પરિગ્રહવિરતિનું લક્ષણ—

ધનધાન્યાદિકદ્રવ્યાણાં પરિમાણકરણં દેશતઃ પરિગ્રહવિરતે-
લક્ષણમ્ । (૪૧૭)

અર્થાત્ પૈસો ટકો, અનાજ ઇત્યાદિ વસ્તુઓનું પરિમાણ કરવું—અમુક સંખ્યા પર્યંત જ તેનું ગ્રહણ કરવું તે ‘ પરિગ્રહવિરમણરૂપ દેશવિરતિ ’ છે. પરિગ્રહ એટલે મૂર્છા યાને આસક્તિ. વસ્તુ નાની કે મોટી હોય, કિમતી હોય કે નજીવી હોય, જડ હોય કે ચેતન હોય, બાહ્ય હોય કે અભ્યંતર હોય, તેમાં આસક્ત થઈ જવું અને વિવેકને ઠોકરે મારીને તેની પાછળ તણાઈ જવું તે ‘ પરિગ્રહ ’ છે. સત્યશોધક તેમ અહિંસક પરિગ્રહધારી ન બને. તે તો ખપ જેટલી જ વસ્તુ રાખે, નાહકનો સંચય ન કરે. વળી ખરા સુધારાનું લક્ષણ પણ એ જ છે કે જેમ બને તેમ સાદું જીવન ગાળવું. ખરી સભ્યતાના અભિલાષીએ પરિગ્રહનો ઘટાડો કરવો જોઈએ. એ સાચી વાત છે કે અભ્યાસથી માણસ પોતાની હાજતોમાં ઘટાડો કરી શકે છે. જેમ જેમ પરિગ્રહ ઓછો કરાય તેમ તેમ સુખ, સંતોષ અને આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. વિશેષમાં કેવળ કાયિક જ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવાનો નથી, પરંતુ વાચિક અને માનસિક પરિગ્રહ પણ ત્યાજ્ય જ છે જે વિચાર આપણને ઇશ્વરથી વિસુખ રાખે અને સન્માર્ગે જતાં વિઘ્નરૂપ બને તે ‘ અજ્ઞાન ’ છે અને તેને મગજમાં સ્થાન આપવું તે પણ ‘ પરિગ્રહ ’ છે.

સર્વવિરતિનું લક્ષણ—

હિંસાસત્યસ્તેયાત્રહ્યપરિગ્રહલક્ષણાનાં પञ્ચાનામાશ્રવાણાં સર્વથા
વર્જનં સર્વવિરતેલક્ષણમ્ । (૪૧૮)

અર્થાત્ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રદા અને પરિગ્રહ એ પાંચ આશ્રવોનો સર્વથા ત્યાગ તે ‘ સર્વ-વિરતિ ’ છે. આ પાંચ આશ્રવોના સર્વથા ત્યાગને ‘ અહિંસા વગેરે પાંચ મહાવ્રતો પણ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ અહિંસાની સર્વાંશે વિરતિ તે અહિંસારૂપ મહાવ્રત છે ઇત્યાદિ. આ પાંચ

૧ અજ્ઞાનના સ્વરૂપ પરત્વે ભગવદ્ગીતા (અ ૧૩)નું કહેવું એ છે કે—

“ અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

પત્તજ્ઞાનમિતિ પ્રોક્ત-મજ્ઞાનં વદતોડન્યથા ॥ ૧૧ ॥ ”

૨ અહિંસા વિષે યંથામતિ બહાપોહ આપણે ૫ ૮૫૭-૮૭૫ માં કરી ગયા છીએ એટલે અત્ર એટલું જ ઉમેરીશું કે ન્યાયકુસુમાર્જવલિ (સ્ત. ૪, ૫ ૨૩૨-૨૩૫)માં આતી સ્થૂળ રૂપરેખા અગ્રેજી ભાષામાં મે આલેખી છે વિશેષમાં દરેક ધર્મ કે સપ્રદાય અહિંસા યાને દયાની તારીફ કરે છે, પરંતુ નિર્ભંજ દયાના સ્વરૂપથી કેણું સારી અને સાચી રીતે પરિચિત છે તેનું દિગ્દર્શન કરાવવા શ્રીવીર-સ્મૃતિ (પૃ. ૨૪૬-૨૪૭)માં મે પ્રયાસ કર્યો છે,

મહાવ્રતો સ્થિર રહે તે માટે એ પ્રત્યેકની પાંચ પાંચ લાવનાઓ લાવવાની છે. તેમાં અહિંસારૂપ પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ લાવનાઓ નીચે સુજળ છે—

(૧) ધર્યાસમિતિ, (૨) મનોશુદ્ધિ, (૩) એષણાસમિતિ, (૪) આદાનનિષ્કેપણ-સમિતિ અને (૫) આલોકિતપાનલોજન.

લાવનાતું તાત્પર્ય—

આ પ્રત્યેકતું લક્ષણ વિચારીએ તે પૂર્વે લાવનાતું સામાન્ય સ્વરૂપ સમજી લઈએ. કોઈ પણ વ્રત લીધું એટલે બેડો પાર થઈ ગયો કે તેનું યથેષ્ટ ફળ મળી જાયું એમ નથી, પરંતુ ખરી હકીકત તો એ છે કે એના પરિપાલન માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. એ વ્રતથી બ્રહ્મ ન થવાય તે માટે વ્રતને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓ સેવાવી જોઈએ; તેમ થાય તો જ ગ્રહણ કરેલું વ્રત જીવનમાં ઊંડું ઉતરે અને તેનું યથેષ્ટ અને પરિપૂર્ણ ફળ મળે. આ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિ કે જે વ્રતને ટકાવી રાખવામાં ઉપયોગી નીવડે તેમ છે તેને અત્ર ‘લાવના’ કહેવામાં આવી છે. આની સ્થૂળ દૃષ્ટિએ ગણતરી કરી પ્રત્યેક મહાવ્રતની પાંચ પાંચ લાવનાઓ છે એમ અત્ર નિર્દેશાયું છે. આ લાવનાઓ અનુસાર ખરાબર વર્તન કરવામાં આવે તો ઉત્તમ ઔષધ જેમ શુભકારી નીવડે છે તેમ જરૂર અહિંસાદિ મહાવ્રતોનું ગ્રહણ તેની આ લાવનાઓ પૂર્વક પાલન કરનારને તો સુંદર, સર્વાંગીય અને સુમનોજ્ઞ ફળ આપ્યા વિના રહે તેમ નથી જ.

ધર્યા-સમિતિનું લક્ષણ—

લોકાતિવાહિતે સૂર્યાશુચુચ્ચિત્તે માર્ગે જનતુરક્ષણાર્થમાલોક્ય સમ્યગ્ગમનલક્ષણપ્રવૃત્તિરૂપત્વમીર્યાસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૪૧૯)

અર્થાત્ જે માર્ગે થઈને લોકોની આવ જાય થતી હોય અને જેના ઉપર સૂર્યનાં કિરણો પડતાં હોય તેવા માર્ગમાં જતુના રક્ષણાર્થે જોઈ જોઈને રૂડી રીતે ગમન કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિ સેવાવી તે ‘ધર્યાસમિતિ’ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે સ્વપરને પીડા ન થાય તેવી રીતે ચતના પૂર્વક ગતિ કરવી તે ‘ધર્યાસમિતિ’ છે. સમ્યક્ પ્રવૃત્તિરૂપ સમિતિના (૧) ધર્યાસમિતિ, (૨) ભાષાસમિતિ, (૩) એષણાસમિતિ, (૪) આદાનનિષ્કેપણસમિતિ અને (૫) ઉત્સર્ગસમિતિ

૧ પાતંજલ યોગસૂત્રના દ્વિતીય પાદમાં આનો નિર્દેશ છે. દાખલા તરીકે જુઓ પૃ. ૮૭૯. અત્ર એ વાત શ્રીયશૌલિવિજયગણિના શબ્દોમાં રજુ કરવામાં આવે છે.—

“ વૈરત્યાગોડન્તિકે તસ્ય, ફલ ચાકૃતકર્મણઃ ।
રત્નોપસ્થાનસદ્વીર્ય-લાભો જનુરનુસ્મૃતિઃ ॥ ”

એમ પાંચ પ્રકારો છે. આ પ્રત્યેકનું લક્ષણ તેમજ તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ તો પાંચમા ઉલ્લાસમાં વિચારીશું.

કાયાદિક વ્યાપારનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પૂર્વક નિયમન તે ‘શુષ્કિત’ છે. એના (૧) મનોશુષ્કિત, (૨) વચનશુષ્કિત અને (૩) કાયશુષ્કિત એવા ત્રણ ભેદો છે. આ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ લક્ષણ પૂર્વક પાંચમા ઉલ્લાસમાં વિચારાશે; અત્ર તો કેવળ મનોશુષ્કિતનું લક્ષણ રજૂ કરાય છે:—

**આર્તરૌદ્રધ્યાનપ્રચારનિરોધપૂર્વકધર્મધ્યાનાદિપ્રચારરૂપત્વં, સમસ્ત-
કલ્પનાજાલવિમુક્તિરૂપત્વે સતિ સમત્વપ્રતિષ્ઠાપૂર્વકાત્મરમણતારૂપં વા
મનોગુપ્તેર્લક્ષણમ્ । (૪૨૦)**

અર્થાત્ આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન એ બે હૃદ્યાનોનો નિરોધ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન એ બે શુભ ધ્યાનોને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ‘મનોશુષ્કિત’ છે. અથવા સમગ્ર કલ્પનાની જાળનો ત્યાગ કરી આત્મમંદિરમાં સમતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવા પૂર્વક આત્મામા રમણ કરવું તે ‘મનોશુષ્કિત’ છે. અર્થાત્ કે મનને અશુભ ધ્યાનમા ન જોડતા તેને શુભ ધ્યાને લગાડવું તે ‘મનોશુષ્કિત’ છે.

એષણા-સમિતિનું લક્ષણ—

**દ્વિચત્વારિંશદ્વિક્ષાદોષવર્જનપૂર્વકાન્નપાનાદીનાં ગવેષણરૂપત્વ-
મેષણાસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૪૨૧)**

અર્થાત્ બિક્ષાના ૪૨ દોષના ત્યાગ પૂર્વક શુદ્ધ આહાર, પાણીની ગવેષણા કરવી તે ‘એષણા-સમિતિ’ છે. એટલે કે અન્નપાનનું ગવેષણ, તેનું ગ્રહણ કે તેનો ઉપયોગ એ ત્રણે જાતની એષણામાં દોષ ન આવે તે માટે સાવધાનતા રાખવી તે ‘એષણા-સમિતિ’ છે.

બિક્ષાના ૪૨ દોષો—

વિચારસાર (પૃ. ૭૨-૭૩)માં બિક્ષા સંબંધી ૪૨ દોષોનું વર્ણન છે. તેમાં સોળ ઉદ્દગમ-દોષો છે, સોળ ઉત્પાત-દોષો છે, અને દશ એષણા-દોષો છે. (૧) આધાકર્મ, (૨) ઔદેશિક, (૩) પૂતિકર્મ, (૪) મિશ્ર જાત, (૫) સ્થાપના, (૬) પ્રાભૃતિકા, (૭) પ્રાહુષ્ક-

૧ તત્ત્વાર્થ (અ ૯, સૂ. ૪)માં કહ્યું છે તેમ “ સમ્યગ્યોગનિગ્રહો ગુપ્તિ ” અર્થાત્ યોગોનો પ્રચ્છન્ન નિગ્રહ તે ‘ગુપ્તિ’ છે. આ ઉપરથી એ સારા નીકળે છે કે ગુપ્તિમા દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓનો નિષેધ પ્રધાન પદ ભોગવે છે, જ્યારે સમિતિમા શુભ પ્રવૃત્તિઓનું સેવન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

રણ, (૮) ક્રીત, (૯) પ્રાપ્તિ, (૧૦) પરિવર્તિત, (૧૧) અભ્યાહૂત, (૧૨) ઉદ્ભિન્ન, (૧૩) માલાપહૂત, (૧૪) આચ્છિદ, (૧૫) અનિસ્ટા અને (૧૬) અધ્યવપૂરક, એ સોળ પિણ્ડ-ઉદ્ગમ-દોષો છે.

સોળ ઉત્પાત-દોષો—

(૧) ધાત્રી, (૨) હૃતી, (૩) નિમિત્ત, (૪) આજીવ, (૫) વનીપક, (૬) ચિકિત્સા, (૭) ક્રોધ, (૮) માન, (૯) માયા, (૧૦) લોભ, (૧૧) પહેલાનો અને પછીનો સંસ્તવ, (૧૨) વિદ્યા, (૧૩) મંત્ર, (૧૪) ચૂર્ણ, (૧૫) યોગ અને (૧૬) મૂલ કર્મ એ એ ઉત્પાત વિષયક સોળ દોષો છે.

દશ એષણા-દોષો—

(૧) શંકિત, (૨) મક્ષિત, (૩) નિક્ષિપ્ત, (૪) પિહિત, (૫) સંહૃત, (૬) દાયક, (૭) ઉન્મિશ્ર, (૮) અપરિણીત, (૯) લિપ્ત અને (૧૦) છર્દિત એ દશ એષણા સંબંધી દોષો છે.

ભિક્ષા સંબંધી ૪૨ દોષોનું સ્પષ્ટીકરણ—

ઉદ્ગમ એટલે ઉત્પત્તિ, આહારની ઉત્પત્તિ સંબંધી જે દોષો છે તે ‘ ઉદ્ગમ-દોષ ’ કહેવાય છે. શરૂઆતથી શુદ્ધ આહાર હોય છતાં ધાત્રી વગેરેને લઈને જે દોષો ઉત્પન્ન કરાય તે ‘ ઉત્પાત-દોષ ’ જાણવા. આહાર વહેરવા (લેવા) જતાં શંકિત વગેરે દોષોની તપાસ કરતાં જે દોષ જણાય તે ‘ એષણા-દોષ ’ છે.

૧૬ ઉદ્ગમ-દોષોની રૂપરેખા—

(૧) આધાકર્મ—અમુક સાધુ માટે મારે આ ભક્તાર્થિ રાંધવું છે એમ સાધુને ઉદ્દેશીને જે રસોઈ કરવામાં આવે તે.

(૨) ઔદેશિક—પ્રથમ પોતાને માટે અથવા તો સ્વજનાદિને અંગે તૈયાર કરેલ ઓહન, મોહકાદિને ફરીથી અમુક સાધુ સાધ્વીને આપવાના ઇરાદાથી રાંધવામાં આવે તે. આ દોષના અનેક પ્રકાર છે. જેમકે આટલા માણસોની રસોઈ કરવી છે એમ વિચારી પાછળથી આટલો ભાત આપવા કરવા માટે વધારે નાખું એમ ચિંતવી નાખે તે ઓઘ-ઔદેશિક અને વિવાહ વગેરે પ્રસંગે વધેલામાંથી આપવા માટે વિભાગ કરવો તે વિભાગ-ઔદેશિક. આ વિભાગોદેશિક પણ ઉદ્દિષ્ટ, કૃત અને કર્મ એમ ત્રણ ભેદથી વિભક્ત થાય છે. તેમાં પોતાને માટે તૈયાર કરેલ અશનાદિકમાંથી દાન કરવા માટે જે બુદ્ધ કાઢવું તે ‘ ઉદ્દિષ્ટ ’; જે વધેલા ચોખા વગેરેને સંસ્કૃત કરી કરળાકે બનાવવું તે ‘ કૃત ’, અને જે વિવાહ વગેરે પ્રસંગે વધેલા લાકવા વગેરેને ભિક્ષા-ચરેને આપવા માટે ફરીથી ગોળ ઘી નાંખી રાંધવામાં આવે તે ‘ કર્મ ’. વળી આ ત્રણેના પણ

ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, આદેશ અને સમાદેશ એમ ચાર ચાર લેહ પડે છે^૧ જે કોઈ સંન્યાસી કે ગૃહસ્થ લિક્ષ્યાચર આવશે તેને આપીશું એમ કહ્યવું તે ‘ઉદ્દેશ’, માત્ર વેપધારીઓને આપીશું એમ ચિંતવવું તે ‘સમુદ્દેશ’, શાક્ય વગેરેને આપીશું એમ ધારી લોજન બનાવવું તે ‘આદેશ’, અને ખાસ જૈન સાધુઓને જ આપીશું એવા ઇરાદાથી તૈયાર કરાવવું તે ‘સમાદેશ’ છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ જાવંતિયમુદ્દેસં પાસંડીજં ભવે સમુદ્દેસં ।

સમણાણં આણં નિર્ગંથાણં સમાણં ॥ ”

(૩) પૂતિકર્મ—આહાર તો શુદ્ધ હોય છતાં અપવિત્ર આધાકર્માદિ આહારના અવયવના સ્પર્શથી તેને વિકૃત કરવો તે.

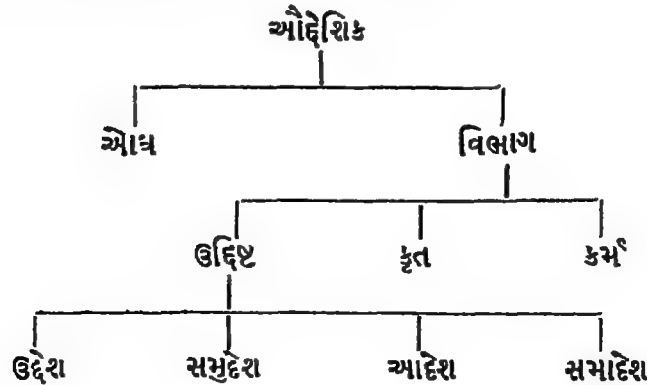
(૪) મિશ્ર જાત—કુટુંબ તથા સાધુ પ્રમુખને ઉદ્દેશી એકત્ર જે પાક કરાય તે.

(૫) સ્થાપના—સાધુઓને આપવાની બુદ્ધિથી જે વસ્તુનું કેટલાક સમય સુધી જુદા ઠેકાણે સ્થાપન કરાય તે.

(૬) પ્રાલૃતિકા—જેમ કોઈ ઇષ્ટ જનને લેટણું અપાય છે તેમ બહુમાનપૂર્વક જે સાધુઓને આપવું તે. એ પ્રાલૃતિકાના પણ બાદર અને સૂક્ષ્મ એમ બે લેહો થાય છે જેમાં મોટો આરંભ હોય તે ‘બાદર’ છે અને જેમાં થોડો આરંભ હોય તે ‘સૂક્ષ્મ’ છે. આ દરેકના પણ ઉત્પવ્કણુ અને અવપ્વકણુ એમ બે બે વિકલ્પો થાય છે. પોતાને ઘેર આવેલા લગ્નાદિ પ્રસંગે સાધુઓને તેમજ વહોરાવી શકાય એવા ઇરાદાથી મુહૂર્તાદિ નજીક ઠંઢાવી પોતાના પ્રસંગ પહેલા આરંભ કરાવવો તે ‘અવપ્વકણુ’ છે, જ્યારે એવા જે ઇરાદાથી મુહૂર્ત લંબાવવું તે ‘ઉત્પવ્કણુ’ છે.

(૭) પ્રાહુકરણુ—દીવા વગેરે કરીને અથવા ભીંત વગેરે પાડીને કે બારી મૂકીને અંધારૂં ફર કરી અજવાળું કરવું કે જેથી સાધુ આહાર લઈ શકે તે.

૧ આ સમગ્ર હકીકતની મકલના નીચે મુજબ છે:—

૨ જાયા—

યાવત્કમુદ્દેશં પાલ્લિજ્ઞાનં ભવેત્ સમુદ્દેશમ્ ।

થમણાનામાદેશ નિર્ગંથાનાં સમાદેશમ્ ॥

(૮) ક્રીત—વેચાતું લઈ આપવું તે. આના ચાર પ્રકારો છે:—(૧) આત્મદ્રવ્યક્રીત, (૨) આત્મભાવક્રીત, (૩) પરદ્રવ્યક્રીત અને (૪) પરભાવક્રીત. પોતાના પૈસાથી ખરીદેલ, પોતાને માટે વેચાતું લીધેલ, પારકાના પૈસાથી વેચાતું લીધેલ અને ખીજને માટે ખરીદેલ એ એના અનુક્રમે અર્થો છે.

(૯) પ્રાપ્તિ—તને પાછું આપીશું એમ કહી કાઢી પાસેથી ઉધાર લઈને આપવું તે.

(૧૦) પરાવર્તન—સાધુઓને વહોરાવવાના ઇરાદાથી ખરાબ વસ્તુ ખીજને આપી તેને બદલે સુગંધી ધી વગેરે સારી વસ્તુ લેવી તે.

(૧૧) અભ્યાહૂત—સાધુઓને આપવાના ઇરાદાથી તેમની સામે લાવેલ આહારાદિ. એના પાંચ પ્રકાર, પ્રકટ, સ્વગ્રામવિષય, પરગ્રામવિષય એમ અનેક લેદો થાય છે. સાધુ ન જાણે તે રીતે લાવવું તે ‘ પ્રકટ ’, જેથી રીતે લાવવું તે ‘ પ્રકટ ’, જે ગામમાં સાધુ હોય તે જ ગામમાંથી લાવવું તે ‘ સ્વગ્રામવિષય ’ અને ખીજ ગામથી લાવવું તે ‘ પરગ્રામવિષય ’. આ સિવાય ક્ષેત્રવિષય, ગૃહવિષય, આચીર્ણ, અનાચીર્ણ તેમજ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ પાંચ લેદો પડે છે.

(૧૨) ઉદ્ભિન્ન—મીઠું, છાણ ચા લાખ વગેરેથી ખરાબર ખંધ કરેલ—સુદ્રિત કરેલ વાસણની મુદ્રાને ઉખેડીને તેમજ ખારણા વગેરે ઉઘાડીને સાધુના નિમિત્તે આહાર વગેરે વસ્તુ લાવવી તે.

(૧૩) માલાપહૂત—જે શીંકા વગેરે ઉપરથી ચીજો ઉતારતાં પગ લપસવાનો ભય રહેતો હોય ત્યાંથી ઉતારી આપવું તે. અત્ર ‘ માલા ’ શબ્દથી ‘ ઉચ્ચ પ્રદેશ ’ સમજવો. એના પાંચ ચાર લેદો થાય છે. જેમકે (૧) ઉર્ધ્વમાલાપહૂત, (૨) અધોમાલાપહૂત, (૩) ઉભયમાલાપહૂત અને (૪) તિર્યક્માલાપહૂત. અત્ર એ ધ્યાનમાં ગળવું કે દાદર કે નિસરણી કે પગથીઆ વગેરે ચઢવાને જે યોગ્ય હોય તે સ્થાનથી લાવેલ વસ્તુ માલાપહૂત ગણાય નહીં. વિશેષમાં આ લેદોના જઘન્યાદિ ઉપલેદો સંભવે છે.

(૧૪) આચ્છિદ્ય—પુત્રાયા નોકર વગેરે પાસેથી તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ઝુંટવી લઈને સાધુને આપવું તે.

(૧૫) અનિસૃષ્ટ—વસ્તુના માલીકે રજા નહીં આપી હોય તે. આના પાંચ (૧) સાધારણ-નિસૃષ્ટ, (૨) ચેદલકા-નિસૃષ્ટ અને (૩) જહકા-નિસૃષ્ટ એમ ત્રણ લેદો છે. તેમા બહુ જનની સામાન્ય વસ્તુ આજ્ઞા વગર આપવી તે ‘ સાધારણ-નિસૃષ્ટ ’; માલીકે નોકરોને કે ખેતર વગેરેમા કામ કરતા માણસોને આપી દીધેલ—મોકલાવેલ ભક્તાદિ તેમની અનુજ્ઞા સિવાય આપવા તે ‘ ચેદલકા-નિસૃષ્ટ ’; અને હાથીની આજ્ઞા સિવાય મહાવત જે આપે તે ‘ જહકા-નિસૃષ્ટ ’ છે.

(૧૬) અધ્યવપૂરક—પ્રથમ પોતાના અંગે અને પછી કાર્પટિકાદિને ઉદ્દેશીને ઉમેરેલા ભક્તાદિમા ફરીથી સાધુઓને આવેલા જાણી તેમના માટે તંદુલાદિ ઉમેરવા તે.

૧૬ ઉત્પાત-દોષોનું સ્વરૂપ —

(૧) ધાત્રી—ખાળકને ધવડાવનાર, રમાડનાર ધાવમાતાને યોગ્ય કાર્ય કરી કરાવીને જે ભક્તાદિ મેળવાય તે.

(૨) દ્વિતી—પરસ્પર સંદેશ કહીને જે પિંડ ઉપાર્જન કરાય તે.

(૩) ત્રિતી—અતીત, અનાગત, શુભ, અશુભ નિમિત્ત કહી મેળવેલો પિંડ.

(૪) ચતુર્થ—ભિક્ષા લેવા જતાં પોતાનાં તથા જેને ઘેર ગયા હોય તેનાં જાતિ, કુલ, ગણ, કર્મ તેમજ શિલ્પ વગેરેનો પ્રકાશ કરી જે આહારાદિ મેળવાય તે.

(૫) પાંચમી—ભિક્ષા આપનાર ગૃહસ્થ જેનો ભક્ત હોય તેનો પોતે પણ ભક્ત હોવાનો દેખાવ કરી જે આહારાદિ મેળવાય તે.

(૬) અષ્ટમી—દવા દાડ ખતાવીને જે મેળવાય તે.

(૭) નવમી—સાધુના ક્રોધથી મારણ, ઉચ્ચાટન, શાપ વગેરેથી ડરીને કે તેની વિદ્યાને પ્રભાવ, તેનું સહસ્રયોધિપણ તેમજ રાજકુલમા વલ્લભપણ જાણી જે ભક્તાદિ અપાય તે.

(૮) દશમી—જો હું સાધુઓને એવી વસ્તુઓ લાવી ખવડાવીશ તો મને તેઓ લખિધ-ધારી જાણશે એમ માન પૂર્વક લાવવું તે.

(૯) એકાદશી—કોઈ સાધુ વિદ્યાર્થી રૂપ ખદલી કપટથી જે મેળવે તે.

(૧૦) દ્વિદશી—સિંહકેશરીયા વગેરે યોદ્ધાનો લોભ કરી મેળવાય તે.

(૧૧) ત્રિદશી—પૂર્વપશ્ચાત્સંસ્તવ—ઠાતાનાં માતા, પિતા, સાસુ, સસરા વગેરેની આખ્યા પહેલાં કે પછી સ્તુતિ કરવા પૂર્વક મેળવાય તે.

(૧૨) ચતુર્દશી—વિદ્યાના પ્રયોગથી અમત્કાર દેખાડી આહાર મેળવવો તે.

(૧૩) પંચમી—મંત્રના પ્રયોગથી જે પિંડ મેળવાય તે.

(૧૪) અષ્ટમી—આંખમાં અજન વગેરે કરીને અદૃશ્ય બની આહાર મેળવવો તે.

(૧૫) નવમી—પગે લેપ કરી જે પિંડ મેળવાય તે.

(૧૬) દશમી—ગર્ભસ્તંભન, ગર્ભાધાન, અક્ષતયોનિત્વકરણ, ક્ષતયોનિત્વકરણ વગેરે સંસારવૃદ્ધિના મૂળરૂપ કર્મ કરી જે પિંડ મેળવાય તે.

૧૭ એષણા-દોષોનું વિવરણ—

(૧) શંકિત—આધાકર્માદિ દોષ હોવાની જે આહારમાં શંકા પડતી હોય તે.

(૨) અક્ષિત—પૃથ્વી વગેરે સચિત્ત વસ્તુથી વિંટાલેલ પદાર્થ, હાથ, કે પાત્ર હોય તે.

(૩) નિક્ષિત—સચિત્ત વસ્તુ ઉપર મૂકેલ હોય તે.

(૪) પિહિત—સચિત્ત વસ્તુથી ઢાંકેલ-હેઠલ આહાર અને ઉપર સચિત્ત હોય તે.

(૫) સંહૃત—જે ન આપવા જેવી વસ્તુ હોય તે દૂર દેંડી દબને અપાય તે.

(૬) દાયક—વૃદ્ધ, અશક્ત, નપુંસક, કંપારીવાળા, તાવવાળા, આધળા, ખાલક, દારૂડીયા, ઉન્મત્ત, હાથ કપાયેલા, પગ કપાયેલા, બંધનમાં પડેલા, પાડુંકા પહેરેલા એવા દાતા પાસેથી કે ખાંડતી, દળતી, ભરડતી, કાતતી, રૂને લોઢતી, પીંજતી, પીલતી, દહીં મથતી, ખાતી, ગર્ભવતી, નાના બચ્ચાવાળી, છકાયની વિરાધના કરતી અને કષ્ટ યુક્ત એવી દાત્રી પાસેથી જે આહાર લેવાય તે ‘ દાયક-ફુટ ’ કહેવાય.

(૭) ઉન્મિશ્ર—સચિત્ત વસ્તુમાં મેળવેલી વસ્તુ હોય તે

(૮) અપરિણત—પ્રાસુક-નિર્ણવ નહીં થયેલી વસ્તુ હોય તે.

(૯) લિપ્ત—હાથ, પાત્ર યાને ભાજનને જેનો લેપ થાય એવી દૂધ, દહીં વગેરે વસ્તુ નહીં લેવી; પરંતુ વાણ, ચણા વગેરે જેનો લેપ નહીં થાય તેવી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી. આ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે.

શક્તિના અભાવે અથવા નિરંતર સ્વાધ્યાયાદિમાં જોડાયેલ હોવાને લીધે લેપકારી વસ્તુ પણ ગ્રહણ કરવી કલ્પે છે. એવે વખતે દાતાનો હાથ લેપ રહિત હોય અને પાત્ર લેપથી યુક્ત હોય, દાતાનો હાથ લેપથી યુક્ત હોય અને પાત્ર શુષ્ક હોય ઇત્યાદિ જે અપ્રભુતી થાય છે તેનો વિચાર કરી યોગ્ય હોય તે ગ્રહણ કરે.

(૧૦) છર્દિત—સચિત્ત, અચિત્ત તેમજ મિશ્રમાં નાખેલ વસ્તુ પણ સાધુને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી.

દેશ, કાળ, પુરુષ, અવસ્થા, ઉપયોગશુદ્ધિ અને પરિણામને સારી રીતે જોધને કોઈ વસ્તુ કલ્પે છે; અન્યથા કોઈ વસ્તુ એકાંતથી કલ્પતી નથી.

દુઃકમાં જે જ્ઞાન, શીલ અને તપને નક્કી સહાય કરે તેમજ અજ્ઞાનાદિ દોષને દૂર કરે તે ‘ કલ્પ્ય ’ અને તેથી વિપરીત બીજી બધું ‘ અકલ્પ્ય ’ સમજવું. વળી જે સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને શીલ વગેરે ચારિત્રની પ્રવૃત્તિને ઉપધાત કરે તે તથા શાસનની લઘુતા કરે તે કલ્પ્ય છતાં પણ અકલ્પ્ય છે.

આહાર, શય્યા, વસ્ત્ર, પાત્ર અને ઔષધાદિ કોઈ વસ્તુ શુદ્ધ અને કલ્પ્ય હોય તોપણ અકલ્પ્ય થાય અને અકલ્પ્ય હોય તે કલ્પ્ય પણ થાય; માટે શય્યા, વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર વગેરે જે કંઈ કલ્પ્યાકલ્પ્ય કંઈ છે તે કાળ, ક્ષેત્ર, પ્રમાણ, પથ્ય, દ્રવ્ય, આત્મભાગ વગેરેનો બરાબર વિચાર કરી તે સર્વ ચારિત્રદેહની રક્ષાનિમિત્તે મુનિ વાપરે છે; તેથી કલ્પ્યાકલ્પ્ય વિધિને જાણનાર, ગીતાર્થનિશ્ચિત અને વિનયશીલ મુનિ દોષથી મલિન લોકમાં પણ લેપ રહિત વર્તે છે જેમ કાઠવમાં રહેલું કમળ કાઠવથી લેપાતું નથી તેમ ધર્મોપકરણ વડે શરીરને ધારણ કરનાર સાધુ પણ અધર્મથી લેપાતો નથી.

આદાનનિક્ષેપણુ-સમિતિનું લક્ષણ—

ઔઘિકૌપગ્રાહિકોપધેરાદાનનિક્ષેપયોરાગમાનુસારેણ પ્રત્યવેક્ષણ-પ્રમાર્જનલક્ષણસમ્યક્પ્રવૃત્તિરૂપત્વમાદાનનિક્ષેપણસમિતેર્લક્ષણમ્। (૪૨૨)

અર્થાત્ ઔદિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપકરણોને લેતા મૂકતી વેળા આગમમાં બતાવેલી વિધિ અનુસાર અવલોકન અને પ્રમાર્જન રૂપ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવી—અવલોકન અને પ્રમાર્જન દ્વારા ચતના રાખવી તે ‘ આદાન-નિશ્લેષણ-સમિતિ ’ છે.

ઔદિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપકરણોનું સ્વરૂપ—

સાધુ તથા સાધ્વીઓ સંયમના નિર્વાહાર્થે જે શુદ્ધ વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે ઉપકરણોનું ગ્રહણ કરે તે ‘ ઉપધિ ’ કહેવાય છે. એ ઉપધિના (૧) ઉપધિ, (૨) ઉપગ્રહ, (૩) સંગ્રહ, (૪) પ્રગ્રહ, (૫) અવગ્રહ, (૬) ભંડક, (૭) ઉપકરણ અને (૮) કરણ એવા આઠ પર્યાયો ઔદ-નિયુક્તિ (ગા. ૬૬૬)માં જણાવવામાં આવેલા છે.

ઔદિક ઉપધિ અને ઔપગ્રાહિક ઉપધિ એમ ઉપધિના બે ભેદો પડે છે. જે સર્વદા ધારણ કરવામાં આવે તે ‘ ઔદિક ’ કહેવાય છે, જ્યારે જે કારણપ્રસંગે સંયમના નિર્વાહને માટે ગ્રહણ કરાય તે ‘ ઔપગ્રાહિક ’ કહેવાય છે. આ દરેકના પણ ગણના અને પ્રમાણથી બે બે ભેદો પડે છે. તેમાં એક, બે વગેરે એવી જેની ગણતરી થઇ શકે તે ‘ ગણના-ઉપધિ ’ કહેવાય છે, જ્યારે એક હાથ લાંબું, બે હાથ લાંબું એમ જે માપી શકાય તે ‘ પ્રમાણ-ઉપધિ ’ કહેવાય છે.

ઔદિક ઉપધિ સ્થવિરકલ્પી સાધુ, સાધ્વી અને જિનકલ્પી સાધુના આચારને અંગે ઓછા વસ્ત્ર પ્રમાણમાં હોય છે. કેને કેટલી હોય તે ઔદનિયુક્તિની નીચેની ગાંથા કહી રહી છે:—

“ જિના ચારસરૂવાઈ, થેરા ચહસરૂવિણો ।

અજ્ઞાણં પન્નવીસં તુ, અઓ હં ઉવગ્ગહો ॥૬૭૧॥ ”

અર્થાત્ જિનકલ્પીને ૧૨, સ્થવિરકલ્પીને ૧૪ અને આર્યાઓને ૨૫ ઉપધિ હોય છે. આ ઉપરાંત સંયમના નિર્વાહ માટે જે કંઈ ઉપકરણો હોય તે ઔપગ્રાહિક જાણવાં. ઠંડક, ચણિકા અને દ્વિચણિકા આ સર્વને માટે ઔપગ્રાહિક છે, જ્યારે ચર્મકૃતિછખડિકા, ચર્મકોષ, ચર્મચ્છેદ, ચર્મચ્છેદનક, અસ્રો, ચિલ્લિમિલી (મચ્છરહાની) વગેરે સર્વ વસ્તુઓ ગુરુને માટે જ ઔપગ્રાહિક છે. સંસ્તારક (સંચારો), ઉત્તરપટ્ટક વગેરે પણ ઔપગ્રાહિક છે. ઉપલક્ષણથી ખીણ પણ જે વસ્તુઓ કારણપ્રસંગે લેવી પડે તે સર્વ પણ ઔપગ્રાહિક સમજી લેવી.

હવે પ્રથમ જિનકલ્પકને ઉદ્દેશીને ઔદિક ઉપધિનાં નામ વિચારીશું. તેમાં પ્રથમ ગણનાથી તે નીચે પ્રમાણે છે:—(૧) પાત્રક, (૨) પાત્રગંધન (ઝોળી), (૩) પાત્રકેશરિકા (નાની પૂંજણી), (૪) પટલક (પડલા), (૫) રજસાણ, (૬) ગુચ્છક, (૭) પાત્રક-સ્થાપન, (૮-૧૦) કલ્પ (ત્રણ પ્રચ્છાદક), (૧૧) રજોહરણ અને (૧૨) મુખવસ્ત્રિકા.

૧ ઝાયા—

જિના દ્વાદશ રૂપાણિ (ધારયન્તિ) સ્થવિરાશ્ચતુર્દશરૂપિણં ।

આર્યાણાં પન્નવિંશતિસ્તુ અત્ત ઋષ્ઠૈમુપગ્રહઃ ॥

૨ સંચારના ઉપર આ પાત્રવામાં આવે છે. એથી પટપદિકાનું રક્ષણ થાય છે; કેમકે એ ન હોય તો કંબલમય સંસ્તારક અને શરીરના સંઘર્ષણથી પટપદિકાની વિરોધના થાય

૩ આનું ખીણું નામ ‘ પતહગ્રહ ’ છે, કેમકે ગૃહસ્થના હાથમાંથી પડતી અશનાદિ વસ્તુ એ દ્વારા ગ્રહણ કરાય છે.

૪ ભોજન કરતી વેળા જે કપડા ઉપર પાત્રો રાખવામાં આવે છે તે

સ્થવિરકલ્પિકને અંગે ઉપરોક્ત બારમાં માત્રક અને ચોલપદ્ધતિ એ બે વધારે ઉમેરવાં એટલે તેમને કુલે ચૌદ ઉપકરણ હોય.

સાધ્વીનાં ૨૫ ઉપકરણ—

જિનકલ્પિકના ઉપર કહેલાં બાર ઉપરાંત (૧) માત્રક, (૨) કમઠક, (૩) અવગ્રહાનંતક, (૪) પદ્મક, (૫) અર્ધોરુક, (૬) ચલનિકા, (૭) અભ્યન્તરનિવસની, (૮) બહિર્નિવસની, (૯) કંચુક, (૧૦) ઉપકક્ષિકા, (૧૧) વૈકક્ષિકા, (૧૨) સંઘાટિકા અને (૧૩) સ્કંધકરણી એમ એકંદર સાધ્વીઓને પચીસ ઉપધિ હોય છે.

જિનકલ્પિક સાધુ, સ્થવિરકલ્પિક સાધુ અને આર્યા યાને સાધ્વી આ ત્રણેનાં ઉપકરણો પશુ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારનાં સંભવે છે. જિનકલ્પિકને ઉત્કૃષ્ટ ૪ ઉપધિ, મધ્યમ ૪ અને જઘન્ય ૪ હોય છે; સ્થવિરકલ્પિક સાધુને ૪ જઘન્ય, ૬ મધ્યમ અને ૪ ઉત્કૃષ્ટ ઉપધિ હોય છે; અને આર્યાઓને જઘન્ય ૪, મધ્યમ ૧૩ અને ઉત્કૃષ્ટ ૮ ઉપધિ હોય છે.^૧

દરેક ઉપકરણનું પ્રમાણ—

(૧) પાત્રક—ત્રણ વેંત અને ચાર આગલની પરિધિવાળું અને એક વેંત જેટલા ચાડાવાળું અર્થાત્ પહોળું તેમજ આહાર પાણી લાવવા માટે ઉપયોગી એવું લાકડાનું, માટીનું કે તુંબડીનું પાત્રક રાખવું. દાળ વગેરે પ્રવાહી પદાર્થથી સુક્ત ઓદનાદિ ખાતાં સાધુ-સાધ્વીને ક્ષુધા શાંત કરવામાં સહાયક નીવડે તેટલા પ્રમાણનું પાત્ર મધ્યમ ગણાય છે. આથી હીન તે જઘન્ય જાણવું અને વિશેષ તે ઉત્કૃષ્ટ સમજવું. અન્ય રીતે વિચારતાં ઉનાળામાં જે ચાર ગાઉથી આવેલા સાધુની, જે પાત્ર ચાર આંગળાં બિનથી ભરેલું હોવા છતાં એટલે એટલું ઊંચું હોવા છતાં તૃષા થમાવી શકે તે ‘ મધ્યમ પાત્ર ’ ગણાય છે. આથી હીન તે જઘન્ય અને વિશેષ તે ઉત્કૃષ્ટ સમજવું. દરેક સાધુએ તો પોતાના પ્રમાણનાં જ પાત્રકો રાખવાં, પરંતુ જે વૈયાવૃત્ત્ય કરનાર (દરેકની ગોચરી લાવનાર) હોય તે ચાચેલ, આચાર્યે આપેલ નંદીયાત્ર (મોટું પાત્ર) રાખે કે જેથી અટવી ઉતરતા કે દુષ્કાલમાં ઉપરોધ થતાં કામ લાગે.

(૨) પાત્રબંધન—જેને ગાંઠો વાળતાં ખૂણા ચોરસ થાય તેવી રીતે પાત્ર (લાજન) ના કદ પ્રમાણે એ હોઈ શકે. ગાંઠના છેડા બન્ને બાજુ ચાર ચાર આંગળાં રહે તેવું આ હોવું જોઈએ.

(૩) પાત્રકેશરિકા, (૪) શુચ્છક અને (૫) પાત્રસ્થાપન—આ ત્રણેનું માથે એક વેંતને ચાર આંગળાં હોય છે. વિશેષમાં પાત્રકસ્થાપન અને શુચ્છક એ બે બિનનાં હોય છે.

(૬) પટલક—ત્રણ પડો એકઠા કરાતા જેમાંથી સૂર્યનાં કિરણો દેખાય નહીં તેવાં ઘટ, સૂતરાઉ વસ્ત્રનાં, મજબૂત તેમજ સુંવાળા બનાવવાં. તે પશુ ઉનાળામાં ત્રણ, શિયાલામાં ચાર

૧ આ મંબંધમા વિશેષ માહિતી માટે જુઓ ઓધનિર્મુક્તિ (ગા. ૬૭૨-૬૭૩, ૬૭૮),

અને ચોમાસામાં પાંચ એમ એછાં વત્તાં રાખવાં. અઢી હાથની લાંબાઈ અને છત્રીશ માંગળ ચાને ઢોઢ હાથની પહોળાઈ એ તેનું પ્રમાણ બાબતું. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો ગોચરી જતી વેળા જેટલા પ્રમાણેનાં પટલથી પાત્રકોનું તેમજ શરીરનું ખભાં સુધીનું આચ્છાદન થાય તેટલું આનું માપ સમજવું.

(૭) રજઆણુ—પાત્રકના માપ જેટલું એનું માપ બાબતું.

(૮) કલ્પ—ઓઢતાં ખભા ઉપર રહી શકે તેટલા પ્રમાણનું એટલે કે સાડા ત્રણ હાથ લાંબું અને અઢી હાથ વિસ્તારવાળું આ હોય છે. બધાં મળીને બે સૂતરનાં અને એક બિનનું એમ ત્રણ કલ્પ હોય છે.

(૯) રજોહરણું—આનું બીજું નામ ‘ ધર્મધ્વજ ’ છે. આ બત્રીસ આંગળ લાંબું હોય છે; તેમાં ૨૪ આંગળની ફાંડી અને ૮ આંગળની ફરીઓ સમજવી. અથવા આ બે નાનાં મોટાં હોય તોપણ એકંદર રીતે રજોહરણુ ૩૨ આંગળનું હોવું જોઈએ.

(૧૦) મુખવસ્ત્રિકા—એક વેંત અને ચાર આંગળની અથવા મુખ પ્રમાણની કે જેનાથી (કાળે વગેરે કાઢતાં) ગળાની પાછળની બાજુએ ગાંઠ વાળી શકાય.

(૧૧) મત્રક (તરપણી)—ઢાળ, ભાત વગેરેથી ભરેલ એવું પાત્ર કે જેમાં રહેલો આહાર બે ગાઉથી આવેલા સાધુ એક જ સ્થાને ખાઈ શકે.

(૧૨) ચોલપટ્ટક—યુવાન સાધુઓને ૪ હાથ પ્રમાણનો અને વૃદ્ધોને બે હાથ પ્રમાણનો.

(૧૩) સંસ્તારક અને (૧૪) ઉત્તરપટ્ટક—આ બન્ને અઠ્ઠાવીસ આંગળ પહોળાં અને અઢી હાથ લાંબાં હોય છે.

આર્યાનાં ઉપકરણોનું પ્રમાણ—

શરીરના નીચેના ભાગનાં છ ઉપકરણો અને ઉપરના ભાગનાં પાંચમાંનાં ઘણાંખરાંનું માપ તો ફરકના શરીરના કદ પ્રમાણે સમજવું. સંઘાટિકા ચાર હોય છે. તેમાં એક બે હાથ પહોળી, બે ત્રણ હાથ પહોળી અને એક ચાર હાથ પહોળી હોય છે. તે પૈકી બે હાથવાળી ઉપાશ્રયમાં હોય ત્યારે ઓઢવા માટે કામમા લેવી; ત્રણ હાથવાળીનો ગોચરી વગેરે જતાં આવતા ઉપયોગ કરવો; અને ચાર હાથવાળી કારણપ્રસંગે સ્નાન કરતાં તથા સમવસરણુ (વ્યાખ્યાન આદિ)માં બેસવા જતાં પહેરવાના ઉપયોગમાં લેવી એમ શાસ્ત્ર ફરમાવે છે.

સ્કંધકરણી—ચોરસ, ચાર હાથ લાંબી, ચાર પડ કરી ખસે નાખી શકાય તે મુજબની બાણવી.

ઉપધિ રાખવાનું પ્રયોજન—

(૧) પાત્રક—લોજન કરનાર સાધુ પાત્ર રહિત હોવાથી પટકાયની વિરાધના કરે, તેથી તેના રક્ષણાર્થે તેમજ બાળ, વૃદ્ધ, ગ્લાન વગેરેની ભક્તિ કરવા માટે તેઓ પાત્રક રાખે.

(૨) પાત્રબંધ - પાત્રના રક્ષણાર્થે.

(૩) પાત્રસ્થાપનક—રજ (ધૂળ) વગેરેથી રક્ષણ કરવા માટે.

(૪) શુચ્છક—પાત્ર ઉપર ખાંધવા સાફ.

(૫) પાત્રકેશરિકા (પાત્રકમુખવસ્ત્રિકા યાને ચિલમિલિકા)—પાત્રનું પ્રમાર્જન કરવા માટે પાત્રમાં એ રાખવી. અત્યારે આ ' ચરવલી ' તરીકે ઓળખાવાય છે.

(૬) પાત્રસ્થગનક (પઢલા)—પાત્ર ઉઘાડાં રહેતાં પુષ્પાદિ સચિત્ત વસ્તુ, રેતી, પક્ષીઓની અઘાર, સચિત્ત પૃથ્વીકાય વગેરે પાત્રમાં પડે તેના રક્ષણ માટે.

(૭) રજસ્રાણુ—પાત્રના રક્ષણ માટે, વૃષ્ટિના જળથી રક્ષણ કરવા માટે.

(૮) પ્રચ્છાદક—ટાઢ, તાપ નિવારણાર્થે, ગ્લાનાદિના રક્ષણ માટે.

(૯) રભેહુરણુ યાને ઓઘા—પ્રમાર્જન માટે, સૂક્ષ્મ ખાદ્ય જીવોની રક્ષા માટે તેમજ જૈનની નિશાની તરીકે.

(૧૦) મુખવસ્ત્રિકા—સંપાતિમ રેણુ, તેમજ સંપાતિમ જંતુ ખોલતાં કે કાળે વગેરે કાઢતાં મુખમાં પ્રવેશ થવા ન પામે તેટલા માટે તેમજ સૂત્રાદિ વાંચતાં થુંકથી તેની આશાતના ન થાય તે વારતે.

(૧૧) નંદીપાત્ર (મોટું પાત્ર)—આચાર્યાદિના વૈયાવૃત્ત્યાર્થે.

(૧૨) ચોલપટ્ટક—વિકૃત ઇન્દ્રિય ન દેખાય તે માટે, વા (પવન) લાગવાથી શૂન્ય ન થઈ જાય તે માટે, લજ્જાલુ હોય તેના સંકોચના નિવારણાર્થે, સ્થૂલ લિંગ ભેદ કોઈ હાંસી વગેરે કરે તેનાથી બચવા માટે, સુંદર સ્ત્રી બેવાથી લિંગનો ઉદય થાય, અથવા સાધુના સુંદર લિંગને ભેદ કોઈ સ્ત્રીને વેદોદય થાય તો તેના રક્ષણ માટે.

(૧૩) રસંસ્તારક—શયનના સમયે ખિછાવવા માટે.

(૧૪) સાધ્વીઓનું દરેક ઉપકરણ મોટે ભાગે શીલના રક્ષણાર્થે હોય છે.

અત્ર જણાવેલાં સર્વ ઉપકરણોમાંથી જે જે ઉપકરણ ધારણ કરવાથી જ્ઞાનાદિની પુષ્ટિ થાય તે જ 'ઉપકરણ' છે; બાકીના તો પ્રતિસેવન કરાતા (વગર કારણે ધારણ કરાતાં) ચતના વગરના સાધુને અધિકરણરૂપ બને છે. ઓઘનિચુક્રિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ જં જુજ્જહ ઉવકરણે, ઉવગરણં તં સિ હોહ ઉવગરણં ।

અતિરેગં અહિગરણં અજતો અજયં પરિહરંતો ॥ ૭૪૧ ॥ ”

આલોકિતપાનભોજનનું લક્ષણ—

પાત્રમધ્યે ગૃહીતશુદ્ધપિણ્ડસ્ય ચક્ષુરાદિના પ્રત્યવેક્ષણીયત્વે સતિ પુનઃ સામ્પ્રાતિકજીવરક્ષણાર્થં પ્રતિશ્રયમાગત્ય દિવા પ્રકાશવત્પ્રદેશે

૧ ડગલાને મેલો થતો અટકાવવા માટે જેમ અસ્તર વપરાય છે તેમ પાત્રોનું ધૂળથી રક્ષણ કરવા માટે આ કામમાં આવે છે

૨ ચાના અભાવમાં શુદ્ધ મૂસિ ઉપર સૂતારા સાધુને કાથે પણ પૃથ્વીકાયાદિનો ઉપમર્દ થવાનો સંભવ રહે છે તેમજ નાહક શરીરે ધૂળ લાગે છે.

૩ છાયા—

યદ્ યુજ્યતે ઉપકરણે ઉપકરણ તદ્ ભવતિ ઉપકરણમ્ ।

અતિરેકમધિકરણમયતમાનસ્ય અજયં પરિહરત્ ॥

સ્થિત્વા સુવ્રત્યવેક્ષણપૂર્વકં પાનાન્નલક્ષણપ્રવૃત્તિરુપત્વમાલોકિતપાન- મોજનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૩)

અર્થાત્ નેત્ર 'વગેરે દ્વારા ખરાખર જોઈને પાત્રમાં શુદ્ધ પિંડતું ગ્રહણ કર્યા બાદ ઉપાશ્રયે આવીને પ્રકાશવાળા સ્થળમાં પાત્રને મૂકીને સાપાતિક જીવેના રક્ષણથી સારી રીતે તેનું ફરીથી અવલોકન કરવા પૂર્વક 'દિવસ છતાં લાવેલી વસ્તુ પીવી કે ખાવી તે ' આલોકિતપાનભોજન ' છે. એટલે કે એક તો ખાવા પીવાની વસ્તુ ખરાખર જોઈ વિચારીને લેવી અને વળી લીધા પછી પણ ખરાખર જોઈ તપાસીને જ તે દિવસે ખાવી કે પીવી તે ' આલોકિતપાનભોજન ' કહેવાય છે.

સત્યનું ગૌરવ—

મહાભારત વગેરેમાં સત્યનું ગૌરવ વર્ણવાયું છે. જેમકે સો કુવા જોદાવવા કરતાં એક વાવ જોદાવવી વધારે સારી છે. સો વાવો જોદાવવા કરતાં એક યજ્ઞ ચઢે છે. સો યજ્ઞ કરતાં એક પુત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને સો પુત્ર કરતાં પણ સત્ય શ્રેષ્ઠ છે, 'કેમકે સત્ય એ બ્રહ્મ (વેદ) છે અને તપ છે. જે સત્ય છે તે ધર્મ છે, જે ધર્મ છે તે પ્રકાશ છે, જે પ્રકાશ છે તે સુખ છે; જે જૂઠું છે તે અધર્મ છે, જે અધર્મ છે તે અંધકાર છે, જે અંધકાર છે તે દુઃખ છે. વિશેષમાં સત્ય એ જ્ઞાન અને ચારિત્રનો પાયો છે, વાસ્તે જેઓ સત્ય બોલે છે તેમના ચરણના રજથી આ પૃથ્વીતલ પાવન થાય છે. સત્ય એ સુખનો ઝરો છે, જ્યારે અસત્ય એ અજ્ઞાન અને દુઃખનો ખાડો છે. સત્ય એ સીધો અને તેજસ્વી માર્ગ છે, જ્યારે અસત્ય એ અંધારી ગલી છે. પ્રમત્ત યોગનો ત્યાગ, મન, વચન અને કાયાની એકરૂપતા અને દુષ્ટ ભાવનાનો અનવકાશ એ સત્યનાં આભૂષણો છે.

વળી શુદ્ધ સત્ય અખંડ છે, સર્વવ્યાપક છે અને અવર્ણનીય આનંદનું ધામ છે. મન, વચન અને શરીરથી જે સત્ય જ સેવે છે તે સર્વજ્ઞ બને છે અને મુક્તિમહિલા તેના કંઠમાં વરમાળ આરોપે છે. જેનું જીવન સત્યમય છે તે શુદ્ધ સ્ફટિક રત્ન સમાન છે; તેની આગળ એક ધૂળિ-ભર પણ અસત્ય ટકી શકતું નથી. સત્યવક્તાના વચનમાં એટલું બધું બળ હોય છે કે તેની અસર સાંભળનારના ઉપર પ્રાયઃ થયા વિના રહેતી નથી. સત્યનો જય જ છે. સત્ય સ્વયંપ્રકાશ છે અને સ્વયંસિદ્ધ છે. સત્ય એ અહિંસાદિ દેવીઓનું કીડાસ્થાન છે. સત્ય કે જે 'પાંચ યમો પૈકી એક છે એના ગૌરવની રેખા મારા જેવો પામર વિશેષ શું આલેખે એટલે સત્યવક્તાઓને સાદર પ્રણામ કરી આટલેથી વિરમવામાં આવે છે.

૧ ' વગેરે 'થી સ્પર્શનેન્દ્રિય સમજવી એમ ગ્રંથકાર સૂચવે છે.

૨ આથી દક્ષિત થતાં રાત્રિભોજનવિરમણ વિષે આગળ ઉપર વિચાર કરાશે.

૩ જીઓ ડૉ. મુકુન્દરે સપાદન કરેલ આવૃત્તિ (આદિ પર્વ, અ ૬૯, શ્લો. ૨૧).

૪ શ્રીપતંજલિકૃત યોગસૂત્રના દ્વિતીય પાદના ૩૦ માં સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ । ”

સત્યરૂપ મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ—

(૧) આલોચિત ભાષણ, (૨) ક્રોધ-પ્રત્યાખ્યાન, (૩) લોભ-પ્રત્યાખ્યાન, (૪) ભય-પ્રત્યાખ્યાન અને (૫) હાસ્ય-પ્રત્યાખ્યાન એ સત્યરૂપ દ્વિતીય મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ છે.

આલોચિત ભાષણનું લક્ષણ—

અસદ્ભૂતાર્થપ્રતિપાદનનિરોધપૂર્વકપ્રાણિપ્રાણાનુપધાતકારિ વચન-રૂપત્વં, સમ્યગ્લોચનપૂર્વકવચનલક્ષણપ્રવૃત્તિરૂપત્વં વા આલોચિત-ભાષણસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૪)

અર્થાત્ અસદ્ભૂત (અવિદ્યમાન) પદાર્થના પ્રતિપાદનને અટકાવનારું અને પ્રાણીઓના પ્રાણને હાનિ ન પહોંચાડનારું એવું વચન ઉચ્ચારવું તે ‘ આલોચિત ભાષણ ’ છે. ટુંકામાં કહીએ તો સારી રીતે વિચાર કર્યા પછી બોલવું તે ‘ આલોચિત ભાષણ ’ છે.

ક્રોધ-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

મોહનીયકર્મોદયનિષ્પન્નાપ્રીતિલક્ષણદ્વેષપૂર્વકવચનનિરોધરૂપત્વં ક્રોધનિશ્ચિતવચનપ્રત્યાખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૫)

અર્થાત્ મોહનીય કર્મના ઉદયને લીધે ઉદ્ભવેલ અપ્રીતિરૂપ દ્વેષ પૂર્વક વચનો ન બોલવાં તે ‘ ક્રોધનિશ્ચિત વચનનું પ્રત્યાખ્યાન ’ છે. ક્રોધના આવેશમાં બહુ બોલોઈ જવાનો પૂરેપૂરો સંભવ છે, વાસ્તે એ અવસ્થા દરમ્યાન મૌન સેવવું એટલે સહ્ય વ્રતનું પરિપાલન સુગમ થઈ પડે એ આનું તોત્પર્ય છે.

લોભ-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

સમસ્તઘ્યેસનૈકરાજિરૂપમોહનીયકર્મોદયાવિર્ભૂતરાગપરિણામોદયે સતિ વિચિત્રપ્રકારેચ્છાવિષયકવચનનિરોધરૂપત્વં, રાગમોહનીયપરિણામોદયે સતિ વિતથભાષી ભવતીતિ સત્યમનુપાલયતો જીવસ્ય વિતથા-કારવશ્ચનલક્ષણપરિણામપરિત્યાગરૂપત્વં વા લોભનિશ્ચિતવચનપ્રત્યા-ખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૬)

૧ તત્પર્ય (અ. ૭, સૂ. ૩)ના ભાષ્ય (પૃ. ૪૫)માં આને બદલે ‘ અનુવીચિ-ભાષણ ’ નો નિર્દેશ છે.

અર્થાત્ સર્વ આપત્તિની અદ્વિતીય શ્રેણિરૂપ મોહનીય કર્મના ઉદયથી પ્રાદુર્ભાવ પામેલા રાગરૂપ પરિણામના ઉદય દરમ્યાન વિચિત્ર જાતની ઇચ્છા થતા જે વચનો ઉચ્ચારાય તેનો નિરોધ કરવો તે અથવા તો રાગરૂપ મોહનીય પરિણામના ઉદયમા જીવ અસત્ય બોલવા પ્રેરાય છે, વાસ્તે એવે સમયે સત્ય વ્રત પાળવાવાળો જીવ જે અસત્યના તેમજ બીજાને ઠગવાના પરિણામનો ત્યાગ કરે છે તે 'લોભનિશ્ચિત વચનનું પ્રત્યાખ્યાન' છે.

ભય-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

**પેહિકામુષ્મિકાદિભેદભિન્નસત્ત્વિધભયમોહનીયોદયે સતિ અનૃત-
માષણં સુલભં ભવતિ, તતસ્તત્પ્રત્યાખ્યાનરૂપત્વં ભયનિશ્ચિતવચન-
પ્રત્યાખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૭)**

અર્થાત્ આ લોક સંબંધી, પરલોક સંબંધી એમ 'સાત જાતના ભયરૂપ મોહનીય કર્મ' ઉદયમાં આવતાં જૂઠું બોલવાનું મન થાય છે, માટે તેનો નિરોધ કરવો તે 'ભયનિશ્ચિત વચનનું પ્રત્યાખ્યાન' છે.

હાસ્ય-પ્રત્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

**હાસ્યમોહોદયે સતિ પરિહસન્ પરેણ સાર્ધમલીકમપિ બ્રૂયાદિતિ
તત્પ્રત્યાખ્યાનરૂપત્વં હાસ્યનિશ્ચિતવચનપ્રત્યાખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૨૮)**

અર્થાત્ હાસ્યરૂપ મોહનીય કર્મના ઉદયમા હસતાં હસતા અન્યની સાથે અસત્ય ભાષણ થઈ જાય; વાસ્તે તેનો ત્યાગ કરવો તે 'હાસ્યનિશ્ચિત વચનનું પ્રત્યાખ્યાન' છે.

આ સમગ્ર વિવેચનમાંથી સાર એ નીકળે છે કે ક્રોધ, લોભ કે ભયને વશ થતાં કે મશ્કરી કરતાં પ્રાયઃ અસત્ય બોલાય છે, વાસ્તે સત્ય વ્રતના અભિલાષીએ ક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરવો તે શ્રેયસ્કર છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ અસત્યની ઇમારતના પાયા છે,^૧ વાસ્તે એ પ્રાપ્તિને જ મજબૂત થવા ન દેવા કે જેથી સત્ય વ્રતને આઘાત પડોયે.

અસ્તેય વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ—

(૧) ^૧આલોચિતાવગ્રહ-યાચન, (૨) અભીક્ષણાવગ્રહ-યાચન, (૩) આટલું એ

૧ ઇલ્લોક-ભય, પરલોક-ભય, આપત્ત-ભય, અકસ્માદ્-ભય, આજીવિકા-ભય, મરણ-ભય અને અપકીર્તિ-ભય.

૨ કહ્યું પણ છે કે—

રાગાદ વા દ્વેષાદ વા મોહાદ વા વાક્યમુચ્યતે હનૃતમ્ ।

યસ્ય તુ નૈતે દોષાસ્તસ્યાનૃતકારણં કિં સ્યાત્ ? ॥ ”

૩ તત્ત્વાર્થ (અ ૭, સૂ ૩)ના ભાષ્ય (૫ ૪૬)મા આને બદલે અનુવીચ્યવ-ગ્રહયાચનનો ઉલ્લેખ છે

પ્રમાણેના અવગ્રહનું અવધારણુ, (૪) સાધર્મિક પાસેથી અવગ્રહનું યાચન અને (૫) જ્ઞાપિતપાન-લોજન એ ત્રીજા મહાવ્રતની પાંચ લાવના છે. બરાબર વિચાર કરીને જ વાપરવા માટે અવગ્રહની અર્થાત્ સ્થાનની માગણી કરવી તે પ્રથમ લાવના છે. રૂદ્રેન્દ્ર, રામ, ગૃહપતિ, શય્યાતર, જેની જગ્યા માગી લીધી હોય તે સાધર્મિક એમ અનેક પ્રકારના સ્વામીઓ સંભવે છે. તેમાંથી જે સ્વામી પાસેથી જે સાધન માગવું વધારે ઉચિત જણાય તેની પાસેથી તે માગવું. એક વાર આખ્યા બાદ તે સ્થાનના માલીકે તે સ્થાન પાછું લીધું હોય તોપણ રોગાદિક કારણને લઈને ખાસ જરૂર જણાય તો તે સ્થાન માટે તેના માલીક પાસે તેને ક્લેશ ન થાય તેવી રીતે તેની વારંવાર માગણી કરવી તે બીજી લાવના છે. માલીક પાસેથી માગતી વેળા જ અવગ્રહનું પરિમાણ નક્કી કરવું તે ત્રીજી લાવના છે. પોતાના કરતાં પહેલા બીજા સમાન ધર્મવાળાએ અર્થાત્ અન્ય સાધર્મિકે કેાઈ સ્થાન માગી લીધું હોય અને પોતાને તે સ્થાનનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવી પડે તો તે સાધર્મિક પાસેથી જ તે સ્થાનની માગણી કરવી તે ચોથી લાવના છે. વિધિ પૂર્વક અન્ન, પાન મેળવી શુરુને બતાવી તેમની પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવો તે પાંચમી લાવના છે.

બ્રહ્મચર્ય વ્રતની પાંચ લાવનાઓ—

(૧) સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકથી સંસક્ત શયન અને આસનનું વર્જન, (૨) રાગચુક્ત સ્ત્રીકથા-વર્જન, (૩) મનોહરેન્દ્રિયાલોક-વર્જન, (૪) પૂર્વકૃતરતાતુરમણ-વર્જન અને (૫) પ્રણીતરસલોજન-વર્જન એ ચોથા મહાવ્રતની પાંચ લાવનાઓ છે. તેમાં પ્રથમ લાવનાનું લક્ષણ એ છે કે—

ઓપશુષ્પઠકસંસક્તવેદમનિ શય્યાસનાદિવર્જનરૂપત્વં પ્રથમ-ભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૪૨૯)

અર્થાત્ સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસક દ્વારા સેવાયેલા ઘરમાં સૂવા, ખેસવા વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે પ્રથમ લાવના છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે બ્રહ્મચર્ય પાળનાર પુરુષે કે પ્રમદાએ પોતાનાથી વિજાતીય વ્યક્તિ દ્વારા સેવાયેલા શયન કે આસનનો ત્યાગ કરવો તે પ્રથમ લાવના છે. બ્રહ્મચારી પુરુષે સ્ત્રી સાથે અને બ્રહ્મચારિણી સ્ત્રીએ પુરુષ સાથે રાગ પૂર્વક કામોદીપક વાતો ન કરવી તે બીજી લાવના છે. બ્રહ્મચારીએ પોતાથી વિજાતીય વ્યક્તિનાં કામવર્ધક અવયવો ન જોવાં તે ત્રીજી લાવના છે. બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યા પૂર્વે જે કામકીડા કરી હોય તે ચાદ ન કરવી તે ચોથી લાવના છે. કામને સતેજ કરનારાં રસવાળાં ખાનપાનનો ત્યાગ કરવો તે પાંચમી લાવના છે.

૨. આના ત્રણેયો અંશકારે રજી કર્યા નથી, પરંતુ તેનો ભાવાર્થ સમજાવ્યો છે.

૨ આ પૈકી પૂર્વ પૂર્વ આખ્ય છે અને ઉત્તર ઉત્તર આધક છે એમ વિચારી જે તેનો માલીક હોય તેની પાસેથી જ તે અવગ્રહ યાને મુકામ માટે યાચના કરવી

અપરિગ્રહરૂપ મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓનું સમુચ્ચયાત્મક લક્ષણ—

**પન્નેન્દ્રિયાર્થાનાં સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દાનાં મનોજ્ઞાનાં પ્રાપ્તૌ ગાધ્ય-
સ્ય વર્જને સતિ અમનોજ્ઞાનાં તેષાં પ્રાપ્તૌ દ્વેષવર્જનરૂપત્વમાકિશ્ચન્ય-
લક્ષણપञ्चમવ્રતભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૪૩૦)**

અર્થાત્ પાંચ ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દની અનુકૂળ સામગ્રી મળતાં તેમાં આસક્તિ ન રાખવી તેમજ પ્રતિકૂળ મળતાં તેને વિષે દ્વેષ ન ધારણ કરવો અર્થાત્ રાગ પેદા કરે તેવા સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દમાં ન લલચાવું અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે એવા સ્પર્શાદિમાં શુસ્સો ન કરવો તે આકિશ્ચન્યરૂપ પાંચમા મહાવ્રતની અનુક્રમે મનોજ્ઞામનોજ્ઞસ્પર્શસમભાવ, મનોજ્ઞામનોજ્ઞરસસમભાવ ઇત્યાદિ પાંચ ભાવનાઓ છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ પ્રમાણે 'અહિંસાદિની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ—

સર્વાર્થસિદ્ધિ (પૃ. ૨૦૧) મા, આ પ્રસ્તુત ગ્રન્થના ૮૮૨ મા પૃષ્ઠમાં ગણાવેલી અહિંસાની પાંચ ભાવનાઓ પૈકી એષણાસમિતિને બદલે વચનશુદ્ધિને નિર્દેશ છે. સત્યની પાંચ ભાવનાઓ તો એની એ જ છે. (૧) શૂન્ય ગૃહ, પર્વતની શુદ્ધિ, વૃક્ષનાં કોટર વગેરેમાં રહેવું તે શૂન્યાગારાવાસ, (૨) પારકાએ ત્યજેલા ગૃહમાં નિવાસ તે વિમોચિતાવાસ, (૩) અન્યનો ઉપરોધ કરવો તે પરોપરોધાકરણ, (૪) ભિક્ષાની શુદ્ધિ અને (૫) આ માફ છે તથા આ તાફ છે એ પ્રમાણેના સાધર્મિક સાથે અવિસંવાદ તે સદ્ધર્માવિસંવાદ એમ અસ્તેય વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ છે. આપણે ૮૯૬ મા પૃષ્ઠમાં એથા મહાવ્રતની જે ભાવનાઓ ગણાવી ગયા છીએ તેમાંની પહેલી ભાવનાને બદલે સર્વાર્થસિદ્ધિમાં પોતાના શરીરના સંસ્કારોના ત્યાગરૂપ ભાવનાનો ઉલ્લેખ છે. પાંચમા વ્રતની ભાવનાઓ તો આપણે આ પૃષ્ઠમાં દર્શાવી ગયા તે જ છે.

અહિંસાદિની પુષ્ટિરૂપ અન્ય ભાવનાઓનો પ્રસ્તાવ—

અહિંસાદિ વ્રતોનું પાલન કરવામાં કંઈ બલેલ ન પહોંચે તે માટે જેમ એ પ્રત્યેક વ્રતની

૧ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં આ ભાવનાઓ શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત સૂત્રરૂપે દર્શાવાઈ છે, જ્યારે શ્વેતા-બરીય સંપ્રદાય પ્રમાણે એ સૂત્રો શ્રીઉમાસ્વાતિના રચેલા નથી, પરંતુ શ્રીપૂજ્યપાદે કે અન્ય કોઈ દિગંબર મુનિવરે ચોળેલાં ગણાય છે. એ સૂત્રો નીચે મુજબ છે—

“ વાક્કમનોગુત્તીર્યાદાનનિક્ષેપણસમિત્યાલોકિતપાનમોજનાનિ પञ्ચ । ૪ ।

ક્રોધલોભમીરુત્વહાસ્યપ્રત્યાઘ્યાનાન્યનુવીચિમાષણં ચ પञ્ચ । ૫ ।

શૂન્યાગારવિમોચિતાવાસપરોપરોધાકરણમૈક્યશુદ્ધિસદ્ધર્માવિસંવાદા પञ્ચ । ૬ ।

ઘ્નીરાગકથાશ્રવણતન્મનોહરાક્કનિરીક્ષણપૂર્વરતાનુસ્મરણવૃષ્ટ્યેષ્ટસ્વશરીર

સંસ્કારત્યાગાઃ પञ્ચ । ૭ ।

મનોજ્ઞામનોજ્ઞેન્દ્રિયવિષયરાગદ્વેષવર્જનાનિ પञ્ચ । ૮ । ”

પાંચ પાંચ ભાવનાઓ ઉપયોગી છે તેમ બીજી પણ એવી કેટલીક ભાવનાઓ છે એમ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૧૪-૭) ઉપરથી જણાય છે. આનો અત્ર ક્રમશઃ વિચાર કરવામાં આવે છે. જે વસ્તુનો આપણે ત્યાગ કરવો ઉચિત સમજીએ તે વસ્તુ હાનિકારક હોવી જોઈએ, નહિં તો તેનો ત્યાગ કરવાથી શો લાભ ? વળી જેનો ત્યાગ કરાય તેના દોષોનું ખરું દર્શન થવાથી જ તે ત્યાગ ટકી શકે. આથી કરીને અહિંસાદિ વ્રતોની સ્થિરતા સારૂ હિંસાદિમાં શા શા દોષો રહ્યા છે તેનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ દોષદર્શન બે રીતે સંભવે છે. એક તો આ લોક આશ્રીને અને બીજું પરલોક આશ્રીને. હિંસા વગેરે અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ આચરવાથી જે ઐહિક આપત્તિઓનાં વાદળાં પોતાના ઉપર કે અન્યના ઉપર ચઢી આવે છે તેનો સદા ખ્યાલ રાખવો તે ઐહિક દોષદર્શનરૂપ પ્રથમ પ્રકાર છે. વળી હિંસાદિથી જે પારલૌકિક અનિષ્ટતાના અંકુરો ફૂટી નીકળે છે તેનું નિરંતર જાન રાખવું તે પારલૌકિક દોષદર્શનરૂપ બીજો પ્રકાર છે. આ બંને જાતના સંસ્કારોની પુષ્ટિ કરવાથી અહિંસાદિ વ્રતોનું પાલન વિશેષતઃ દૃઢ બને છે, વાસ્તે એ સંસ્કારોનો અત્ર ભાવનારૂપે નિર્દેશ કરાયો છે.

હિંસાનાં ફળો—

પ્રત્યેક વ્રતને અંગે કેવી ભાવના ભાવવી હિતકર છે તે વાત તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૪)ના ભાષ્યમાં સુંદર રીતે દર્શાવાયી છે. તેના આધારે પ્રસ્તુત ગ્રંથકાર કહે છે કે હિંસા કરનારને ચોવીસે કલાક ઉદ્વેગ રહે છે. વળી તે સર્વદા વેર ખાંધવામાં રોકાયેલો રહેવાથી તેને આ લોકમાં જ વધ, બંધન વગેરે સંકટો ભોગવવાં પડે છે. વળી પરલોકમાં અશુભ દેહ અને અશુભ અંગો-પાંગની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે તેમજ તે નિન્દનીય ગતિનો ભાજન બને છે. આથી હિંસા ન કરવી તે શ્રેયસ્કર છે.

અસત્યનાં ફળો—

જૂઠું બોલનારનો કોઈ વિશ્વાસ કરતો નથી, વળી આ દુનિયામાં જ તે જીવતું છેદન વગેરે કષ્ટનો ભાગી બને છે. પરલોકમાં અશુભ અંગોપાંગ અને દુર્ગતિનો તે ભાજન બને છે, માટે અસત્યનો ત્યાગ કરવો તેમાં કલ્યાણ રહેલું છે.

સ્તેયનાં ફળો—

પારકાના દ્રવ્યનું હરણ કરનારા ઉપર કોઈને ભરોસો રહેતો નથી. ચોરી કરતાં પકડાતાં અભિધાત, વધ અને બંધન તથા હાથ, પગ, કાન અને નાકનાં છેદન અને ભેદન તેમજ તેની સઘળી માલમિલકતનું હરણ ઇત્યાદિ આફતો તેને આ લોકમાં વેઠવી પડે છે. વળી પરલોકમાં

૧ “ હિંસાદિષ્વિહામુત્ર ચાપાયાવચદર્શનમ્ । દુઃખમેવ ષા । મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્ય-
માધ્યસ્થ્યાનિ સર્વગુણાધિક્ક્રિયમાનાવિનેયેષુ । જગત્કાયસ્વભાવૌ ચ સંવેગવૈરાગ્યા-
યમ્ । ”

તેને અશુભ અંગોપાંગની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેની હુર્ગતિ થાય છે. આથી કરીને અદત્તાદાનથી વિરમણું એ ઉત્તમ છે.

અપ્રહસ્યચર્યાનાં ફળો—

અપ્રહસ્યચારીનું ચિત્ત વિભ્રમથી ઉદ્ધ્રાન્ત રહે છે. પ્રકીર્ણ ઇન્દ્રિયવાળા મદોન્મત્ત હાથીની જેમ તે નિરંકુશ ફરે છે અને મોહના આવેશમાં કાર્ય-અકાર્યનું ભાન ભૂલી જાય છે અને તેમ થતાં એવું એકે અશુભ કાર્ય નથી કે જે તે કરતો નથી. પરત્તીનું સેવન કરવાથી આ લોકમાં એ સ્ત્રીના સર્ગા સંબંધી સાથે તેને વેર બંધાય છે. વળી લિંગનું છેદન, બંધન, દ્રવ્યનું હરણ ઇત્યાદિ કષ્ટો સજ્જ તરીકે તેને ભોગવવાં પડે છે. પરલોકમાં તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ તે અશુભ અંગોપાંગનો અને નિન્દ્ય ગતિનો ભાગી થાય છે. આથી કરીને પ્રહસ્યચર્યા પાળવું એ શ્રેયસ્કર છે.

પરિગ્રહનાં ફળો—

જેમ એક પક્ષી હાથમાં માંસની પેશી લઇને જતો હોય અને તે માંસાહારી અન્ય પક્ષીની નજરે પડે તો તે અન્ય પક્ષી પેલાની પાસેથી માંસની પેશી ખૂચવી લે તેમ પરિગ્રહધારી પુરુષના દ્રવ્યને ચોર વગેરે હરી લે છે. વળી પરિગ્રહમાં આસક્ત વ્યક્તિને ધન કેમાવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં તેમજ તે ખરચવામાં અતિશય ત્રાસ વેઠવો પડે છે. વિશેષમાં જેમ અગ્નિ બળતણથી કદી તૃપ્ત થતો નથી તેમ પરિગ્રહની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિથી પણ તેને સંતોષ મળતો નથી; તેના લોભનો થોભ રહેતો નથી. આ પ્રમાણે તે અસંતુષ્ટ રહેતો હોવાથી તેને કાર્ય-અકાર્યનો વિવેક રહેતો નથી. વળી લોકો એને લોભીઓ કહી નિન્દે છે. પરલોકમાં તે અશુભ અંગોપાંગવાળો જન્મે છે તેમજ એને અશુભ ગતિ મળે છે. આવા કારણને લીધે મહાકલ્લેશકારી પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો તે કલ્યાણકારી માર્ગ છે.

આ પ્રમાણેની મહાવ્રતો પરત્વેની ભાવના ઉપરાંત હિંસાદિ દુઃખરૂપ જ છે, એમાં સુખનો છાટો પણ નથી એવી પ્રતિપક્ષીય ભાવના પણ ભાવવી જોઈએ; કેમકે હેય પ્રવૃત્તિઓમાં દુઃખનાં દર્શનરૂપ ભાવના કેળવાઈ હોય તો જ એનો ત્યાગ વિશેષ ટકે, વાસ્તે હિંસાદિ દોષોને દુઃખરૂપ જ માનવાની વૃત્તિ કેળવવાનો શાસ્ત્રકાર ઉપદેશ આપે છે. તેમાં દુઃખથી એ સમજવાનું છે કે અનિષ્ઠ સંયોગ એ એનું નિમિત્ત છે, શારીરિક અને માનસિક પીડા એ એનું સ્વરૂપ છે અને આપત્તિ એ જ એનો અંત છે. આવું દુઃખ કોઈ પણ જીવને પ્રિય નથી, કેમકે તે વધ, બંધન, છેદન ઇત્યાદિના હેતુરૂપ છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે હિંસાદિ દુઃખરૂપ જ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે જેમ અન્ન પ્રાણનું કારણ હોઈ તેને ‘પ્રાણ’ કહેવામાં આવે છે તેમ દુઃખના કારણરૂપ હિંસાદિને વિષે તે દુઃખ જ છે એવો ઉપચાર કરાય છે અથવા પ્રાણનું કારણ અન્નપાન છે અને એ જેમ અન્નપાનનું કારણ ધન છે, વાસ્તે ધનને ‘પ્રાણ’ કહેવામાં આવે છે તેમ હિંસાદિ અસાતવેદનીય કર્મનું કારણ છે, અને અસાત વેદનીય કર્મ દુઃખનું કારણ છે, એથી કરીને દુઃખના કારણના કારણરૂપ હિંસાદિને ઉપચારથી ‘દુઃખ’ કહી શકાય છે.

જેમ વધની પીડા મને અપ્રિય છે તેમ એ સર્વ જીવોને પણ અપ્રિય છે, વાસ્તે હિંસા કરવી નહિ. જેમ કડવાં વચનો, અસત્ય આક્ષેપો ઇત્યાદિ સાંભળતાં મને ખેદ થાય છે તેમ અન્ય જીવોને પણ થાય જ; વાસ્તે જૂઠું બોલવું નહિ. વળી જેમ મને ઇષ્ટ દ્રવ્યોનો વિયોગ દુઃખદાયી છે તેમ અન્યને પણ છે, માટે કોઈની ચીજ લઈ લેવી નહિ. જેમ મારી પત્નીનો પરાભવ થતો જોઈ મારા આત્મા કકળી ઊઠે તેમ બીજાને પણ તેની પત્નીની એવી દશા થતી જોઈ દુઃખ થાય જ, વાસ્તે પરસ્ત્રીગમન ત્યાજ્ય છે. જેમ મને પરિશ્રુની અપ્રાપ્તિ, તે પ્રાપ્ત થયા પછીનો તેનો વિનાશ વગેરે સાથે તેમ અન્યને પણ તે દુઃખદાયી છે; વાસ્તે પરિશ્રુવિરમણ ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે હિંસા-હિને વિષે દુઃખનું ચિન્તન કરવું. અત્ર કોઈ એમ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે કોમલાંગીનાં મનોહર અવયવોનો સ્પર્શ સુખકારી છે, છતાં અહીં તેને દુઃખરૂપે કેમ ગણાવ્યો છે તો એનો ઉત્તર એ છે કે એ વેદનાના પ્રતીકારરૂપ છે. જેમ એક શુભંડું થયું હોય અને તે કૂટી જાય ત્યારે હાથ કહી સુખ અનુભવાય છે તેમ આ છે, પરંતુ તેમાં વાસ્તવિક સુખ નથી એમ મહર્ષિઓ દર્શાવે છે.

વળી ઉપર્યુક્ત અહિંસાદિ મહાવ્રતોમાં સ્થિરતા સંપાદન કરવાને માટે મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાઓ પણ ભાવવી જોઈએ. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓ કોઈ પણ સદ્ગુણ કેળવવામાં અત્યંત સહાયક હોવાથી અત્ર અહિંસાદિ મહાવ્રતોની સ્થિરતા સંપાદન કરવામાં તે ખાસ ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે એમ કહેવું તે અતિશયોક્તિ ગણાય ખરી કે ? આ ચાર ભાવનાઓનો વિષય અમુક અંશે જુદો જુદો છે એટલા માટે તે તે વિષયમાં એ ભાવનાઓ કેળવાય તો જ ચથેષ્ટ પરિણામ આવે; વાસ્તે એ ભાવનાઓ સાથે એનો વિષય પણ જુદો જુદો દર્શાવાય છે.

મૈત્રી-ભાવનાનું લક્ષણ—

કૃતકારિતાનુમતિવિશિષ્ટયોગૈરન્યેષાં વાધાનુત્પત્તિવિષયકચિન્તન-
રૂપત્વં, 'કેનાપિ પાપં ન કર્તવ્યં, કોઽપિ દુઃખી મા ભવતુ, સર્વેષાં
ચ મુક્તિર્ભવતુ' इत्याकारचिन्तनरूपत्वं वा 'મૈત્રીભાવનાયા લક્ષણમ્ ।
(૪૩૧)

અર્થાત્ કોઈ પણ જીવને હું પીડા કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ અને કોઈ વ્યક્તિ પીડા કરતી હોય તો હું તેની અનુમોદના કરીશ નહિ એ પ્રકારનું ચિન્તન તે 'મૈત્રી-ભાવના' જાણવી. અથવા તો કોઈ પણ પાપ ન કરો, કોઈ પણ જીવ દુઃખી ન થાઓ, સર્વ જીવોને મુક્તિ મળો એ પ્રમાણેનું ચિન્તન તે 'મૈત્રી-ભાવના' સમજવી.

મૈત્રીનો વિષય પ્રાણિ-માત્ર છે એટલે કે આ ભાવનાનો વિષય સમગ્ર પ્રાણિ-ગણ છે. એ સર્વ જીવને આશ્રીને કેળવી હોય તો જ દરેક જીવ પ્રતિ અહિંસક, સત્યવાદી ઇત્યાદિ તરીકે

વર્તી શકાય. દુઃકમાં કહીએ તો મૈત્રી એટલે પરમાં પોતાપણની ખુદી. આથી જ તો પોતાની રેકે પરને દુઃખી ન કરવાની ઇચ્છા કે વૃત્તિ એ એનું ખાસ લક્ષણ છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ ઉપર વેરભાવ રહેતો નથી તેમજ અપરાધની ક્ષમા કરવાની ભાવના ઉદ્ભવે છે. વળી આનાથી સમગ્ર પ્રજામાં સાથે ખરેખરો મુહૂર્તભાવ કેળવાય છે.

જેટલા જીવો જગતમાં છે એ બધા પ્રત્યે નિષ્કામભાવે—કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થની આકાંક્ષા વિના—કેવળ પરમાર્થ વૃત્તિથી—ઉપકારનો બદલો મેળવવાની પણ ઇચ્છા રાખ્યા વગરની જે પ્રીતિ તે ‘ મૈત્રી ’ છે. આ ભાવના ભાવતી વેળા સ્વ કે પરનો, મિત્ર કે દુશ્મનનો, ઉત્તમ કે અધમનો, મોટા કે નાનાનો કે એવો કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખવાનો નથી. વળી અપેક્ષા કરનારાનું પણ ભલું ચિંતવવાનું છે. કદા શત્રુનું પણ ભૂંડું ચિંતવા માટે અત્ર અવકાશ નથી. જાન લેવા આવેલા શત્રુનું પણ શુભ થાયો એવી અખંડિત ભાવના ભાવવી એમાં આની સાર્થકતા સમાયેલી છે. આવી જ ભાવનાથી ઓતપ્રોત બનેલો ભવ્ય જીવ એવી ઉદ્દેશપણા કરી શકે કે—

“ ૧. જ્ઞામેમિ સર્વજીવે, સર્વે જીવા જ્ઞામંતુ મે ।

મિત્તી મે સર્વભૂતેષુ, વૈરં મજ્ઞાન ક્ષેપઃ ॥ ”

—વૈદિક સૂત્ર ગા. ૪૬

અર્થાત્ હું સર્વ જીવોને જાણું છું—તેમના અપરાધને માફ કરું છું. સમગ્ર જીવો મારા અપરાધને માફ કરે (એવી મારી તેમને વિનંતિ છે). મારે સર્વ જીવો સાથે મિત્રતા છે; મારે કોઈની પણ સાથે દુશ્મનાવટ નથી.

આવી અનુપમ મૈત્રી—ભાવનાથી વાસિત બનેલો જીવ જગતમાં એવો ઢંઢેરો પીટાવી શકે કે—

“ શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વં સુખી ભવતુ લોકઃ ॥ ”

—બૃહદ્વિદ્યાનિસ્તવ

અર્થાત્ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ થાયો, પ્રાણીઓના સમૂહો એટલે કે સર્વ જીવો પરના કલ્યાણની રાગી બનો, (દુનિયાના તમામ) દોષો નાશ પામો અને સર્વં સુખી હો.

હાલમાં આ ભાવનાનું દર્શન દુર્લભ છે. અત્યારે તો પોતાના ક્ષણિક લાભને માટે ખીજાને ગમે તેવું નુકસાન કરતાં પણ કેટલાક મનુષ્યો અચકાતા નથી. સ્વાર્થ આંધળો છે એ વાત સાચી છે, પરંતુ પોતાનો અલ્પ સ્વાર્થ સાધવા જતાં આસપાસનાને બદલે સમગ્ર વિશ્વને એથી કેવું અને

૧ છાયા—

જ્ઞમયામિ સર્વજીવાનં સર્વે જીવાઃ જ્ઞામયન્તુ મે (વૃક્ષકૃતય) ।

મૈત્રી મે સર્વભૂતેષુ વૈરં મમ ન ક્ષેપયિત્વ ॥

કેટલું નુકસાન-પહોંચે છે તેમજ એ કાર્યથી પોતાને આગળ ઉપર કેવા દુઃખદાયી પરિણામો લોગવવાં પડશે તેનો તલમાત્ર વિચાર તો તેણે કરવો જોઈએ. તેમ થતાં જેટલો અને તેટલો સ્વાર્થાધીનતાનો ત્યાગ થવાથી જગતના સર્વ જીવોને સુખી જોવાની તેનામા ઉત્કંઠા પ્રકટશે ખીજ જીવો આપણા મિત્રો છે તો પછી તેમના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવાની આપણી પંવિત્ર ફરજ છે એવી સદ્ભાવના જાગૃત થશે અને એ ભાવરૂપ જગતી દ્વેષરૂપ અગ્નિ ઉપશાંત થઈ જશે અને વળી સર્વ જીવો તરફ સમભાવ પ્રકટ થશે તેમજ એ સમભાવ વૃદ્ધિ પામતાં સુકૃતિના દ્વાર આપોઆપ એને માટે ખુલ્લા થઈ જશે.^૨

પ્રમોદ-ભાવનાનું લક્ષણ—

**સમ્યગ્જ્ઞાનતપોઽધિકસાધુજતેષુ પરાત્મોભયકૃતપૂજાજનિતસર્વેન્દ્રિયા-
ભિવ્યક્તમનઃપ્રહર્ષલક્ષણપ્રમોદરૂપત્વં, સમ્યગ્જ્ઞાનાદિગુણાધિકસાધુજને-
ષુ પ્રસન્નમુખાદિતયાઽભિવ્યજ્યમાનાન્તરિકમક્તિરાગરૂપત્વં વા પ્રમોદ-
ભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૪૩૨)**

અર્થાત્ આપણા કરતા શુદ્ધ-જ્ઞાન અને તપમાં અધિક એવા સાધુજનોનો અન્યે, પોતે કે ઉભયે કરેલો સત્કાર જોઈને સર્વ ઈન્દ્રિય દ્વારા મનમાં હર્ષરૂપ આહ્લાદ ધારણ કરવો તે ‘પ્રમોદ-ભાવના’ છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં અધિયાતા એવા સાધુજનોને વિષે પ્રસન્ન મુખાદિ દ્વારા આન્તરિક ભક્તિરાગ રાખવો તે ‘પ્રમોદ-ભાવના’ છે. અર્થાત્ પ્રમોદ-ભાવના એટલે પોતાનાથી જે જે અધિક ગુણી હોય તે સર્વને વિષે કોઈ પણ ભેદભાવ વિનાની હાર્દિક પ્રસન્નતા-યાને તેનો યોગ્ય સત્કાર. કોઈના પણ ગુણ જોઈને આનંદ પામવો-હૃશ્મનના પણ ગુણ જોઈને રાજી થવું એ આ ભાવનાનું હાર્દ છે.

૧ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય(સ્ત ૧)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ મૈત્રી માત્રયતો નિત્યં, શુભો ભાવઃ પ્રજાયતે ।

તતો ભાવોદક્રાજ્જન્તો-ક્ષેષાગ્નિરુપશામ્યતિ ॥ ૮ ॥ ”

૨ સંખ્યાધસિતેરીમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ સેયંશ્વરો વા-આસંશ્વરો વા, બુદ્ધો અહંશ્ચ અન્નો વા ।

સમભાવમાવિયપ્પા લહર્દૈ મુક્તં ન સંદેહો ॥ ૨ ॥ ”

[શ્વેતામ્શ્વરો વાઽઽશામ્શ્વરો વા બુદ્ધોઽથવાઽન્યઃ વા ।

સમભાવમાવિતાત્મા લભતે મોક્ષ ન સન્દેહઃ ॥]

અર્થાત્ શ્વેતાંશ્વર હો કે દિગંજર હો, બુદ્ધ (નો અનુયાયી) હો કે અન્ય કોઈ (સપ્રદાયી) હો, પરંતુ જો તેનો આત્મા સમભાવથી ભાવિત છે-જો તેના આત્મામા સમભાવ વિરાજે છે તો તેને મોક્ષ મળનાર જ છે એમાં જરા પણ શંકા નથી.

જ્યાં જગતનું ભહું જોવાની જ ખુદ્ધિ નથી ત્યાં આ ભાવનાની હૈયાતી જ સંભવતી નથી. અન્યને ઘણી વાર પોતાનાથી ચઢિયાતો જોઈને ક્ષુદ્ર જનને 'અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી અધમ વૃત્તિનો જ્યાં સુધી નાશ ન થાય ત્યાં સુધી અહિંસાદિ ટકી શકે જ નહિ તેમજ ગુણના પક્ષપાતી બની શકાય જ નહિ; વાસ્તે અદેખાઈનો લોપ કરવા માટે આત્મ-ક્ષેત્રમાં પ્રમોહ-ભાવના રોપવી જોઈએ. આ ભાવનાનો વિષય સમસ્ત જગત નથી, કિન્તુ અધિક ગુણવાન જ છે, કેમકે તેના પ્રત્યે જ 'અસૂયા, ઈર્ષ્યા, મત્સર વગેરે હૃદયવૃત્તિઓ થવાનો સંભવ છે.

પ્રમોહ ભાવનાનો પ્રભાવ જેવો તેવો નથી. એ કેળવાય તો ધારેલું કામ પાર પડે જ. જેમકે અમુક વ્યક્તિ જ્ઞાન, ગુણ, કે કળામાં આપણા કરતા વધારે આગળ વધેલ હોય, વધારે પ્રવીણ હોય તો તેને જોતા આપણા ઉત્સાહમાં વધારો થાય છે, કેમકે કાળા માથાનો માનવી શું ન કરી શકે એ કહેવત તેને વિષે ચરિતાર્થ થતી જોવાય છે. આ પ્રમાણે એના દ્વારા આપણો ઉત્સાહ વધે એટલે અંશે આપણે એના ઋણી ગણાઈએ. આવી પરિસ્થિતિમાં એ ઉપકારકની ઈર્ષ્યા કરાય તો માણસાઈ રહી જ ક્યાં? ખરી રીતે તો જે પદે એ આરૂઢ થયેલ હોય તે પદ પ્રાપ્ત કરવાની આપણામાં આપણે વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ, જે માર્ગે તે ચઢ્યો હોય તેનું અવલંબન લેવું જોઈએ અને તેમ કરી તેના સમાન થવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ; નહિ કે કોઈ પણ રીતે તેને ઉતારી પાડવા માટે અદેખાઈ કે દ્વેષનો આશ્રય લેવો જોઈએ, કેમકે એથી તો સામાનું અધઃપતન થાય કે ન પણ થાય, પરંતુ આવી મલિન વૃત્તિને વશ થનારનું તો થાય જ, કારણ કે આ વૃત્તિઓ આત્મ અને રૌદ્ર ધ્યાનની પોષક હોઈ કર્મબંધનું કારણ બને છે અને હૃદયગતિને આમત્રણ આપે છે. આથી સાર એ નીકળે છે કે જેને માણસ તરીકે ખપવું હોય તેને તો ખીજને ઉચ્ચ પદે વિભૂષિત થયેલો જોઈ આનંદ જ માનવો ઘટે.

કારુણ્ય-ભાવનાનું લક્ષણ—

ક્લિશ્યમાનેષુ - અનુગ્રહાત્મકપરિણામરૂપત્વં કારુણ્યભાવનાયા
લક્ષણમ્ । (૪૩૩)

અર્થાત્ ક્લેશ પામતા એટલે કે દુઃખી થતા જીવો ઉપર અનુગ્રહ કરવાનો પરિણામ તે 'કારુણ્ય-ભાવના' છે. કોઈને પીડાતો જોઈ હૃદયમાં દયા ન જાગે તો અહિંસાદિ મતો ટકી જ ન શકે,

૧ આ આત્મિક શાંતિનો સંહાર કરનાર એક અસાધારણ શસ્ત્ર છે જે જીવ પારકાનું સુખ જોવાની તાકાત ધરાવતો નથી તેને શાંતિ ક્યાથી મળે? વિચાર કરીશું તો સમજાશે કે જગતમાં ચાલી રહેલા ઉપદ્રવોની જડ 'ઈર્ષ્યા' છે ખીજને સુખી જોઈ જે બળે તેની અશાંતિની હદ ક્યા રહી? ખીજની શાંતિ જોઈને સુખાનો જીવ શાંતિ ન જ મેળવી શકે જો જીવ પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા અને તેમાં સ્થિર રહેવા પ્રયાસ કરે તો તેને સ્વતઃ શાંતિ મળી જાય, કેમકે શાંતિ એ કંઈ ખરીદવી પડે કે આછીતી લાવવી પડે તેવી વસ્તુ નથી એ માટે કોઈને પૂછવું પડે તેમ પણ નથી. એ તો પોતાની પાસે જ છે. એનો અખૂટ ખજાનો આત્મામાં મોજુદ જ છે

૨ પારકાના ગુણોને સ્થાને દોષો દેખાડવા તે 'અસૂયા' છે, જ્યારે પારકાના ગુણો સહન ન કરવા તે 'ઈર્ષ્યા' છે.

વાસ્તે આ ભાવના એ પ્રતોના સંરક્ષણ માટે-એની સ્થિરતા માટે આવશ્યક છે. એનો વિષય માત્ર દુઃખી જીવો છે; કેમકે અનુગ્રહ કે સહાયતાની અપેક્ષા અનાથ, દુઃખી કે દીનને જ રહે છે.^૧

આથી એ સૂચિત થાય છે કે આપણાથી શુભમાં, જ્ઞાનમાં, સદ્વર્તનમાં કે અન્ય કોઈ ઉચ્ચ કાર્તિની અભીષ્ટ અને આદરણીય વૃત્તિમાં કોઈ ઉતરતું હોય તો તેના તરફ તિરસ્કારની નજરે જોવું એમાં આપણી શોભા નથી.

જેઓ દુર્વ્યસની છે અને જેઓ દુરાચારી છે તેઓ નીતિની દૃષ્ટિએ લાંગડા છે; વાસ્તે જેમ લાંગડા ફૂતરા વગેરે જનાવરોને જોઈને આપણે તેનો તિરસ્કાર કે તેની નિંદા ન કરતાં તેના તરફ દયાની નજરે જોઈએ છીએ તેમ દુર્વ્યસની વગેરે જનો તરફ પણ આપણે દયાની દૃષ્ટિએ દેખવું જોઈએ. અને તો તેને સુધારવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ; કેમકે સર્વજ્ઞ સિવાય કોણ દોષથી સર્વથા મુક્ત છે ? આપણામાં પણ કયાં દોષ નથી ? વાસ્તે દૂષિત જન તરફ તિરસ્કાર કરવો ઘટતો હોય તો તે આપણી જાત ઉપર જ કયાં નહિ ? વિશેષમાં જ્યાં અન્યનું દુઃખ કે અજ્ઞાન દૂર કરવાનું અશક્ય હોય ત્યાં મધુર અને શાંત વચન તો યોજવાં જ.^૨

માધ્યસ્થ્ય-ભાવનાનું લક્ષણ—

**क्रूरकर्मलक्षणाविनीतेषूदासीनतालक्षणात्मपरिणामरूपत्वं माध्य-
स्थ्यस्य लक्षणम् । (૪૩૪)**

અર્થાત્ ઘાતકી કાર્યો કરનારા તેમજ વિનય રહિત એવા જીવો પ્રત્યે ઉદાસીન ભાવ રાખવો તે ‘ માધ્યસ્થ્ય-ભાવના ’ છે. દરેક સ્થળે અને દરેક વખતે કેવળ પ્રવૃત્ત્યાત્મક ભાવનાઓ જ સાર્થક થતી નથી; કેટલીક વાર તો તટસ્થતા ધારણ કરવાથી જ અહિંસાદિ પ્રતો નીભી શકે તેમ હોય છે; એટલે કે તટસ્થતા કહો કે ઉપેક્ષા કહો કે માધ્યસ્થ્ય કહો એ જ અહિંસાદિ પ્રતોના રક્ષણ માટે કેટલીક વાર આવશ્યક અને ઉપયોગી થઇ પડે છે. જ્યારે તદ્દન જડ સંસ્કારના અને કોઈ પણ સદ્વસ્તુ ગ્રહણ કરવા માટે સર્વથા નાલાયક પાત્ર મળે તો તેને સુધારવા ભલે મિત્રભાવે પ્રયત્ન કરવો, સુધરે તો ઠીક; પ્રયત્ન કર્યા છતાં નિર્શુભી, દુર્શુભી કે શુષ્કહીન પાત્ર ન જ સુધરે તો તેનું નસીબ એમ વિચારી તેના તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ રાખવી, પરંતુ ક્રોધ ન કરવો.

૧ આ ઉપરથી એ ક્લિત થાય છે કે પ્રભોદ તેમજ કારુણ્ય એ પણ મૈત્રીની પેઠે એક પ્રકારનો પ્રેમ છે. અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવામાં સાધનભૂત પ્રેમના વિષય આશ્રીને ત્રણ વિભાગો પાડી શકાય (૧) ઉચ્ચ જીવ તરફ પ્રેમ, (૨) સમાન જીવ પ્રતિ પ્રેમ અને (૩) ઉતરતી પંક્તિના જીવ પ્રતિ પ્રેમ. તેમાં પ્રથમ પ્રકારનો પ્રેમ તે ‘ પ્રભોદ ’ કહી શકાય એવી રીતે તૃતીય પ્રકારનો પ્રેમ તે ‘ કારુણ્ય ’ ગણી શકાય. દ્વિતીય પ્રકારના પ્રેમને શું નામ આપવું તે વિચારણીય છે, કેમકે તેનો વિષય મૈત્રીના જેટલો વ્યાપક નથી કે માધ્યસ્થ્યના જેટલો સંકુચિત નથી.

૨ દુનિયા જેટલી ગરીબાઈથી દુખી છે તેના કરતાં પ્રેમભર્યા વચનના અભાવથી તે વિશેષ દુઃખી છે.

કે દુર્ધર્મ ન સેવવું. પ્રથમથી જ સમજાતું હોય કે તેને સુધારવાના પ્રયાસનું ફળ મોટા મીઠાં જેવું જ આવનાર છે તો તેને સુધારવાનો વિચાર જ માંડી વાળી તેના તરફ તટસ્થતા કેળવવી; કેમકે જમતના તમામ જીવોને સુધારવાનો આપણે ઇબરો લીધો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેમ કરવા આપણે તો શું, ખુદ તીર્થંકરો પણ સમર્થ નથી. અભવ્યને ભવ્ય બનાવવો એ જેમ અશક્ય કાર્ય છે તેમ તેવા કાર્યમાં સફલતા ન જ મળે, પરંતુ તેથી કંઈ તેવી ભાવના ભાવનાર વ્યક્તિની ભાવનાનું સાક્ષ્ય નહીં થતું નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. આથી સમજાય છે કે વિચારલેહ કે સાંપ્રદાયિક માન્યતા પરત્વે અઘટિત કદાચ જોઈને પણ આપણે ઉશ્કેરાઈ ન જવું. આપણી ફરજ તો તેવા ઉન્માર્ગીને પણ મિત્ર-ભાવથી હલીલો પૂર્વક સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવા પૂરતી જ છે; નહિ કે તેની ઝાટકણી ઠાઠવી કે તેની નિન્દા કરવી. આ માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનો વિષય અયોગ્ય-અધિનીત પાત્રો જ છે એ કહેવાની હવે જરૂર રહેતી નથી.

મૈત્રી વગેરે ભાવનાઓનો પ્રભાવ—

આ ચાર ભાવનાઓથી રંગાયેલો એક રંગ જે આત્મિક આનંદની ઝાંખી કરી શકે તે મોટા શહેનશાહને કે છ ખંડના માલીક ચક્રવર્તીને પણ હુલ્લ છે એવું આત્મ માહાત્મ્ય છે. વિશેષમાં આ ભાવનાઓ ધર્મધ્યાનને પુષ્ટ કરવામાં રસાયનની ગરજ સારે છે. આ સંબંધમાં યોગશાસ્ત્રના ચોથા પ્રકાશમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્ય-માધ્યસ્થ્યાનિ નિયોજયેત્ ।

ધર્મધ્યાનમુપસ્કર્તુ, તદ્દિ તસ્ય રસાયનમ્ ॥ ૧૧૭ ॥ ”

આ પ્રકાશના ૨૧૨૨મા પદમાં તો ત્યાં સુધી સૂચવાયું છે કે આ ભાવનાઓ વડે આત્માને ભાવિત કરનાર મહામતિ વિશુદ્ધ ધ્યાનની ત્રુટેલી સંતતિનું આ દ્વારા અનુસંધાન કરી શકે છે— તેને સંભવન બનાવી શકે છે.

મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવના સંબંધી બહુશ્રુતોનું વક્તવ્ય—

મૈત્રી વગેરે ચારે ભાવનાઓનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ જૈન સાહિત્યમાં તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, ૧૨, ૬)માં નજરે પડે છે. એનાથી પ્રાચીન કોઈ ગ્રંથમાં એ વિષે ઉદ્દેશ મારા જોવામાં આવ્યો નથી. ત્યારબાદ યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર શ્રીહરિભદ્રસૂરિવરે ધર્મખિન્દુ (અ. ૩)ના ૫૩ મા પત્રમાં એની નોંધ લીધી છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

૧ સરખાવો શ્રીભટ્ટહરિફિત નીતિશતકનું નિમ્નલિખિત પદઃ—

“ મજ્ઞઃ સુજ્ઞમારાધ્યઃ, સુજ્ઞતરમારાધ્યતે વિશેષજ્ઞઃ ।

જ્ઞાનલવકુર્વિવર્યં, મજ્ઞાડપિ નરં ન રજ્ઞયતિ ॥ ૩ ॥ ”

૨ “ આત્માનં માધયન્નાભિ-ભાવનાભિર્મહામતિઃ ।

ત્રુટિતામપિ સંધત્તે, વિશુદ્ધધ્યાનસન્તતિમ્ ॥ ૧૨૨ ॥ ”

૩ “ મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્યમાધ્યસ્થ્યાનિ સર્વગુણાધિક્ક્રિયમાનાવિનેયેષુ । ”

“ તથા સર્વાદિષુ મૈત્ર્યાદિયોગ હતીતિ । ”

આતું વિવરણ કરતાં એ પત્રમાં વિવરણકાર શ્રીમુનિચન્દ્રસૂરિ કથે છે કે—

“ પરહિતચિન્તા મૈત્રી, પરદુઃખનાશિની તથા કરુણા ।

પરસુખતુષ્ટિર્મુદિતા, પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ”

અર્થાત્ પરના કલ્યાણતું ચિન્તાન તે ‘ મૈત્રી ’, પરના દુઃખનો વિનાશ કરનારી ભાવના તે ‘ કરુણા ’, પરના સુખથી સંતોષ તે ‘ મુદિતા ’ અને પરના દોષો તરફ લક્ષ્ય ન આપવું તે ‘ ઉપેક્ષા ’ છે.

આ ઉપરથી મૈત્રી વગેરે ચારેનું લક્ષણ સમજાયું હશે આથી તેના બેદો ઉપર પ્રકાશ પાડનારાં નિમ્નલિખિત પદો રજુ કરાય છે:—

“ ઉપકારિસ્વજનેતરસામાન્યગતા ચતુર્વિધા મૈત્રી ।

મોહાસુખસંવેગાન્યહિતયુતા ચૈવ કરુણા તુ ॥

સુખમાત્રે સદ્દેતાવનુબન્ધયુતે પરે ચ મુદિતા તુ ।

કરુણા તુ બન્ધનિર્વેદતત્ત્વસારા છુપેક્ષેતિ ॥ ”

અર્થાત્ ઉપકારી, અતુપકારી, સ્વજન અને પરજન સંબંધી એમ સામાન્ય રીતે મૈત્રી ચાર પ્રકારની છે. કરુણા એ મોહ, અસુખ, સંવેગ અને અન્યના કલ્યાણથી યુક્ત છે. કેવળ સુખી અને શુભ હેતુવાળા અર્થાત્ ઉત્તમ સામગ્રીવાળા તેમજ અનુબન્ધથી યુક્ત એવા પરને વિષે ભક્તિ-રાગરૂપ કરુણા તે મુદિતા યાને પ્રમોદ છે, બ્યારે ઉપેક્ષા તે બન્ધ અને નિર્વેદ તત્ત્વના સારરૂપ છે.

આ ચાર ભાવનાઓના વિષયનું નિમ્ન-લિખિત પદ્ય વિશિષ્ટ દ્યોતન કરે છે:—

“ ૧ ભજસ્વ મૈત્રીં જગદક્ષિરાશિષુ, પ્રમોદમાત્મન્ ! ગુણિષુ ત્વશેષતઃ ।

ભવાત્તિદીનેષુ કૃપારસં સદા-ડપ્યુદાસવૃત્તિં ચલુ નિર્ગુણેષ્વપિ ॥ ”

‘ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિએ યોગશાસ્ત્રમાં આ ભાવનાઓના સ્વરૂપના નિરૂપણથી અતુર્ધ પ્રકાશમાં આપેલાં નિમ્નલિખિત પદો મનનીય હોઈ કંઈકેઈ કરવા લાયક છે:—

“ ૨ મા-કાર્ષીત્ કોઽપિ પાપાનિ, મા ચ શૂત્ કોઽપિ દુઃખિતઃ ।

મુચ્યતાં જગદપ્યેષા, મતિમૈત્રી નિગદ્યતે ॥ ૧૧૮ ॥

૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૬) ને દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે તેનું આ પ્રતિબિમ્બ જણાય છે.

૨ સરખાવો—

“ સર્વેઽપ્ર સુખિનઃ સન્તુ, સર્વે સન્તુ નિરામયા. ।

સર્વે ભગ્નાનિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ્ દુઃખમાપ્નુયાત્ ॥ ”

અપાસ્તાશ્વેષદોષાણાં, વસ્તુતત્ત્વાવલોકિનામ્ ।

ગુણેષુ પક્ષપાતો યઃ, સ ' પ્રમોદઃ ' પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

દીનેષ્વાર્ત્તેષુ ભીતેષુ, યાચમાનેષુ જીવિતમ્ ।

પ્રતીકારપરા બુદ્ધિઃ, ' કારુણ્ય ' મભિધીયતે ॥ ૧૨૦ ॥

ક્રૂરકર્મસુ નિઃશંક, દેવતાગુરુનિન્દિષુ ।

આત્મશંસિષુ યોપેક્ષા, તન્ ' માધ્યસ્થ્ય ' મુદીરિતમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

અર્થાત્ કેઇ પણ જીવ પાપ ન કરે, કેઇ પણ પ્રાણી દુઃખી ન થાઓ, આ જગત્ (ના સર્વ જીવો રાગ, દ્વેષથી) મુક્ત થાઓ. આ પ્રકારની બુદ્ધિ તે ' મૈત્રી ' કહેવાય છે. જેમનામાંથી હિંસાદિ સમગ્ર દોષો દૂર થયા છે અને જેઓ વસ્તુના સ્વરૂપને જોનારા છે તે મહાપુરુષોના શમ, દમ, ગાંભીર્ય, ધૈર્ય વગેરે ઉત્તમ ગુણોને વિષે ગુણુપણુનો જે પક્ષપાત તે ' પ્રમોદ ' કહેવાય છે. દીન, દુઃખી, ભયલીત તેમજ (મૃત્યુના મુખમાં સપડાયેલા હોઇ) જીવનની યાચના કરતા જીવોને તે તે દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા માટે યોગ્ય ઉપદેશ દ્વારા કે સંયોગ અનુસાર અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, આશ્રય, ઔષધ વગેરેની સહાયતા દ્વારા મુખી કરવાની બુદ્ધિ તે ' કારુણ્ય ' કહેવાય છે. મમ્યાગમ્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, કર્તવ્યકર્તવ્ય ઇત્યાદિ વિવેકથી વિમુખ અને એથી કરીને તો દૂર કર્મો કરનારા, નિઃશંકપણે મુદેવ અને મુશુરુની નિન્દા કરનારા અને પોતે દૂષિત હોવા છતાં પોતાની બહાઈ હાંકનારા જીવો ધર્મદેશના માટે-શીખામણ માટે અયોગ્ય જણાતાં તેમના ઉપર શુદ્ધિ ન થતાં તેમની ઉપેક્ષા કરવી તે ' માધ્યસ્થ્ય ' કહેવાય છે.

મૈત્ર્યાદિ ભાવના અને રામાયણ—

યોગવાસિષ્ઠ રામાયણમાં શ્રીવસિષ્ઠ મહર્ષિ એવો નિર્દેશ કરે છે કે—

“ બન્ધો હિ વાસનાવન્ધો, મોક્ષઃ સ્યાદ્ વાસનાક્ષયઃ ।

વાસનાસ્ત્વં પરિત્યજ્ય, મોક્ષાર્થિત્વમપિ ત્યજ ॥

માનસીર્વાસનાઃ પૂર્વ, ત્યક્ત્વા વિષયવાસનાઃ ।

મૈત્ર્યાદિભાવનાનામ્ની-ગૃહાણામલવાસનાઃ ॥

તા અપ્યન્તઃ પરિત્યજ્ય, તામિવ્યંહરન્નપિ ।

અન્તઃશાન્તતમસ્નેહો, ભવ ચિન્માત્રવાસનઃ ॥

તામપ્યન્તઃ પરિત્યજ્ય, મનોબુદ્ધિસમન્વિતામ્ ।

શેષે સ્થિરસમાધાનો, યેન ત્યજસિ તં ત્યજ ॥ ”

૧ વિનય, વંદન, સ્તુતિ, વૈયાકૃત્ય ઇત્યાદિ દ્વારા આ પક્ષપાત વ્યક્ત કરાય છે.

અર્થાત્ વાસનાથી થયેલી બંધ તે 'બંધ' છે, જ્યારે વાસનાનો વિનાશ તે 'મોક્ષ' છે તું વાસનાનો ત્યાગ કર અને એ ત્યાગમાં સાધનરૂપ જે મોક્ષની અભિલાષા છે તેને પણ ત્યજ દે. પ્રથમ વિષય-વાસનાનો ત્યાગ કર અને ત્યાર બાદ મનસ વાસના ત્યજ. આ પ્રમાણે આ મલિન વાસનાઓનો ત્યાગ કરી મૈત્ર્યાદિ ભાવના નામની નિર્મળ વાસનાઓને તું ગ્રહણ કર. વળી એ નિર્મળ ભાવનાઓનો પણ અંતરમાંથી ત્યાગ કરી અને બહારથી તો એ ભાવના પૂર્વક વ્યવહાર કાયમ રાખી આસક્તિ રહિત બની ચિન્માત્રવાસનાવાળો થા. વિશેષમાં એટલેથી જ ન અટકતાં એને પણ અંતરમાંથી ત્યજ દઇને એક પગલું આગળ વધ. એમ વધતાં પરમાત્મારૂપી જે અવશેષ-પર વસ્તુ છે તે આવી ઊભી રહેશે અને એની સમતામાં સ્થિર થઇ જવું એ પરમ અવસ્થા છે. એ દશા પ્રાપ્ત થતાં એ દશા માટેનું સાધન નિર્થક થવાથી તેનો ત્યાગ કર. તેમ કરવા માટે ખાસ પ્રયાસની જરૂર નથી, કેમકે પરમ દશા પ્રાપ્ત થતાં તે આપોઆપ ખરી પડશે.

આ ઉપદેશ ઉપરથી સાધન-ક્રમ નીચે મુજબ તારવી શકાય છે:—

(૧) બાહ્ય મલિન વાસનાનો ત્યાગ; (૨) આંતરિક મલિન વાસનાનો ત્યાગ; (૩) નિર્મળ વાસનારૂપ મૈત્ર્યાદિનું ગ્રહણ; (૪) સદ્વિચાર અને વિવેકરૂપ જ્ઞાનદશામાં એનો લય; અને (૫) વિવેક-જ્ઞાનનો પરમાત્મના સાક્ષાત્કારમાં એટલે 'સમ' અને શેષ (પર) પદાર્થના વિજ્ઞાનમાં લય યાને સ્થિર સમાધિ.

આ પાંચ ભૂમિકાઓ પૈકી પ્રસ્તુતમાં આપણે મધ્ય માને ત્રીજી ભૂમિકા સાથે સંબંધ છે. આની એક બાજુએ બાહ્ય અને આંતરિક વૈરાગ્ય છે, જ્યારે બીજી બાજુએ અપર અને પર જ્ઞાન રહેલાં છે. આ પ્રમાણે મૈત્ર્યાદિ ભાવનાનું ગ્રહણ એ સર્વતું નાભિસ્થાન છે અને 'દેહલી-દીપક-ન્યાય' પ્રમાણે એ બંને તરફ પ્રકાશ પાડે છે. એક તરફ આ ત્રીજી ભૂમિકા વૈરાગ્યને રમણીય, રાગ્યક અને સાર્થક બનાવે છે, જ્યારે બીજી તરફ એ પરમાત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાનને સુલભ અને સમુચિત કરી આપે છે.

મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઓ અને યોગદર્શન—

શ્રીપતંજલિ મહર્ષિએ આ મૈત્રી વગેરે ભાવનાનું સ્વરૂપ અને પ્રયોજન યોગદર્શનના પ્રથમ પાઠના નિમ્નલિખિત ૩૩ મા સૂત્ર દ્વારા રજૂ કર્યું છે:—

૧-૨ લોક કે શરીરની વાસના તે ' વિષય-વાસના ' છે, જ્યારે દલ, દર્પ વગેરે આસુરી સંપત્તિ તે ' માનસ-વાસના ' છે. અથવા તો શબ્દાદિ વિષયોના ભોગકાલમા ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર તે ' વિષય-વાસના ' છે, જ્યારે એ વિષયો પ્રતિ કામનાના કાલમા ઉદ્ભવતા સંસ્કાર તે ' માનસ-વાસના ' છે. વિષય-વાસના સ્થૂલ અને બાહ્ય છે, જ્યારે માનસ-વાસના સૂક્ષ્મ અને આંતરિક છે.

૩ " ચિન્માત્ર-વાસના એટલે મન-શુદ્ધિ ચૈતન્યના વિચાર, વિવેક છત્યાદિ જ્ઞાનાત્મક વ્યાપાર, જે વડે અમુક કાર્ય ઉચિત છે, અમુક નથી એવી વિવેક દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા મૈત્ર્યાદિ ભાવનાનો આચાર અન્ધ પ્રેરણા, અન્ધ આવેશ (blind impulses) મટી જ્ઞાનસ્વરૂપ (rational impulse) બને છે. " — પ્રો આનંદશંકર બાપુભાઈ દુવડે ' આપણો ધર્મ ' (પૃ. ૨૧૪).

૪ ઉમરા ઉપર મૂકેલા દીવાની પેટે.

“ મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃખપુણ્યાપુણ્યવિષયોનાં ભાવના-
તચ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ ”

અર્થાત્ સુખ, દુઃખ, પુણ્ય, અને અપુણ્ય (પાપ) વિષયક, એવી મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની કેમ કરીને ભાવના ભાવવાથી ચિત્તપ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે^૧-નિર્મળ આનંદ મળે છે.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો સુખી જીવોમાં આ સર્વ સુખો તે મારાં જ છે એ પ્રકારની મૈત્રી ભાવના ઉદ્ભવતાં રાગની નિવૃત્તિ થાય છે અને રાગની નિવૃત્તિ થઈ એટલે વર્ષા ઋતુ ગયા પછી શરદ ઋતુની નદી જેમ નિર્મળ થાય છે તેમ ચિત્ત નિર્મળ થાય છે.^૨ વળી દુઃખનો અનુભવ થતા અને થયા બાદ આવું દુઃખ મને કદી ન હોજો એવી દુઃખવિષયક જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ ‘દ્વેષ’ છે, કારણ કે શ્રીપતંજલિ સૂત્રવે છે કે “દુઃસ્વાનુશયો દ્વેષઃ”^૩. જ્યાં સુધી દુઃખન, વાઘ-વગેરે છે ત્યાં સુધી દુઃખને સર્વાંશે દૂર કરવું અશક્ય છે. જે કારણથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વનો નાશ થવો શક્ય નથી, તેથી એ દ્વેષ સદા હૃદયને બાળે છે. પરંતુ મારી માફક અન્યને પણ દુઃખ ન થાઓ એ પ્રકારે દુઃખી જીવો પ્રતિ જો કરુણાની ભાવના રખાય તો વૈર્યાદિ દ્વેષની નિવૃત્તિ થાય અને તેમ થતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય. આ

૧ સુખી, દુઃખી એમ ન કહેતાં સુખ, દુઃખ એવો જે અત્ર ઉલ્લેખ કરાયો છે તે પદાર્થની બહુલતા સૂચવવા ઉપરાંત વ્યક્તિની ગૌણતા દર્શાવવા માટે છે.

૨ ચિત્તપ્રસાદથી આનંદ તેમજ એના કારણરૂપ નિર્મળતા એ ઉભય અત્ર વિવક્ષિત છે; કેમકે પ્રસાદના નિર્મળતા અને આનંદ એ બંને અર્થો સંસ્કૃતમાં સ્વીકારાયેલા છે. આ ચિત્તપ્રસાદ જે સાધે તે ‘યોગી’ છે.

૩ આના સ્પષ્ટીકરણ તરીકે શ્રીવ્યાસ ભાષ્યરૂપે નીચે મુજબ નિર્દેશ કરે છે:—

“ તત્ર સર્વપ્રાણિષુ સુખસમ્મોગાપન્નેષુ મૈત્રીં ભાષયેત્, દુઃક્ષિતેષુ કરુણાં, પુણ્યાત્મ-
કેષુ મુદિતાં, અપુણ્યશીલેષુપેક્ષામ્ । ”

અર્થાત્ સુખ અને સંમોગને પ્રાપ્ત થયેલા સર્વ જીવોને વિષે મૈત્રી નામની ભાવના, દુઃખીઓને વિષે કરુણા, પુણ્યશાળીઓને વિષે મુદિતા અને પાપીઓને આશ્રીને ઉપેક્ષા ભાવના રાખવી.

૪ મૈત્રી ભાવનાથી અસૂયા, ઈર્ષ્યા વગેરે દોષોની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. મૈત્રીને લીધે પારકાનું સુખ પણ પોતાનું જ થઈ રહે છે તો એવી પરિસ્થિતિમાં અસૂયાદિનો સંભવ જ શો ?

૫ આનું કારણ એ છે કે ચિત્તને મલિન કરનારા જે ચાર પદાર્થો છે તેમાં રાગ તે એક છે; દ્વેષ, પુણ્ય અને પાપ એ બાકીના ત્રણ છે.

૬ અન્ય દુઃખી છે, હું કેવો સુખી છું એવા ભાવનાથી ઉદ્ભવતા અહંકારની પણ કરુણા ભાવનાથી નિવૃત્તિ થાય છે. અત્ર અહંકારથી શુ સમજવું તે સંબંધમાં ભગવદ્ગીતા (અ ૧૬)-
ગત નિમ્નલિખિત શ્લોક રજુ કરીશુ:—

ईश्वरोऽहमहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥ ૧૪ ॥

આહચોઽમિજનવાનસ્મિ, કોઽન્યોઽસ્તિ સદૃશો મયા ? । ”

પ્રમાણે જે રાગ દ્વેષથી ચિત્ત મલિન બને છે એ બંનેને સ્થાને અનુક્રમે મૈત્રી અને કરુણાનું સ્થાપન કરવાથી નિર્મળતા અને આનંદ મળે છે.

જે મનુષ્ય પુણ્યશાળી હોયો પ્રતિ મુદ્ધિતા ભાવના રાજે અર્થાત્ એમના તરફ પ્રીતિ રાજે, એમનાં કૃત્યોથી પ્રસન્ન થાય અને એ કૃત્યોની અનુમોદનો કરે તો એ મુદ્ધિતા ભાવનાને લઈને પોતે પુણ્ય કાર્યમાં પ્રવર્તે. એવી રીતે જો એ પાપી પ્રતિ ઉપેક્ષા ભાવના રાજે અર્થાત્ એવા હોય તરફ ઉદાસીન રહે અને તેનાં કાર્ય તરફ અકચિ ધારણ કરે તો એ બંને પાપથી નિવૃત્તિ પામે અને આ રીતે પુણ્યમાં ખાસી ન આવવાથી અને પાપથી નિવૃત્તિ મળતી હોવાથી, પશ્ચાત્તાપનું કારણ રહેતું નથી અને આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપના અભાવને લીધે ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે.

મૈત્ર્યાદિ ભાવના અને બૌદ્ધ દર્શન—

મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાઓને બૌદ્ધ દર્શનમાં ‘બ્રહ્મવિહાર’ નામ આપવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં એનું મહત્ત્વ પુષ્કળ ગવાયું છે. શ્રીબુદ્ધદોષકૃત વિસ્તુદ્ધિ-મગ્ગના નવમા પરિચ્છેદનું નામ જ ‘બ્રહ્મવિહાર-નિદેશ’ રાખવામાં આવ્યું છે. Pali Text Society નામની સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલી આવૃત્તિમાં પહેલી ‘મેત્તા’ ભાવના પરત્વે વિસ્તૃત વિવેચન છે,^૧ જ્યારે બાકીની કરુણા, મુદ્ધિતા અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ ભાવનાનું ત્યાં સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે.^૨ પ્રથમ મૈત્રી ભાવના કેળવાય તો જ ત્યાર બાદ કરુણા માટે સ્થાન રહે; એમ ઉત્તરોત્તર ભાવનાઓ માટે સમજવાનું છે. આલંકારિક શબ્દોમાં કહીએ તો આ ચારે ભાવનાઓ એ ઉચ્ચતમ ધ્યાન માટેનાં ચાર પગથિયાં છે. એનું સ્વરૂપ બહુધા જૈન દર્શનગત ચાર ભાવનાઓને મળતું આવે છે. અંથગૌરવના ભયથી એનો અત્ર નિર્દેશ કરાતો નથી.

અહિંસાદિ મહાવ્રતોના સ્થિરીકરણ માટે આપણે ઉપર મુજબ જે ભાવનાઓ વિચારી ગયા તે ઉપરાંત જગતના અને દેહના સ્વભાવરૂપ જે ભાવનાઓ પણ આવશ્યક છે. એટલે કે અહિંસાદિ ટકી રહે તે માટે સંવેગ અને વૈરાગ્યની આવશ્યકતા છે. એના વિના અહિંસાદિ વ્રતોનો સંભવ જ નથી. સંવેગનું બીજ જગતનો સ્વભાવ છે અર્થાત્ જગતનો સ્વભાવ વિચારતાં સંવેગ ઉદ્ભવે છે. એવી રીતે શરીરના સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરવાથી વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

અર્થાત્ હું રાજ છું, શેઠ છું, મારે અનેક સારા સારા ભોગવવા લાયક પદાર્થો છે, હું ઉચ્ચ અવસ્થાએ પહોંચી ચૂક્યો છું, હું પરાક્રમી છું, હું સુખી છું, હું ધનિક છું, હું કુલીન છું અને મારા સમાન બીજા કોણ છે ?

સરખાવો આ વિવિધ પ્રકારના ગર્વો સાથે જૈન દ્રષ્ટિ પૂર્વકના અભિમાનના આઠ પ્રકારો.

૧ જુઓ પૃ. ૨૬૫-૩૧૪.

૨ અનુક્રમે જુઓ પૃ ૩૧૪-૩૧૫; ૩૧૬; અને ૩૧૭.

જગતના સ્વભાવનું લક્ષણ—

ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાત્મકત્વં જગત્, પ્રિયવિયોગેપ્સિતાલાભદારિદ્યદૌ-
ભગ્નિયદૌર્મનસ્યબન્ધનાભિયોગાસમાધિદુઃખસંવેદનરૂપત્વં, ચતસ્રષુ ગતિષુ
જીવા નાનાવિધં દુઃખં ભુક્ત્વા ભુક્ત્વા પરિભ્રામ્યન્તિ, ન ચ કિંચિન્નિ-
યતમસ્તિ, જલબુદ્બુદોપમં ચ જીવિત, વિદ્યુત્પ્રકાશવચ્ચલા વિભૂતિઃ
इत्यादिचिन्तनरूपत्वं वा जगत्स्वभावस्य लक्षणम् । (४३९)

અર્થાત્ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી જગત્ સુક્ત છે. આ જગત્માં પ્રિય વસ્તુઓના વિયોગનો અને ઇષ્ટ વસ્તુઓની અપ્રાપ્તિનો તેમજ દરિદ્રતા, દુર્ભાગ્ય, દુષ્ટ મન, બંધન, નોકરી ચાકરી, અસમાધિ અને દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે. આરે ગતિમાં જીવો વિવિધ પ્રકારના દુઃખો ભોગવતાં ભોગવતાં સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. વળી આ જગત્માં કોઈ પણ પદાર્થ નિયતરૂપે નથી અર્થાત્ આ આને માટે જ છે એવો નિયમ નથી. જીવન જળના પરપોટા જેવું છે અને વૈભવ વીજળીના ચમકારાની પેઠે ચચળ છે. આ પ્રમાણેનું ચિન્તન તે જગત્-સ્વભાવરૂપ ભાવના છે. દુઃખમાં કહીએ તો પ્રાણિમાત્રને ઓછુંવતું દુઃખ ખંભવું પડે છે; જીવન તદ્દન વિનશ્વર છે, કોઈ પણ પદાર્થ સ્થિર નથી. એ પ્રમાણેના જગતના સ્વભાવના ચિન્તનથી સંસાર પ્રત્યેનો મોહ દૂર થઈ તેનાથી જે ભય ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ સંવેગ છે. એનું નિમ્ન-લિખિત લક્ષણ પણ એ જ કહી આપે છે—

સંસારમૌરુત્વાદિચિન્તનરૂપત્વં સંવેગસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૦)

અર્થાત્ સંસારથી ડરતા રહેવું વગેરે 'સંવેગ' છે.

કાયસ્વભાવનું લક્ષણ—

અનિત્યત્વાશુચિત્વપૂતિગન્ધિત્વનિઃસારતાદિચિન્તનરૂપત્વં કાય-
સ્વભાવસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૧)

અર્થાત્ અનિત્યતા, અપવિત્રતા, દુર્ગંધ, અસારતા ઇત્યાદિ કાયાના સ્વભાવો છે. શરીરના અસ્થિરત્વ, અશુચિત્વ, અને અસારપણાના સ્વભાવનું ચિન્તન એ બાહ્ય અર્થ્યંતર વિષયોની અના-સક્તિનું ઉદ્દગમસ્થાન છે. અર્થાત્ એ ચિન્તનમાથી વૈરાગ્ય જન્મે છે.

વૈરાગ્યનું લક્ષણ—

સાંસારિકવિષયવૈમુખ્યલબ્ધકષાયોપશમસ્ય બાહ્યાભ્યન્તરોપધિષુ
અનભિષ્વજ્ઞરૂપત્વં, સાંસારિકભોગવિષયકમૂર્છારહિતત્વં વા વૈરાગ્યસ્ય
લક્ષણમ્ । (૪૪૨)

અર્થાત્ સાંસારિક વિષયોને વિષે વિમુખતા ધારણ કરીને કષાયોને શાન્ત કરી બાહ્ય તેમજ
અભ્યંતર ઉપધિ (ઉપકરણો) ને વિષે આસક્તિનો ત્યાગ કરવો તે ' વૈરાગ્ય ' છે અથવા સાંસારિક
ભોગો ભોગવવાની મૂર્છાનો અભાવ તે પણ ' વૈરાગ્ય ' છે.

આ પ્રમાણે મહાવ્રતો તેમજ તેના પરિપાલનમાં ઉપયોગી એવી ભાવનાઓનો અધિકાર
આપણે વિચાર્યો. હવે વ્રતધારીનું લક્ષણ વિચારીએ, પરંતુ તે પૂર્વે સ્થાનાંગના ૨૬૬મા
સૂત્રમાં નિર્દેશેલ આતુર્યામ તેમજ રાત્રિભોજનવિરમણ વ્રત વિષે થોડુંક વિવેચન કરી લઈએ.

આતુર્યામનું સ્વરૂપ—

પ્રાણિવધથી નિવૃત્તિ, બુદ્ધિબોલવામાંથી નિવૃત્તિ, અહત્તાદાનથી નિવૃત્તિ અને પરિગ્રહથી
નિવૃત્તિ યાને સર્વવિરતિરૂપ અહિંસા, સત્ય, અસ્ત્યેય અને અપરિગ્રહ એ ચારનો ' આતુર્યામ '

૧ આ રહ્યું એ સૂત્ર—

“ ભરહેરવપસુ ણં વાસેસુ પુરિમપચ્છિમવજ્ઞા મન્દિશમગ્ગા વાવીસં અરહંતા ભગ-
વંતા વાહજ્ઞામં ધમ્મ પળ્લવેતિ, તંજહા-સઘ્વાતો પાણાતિવાયાઓ વૈરમણં, ષવં (સઘ્વાતો)
મુસાવાયાઓ વૈરમણં, સઘ્વાતો અદિન્નાદાણાઓ વૈરમણં, સઘ્વાઓ વહિદ્ધાદાણા
[પરિગ્ગહા]ઓ વૈરમણં ૧, સઘ્વેસુ ણં મહાવિદેહેસુ અરહંતા ભગવંતો વાહજ્ઞામં ધમ્મ
પળ્લવયંતિ, તં-સઘ્વાતો પાણાતિવાયાઓ વૈરમણં, જાવ સઘ્વાતો વહિદ્ધાદાણાઓ
વૈરમણં । ”

[ભરતૈરાવતેષુ વર્ષેષુ પૂર્વપશ્ચિમવર્ષા મધ્યમકા દ્વાવિંશતિરર્હંતો ભગવન્ત-
આતુર્યામં ધર્મ પ્રજ્ઞપયન્તિ, તથા-સર્વાત્ પ્રાણાતિપાતાદ્ વિરમણં, ષવં (સર્વાત્) મૃષા-
વાદાદ્ વિરમણં, સર્વાદિન્નાદાનાદ્ વિરમણં, સર્વાદ્ વહિદ્ધાદાનાત્ વિરમણં ૧, સર્વેષુ મહા-
વિદેહેષુ અર્હંતો ભગવન્તઆતુર્યામં ધર્મ પ્રજ્ઞપયન્તિ, તથા-સર્વાત્ પ્રાણાતિપાતાદ્ વિર-
મણં યાવત્ સર્વાદ્ વહિદ્ધાદાનાદ્ વિરમણમ્ ।]

આ ઉપરથી એ વાત પણ ક્ષણિત થાય છે કે સર્વ મહાવિદેહને વિષે તીર્થંકરો ચાર યામ-
રૂપ જ ધર્મ પ્રકાશે છે. વળી તેમાં ચોથા યામ તરીકે બહિદ્ધાદાનવિરમણુ છે. આ પરિભાષા ખાસ નોંધવા
જેવી છે. આ સંબંધમાં ટીકાકાર કહે છે કે—

‘ વહિદ્ધા-મૈથુનં પરિગ્રહવિશેષઃ આદાનં ચ-પરિગ્રહસ્તયોર્દ્વન્દ્વૈકત્વમથવા આદી-
યત્ત ઇત્યાદાનં-પરિગ્રહ્યં વસ્તુ તથા ધર્મોપકરણમપિ ભવતીત્યત્ આહ-વહિસ્તાદ્-ધર્મોપ-
કરણાદ્ વહિર્યદિતિ । ”

તરીકે ઉદ્દેશ કરાય છે. શ્રીપાશ્વનાથે આ ચારનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. કાલાંતરે અપરિશ્રદ્ધનો અર્થ કેવળ કોઈ પણ વસ્તુનો સંશ્રદ્ધ ન કરવો એવો થવા લાગ્યો, કિન્તુ કોઈ કોઈ વેળા સ્ત્રીસંબંધ કરવાને હરકત નથી એવું કેટલાક દંભી પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા. આથી શ્રીમહાવીરસ્વામીએ મૈથુનવિરતિરૂપ પાત્રમા વ્રતને ચાર યમો સાથે જોડી દીધું. આથી ચાતુર્યામને બદલે એ સમયથી પાંચ મહાવ્રતનું પ્રરૂપ થવા લાગ્યું. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર (અ. ૨૩)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ ‘ચાઉજ્જામો બ જો ધમ્મો, જો હમો પંચસિક્ખિઓ ।

દેસિઓ વદ્ધમાણેળ, પાસેળ ચ મહામુળી ! ॥ ૧૨ ॥ ”

અર્થાત્ હે મહામુનિ ! પાશ્વે જે ચાતુર્યામરૂપ ધર્મ કહ્યો છે તે જ વર્ધમાને પંચશિક્ષારૂપે ઉપદેશ્યો છે.

દીર્ઘનિકાયના સામગ્ગ-અફલસુત્તમાં આ ચાતુર્યામરૂપ ધર્મને ચાતુર્યામ-સંવરવાદ તરીકે ઓળખાવ્યો છે અને એના પ્રરૂપ તરીકે શ્રીમહાવીરનું નામ આપ્યું છે, પરંતુ એ બૂલ છે એમ જૈન ગ્રંથો જોતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે.

ચાતુર્યામના સંબંધમાં કેટલાક એમ સૂચવે છે કે શ્રીપાશ્વનાથના વખતમાં ચાર મહાવ્રતો હતાં તેને બદલે શ્રીમહાવીરે પાંચ કરી પરિવર્તન કર્યું, તો શું તે વિરુદ્ધ પ્રરૂપણારૂપ ઉચ્છૃંખલતા ન ગણાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે જૈન શાસનમાં પરિવર્તન માટે પૂર્ણ અવકાશ છે, પરંતુ તે પરિવર્તન અયોગ્ય ન હોવું જોઈએ. જે વાત જ્ઞાનીએ નિષેધેલી હોય તેની પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ તે પરિવર્તન ન હોવું જોઈએ; બાકી સુયોગ્ય પરિવર્તન માટે તો જૈન શાસન વિખ્યાત છે જ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ જોઈને વર્તવાની આજ્ઞા એ વાતનું સમર્થન કરી રહી છે. પ્રસ્તુતમાં ભગવાન મહાવીરે જોયું કે હવેના જીવોની પામરતા વધતી જાય છે, અને વાંત વાતમાં છટકવાની તેઓ બારી શોધતા ફરે છે. પહેલાં ચાર યમમાં ચોથું પરિશ્રદ્ધવિરતિરૂપ વ્રત હતું. એનો અર્થ કરવામાં એ વખતના ઋતુ અને પ્રજા જનો બૂલતા ન હતા. તેઓ સમજતા હતા કે જે

૧ જાયા—

ચાતુર્યામિસ્ય ચો ધર્મા ચોડયં પચ્ચશિક્ખિતઃ ।

દેશિતો વર્ધમાનેન પાશ્વેન ચ મહામુને ! ॥

૨ અહિંસાદિ પાંચ યમોને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ‘સંવર’ તરીકે ઓળખાવેલ છે.

૩ સ્થાનાંગ-વૃત્તિના ૨૦૧મા પત્રમાં ઉત્તર ૧૦ (અ ૨૩)ની નિમ્નલિખિત ગાથા જે અવતરણરૂપે આપી છે તે અત્ર રજુ કરીશું:—

“ પુરિમા ટઙ્ગુજજ્ઞા ડ, વક્કજજ્ઞા ય પચ્છિમા ।

મઙ્ગિમા ડઙ્ગુપપ્પા ડ, તેજ ધમ્મે દુદ્ધા કપ ॥ ૨૬ ॥

પુરિમાણં દુઘ્વિસોઙ્ગો ડ, અરિમાણં દુરણુપાલપ ।

કપ્પો મઙ્ગિમાગાણિં તુ, સુવિસુક્કે સુપાલપ ॥ ૨૭ ॥ ”

પરિગ્રહ એ પાપ છે—એ અસંયમનો પોષક છે તો સ્ત્રીના સંગમાં પણ પાપ છે જ, કેમકે દુનિયાના બધા બાહ્ય પરિગ્રહમાં મહિલા તો મહાપરિગ્રહરૂપ જ છે. આવો સીધો અર્થ ન કરતાં જ્યારે જડ અને વક્ર જીવો સ્ત્રીસંગ માટેની છૂટ છે એવો અર્થ કરવા તૈયાર થયા ત્યારે ચોથું મૈથુન-વિરમણરૂપ વ્રત ઉમેરી તેમને ચારનાં પાંચ વ્રતો કરવા પડ્યાં. દુઃકમાં અધમ જનેને હાથે ચોથા ચમના અર્થનો ફરુપયોગ થતો અટકાવવા શ્રીમહાવીર પ્રભુએ બંધન મજબૂત કર્યું; અર્થાત્ સમુચિત પરિવર્તન કર્યું એટલે આ કંઈ ઉચ્છૃંખલતા નથી જ. આત્મા અસંયમી મટી સંયમી બને એવાં અનેક બંધન કોઈ કરવા માગે એમાં જિનાજ્ઞા બાધિત થતી નથી. તો એ કાર્ય કરનાર ઉચ્છૃંખલ ગણાય જ કેવી રીતે ? વિશેષમાં શ્રમણ લગવાનું મહાવીરે જે ચાર ચમને બદલે પાંચ મહાવ્રતની પ્રરૂપણા કરી તેવી પ્રરૂપણા ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ કાલની અપેક્ષાએ પણ પ્રથમ અને અદ્વિતીય નથી જ; કેમકે દરેક અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણીમાં પ્રથમ અને ચરમ તીર્થપતિના શાસનમાં પાંચ મહાવ્રતો જ પ્રરૂપાય છે, જ્યારે બાકીના બાવીસ તીર્થ-પતિના શાસનમાં ચાર ચમનો જ નિર્દેશ કરાય છે. આથી શ્રીપાર્શ્વનાથે પહેલી વાર આમ કર્યું એમ પણ નથી. વળી મહાવિદેહમાં તો સર્વદા ચાર ચમની જ પ્રરૂપણા છે.

અજૈન દર્શન અને પાંચ મહાવ્રતો—

શ્રીપતંજલિકૃત યોગદર્શનમાં ‘મહાવ્રત’ શબ્દ નજરે પડે છે એટલું જ નહિ પણ તેનું નીચે સુજબનું મનનીય લક્ષણ પણ મળી આવે છે:—

“જાતિદેશકાલસમયાનવચ્છિન્નાઃ સાર્વભૌમા-મહાવ્રતમ્ ॥ ૨-૩૧ ॥”

અર્થાત્ જાતિ, દેશ, કાલ અને સમયથી પ્રતિબદ્ધ એવા ચાને પર એટલે કે જાતિ વગેરે શૂંખલાથી અપ્રતિબદ્ધ તેમજ સાર્વભૌમ એવા ચમો તે ‘મહાવ્રત’ છે. સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહીએ તો માછીઓ માછલાંની જ હિંસા કરે છે, નહિ કે અન્યની; આવી જે અહિંસા તે ‘જાતિ-અવચ્છિન્ન’ છે. કોઈ એમ વિચાર રાખે કે તીર્થસ્થલમાં હું હિંસા કરીશ નહિ તે ‘દેશ-અવચ્છિન્ન’ અહિંસા છે. ચતુર્દશી જેવી પુણ્ય તિથિએ હું હિંસા કરીશ નહિ એવી અહિંસા તે ‘કાલ-અવ-

[પૂર્વે ઋજુજઢાસ્તુ વક્રજઢાશ્ચ પાશ્ચાત્યાઃ ।

મધ્યમા ઋજુગ્રજ્ઞાસ્તુ તેન ધર્મો દ્વિધા કૃતઃ ॥

પૂર્વાર્ણાં દુર્વિશોધ્યસ્તુ ચરમાર્ણાં દુરનુપાલ્યઃ ।

કલ્પો મધ્યમક્રાન્તાં તુ સુવિશોધ્યઃ સુપાલ્યશ્ચ ॥]

અર્થાત્ પહેલા તીર્થકરના શિષ્યો ઋજુ અને જડ હોય છે, છેલ્લાના વક્ર અને જડ હોય છે, અને વચલા બાવીસ તીર્થકરોના શિષ્યો ઋજુ અને પ્રસ હોય છે. આથી ચાતુર્થામ અને પચ મહાવ્રત એમ બે પ્રકારનો ધર્મ કહેવાય છે, જોકે વસ્તુતઃ મૈથુનનો પરિગ્રહમાં અંતર્ભાવ થતો હોવાથી ધર્મની દ્વિવિધતા આગમની દૃષ્ટિએ તો નથી જ. વળી પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના શિષ્યોને એમ કહેવામા આવે કે તત્ત્વથી જ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ તો તેઓ તે સમજવાને કે તે પ્રમાણે વર્તવાને સમર્થ નથી, જ્યારે બાકીના તીર્થકરોના શિષ્યો તે સમજવાને તેમજ વર્તવાને સમર્થ છે.

ચિન્ન' છે. હું દેવ નિમિત્તે, બ્રાહ્મણની ખાતર હિંસા કરીશ, ખાકી નહિ એવી જે અહિંસા તે 'સમય-અવચિન્ન' છે. ટુંકમાં સર્વ સ્થળોમાં, સર્વ સમયોમાં, સર્વ વિષય પરત્વે, સર્વથા અહિંસાહિતું પાલન તે 'મહાવ્રત' છે. એકંદર અહિંસાહિ મહાવ્રતો પાંચ છે કે જેને યોગ-દર્શન 'યમ' શબ્દથી ઓળખાવે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ અહિંસાસત્યાસ્ત્યેયવ્રત્તચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ ॥ ૨-૩૦ ॥ ”

આ પાંચ 'યમોત્તુ' વર્ણન મહાભારત વગેરેમાં પણ મળી આવે છે, પરંતુ તેની વિશિષ્ટ માહિતી યોગદર્શનમાં છે. એની પરિપૂર્ણતા તો ખાસ કરીને દશવૈકાલિક (અ. ૪) વગેરે જૈન ગ્રંથોમાં જ નજરે પડે છે.

આ પાંચ યમોને બહલે બૌદ્ધ દર્શનમાં પાંચ 'શીલ' (શીલ) નો નિર્દેશ કરાયો છે. જેમકે (૧) પ્રાણુતિપાત ન કરવો ચાને હિંસા ન કરવી, (૨) અદત્તાદાન ન સેવવું ચાને ચોરી ન કરવી; (૩) મૃષાવાદ ચાને અસત્યનો ત્યાગ કરવો, (૪) મદ્યપાન ન કરવું અને (૫) બ્રહ્મચર્ય પાળવું. આ પાંચમાં નીચે સુજળના ત્રણ ઉમેરી 'અષ્ટાંગ શીલ' નો ઉપદેશ કરાય છે:—

(૧) રાત્રિએ લોજન ન કરવું, (૨) પુષ્પના હાર, ચન્દન વગેરે સુગંધી પદાર્થોત્તુ સેવન ન કરવું અને (૩) જમીન ઉપર કેવળ સાદરી પાથરીને સુવું.

આ છેલ્લાં ત્રણ શીલ ગૃહસ્થો માટે આવશ્યક નથી, એ તો સદા સામણેર ચાને દીક્ષા ગ્રહણ કરનારાઓને અને લિક્ષુઓને પાળવા માટે છે; છતાં એટલું યાદ રાખવું કે ઉપોસથ, ઉપવસથ ચાને ઉપવાસનાં દિનોમાં એટલે અઠવાડિયામાં એક વાર ગૃહસ્થે પણ આઠે શીલ પાળવાં જોઈએ. આ આઠ શીલ ઉપરાંત લિક્ષુઓએ નિમ્નલિખિત બીજાં બે શીલો પણ પાળવાં જોઈએ:—

(૧) નૃત્ય, વાદ્ય વગેરેથી વિરમવું અને (૨) સુવર્ણ વગેરે ધાતુનો પરિગ્રહ ન રાખવો. આ પ્રમાણેનાં એકંદરે દશે શીલો લિક્ષુઓએ ખાસ પાળવાનાં છે.

પ્રસંગોપાત્ત 'દશ શિક્ષા'ની ટુંકમાં નોંધ લેવી અનુચિત નહિ ગણાય. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ આ પૈકી સત્યનું ગોરવ શાંતિપર્વ (અ. ૧૬૦, શ્લો. ૧-૨૬) માં ગવાયું છે.

૨ આની વિશિષ્ટ માહિતી માટે જુઓ 'વિમુદ્ધિમગ્ગ' ગત 'સીલવિદેશ' (૫: ૬-૫૮).

૩ સરખાવો પૌષધવ્રતનું સ્વરૂપ

૪ “ અનુજાનામિ મિક્ષલ્લે સામણેરાનં દસ સિક્ખાપદાનિ તેસુ ચ સામણેરેહિ સિક્ખિલ્લનું-પાણાતિપાતા વેરમણી, અદિન્નાદાણા વેરમણી, અન્નહવરિયા વેરમણી, મુસા-વાદા વેરમણી, સુરામેરયમજ્જાપમાદટ્ટાના વેરમણી, વિકાલભોજના વેરમણી, નચ્ચગીત-વાદિતવિસૂકદસ્સના વેરમણી, માલાગન્ધવિલેપનધારણમણ્ડનવિમૂસનટ્ટાના વેરમણી, ઉચ્ચાસયનમહાસયના વેરમણી, જાતરૂપરંજતપરિગ્ગહણા વેરમણી, અનુજાનામિ મિક્ષલ્લે સામણેરાનં હમાનિ દસ સિક્ખાપદાનિ, હમેસુ ચ સામણેરેહિ સિક્ખિલ્લનું ”

(૧) પ્રાણાતિપાત-વિરમણ, (૨) અદત્તાદાન-વિરમણ, (૩) અપ્રદાન-વિરમણ, (૪) મૃષાવાદ-વિરમણ, (૫) સુરા-મેરય-મધ-પ્રમાદ-વિરમણ, (૬) વિકાલભોજન-વિરમણ, (૭) નૃત્ય-ગીત-વાદિત્ર-વિરમણ, (૮) માલા-ગન્ધ-વિલેપન-ધારણ-મંડન-વિભૂષણ-વિરમણ, (૯) ઉચ્ચશયન-મહાશયન-વિરમણ, અને (૧૦) જાતરૂપ (સુવર્ણ)-રજત (રૂપ્ય)-પરિશ્રદ્ધ-વિરમણ. અન્યત્ર આ સંબંધમાં નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ જોવાય છે:—

(૧) પ્રાણાતિપાત કરવો નહિ, (૨) અદત્તાદાનનું સેવન કરવું નહિ, (૩) અપ્રદાન પાળવું (ગૃહસ્થે પોતાની પત્નીથી સંતોષ માનવો), (૪) મૃષાવાદ ન સેવવો, (૫) પૈશુન્ય યાને આડીનું, નિંદાનું સેવન ન કરવું, (૬) ઔદ્વત્ય યાને અપમાન ન કરવું, (૭) વૃથા પ્રસાપ ન કરવો અર્થાત્ ક્ષેત્રનો ખડવાટ ન કરવો, (૮) લોભ ન કરવો, (૯) દ્વેષ ન રાખવો અને (૧૦) વિચ્છિન્નિત્સા ન સેવવી યાને પરમાર્થ પરત્વે સંશયાત્મક નજરે ન જોવું.

રાત્રિભોજન-વિરમણ—

અહિંસારૂપ પ્રાથમિક અને અસાધારણ મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ પૈકી ‘ આલોકિત-પાનભોજન ’ નામની ભાવનાથી રાત્રિભોજનવિરમણનું જે સૂચન થાય છે તે સંબંધી અત્ર કંટલોક બિહાપોહ કરવામાં આવે છે.

રાત્રિભોજનવિરમણ એ અહિંસા-વ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતાં અનેક વ્રતો પૈકી એક છે, એટલે કે મૂળ વ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતું એ એક આવશ્યક વ્રત છે. આથી મૂળ વ્રતનો નિર્દેશ કરતી વેળા તેનો ઉલ્લેખ કરાયો નથી તે સમુચિત છે; કેમકે એવાં તો ખીજાં ઘણાં એ વ્રતો છે અને હોય કે જેનું ઉદ્ગમ-સ્થાન કોઈ નહિ ને કોઈ મૂળ વ્રત હોય અને જે વળી આવશ્યક પણ હોય; પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે આવાં વ્રતોનો પૃથક્ ઉલ્લેખ ન કરાય તો તેથી તે વ્રતોનું અસ્તિત્વ ઊડી જતું નથી કે તેનું ગૌરવ ભયું સ્થાન નષ્ટ થતું નથી. એનું અસ્તિત્વ તો મૂળ વ્રતના વ્યાપક સ્વરૂપમા આવી જ જાય છે.

જેન દર્શનમાં રાત્રિભોજનવિરમણ એ પ્રાચીન કાળથી જુદા વ્રત તરીકે નિર્દેશાયેલું છે. દશવૈકલિક (અ. ૪)ના નિમ્નલિખિત આઠમા સૂત્રમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ અહાવરે છટ્ટે મંતે ! વણ રાઈ મોયણાઓ વેરમણં-”

અર્થાત્ હે ભદ્રન્ત ! છટ્ટા વ્રતને વિષે રાત્રિભોજનથી વિરમણનો અધિકાર છે. અર્થાત્ રાત્રિને વિષે, અશન, પાન, આદિમ અને સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારના આહાર પૈકી કોઈ પણ વ્રતનો આહાર હું જીવન પર્યંત લઈશ નહિ, કોઈને એવો આહાર કરાવીશ નહિ કે કોઈ કરતો હશે તો તેની અનુમોદના કરીશ નહિ એવી મુનિરાજ પ્રતિજ્ઞા લે છે.

૧ છાયા—

અથાપરસ્મિન્ પદ્યે મદન્ત ! વ્રતે રાત્રિભોજનાદ વિરમણમ્ ।

૨ કેટલાક દિગંબર ગ્રંથોમાં આનો છટ્ટા અણુવ્રત તરીકે ઉલ્લેખ છે,

૩ આના અર્થ વગેરે માટે જુઓ પૃ. ૬૨૫.

રાત્રિલોજનના વિવિધ પ્રકારો—

રાત્રિલોજનના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ ચાર અપેક્ષાએ ચાર લેદો પડે છે. તેમાં અશનાદિ એ દ્રવ્યથી, અદી દ્વીપ અને બે સમુદ્ર યાને મનુષ્યલોક એ ક્ષેત્રથી, રાત્રિ વગેરે એ કાળથી અને રાગ-દ્વેષ એ ભાવથી લેદ સમજવા. વળી આ રાત્રિલોજનના સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ પણ ચાર લેદો પડે છે. જેમકે (૧) રાત્રિએ આહાર ગ્રહણ કરવો તેમજ રાત્રે જ તેનો ઉપયોગ કરવો, (૨) રાત્રિએ આહાર ગ્રહણ કરી દિવસે તેનો ઉપયોગ કરવો, (૩) દિવસે આહાર લાવી રાત્રે ખાવો, અને (૪) દિવસે આહાર લાવી દિવસે ખાવો. આમાં છેલ્લા લેદ સિવાયના બાકીના ત્યાજ્ય સમજવા.

વળી રાત્રિલોજનને અંગે નીચે મુજબની ચતુર્ભંગી પણ સંભવે છે. આ ચતુર્ભંગી સંનિધિના પરિભોગ આશ્રીને છે. જેમકે સૂર્ય ઉગીને આથમી ગયો હોય ત્યારે અથવા આથમ્યા પછી ઉગ્યો ન હોય ત્યારે અર્થાત્ રાત્રિને વિષે, રાગ અને દ્વેષથી રહિતપણે કારણવશાત્ કોઈ લોજન કરે તો તે દ્રવ્યથી રાત્રિલોજન સમજવું, પરંતુ ભાવથી નહિ. હું રાત્રે જમું એવી અભિલાષાવાળો લોજન ન જ મળવાથી રાત્રે ન જમે તો દ્રવ્યથી રાત્રિલોજન નથી, કિન્તુ એ ભાવથી છે. જો એવાને લોજન મળે અને તે જમે તો એ રાત્રિલોજન દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ ઉભયથી છે. દ્રવ્યથી પણ નહિ અને ભાવથી પણ નહિ એવો ચોથો ભંગ શૂન્ય છે, કેમકે લોજન કહેવાય તે માટે કયાં તો તે દ્રવ્યથી કે ભાવથી હોવું જ જોઈએ; એમાંથી એકે રીતે ન હોય તે લોજન જ ન કહેવાય એટલે આ ભંગ શૂન્ય છે. પ્રથમ તીર્થકરના તીર્થમાં ઋણ અને જડ તેમજ ચરમ તીર્થકરના તીર્થમાં વક્ર અને જડ જનો હોવાથી તેમની અપેક્ષાએ પાંચ મહાવતના ઉપર આ રાત્રિલોજનવિરમણનો નિર્દેશ કરાય છે અને તેમ કરવાનો હેતુ એ છે કે એ મૂળ ગુણરૂપે ગણવાનું છે. બાકીના તીર્થકરના તીર્થમાં ઋણ અને પ્રસ જનો હોવાથી તેમની અપેક્ષાએ આ વતને ઉત્તર ગુણ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

અંધારામાં આહાર પાણી બરાબર ન જોઈ શકાવાથી જીવ જંતુનો નાશ થાય તે માટે તેમજ દીવો કરવા જતાં તેમાંથી થતા વિવિધ આરંભોને લઈને જૈન દર્શનમાં રાત્રિલોજનવિરમણ વત ચોખ્ખું હોય તો એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે જ્યાં અંધારું પણ ન હોય અને દીવામાંથી નિષ્પન્ન થતા આરંભ માટે પણ અવકાશ ન હોય અર્થાત્ વિજળીના દીવા વગેરેની જ્યાં સગવડ હોય તો રાત્રિલોજન કરવામાં વાંધો ખરો ?

આનો ઉત્તર એમ સૂચવાય છે કે જે દેશમાં ઉષ્ણતાની પ્રધાનતા હોય અને જ્યાં પ્રાચીન દળના દીવા વગેરેની સગવડ હોય ત્યાં દેખાતી સ્પષ્ટ હિંસાની દૃષ્ટિએ જ રાત્રિલોજનને દિવસ-લોજન કરતાં વિશેષ હિંસાવાળું ગણ્યું છે. વિવાદની ખાતર આ વાત સ્વીકારવા ઉપરાંત એમ પણ માની લઈએ કે કોઈ ખાસ પરિસ્થિતિમાં દિવસ કરતાં રાત્રિએ લોજન કરવામાં વિશેષ હિંસાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતો હોય તો પણ એકંદર સાંમુદાયિક દૃષ્ટિએ અને ખાસ કરીને ત્યાગી જીવનને અનુલક્ષીને તો કહેવું જ પડશે કે રાત્રિલોજન કરતાં દિવસલોજન વધારે લાભદાયક અને પ્રશંસાપાત્ર છે; બદકે રાત્રિલોજન હાનિકારક જ છે.

૧ આ દીવાની આસપાસ અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ એકત્રિત થાય છે એ હકીકત સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી આના પ્રકાશથી કુંડુ વગેરે સૂક્ષ્મ જીવોનો ખચાવ વધી મુશ્કેલ છે.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો આરોગ્યની દૃષ્ટિએ સૂર્યનો પ્રકાશ ચંદ્ર, વિજળી વગેરેના કરતાં અધ્યાત્મિક છે. વળી એ જેટલો અખંડ અને સાર્વત્રિક છે તેવો અન્ય નથી. આથી કરીને જ્યાં સૂર્યપ્રકાશ તેમજ ઇતર પ્રકાશ પણ લભ્ય હોય ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ જ પસંદ કરવા લાયક છે એટલે કે રાત્રિલોજનનો નિષેધ કરી દિવસલોજન કરવું ઉચિત છે.

વળી ત્યાગધર્મનું મૂળ સંતોષ છે એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં સમજાય છે કે દિવસની બધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે લોજનની પ્રવૃત્તિ પણ સંકેલી દેવાય તો સારૂ. એથી સંતોષવૃત્તિ કેળવાવા ઉપરાંત રાત્રિએ જઠરને વિશ્રાન્તિ મળે, વળી નિદ્રા પણ સારી આવે તેમજ બ્રહ્મચર્યનું પાલન સુગમ થઈ પડે અને આરોગ્યની પુષ્ટિ થાય એ વધારામાં.

આજ દિન સુધીના મહાનુભાવોનો-દિવ્ય સંતોનો જીવન-ઇતિહાસ તપાસતાં પણ જણાય છે કે જાગતી કુશળ બુદ્ધિ દિવસલોજન જ પસંદ કરે છે.

બૌદ્ધ દર્શનમાં શિક્ષુઓને માટે વિકાલલોજનની મનાઇ છે.^૧ અર્થાત્ તેમને ઉદેશીને કેવળ રાત્રિલોજનવિરમણ જ નહિ, પરંતુ બપોર પછીથી પણ આહાર લેવાનો નિષેધ કરાયો છે. આનું કારણ એમ સમજાય છે કે વધારે મોડો આહાર લેવાથી માણસમાં આળસ ભરાય છે, તે નિદ્રાધીન બને છે અને તેથી ઈશ્વર-ચિન્તન માટે-આત્મિક ધ્યાન માટે તેને અવકાશ રહેતો નથી અર્થાત્ સમુચિત ધ્યાન ધરવાનું પ્રશંસનીય કાર્ય રાત્રિલોજનથી પડતું મૂકાય છે.

મનુસ્મૃતિ (અ. ૬, ૩૨૬ો. ૫૫)માં યતિને ઉદેશીને એક જ વખત માધુકરી માટે અનુજ્ઞા અપાયેલી છે. એથી દક્ષિત થાય છે કે તેમને માટે રાત્રિલોજનનો નિષેધ છે.

આ ઉપરથી એ વાત તારવી શકાય છે કે કેવળ જૈન દર્શનમાં જ રાત્રિલોજનનો નિષેધ શુદ્ધરૂપે ઉદેશીને પણ-શ્રાવકોને અનુલક્ષ્યીને પણ કરાયેલો છે. ઇતર દર્શનોમાં એ નિયમ કેવળ શિક્ષુઓ અને યતિઓને જ માટે ચોળાયેલો છે. વળી સૂર્ય ઉગ્યા પછી પણ એ ઘણી સુધી અને એના અસ્તને એ ઘણી બાકી હોય તોપણ લોજન ન કરવું એ વધારે ઇષ્ટ છે એમ આ જૈન દર્શનનું માનવું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ અહો મુખેઽવસાને ચ, યો દ્વે દ્વે ઘટિકે ત્યજન્ ।

નિશામોજનદોષજ્ઞો-ઽન્નાત્યસૌ પુણ્યમાજનમ્ ॥ ”

૧ દાખલા તરીકે મહાત્મા ગાંધી તા. ૧૭-૨-૩૧ની તેમની હિંદના વાઇસરૉય લૉડ ઇરવિન્ સાથેની અતિગભીર અને મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત દરમ્યાન, રાત્રિલોજન ન લેતાં હોવાથી સંજના છ ને દશ મિનિટે ત્યાથી નીકળી ગયા.

૨ જુઓ ૫ ૯૧૫

૩

“ પૈકકાલં ચરેદ્ મૈશ્વ, ન પ્રસજ્જેત વિસ્તરે ।

મૈશ્વે પ્રસજ્જો દિ યતિ-વિષયેઽર્કિ સજ્જેતિ ॥ ૬૬ ॥ ”

સ્કન્દપુરાણમાં રુદ્રપ્રણીત 'કપોલભોજન' સ્તોત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ એકમક્તાશનાન્નિત્ય-મગ્નિહોત્રફલં લભે (ભવે ?) ત્ ।
અનસ્તભોજનો નિત્યં, તીર્થયાત્રાફલં ભજેત્ ॥ ”

અર્થાત્ રોજ એક વખત ભોજન કરવાથી અગ્નિહોત્રનું ફળ મળે છે અને સૂર્યાસ્ત પહેલાં જે રોજ ભોજન કરે છે તેને તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે છે.

આયુર્વેદ પણ રાત્રિભોજનની વિરુદ્ધ પોતાનો મત દર્શાવે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ હૃન્નામિપદ્મસદ્ગોચ-અણ્ડરોચિરપાયતઃ ।
અતો નક્તં ન મોક્તવ્યં, સૂક્ષ્મજીવાદનાદપિ ॥ ”

અર્થાત્ સૂર્યના ગમન (અસ્ત) પછી હૃદય-કમળ અને નાભિ-કમળ સંકેત્યાઇ જાય છે વાસ્તે તેમજ સૂક્ષ્મ જીવો જવાઇ જવાય તેમ હોવાથી રાત્રે ભોજન ન કરવું જોઇએ.

અંતમાં એટલું જ ઉમેરીશું કે પક્ષીઓ સાચંકાલે પોતાના માળા તરફ પાછાં ફરે છે અને કેટલાક પશુઓ પણ પોતાને સ્થાને આવી રાત્રિવાસ કરે છે અર્થાત્ કેટલાક પશુ પંખીઓ પણ પ્રાયઃ રાત્રે આહાર લેતા નથી. આથી શું એમ સૂચવાતું નથી કે મનુષ્ય જેવા પુદ્ગિશાળી પ્રાણીઓ પણ રાત્રિભોજન ન કરવું જોઇએ ?

હવે આપણે 'વ્રતીનું લક્ષણ વિચારીએ કે જેથી ૯૧૨ પૃષ્ઠમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થાય.

નિઃશલ્યયુક્તત્વે સતિ પ્રાણાતિપાતાદિવિરતિયુક્તત્વં વ્રતિનો
લક્ષણમ્ । (૪૩૯)

અર્થાત્ શલ્યથી રહિતપણે હિંસાદિકની અવિરતિનો ત્યાગ કરનાર 'વ્રતી' કહેવાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે અહિંસાદિ વ્રતો લેવા માત્રથી ખરા વ્રતી બનાતું નથી, પરંતુ તે માટે જોછામાં જોછી અને પહેલામાં પહેલી એક શરત પાળવાની છે તે એ છે કે શલ્યનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. જેમ શરીરમાં કાટો ભોંકાયો હોય કે અન્ય કોઇ તીક્ષ્ણ ચીજ ભોંકાઇ હોય તો જીવ બેચેન રહે છે એટલે કે જો શરીર અને મનને અસ્વસ્થ બનાવી કોઇ પણ કાર્યમાં એકતાન થવામાં બંધેલ પહોંચાડે છે તેમ શલ્યરૂપ માનસિક દોષ પણ ચિત્તને અસ્વસ્થ બનાવે છે; વાસ્તે જ્યાં સુધી એ શલ્ય દૂર ન કરાય ત્યાં સુધી અહિંસાદિ વ્રતના પાલનમાં પૂરેપૂરું મન ચોંટતું નથી. આ શલ્યનું લક્ષણ એ છે કે—

૧. આથી આરોગ્યમાં ખલેલ પહોંચે છે જેમકે કીડી ખવાઇ જતાં મતિ કુંઠિત થાય છે, માખી પેટમાં જતાં ઉલટી થાય છે, જુને લઇને જલોદર થાય છે છત્યાદિ. જુઓ અર્થદીપિકાનું ૧૧૬ મું પત્ર. ૨. સરખાવો ૭૮૫મા પૃષ્ઠગત ૩૩૫મું લક્ષણ.

ક્લેશજ્વરસ્વરૂપત્વે સતિ સંયમસ્વરૂપભેદિત્વં શલ્યસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૪૪૦)

અર્થાત્ જેનું સ્વરૂપ ક્લેશરૂપ જ્વર (તાવ)ને જન્મ આપનારું હોય અને જે સંયમનો નાશ કરનાર હોય તે ' શલ્ય ' કહેવાય છે. આ શલ્યના (૧) માયા-શલ્ય, (૨) નિદાન-શલ્ય અને (૩) મિથ્યાદર્શન-શલ્ય એમ ત્રણ પ્રકારો છે. દંભ, ડોળ કે છેતરવાની વૃત્તિ તે ' માયા-શલ્ય ' છે.^૧ ભોગોની લાલસા એ ' નિદાન-શલ્ય ' છે. આનું લક્ષણ દર્શાવતાં અન્યકાર કથે છે કે—

ચક્રવર્તિકેશવાદીનાં સૌભાગ્યાદિગુણસમ્પદં વિલોક્ય ભૂરિતપ-
આચરિતપરિચ્છેદિતમાનસોઽધ્યવસ્યતિ ' મમાપિ અમુષ્ય તપસઃ પ્રભાવા-
દેવંવિધા ભોગા ભવન્તુ' इति चिन्तनलक्षणनिदानकरणरूपत्वं, मौक्तिक-
सुखप्रतिबन्धपूर्वकसांसारिकसुखविषयकचिन्तनरूपत्वं वा निदानशल्यस्य
लक्षणम् । (૪૪૧)

અર્થાત્ ચક્રવર્તી, વાસુદેવ પ્રમુખની સૌભાગ્યાદિ ગુણસંપત્તિ જોઈને, ખડું તપશ્ચર્યા કરવાથી ખિન્ન મનવાળો થયેલો તપસ્વી એવો અધ્યવસાય કરે કે મારા આ તપનો જો કંઈ પણ પ્રભાવ હોય તો તેથી ભવાંતરમાં આવા ભોગો મને મળે તો તે અધ્યવસાયરૂપ ચિંતન ' નિદાન-શલ્ય ' છે. અથવા મુક્તિના સુખને આડે આવનાર એવા સાંસારિક સુખ સંબંધી વિચાર (આકાંક્ષા) તે ' નિદાન-શલ્ય ' છે.

વિષયાદિની વાસનાને વશ થઈ, ધર્મક્રિયાના કૃણ તરીકે પૌદ્ગલિક પદાર્થની માગણી કરવી તે ' નિદાન ' યાને ' નિયાણું ' કહેવાય છે. આ નિદાન શુભ અનુષ્ઠાનને-મતને કલંકિત કરે છે, વારતે પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા અને આશારૂપ નિદાનનો જૈન દર્શનમાં નિષેધ છે. આ વાતને જયવીરરાય યાને પ્રાર્થના-સૂત્રની નિમ્ન-લિખિત ગાથા સમર્થિત કરે છે:—

“ १ वारिज्जह जइवि नियाणवधणं वीयराय ! तुह समए ।

तहवि मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम्ह चलणाणं ॥ २ ॥ ”

અર્થાત્ હે વીતરાગ ! જોકે તારા સિદ્ધાન્તમાં-શાસનમાં નિયાણું બાંધવાનો મનાઈ હુકમ છે-નિદાનનો નિષેધ છે તોપણ હું તો નિયાણું બાંધું છું કે મને તારાં ચરણોની સેવા ભવે ભવ હોજો.

૧ આ પ્રસિદ્ધ હોવાથી એનું લક્ષણ અચકારે નિર્દેશ્ય નથી.

૨ યાયા—

વાર્યતે યદ્યપિ નિદાનબન્ધનં વીતરાગ ! તવ સમયે ।

તયાપિ મમ ભવતુ સેવા ભવે ભવે-તવ ચરણયોઃ ॥

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જિનેશ્વરની ચરણ-સેવાની માગણીરૂપ નિયાણું, જિનેશાસનમાં જેનો નિષેધ કર્યો છે તેવું નથી. એટલે આથી જિનાજાનો ભંગ થતો નથી, ગલ્લે તેનું પાલન થાય છે; કેમકે આ માગણી શાસ્ત્રસંમત છે અને તેનું કારણ એ છે કે એમાં પૌદ્ગલિક વાંછનાનો અભાવ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ યાને નિદાનના અર્થના યોગ્ય વિવેકથી વિહીન જનનો અપેક્ષાએ આ નિયાણું છે, બાકી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચારતાં-વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિચારનારની વિવક્ષાએ એ નિયાણું નથી જ.

મિથ્યાદર્શન-શબ્દનું લક્ષણ—

તત્ત્વार्थશ્રદ્ધાનરૂપત્વં મિથ્યાદર્શનશબ્દસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૨)

અર્થાત્ યથાર્થ પદાર્થને વિષે શ્રદ્ધાનો અભાવ તે ‘ મિથ્યાદર્શનરૂપ શબ્દ ’ છે. એટલે સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા ન ચોટવી કે અસત્યનો જોટો આગ્રહ રાખવો તે ‘ મિથ્યાત્વ-શબ્દ ’ છે.

આ ત્રણ માયાદિ વિષયક શબ્દો ગાનસિક દોષરૂપ છે. જેમ જીર્ણ જ્વર શરીરની પાયમાલી કરે છે તેમ આ શબ્દો પણ આત્માની ખુવારી કરે છે. એ શબ્દો અત્યુત્તમ અનુષ્ઠાનો અને વ્રતોની ધૂળધાણી કરી નાંખે છે, આત્માને વ્રતના યથાર્થ ફળથી વંચિત રાખે છે અને મન તથા શરીરને પ્રતિક્ષણ કોતરી બાઈ આત્માને સ્વસ્થ રહેવા દેતા જ નથી કે જેથી તે વ્રતના પાલનમાં એકાગ્ર ચિત્તે પ્રવર્તી શકે. વાસ્તે વ્રતના અભિલાષીએ આ શબ્દોને આત્મભૂમિમાંથી ઉખેડી બહાર ફેંકી દેવા જોઈએ-તેનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ; તંમ કર્યા વિના આત્મ-ક્ષેત્ર નિષ્કંટક નહિ જ બને.

વ્રતના બે ભેદો—

વ્રત એવા ઇચ્છનારી વ્યક્તિમાં ભેદ છે, કેમકે પ્રત્યેકમાં એકસરખી યોગ્યતા હોતી નથી. કોઈ વધારે વ્રતો અંગીકાર કરી શકે તો કોઈક ગ્રાહ્ય, કોઈ ધરનારનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકે તો કોઈ ગૃહસ્થજીવનના ધર્મ અનુમાન વ્યતીત કરી શકે. આ પ્રમાણે વ્રતીઓની યોગ્યતાના તારતમ્યને અનુલક્ષીને તેના અગારી અને અનગાર એવા બે ભેદો જૈન દર્શનમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.^૧ તેમાં અગારનો અર્થ ‘ ધર ’ થાય છે. ઉપલક્ષણથી એનો અર્થ ‘ આરંભ ’ કરી શકાય છે. આ ઉપરથી જેનો ધર સાથે સંબંધ હોય અથવા જેની પ્રવૃત્તિઓ આરંભમય હોય તે ‘ અગારી ’ છે. જેનો ધર કે આરંભ સાથે સંબંધ ન હોય તે ‘ અનગાર ’ છે. અનગાર એટલે ત્યાગી સાધુ, સાચા સંન્યાસી.

જોકે અગારી અને અનગાર એ બે શબ્દો સીધો અર્થ ધરમાં રહેવું કે ન રહેવું એટલો જ છે, પરંતુ એથી એ સમજવાનું છે કે પરિગ્રહનું સેવન એ અગારીનું લક્ષણ છે, ત્યારે એનો ત્યાગ એ અનગારનું લક્ષણ છે. આથી એમ કહી શકાય કે અરણ્યમાં વસતો યોગી^૨ જો વિષય-

૧ સરખાવો તત્ત્વર્થ (અ. ૭)નું નિમ્નલિખિત મૂલ —

“ અગાર્યનગારશ્ચ । ૧૪ । ”

તૃષ્ણાના વમળમાં તણાતો હોય તો ભલે બાહ્ય દૃષ્ટિએ તે ‘અનગાર’ ગણાય, પરંતુ આંતરિક દૃષ્ટિએ તો તેને ‘સુખમે રામ, બગલમે છુરી, ભગત ભયે પણ દાનત છુરી’ એ કોટિમાં મૂકી શકાય. એવી રીતે સંસારના ચોકની વચ્ચે રહેવા છતાં જો નિઃસ્પૃહતા કેળવાયેલી હોય તો તે વ્યક્તિ બાહ્ય દૃષ્ટિએ ભોળી ગણાય, પરંતુ આંતરિક દૃષ્ટિએ તો તે અનગાર જ છે. હાખલા તરીકે વિચારે માતાપિતાના સ્વર્ગગમનથી માંડીને તે નિષ્ક્રમણ સુધીનો શ્રીમહાવીરસ્વામીનો ગૃહવાસ.

અત્ર એ જરૂર ઉમેરીશું કે સાધુતાની પ્રાપ્તિ માટે ગૃહત્યાગ એ રાજમાર્ગ છે. તીર્થ-કરો, બુદ્ધો અને જગતના ખીળ પણ મહાનુભાવોએ આ માર્ગે જ પ્રયાણ કર્યું છે. મહર્ષિ યુદ્ધે પુત્રવત્સલ શુદ્ધોદન પિતાનો, પોતાની પ્રાણપ્રિય પત્ની યશોધરાનો, વહાલા પુત્ર રોહિતનો અને સુંદર રાજમહેલનો ત્યાગ કર્યો હતો એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે. વિશેષમાં ધરનો મોહ છોડ્યા વિના પૌદ્ગલિક સ્વરાજ્ય મળવું મુશ્કેલ છે તો સાચી સાધુતારૂપ આત્મિક સ્વરાજ્ય ધરનો મોહ રાખે મળે ખરું ?

અગારીનું લક્ષણ—

સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નત્વે સતિ અણુવ્રતગુણવ્રતશિક્ષાવ્રતાનાં મધ્યેऽન્યતમેન કેનચિત્ સર્વેણ વા યુક્તત્વં, સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નત્વે સતિ સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાતવિરતિરૂપત્વં, પ્રતિપન્નસમ્યક્ત્વાણુવ્રતત્વે સતિ યતિભ્યઃ સકાશાત્ સાધુશ્રાવકાણાં સામાચારીશ્રવણશીલત્વં વાઽગારિણોઃ લક્ષણમ્ । (૪૪૩)

અર્થાત્ જેણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું હોય અને જે પાંચ આણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત એમ શ્રાવકનાં બાર વ્રતો પૈકી ગમે તે એકથી, બેથી, ત્રણથી કે છક બધાંથી યુક્ત હોય તે ‘અગારી’ કહેવાય છે. અથવા જેની પાસે સમ્યગ્દર્શનરૂપ સંપત્તિ હોય અને જે સ્થૂળ હિંસા (વગેરે)થી મુક્ત હોય તે ‘અગારી’ છે. અથવા જે સમ્યક્ત્વધારી હોય, આણુવ્રતો પાળતો હોય અને વળી મુનિઓ પાસેથી સાધુ અને શ્રાવકના આચારો કયા કયા છે તેનું શ્રવણ કરતો હોય તે ‘અગારી’ છે.

અગારીનો સામાન્ય અર્થ ‘ગૃહસ્થ’ થાય છે, પરંતુ અત્ર તેનો વિશેષ અર્થ સમજવાનો છે. એટલે કે અત્ર અગારી વ્રતીનો નિર્દેશ છે અર્થાત્ અગારીથી સંન્યાસ ન ગ્રહણ કરેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ નહિસમજતા જેણે ભવ-નિવેદ, માર્ગાનુસારિતા અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા ઉપરાંત અહિંસાદિ વ્રતો પૈકી એકાદેકનું પણ ગ્રહણ કર્યું હોય તેનો અત્ર નિર્દેશ છે. આ વ્યક્તિ પુરુષ જ હોવી જોઈએ એમ પણ નથી; કેમકે અત્ર ‘અગારી’ શબ્દ પાંચમા ગુણુસ્થાને વર્તતી કોઈ પણ વ્યક્તિને લાગુ પડે છે.

‘મહાવ્રતોના સ્વીકારમાં સંપૂર્ણતા રહેલી છે. સંપૂર્ણતામાં વિવિધતાનો અભાવ છે, એથી એમાં તરતમતા માટે સ્થાન તથી; પરંતુ જ્યારે વ્રતો અદ્વપાંશે પણ સ્વીકારવાનાં હોય છે ત્યારે અદ્વપતાની વિવિધતાને લઈને એ માટેની પ્રતિજ્ઞા પણ અનેક પ્રકારની સંભવે છે. આ વાતને ખ્યાલમાં રાખીને અન્ધકારે જુદાં જુદાં લક્ષણોનો નિર્દેશ કર્યો છે. અત્ર એ વાત ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે કે શ્રાવકનાં બાર વ્રતો પૈકી ગમે તે એક વ્રતનો ધારક પછી તે વ્રત અણુવ્રત હો, શુભ્રવ્રત હો કે શિક્ષાવ્રત હો તોપણ તે વ્રતી અગારી છે જ. આ હકીકતને તત્ત્વાર્થ- (અ. ૭)નું નિગ્ન લિખિત—

“ અણુવ્રતોઽગારી ”

—પંક્ત્યું સૂત્ર સમર્થન કરતું હોય એમ જણાય છે; કેમકે જે અણુવ્રતધારી હોય તે ‘અગારી વ્રતી’ કહેવાય છે એમ અત્ર સૂચવાયું છે, નહિ કે જે અણુવ્રતધારી હોય તે જ ‘અગારી’ કહેવાય છે.

અનગારનું લક્ષણ—

દીક્ષાદિવસાદારમ્બ્ય તપશ્ચરણશીલત્વે સતિ સકલસાવચયોગ-
વિરતિયુક્તત્વે ચ સતિ ગુરુપદેશસ્વાધ્યાયાદિકં યથાશક્તિકરણશીલ-
ત્વમનગારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૪)

અર્થાત્ દીક્ષા ગ્રહણના દિવસથી જે તપશ્ચર્યા કરે અને ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર સ્વાધ્યાય વગેરે કાર્યો કરવામાં યથાશક્તિ તત્પર રહે તે ‘અનગાર’ કહેવાય છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે અણુવ્રતધારી ‘અગારી’ જ છે, જ્યારે મહાવ્રતધારી ‘અનગાર’ છે.

અણુવ્રત સંબંધી વિચાર—

આપણે અનગારનાં અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો અને એ પ્રત્યેકની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ વિચારી ગયાં.^૧ અગારીના બધાં મળીને બાર વ્રતો છે.^૨ તેમાં દેશવિરતિના પાંચ પ્રકારો તે પાંચ અણુવ્રતો હોવાથી તેનું સ્વરૂપ પણ આપણે ત્યાં જોઈ લીધું. હવે ત્રણ શુભ્રવ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતોનાં લક્ષણાદિનો પ્રસ્તાવ કરવો બાકી રહે છે એ દિશામાં પ્રયાણ કરીએ તે પૂર્વે અણુવ્રતને ઉદ્દેશીને બે ત્રણ બાબતો નોંધી લઈએ. આપણે આ પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ મહાવ્રતોમાં જ તારતમ્યનો અભાવ છે, નહિ કે બાકીનાં વ્રતોમાં. આથી અદ્વપતાની વિવિધતાને લીધે અણુવ્રતોમાં પણ તરત-મતા સંભવે છે, છતાં એક અણુવ્રતની વિવિધતામાં ન ઉતરતાં સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થના

અહિંસાદિ વ્રતોને અણુવ્રત તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. આ અણુવ્રતો ત્યાગના પ્રાથમિક પાયારૂપ હોવાથી એનો 'મૂલ ગુણ' કે 'મૂલ વ્રત' તરીકે પણ નિર્દેશ કરાય છે. આ મૂળ વ્રતોની રક્ષા, પુષ્ટિ કે શુદ્ધિ માટે ગૃહસ્થ ખીજાં કેટલાંક વ્રતો સ્વીકારે છે કે જેને 'ઉત્તર ગુણ' કે 'ઉત્તર વ્રત' કહેવામાં આવે છે. આવાં ઉત્તર વ્રતો ટુંકમાં સાત છે. તેમાંનાં ત્રણને 'ગુણવ્રત' અને બાકીનાં ચારને 'શિક્ષાવ્રત' એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે-છે.

આ ગ્રંથકારે વિરતિના દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ એવા બે ભેદો પાડી દેશવિરતિના જે પાંચ પ્રકારો બતાવ્યા છે તે સર્વ અણુવ્રત છે તો ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રતનો સમાવેશ કેવી રીતે દેશવિરતિમાં થાય છે એવો પ્રશ્ન ઊઠે છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૨)માં પણ અદ્ય અંશે વિરતિ તે અણુવ્રત અને સર્વાંશે વિરતિ તે મહાવ્રત એમ વ્રતના બે જ ભેદો પાડેલા છે. તો પછી ગુણવ્રતાદિ માટે અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? આનો ઉત્તર મને એમ સ્ફુરે છે કે અણુવ્રત તરીકે જે ૩૬ શબ્દ છે તે આ સૂત્રમાં અપેક્ષિત નથી, પરંતુ મહાવ્રતો સિવાયના સર્વ વ્રતો વિરતિની દૃષ્ટિએ ઉત્તરતા હોવાથી-તેમાં વિરતિનો અંશ ઓછો હોવાથી-મહાવ્રતોની અપેક્ષાએ નાનાં હોવાથી અણુવ્રત તરીકે અત્ર નિર્દેશાયાં છે; એટલે ગુણવ્રતો અને શિક્ષાવ્રતો પણ આ અપેક્ષાએ અણુવ્રતો જ છે અથવા સ્થૂલ અહિંસાદિ અણુવ્રતો એ મૂળ વ્રતો છે, જ્યારે દિગ્વ્રતાદિ ગુણ-વ્રતો તેમજ શિક્ષાવ્રતો ઉત્તર વ્રતો છે; એથી કરીને જેમ વૃક્ષના અહલથી તેની શાખા વગે-રેનું અહલ આવી જ જાય છે તેમ અણુવ્રતોના સ્પષ્ટ ઉદ્ભવથી બાકીનાં ગુણવ્રતાદિનો નિર્દેશ ઉપલક્ષણથી સમજી લેવાનો છે.^૧

કેટલોક સ્થળે અણુવ્રતને બદલે 'અનુવ્રત'નો નિર્દેશ છે. આ નામ પણ સાર્થક છે, કેમકે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્ત થયા પછી જે વ્રતો અહલ કરાય તેને 'અનુવ્રત' કહેવામાં જરા પણ વાંધો નથી.

મૂળ ગુણોને વિશેષ ગુણ કરવાવાળાં અને એથી કરીને તો ગુણવ્રતના નામથી ઓળખાતાં એવા ત્રણ વ્રતોનો ઉદ્ભવ હવે કરવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ દિગ્વ્રતનું લક્ષણ વિચારીશું.

**તિર્યગૂર્ધ્વાધિશિવશાનાં દિશાં અથાશક્તિગમનવિષયકપરિમાણા-
ધિયહરૂપત્વં દિગ્વ્રતસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૫)**

અથાત્ તિર્ય્છીં, જિંચી, નીચી ઇત્યાદિ દશ દિશાઓમાં જવા સંબંધી પરિમાણનો શક્તિ મુજબ અભિગ્રહ ધારણ કરવો તે 'દિગ્વ્રત' છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ત્યાગની રુચિ અનુસાર પૂર્વ, પશ્ચિમ વગેરે બધી દિશાઓમાં અમુક અમુક ગાઉ સુધી જ ગમન-આગમનરૂપ પરિમાણ નક્કી કરી એની બહાર ગમનાગમન કરવાનો વિચાર માંડી વાળવો કે જેથી કરીને એ બહારનાં ક્ષેત્રો આશ્રીને અધર્મ થતો અટકે તે 'દિગ્વ્રત' કહેવાય છે. લોભની વૃત્તિને વધતી જતી અટકાવવા માટે આ વ્રતની યોજના કરવામાં આવી હોય એમ સમજાય છે.

૧ એ યાદ રાખવું કે એક સ્થૂલ અહિંસા જ મૂળ અણુવ્રત છે. બાકીનાં ચારે અણુવ્રતો, ત્રણ ગુણવ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતો તેના પોષક હોવાથી મૂળ અણુવ્રતમાં આ તમામનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

ભોગોપભોગપરિમાણુ વ્રતનું લક્ષણ—

અશનાદિચતુર્વિધાહારગન્ધમાલ્યાદિપ્રાવરણાદિશયનાસનગૃહયાન-
વાહનાદીનાં વહુસાવધાનાં પરિત્યાગપૂર્વકમલવસાવધાનામપિ પરિમાણ-
કરણરૂપત્વં, ભોગોપભોગયોર્વસ્તૂનાં યથાશક્તિસંસ્કૃત્યાવિષયકનિયમ-
કરણરૂપત્વં વા ભોગોપભોગપરિમાણવ્રતસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૬)

અર્થાત્ અશન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારનો ૧ આહાર, સુગંધ, પુષ્પની માળા
વગેરે, વસ્ત્રાદિ, શયન, આસન, ગૃહ, ગાડી, ઘોડાદિ વાહન ઇત્યાદિ જે વધારે પાપકારી વસ્તુઓ
હોય તેનો ત્યાગ કરવા ઉપરાંત થોડા પાપવાળી વસ્તુઓનું પણ પરિમાણુ બાંધવું તે ‘ ભોગોપ-
ભોગપરિમાણુ વ્રત ’ છે. અથવા ભોગ અને ઉપભોગ યોગ્ય વસ્તુઓમાથી શક્તિ મુજબ અમુક
જ ઉપયોગમા લેવાનો નિયમ લેવો તે આ વ્રત છે. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે જેમા બહુ
જ અધર્મનો સંભાવ હોય તેવા ખાનપાન, કપડાલત્તાં, વાસણકુસણ, રાચરચીવાં વગેરેનો
ત્યાગ કરી ઓછા અધર્મવાળી વસ્તુઓની પણ ભોગ માટે હદ નક્કી કરવી તે આ વ્રતનો નિષ્કર્ષ છે.

ચાર પ્રકારનો આહાર—

જેન દર્શનમાં (૧) અશન, (૨) પાન, (૩) ખાદિમ અને (૪) સ્વાદિમ એમ
આહારના ચાર પ્રકારો સૂચવાય છે. તેમાં ભાત, મંડક (માંડાં) વગેરે ‘ અશન ’ કહેવાય છે.
દ્રાક્ષાપાન વગેરે ‘ પાન ’ કહેવાય છે. ફળ વગેરે ‘ ખાદિમ ’ યાને ‘ ખાદ્ય ’ કહેવાય છે.
તાંબુલ, સોપારી વગેરે ‘ સ્વાદિમ ’ યાને ‘ સ્વાદ્ય ’ કહેવાય છે.

અશનાદિની રૂપસિદ્ધિ આવશ્યકસૂત્રની વૃત્તિના ૮૪૯—૮૫૦ માં પત્રમા નીચે મુજબ
સૂચવાય છે:—

‘ અન્ન મોજને ’ इत्यस्य लघुवृत्तस्य अश्नत इत्यशनम् , ‘ पा पाने ’
इत्यस्य पीयत इति पानम् , ‘ खाद भक्षणे ’ इत्यस्य च वक्तव्यादिमन्प्रत्यया-
न्तस्य खाद्यत इति खादिमम् , ‘ स्वद स्वर्द आस्वादने ’ इत्यस्य च स्वाद्यत
इति स्वादिमं, अथवा खाद्यं स्वाद्यं वा ।

અશનાદિ સંબંધી શબ્દ-નિરૂપણ—

“ આશુ-શીઘ્રં ક્ષુધાં-વુમુક્ષાં શમ્યતીત્યશનમ્ , પ્રાણાનામ્ इन्द्रियादि-

૧ આથી માસ, કંદમૂળ વગેરે અલક્ષ્ય ચીજો નહિ ખાવાનું તેમ જ મંદિગ વગેરે અપેય
વસ્તુઓ નહિ પીવાનું આ વ્રતમાં આવી જાય છે. વળી જેમાં અનેક જીવોનો સંહાર કરવો પડે તેવા
પાપમય ધધાઓનો ત્યાગ કરવો એ પણ આ વ્રતનો ક્ષિતાર્થ છે

લક્ષણાનાં ઉપગ્રહે-ઉપકારે ચદ્ વર્તનં હિતિ પાનમ્ , સ્વમિતિ આકાશં તચ્ચ મુખ-
વિવરમેવ તસ્મિન્ માર્તાતિ સ્વાદિમમ્ , સ્વાદયતિ ગુણાન્-રસાદીન્ સંયમગુણાન્
વા ચતસ્તતઃ સ્વાદિમમ્ । ”

અર્થાત્ જે જલદી ભૂખ શાંત કરે તે ‘ અશન ’; જે ઇન્દ્રિયાદિ પ્રાણના ઉપર ઉપકાર કરે તે ‘ પાન ’,
જે મુખના વિવરરૂપ આકાશને વિષે માય તે ‘ આદિમ ’; અને જે રસાદિ કે સંયમના ગુણોનો
આસ્વાદ કરે તે ‘ સ્વાદિમ ’. નિરુક્ત વિચિત્ર છે એ કયા તત્ત્વથી અબ્જયું છે ? એટલે એની
પ્રતીતિ અર્થે “ ભ્રમતિ ચ રૌતિ ચ ભ્રમરઃ ” એ એક જ ઉદાહરણ રજુ કરવું બસ થશે.

અનર્થદંડનું લક્ષણ—

ધર્માર્થિકામમોક્ષલક્ષણપુરુષાર્થસાધકત્વમનર્થદળસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૪૪૭)

અર્થાત્ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ પૈકી એક પણ પુરુષાર્થની સાધનામાં
જે ઉપયોગી થઇ પડે તેમ ન હોય તેવી પ્રવૃત્તિ તે ‘ અનર્થ-દંડ ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો
જેથી આત્મા નિર્થક દંડાય તે ‘ અનર્થ-દંડ ’ છે.

અનર્થદંડવિરતિનું લક્ષણ—

અસત્યુપકારે પાપાદાનનિમિત્તનિવૃત્તિરૂપત્વમનર્થદળવિરતે-
લ્લક્ષણમ્ । (૪૪૮)

અર્થાત્ જે કાર્ય કરવાથી સ્વ અને પર એ બેમાંથી એકેના ઉપર ઉપકાર ન થતો હોય અને
વળી જેનાથી પાપ બંધાતું હોય તેવા કાર્યથી અલગ રહેવું તે ‘ અનર્થદંડવિરતિ ’ રૂપ વ્રત છે.

આ પ્રમાણે આપણે ત્રણે ગુણવ્રતોનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. હવે શિષ્યને વિદ્યાગ્રહણની પેઠે વાર-
વાર સેવન કરવા લાયક હોવાથી ‘ શિક્ષાવ્રત ’ તરીકે ઓળખાતાં ચાર વ્રતોનું સ્વરૂપ
આલેખીશું. તેમાં પ્રથમ શિક્ષાવ્રત તરીકે સામાયિકનો નિર્દેશ કરાય છે. આના ^૧લક્ષણ ઉપરથી
નેહ શકાશે કે આ અમુક વખત સુધીનું જ વ્રત છે; બીજાં ત્રણ શિક્ષાવ્રતો પણ ઇત્વરકાલિક છે.
આણુવ્રતો અને ગુણુવ્રતો તો એવા નથી. એ તો મોટે ભાગે યાવત્કથિક છે અર્થાત્ એ તો જીંદગી
પર્યંતના વ્રતો છે.^૨

૧ જુઓ પૃ. ૯૨૭

૨ શ્રાદ્ધપ્રતિકંભણની અર્થદીપિકા નામની સ્વોપન વૃત્તિના ૪૭ માં પત્રમાં કહ્યું પણ
છે કે—

“ તત્રાણુવ્રતાનિ ગુણવ્રતાનિ ચ પ્રાયો યાવત્કથિતાનિ, શિક્ષાવ્રતાનિ પુનરિત્થ-
રિકાણિ । ”

૧ સામાયિકત્વં લક્ષણ—

કાલવિશેષં નિયમ્ય સર્વસાવચયોગવિરતિરૂપત્વં સામાયિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૪૯)

અર્થાત્ અમુક કાળ સુધી એટલે કે બે ઘડી યાને ૪૮ મિનિટ પર્યંત સર્વ પાપમય પ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્તિ મેળવવી (અને ધર્મપ્રવૃત્તિઓમાં સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરવો) તે ' સામાયિક વ્રત ' છે.

૨ દેશાવકાશિકં વ્રતનું લક્ષણ—

પૂર્વગૃહીતભોગોપભોગયોર્દિગ્વ્રતવિષયકસ્ય ચ સદ્બ્રુક્ષેપકરણરૂપત્વં, સર્વવ્રતવિષયકસદ્બ્રુક્ષેપકરણરૂપત્વં વા દેશાવકાશિકસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૫૦)

અર્થાત્ પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ ભોગોપભોગપરિમાણરૂપ વ્રતમા તેમજ દિગ્વ્રતમા જેટલી છૂટ રાખી હોય તેમા પણ ઘટાડો કરવો તે ' દેશાવકાશિક વ્રત ' કહેવાય છે. અથવા સર્વ વ્રતોના વિષયોની સંખ્યા ઓછી કરવી તે આ વ્રત છે.

૩ પૌષધ વ્રતનું લક્ષણ—

અષ્ટમ્યાદિતિથિ પ્રતિજ્ઞાય ચતુર્વિધાહારાદિસ્નાનાનુલેપનગન્ધમાલ્યા-લઙ્કારાદિસાવચ્યમૂલકઠ્યાપારાદ્યબ્રહ્મચર્યાદ્યન્યતમાનાં સર્વેષાં વા સર્વથા નિષેધે સતિ ધર્મજાગરિકાપરત્વં પૌષધસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૫૧)

અર્થાત્ આઠમ, ચૌદસ, પૂનમ, અમાસ કે બીજી કોઈ તિથિને લક્ષ્યીને ચાર પ્રકારના આહારાદિ,

૧ આના વિવિધ અર્થો માટે ભુજો સ્થાનાંગ સટીક (દ્વિ વિ.) નુ ૩૨૩ સુ પત્ર

૨ આનુ બીજી નામ ' દેશવિરતિ ' છે એમ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭) ના નિમ્નલિખિત સૂત્ર ઉપરથી જણાય છે —

“ દિગ્દેશાનર્થદ્વણ્ડવિરતિસામાયિકપૌષધોપવાસોપભોગપરિભોગપરિમાણાતિથિ-મવિભાગવ્રતસમ્પન્નશ્ચ । ૧૨ । ”

વિશેષમા આ સૂત્ર ઉપરથી જોવાય છે તેમ ભોગોપભોગપરિમાણને બદલે અત્ર ઉપભોગ-પરિભોગપરિમાણનો અને પૌષધને બદલે પૌષધોપવાસનો નિર્દેશ છે

૩ સવાર્થસિદ્ધિ (અ. ૭, સ. ૨૧) વગેરે દિગ્ગતરૂપ થોમા આને બદલે પ્રૌષધનો ઉલ્લેખ છે,

સ્નાન, અનુલેપ, સુગંધ, માંદા, ઘરેણા ઇત્યાદિ પાપમૂલક વ્યાપારનો અને અપ્રદક્ષ્યર્થાદિ દોષો પંકી કાઢકનો અથવા સર્વેનો સર્વાંશે નિષેધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને ધર્મજગત્સુમાં તત્પર રહેવું તે ' પૌપધ-વ્રત ' છે.

અતિથિસંવિભાગનું લક્ષણ—

**ન્યાયામતકલ્પનીયાન્નપાન્નાદિદ્રવ્યાણાં દેશકાલશ્રદ્ધાસત્કારપૂર્વકં
પરયા ભક્ત્યા સંયતેભ્યઃ પ્રદાનસતિથિસંવિભાગસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૫૨)**

અર્થાત્ ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલ અને કલ્પનીય એવા ખાદ્ય, પેય વગેરે પદાર્થો દેશ, સમય, શ્રદ્ધા અને બહુમાન પૂર્વક પરમ ભક્તિથી સંયતીઓને આપવા તે ' અતિથિસંવિભાગ-વ્રત ' છે.

વ્રત અને શીલનો ભેદ—

આ પ્રમાણે આપણે બાર વ્રતોનું સ્થૂળ અવલોકન કર્યું. જે નિયમ શ્રદ્ધા અને સમજપૂર્વક સ્વીકારવામા આવે તે ' વ્રત ' કહેવાય છે એવો વ્રતનો પ્રચલિત અર્થ કરતાં તો બારે વ્રતોનો 'વ્રત' શબ્દથી વ્યવહાર કરવામા વાધો નથી. બાકી તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૧૬) તરફ નજર કરતા ત્યા આ શબ્દ મૂળ વ્રતોને માટે જ ચોલ્યો છે, એટલે ચારિત્ર-ધર્મના પાત્ર સ્તંભરૂપ અહિંસાદિ મૂળ નિયમો ' વ્રત ' છે. જ્યારે બાકીના દિગ્વિરતિ વગેરે નિયમો એની પુષ્ટિરૂપ હોવાથી તેને ' શીલ ' સંજ્ઞા આપવામા આવી છે કેટલાક આગમોમા પણ ' શીલ ' શબ્દ ચોલ્યોલો છે એમ સ્ફુરે છે.

શ્રાવકનાં વ્રતોના ભંગો—

શ્રાવકના વ્રતોના એકંદર ૧૩, ૮૪, ૧૨, ૮૭, ૨૦૨ ભંગ (પ્રકારો) થાય છે. આનું વર્ણન પ્રવચનસારોદ્ધારના ૨૩૬ મા દ્વારમા, શ્રીમાનવિજયગણિકૃત ધર્મસંગ્રહમાં આબુવ્રતાદિના અધિકરમા તેમજ શ્રાવકવ્રતભંગપ્રકરણમા નજરે પડે છે. એ વિષય રસિક તેમજ બોધપ્રદ છે, પરંતુ અન્યગૌરવના ભયથી હાલ તુરત તો એ પડતો મૂકવામા આવે છે.

બાર વ્રતોનો કેમ વગેરે—

સર્વાર્થસિદ્ધિ (પૃ ૨૦૦), તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૨૭૦) વગેરે દિગંબર ગ્રંથોમાં

૧ " વ્રતશીલેષુ પञ्च पञ्च यथाक्रमम् । "

૨ 'શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રચારક વર્ગ' (પાલીનાણા) તરફથી ઇ. સ. ૧૯૦૫ મા આ ગ્રંથ ભાષાતઃ સંદિત પ્રચલિત થયો હતો એના પૃ ૨૨૧-૨૩૯ આ વિષય ઉપર સુન્દર પ્રકાશ પાડે છે.

૩ શ્રીઆત્માનંદ સમા તરફથી ૧૪ મા રત્ન તરીકે આ લઘુ પુસ્તક ત્રિ. સં. ૧૯૬૯ મા મદાર પાડવામા આવેલ છે.

સૂચ્યના મુજબ કેટલાક દિગંબર આચાર્યો રાત્રિભોજનવિરતિને છૂટા અભ્યુવ્રત તરીકે ઓળખાવે છે એ વાત બાબુ ઉપર રાખીએ તો સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની આખી પરંપરામાં અભ્યુવ્રતો (મૂલશુભો)ની પાંચની સંખ્યા, તેનાં નામ અને તેના ક્રમમાં જરા એ ફેરફાર જણાતો નથી, પરંતુ ઉત્તર શુભોના સંબંધમાં આથી જુદી હકીકત બેવાય છે. આ ઉત્તર શુભો તરીકે ગણાતાં શ્રાવકનાં વ્રતોમાં અનેક જૂની અને નવી પરંપરાઓ છે. પ્રવેતાંબર સંપ્રદાયમાં એવી બે પરંપરાઓ છે:—(૧) આગમાદિ ગ્રંથોની અને (૨) તત્ત્વાર્થસૂત્રની. પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે વ્રતોનો જે ક્રમ રાખ્યો છે તે પ્રથમ પરંપરાને અનુસરે છે. બીજી પરંપરામાં તો દિગ્વિરતિ પછી ઉપભોગપરિભોગપરિમાણુવ્રત ન ગણાવતાં દેશવિરતિ વ્રતનો નિર્દેશ છે, જ્યારે પહેલીમાં આ દેશવિરતિ વ્રત સામાયિક પછી ગણાવાયું છે. આ પ્રમાણે બે પરંપરામાં ક્રમભેદ હોવા છતાં જે વ્રણ વ્રતો અભ્યુવ્રત તરીકે અને જે ચાર વ્રત શિક્ષાવ્રત તરીકે મનાય છે તેમાં કશો જ મતભેદ જણાતો નથી.

દિગંબર સંપ્રદાય પ્રમાણે ઉત્તર શુભોની બાબતમાં કુંદકુંદ, ઉમાસ્વામિ, સમંત-ભદ્ર, કાર્તિકેય, જિનસેન અને વસુનન્દી એમ છ આચાર્યોની છ ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓ છે. આમાં કોઈક સ્થળે નામનો, કોઈક ઠેકાણે ક્રમનો, કોઈક જગ્યાએ સંખ્યાનો અને કોઈક સ્થળે અર્થવિકાસનો ભેદ દૃષ્ટિએચર થાય છે.^૨

સંલેખનાનો પ્રસ્તાવ—

પ્રસંગવશાત્ સમ્યક્ત્વ, અભ્યુવ્રત ઇત્યાદિથી સંપન્ન શ્રાવકે બીજું શું કરવું જોઈએ તેનો નિર્દેશ કરતા ગ્રંથકાર કથે છે કે કાળ, સંહનન, દુર્બળતા ઇત્યાદિ દોષોને લીધે આવશ્યક યાને અવશ્ય કરવા લાયક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરી શકાતું નથી એમ જાણીને અવમૌદર્ય, ઉપવાસ, છટ્ઠ, અર્કમ ઇત્યાદિ તપશ્ચર્યા દ્વારા આત્માની સંલેખના કરી સંયમ પાળીને જે મહાવ્રતધારી ચાર પ્રકારના આહારના ત્યાગનો નિયમ લઈ જીવન પર્વત અનુપ્રેક્ષારૂપ લાવના લાવતાં રમૂતિ અને સમાધિથી યુક્ત હોઈ મારણાંતિક સંલેખનાને સેવે છે તે ઉત્તમ અર્થ આરાધે છે. આ કથન સમજાય તે માટે મારણાંતિક સંલેખનાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે. મરણ બે પ્રકારનું છે:—(૧) આવીચિમરણ અને (૨) સમગ્ર આયુષ્ય-કર્મના ક્ષયરૂપ મરણ. આયુષ્ય-કર્મમાં ઘટાડો તે ‘મરણ’ છે. પ્રતિસમય આયુષ્ય ઘટતું જ જાય છે એટલે એ પ્રકારનું મરણ તે ‘આવીચિ-મરણ’ છે. આ ‘નિત્ય મરણ’ પણ કહેવાય છે. પ્રસ્તુતમાં આ મરણ અપેક્ષિત

૧ સર્વાર્થસિદ્ધિ (પૃ ૨૦૦) પ્રમાણે રાત્રિભોજનવિરતિની વ્રત તરીકે પૃથક્ ગણત્રી કરવાની જરૂર નથી, કેમકે અહિંસાની ‘ આલોકિતપાનભોજન ’ નામની પાંચમી લાવનામા એનો અંત-ભાવ થાય છે.

૨ આની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ શ્રીયુત જુગલકિશોર મુખતારકૃત જૈનાચાર્યોંકા શાસનભેદ નામનું પુસ્તક (પૃ. ૨૧)

૩ પોતાને જૂખ હોય તેના કરતા ઓછા આહાર લેવો તે

નથી, કેમકે તેનું અહીં કશું પ્રયોજન નથી. અત્ર તો સર્વ આયુષ્ય-કર્મના ક્ષયરૂપ મરણનો પ્રસંગ છે. જેથી જેનો અંત મરણ છે, તે 'મરણાંત' છે. એ જેનું પ્રયોજન છે તે 'મારણાંતિક' કહેવાય છે. શરીર, કષાય વગેરે જે દ્વારા પાતળા કરી શકાય તે 'સંલેખના' કહેવાય છે.

મારણાંતિક સંલેખનાનું લક્ષણ એ છે કે—

તદ્ભવમરણપ્રયોજનત્વે સતિ સમ્યક્તયા શરીરકષાયાદીનાં તનૂ-
કરણરૂપત્વં મારણાંતિકીસંલેખનાયા લક્ષણમ્ । (૪૫૩)

અર્થાત્ તે જ લવમાં મરણ થાય એવા નિમિત્તને લઇને યથાર્થ રીતે શરીર, કષાય વગેરેને પાતળાં કરવાં તે 'મારણાંતિક સંલેખના' છે. આના દ્રવ્ય-સંલેખના અને ભાવ-સંલેખના એમ બે ભેદો છે. તેમાં દ્રવ્ય-સંલેખનાનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

સર્વવિષયોન્માદમૂલહેતુસર્વધાતૂનામાહારાદિત્યાગપૂર્વકશોષણરૂપ-
ત્વં દ્રવ્યસંલેખનાયા લક્ષણમ્ । (૪૫૪)

અર્થાત્ આહારાદિનો ત્યાગ કરીને સમસ્ત વિષયોના ઉન્માદના મૂળ હેતુરૂપ સમગ્ર ધાતુઓને શોષી નાંખવી તે 'દ્રવ્ય-સંલેખના' છે.

ભાવ-સંલેખનાનું લક્ષણ—

રાગદ્વેષકષાયલક્ષણમોહાદીનાં નિવારણરૂપત્વં ભાવસંલેખનાયા
લક્ષણમ્ । (૪૫૫)

અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ અને કષાયરૂપ મોહ વગેરેનું નિવારણ કરવું તે 'ભાવ-સંલેખના' છે.

આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે કષાયોદિનો નાશ કરવા માટે તેને ટકાવી રાખનારી તેમજ તેને યુષ્ટિ આપનારી સામગ્રીનો ઘટાડો કરવો જોઈએ કે જેથી તે પાતળા થાય. આ વૃત્તિને 'સંલેખના' કહેવામાં આવે છે. આ વ્રત દેહ પડે ત્યાં સુધી લેવાતું હોવાથી એ 'મારણાંતિક સંલેખના' કહેવાય છે. આ વ્રત કેવળ સાધુઓને માટે જ છે એમ નથી, કિન્તુ ગૃહસ્થો પણ એ વ્રતના અધિકારી છે.

મારણાંતિક સંલેખના અને આત્મવધમાં ભિન્નતા—

મારણાંતિક સંલેખનારૂપ વ્રત લેનાર અનશનાદિ દ્વારા પોતાના શરીરનો નાશ કરે છે તો તેણે આપઘાત કર્યો ન ગણાય ? વળી જે જૈન દર્શન આપઘાતને-સ્વહિંસાને

પણ પાપ ગણે છે તે આ વ્રતની ભલામણ કેમ કરી શકે? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રમત્ત યોગથી થતો પ્રાણવધ તે 'હિંસા' છે. દેખીતું હુંખ કે દેખીતો પ્રાણનાશ એ હિંસા જ છે એમ નથી. એ વાસ્તવિક હિંસા કહેવાય તે માટે એમાં રાગ, દ્વેષરૂપ પ્રેરક બળ હોવું જોઈએ. સંલેખનાની આરાધનામાં તો ઉલટો રાગાદિનો અભાવ છે,^૧ કેમકે આ વ્રતની ઉત્પત્તિ નિર્મોહતા અને વીતરાગતા કેળવવાની ભાવનાને આભારી છે અને એ ભાવનાની સિદ્ધિના પ્રયાસથી જ એ વ્રત પૂર્ણ થાય છે. આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વ્રત હિંસા નથી, પરંતુ શુભ ધ્યાનરૂપ કે શુભ ધ્યાનની ક્રોધિમાં મૂકવા લાયક હોઈ ત્યાગપ્રધાન જૈન દર્શનમાં તેને જે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે સર્વથા ઉચિત જ છે. વળી તત્ત્વાર્થશાસ્ત્ર (પૃ. ૨૮૪) માં કહ્યું છે તેમ વિવિધ કરિયાણાંની દેવડદેવડમાં તત્પર વ્યાપારીને ગૃહનો નાશ ઇષ્ટ નથી, પરંતુ જ્યારે તેનો નાશ થવાનો પ્રસંગ ખડો થાય ત્યારે તેમાંથી બચવા તે પ્રયત્ન કરે અને છેવટે તેમ કરવું અશક્ય જણાય તો એ કરિયાણાંરૂપ પશ્યનો નાશ થતો અટકાવે તેમ વ્રત અને શીલનો આરાધક ગૃહસ્થ પણ વ્રત અને શીલના પાલનમાં સહાયકારી શરીરનો નાશ ન જ ઇચ્છે, પરંતુ જ્યારે શરીરને ઉપદ્રવકારી પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પોતાના શુભોને આચ ન આવે તેમ વર્તવા પ્રયાસ કરે તેમ છતાં પણ જો વ્રત, શીલ ઇત્યાદિરૂપ તેનાં પશ્યો જોખમમાં આવી પડે તેમ જણાય તો તે શરીરનો ત્યાગ કરવા તત્પર થાય, આ ઉપરથી જોવાશે કે મરણ એ અનિષ્ટ છે એવી સમજ પૂર્વક સંલેખના સેવાય છે, જ્યારે આપઘાતમાં તો તે ઇષ્ટ સમજી તેવી પ્રવૃત્તિ કરાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સંલેખનાને આપઘાત તરીકે ઓળખાવવી એ શું ન્યાય છે? વિશેષમાં એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્યારે જરાથી શરીર સર્વથા જજ્જરિત બની ગયું હોય, કોઈ અસાધ્ય રોગથી પોતે પીડાતો હોય, ઇન્દ્રિયોતું બળ પ્રતિદિન ઘટતું જતું હોય, અને મરણની નોખત ખાત્રીથી વાગી રહી હોય તેવે વખતે આવશ્યક ક્રિયા કરવા માટે પોતાને અશક્ત બનતો જોઈ ધર્મના સંરક્ષણાર્થે ખુશીથી, નહિ કે અન્યના બળાત્કારથી શુભ ધ્યાનમાં મગ્ન બની પોતાનો દેહ ત્યજવાનું અત્ર વિધાન છે.

વિશેષમાં એ ઉમેરીશું કે જિનાણાથી વિહિત નહિ કરાયેલી પરંતુ નિષેધાયેલી વસ્તુનું સેવન કરવું પડે તેના પહેલાં મરી છૂટવું તે જોઈ નથી. શીલ ખંડિત થાય તેના કરતા અગ્નિપ્રવેશ સારો—આવું મરણ તે આપઘાત નથી જ—પૌદ્ગલિક પદાર્થોની લાલસાથી કે ખાલી મોટાઈ ખાતર અથવા કષાયથી પ્રેરાઈને પ્રાણત્યાગ કરવો તે 'આપઘાત' છે, પરંતુ નિષિદ્ધ વસ્તુના સેવનના હુકમ પ્રસંગથી બચવા માટે પોતાના પ્રાણની કુરબાની કરવી તે આપઘાત નથી; બદલે આત્મશુદ્ધિનો એ ઉપાય છે. ભાવપ્રાણના વિકાસ માટે—તેને ટકાવી રાખવા માટે દ્રવ્યપ્રાણના નાશની ભાવના એ ઇષ્ટ છે, કેમકે ભાવપ્રાણનો સંહાર થતાં તો અનંતસંસારી બનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ કહ્યું પણ છે કે—

" રાગાદીળમણુવ્વા અહિંસકત્તેતિ દેસિદં સમયે ।
તેતિ ચેદુપ્પત્તિ હિંસેતિ જિજેહિ જિહિ દ્વા ॥ "

[રાગાદીનામનુત્પાદકોઽહિંસાકર્તેતિ દેશિતં સમયે ।
તેષાં ચેદુત્પત્તિર્હિંસેતિ જિજેનિર્નિદિષ્ટા ॥]

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જે કાર્ય માટે જીવન છે તે કાર્ય નષ્ટ થવાની આણી ઉપર હોય ત્યારે જીવન ટકાવી રાખવું તે શા કામનું ? એ વાત કેમ ભૂલી જવાય કે આત્માનું સાધ્ય શાંતિ અને સુખ છે, સુખનું સાધન ધર્મ છે અને 'ધર્મનું' સાધન શરીર છે—જીવન છે. જ્યારે એ જીવન ધર્મનું બાધક બનતું જણાય ત્યારે તેનો ત્યાગ કરી ધર્મની રક્ષા કરવી એ સમુચિત જ છે. એ તો સુપ્રસિદ્ધ નિયમ છે કે જ્યારે સાધ્ય અને સાધન વચ્ચે વિરોધ ઊભો થાય ત્યારે સાધનને છોડીને—તેને જતું કરીને પણ સાધ્યની રક્ષા કરવી જ જોઈએ. સમાધિમરણ તેમજ સંલેખના એ જ નીતિ ઉપર રચાયેલાં છે.

વિશેષમાં સંલેખનાનું મુનીશ્વર શ્રીસમન્તભદ્રે નીચે મુજબ દર્શાવેલું લક્ષણ પણ આ વાતનું સમર્થન કરે છે:—

“ ઉપસર્ગે દુર્મિત્તે જરસિ રુજાયાં ચ નિષ્પ્રતીકારે ।

ધર્માય તનુવિમોચનમાહુઃ ‘ સલેખના ’માર્યાઃ ॥ ”

અર્થાત્ કોઈ ઉપસર્ગ (કષ્ટ) આવી પહોંચેલ હોય, હકાળ પડ્યો હોય, ઘડપણ આવી લાગ્યું હોય અને અસાધ્ય રોગ ઉદ્ભવ્યો હોય ત્યારે ધર્મનું રક્ષણ કરવું અશક્ય જણાય તો તેવે સમયે ધર્મના રક્ષણ માટે શરીરનો ત્યાગ કરવો તેને આર્યો ‘ સલેખના ’ કહે છે.

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે સર્વજ્ઞ વિના એ કોણ નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકે કે અમુક વ્યક્તિ મરી જ જશે, કેમકે કેટલીક વાર એમ પણ બને છે કે બધા વેદોએ જે રોગીની સારા થવાની આશા છોડી દીધી હોય તે પણ સાબો થાય છે. આથી સંશયસ્પદ મૃત્યુને નિશ્ચયાત્મક બનાવનાર સંલેખના શું આત્મઘાત નથી ? વળી ચિકિત્સા ચાલુ રાખવાથી રોગી કદાચ વધારે વખત જીવે એવી સંભાવના છે તો એ અપેક્ષાએ પણ શું સંલેખના આત્મવધ નથી ?

આનો ઉત્તર એ છે કે આપણે સર્વજ્ઞ નથી એટલું જ નહિ, કિન્તુ ભવિષ્યના ગર્ભમાં રહેલી એકે વાતનો સુનિશ્ચય કરવા સમર્થ નથી. છતાં પણ આપણે કેવળ પ્રકટ ભવિષ્ય સાથે જ સંબંધ ધરાવનારાં જ કાર્યો નહિ, કિન્તુ યુગયુગજીવી કાર્યો પણ કરતાં નથી કે ? ખરી વાત તો એ છે કે મનુષ્ય પાસે જેટલું જ્ઞાન છે—જેટલી શક્તિ છે તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી કોઈ પણ કાર્ય તેણે કરવું જોઈએ. સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કશું ન કરવું એ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાય તો અકર્મણ્યતાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાય અને આ દુનિયાનું અસ્તિત્વ જ ઉડી જાય. આથી ઉપલબ્ધ શક્તિ અને બુદ્ધિનો શુભ પરિણામોમાં ઉપયોગ કરવો અનુચિત નથી. બીજી વાત એ છે કે ભૌતિક જીવન જ જીવનનાં અથ અને ઇતિ નથી. એને જ જીવન માનનાર જીવતો છતાં મુએલો જ છે. એવા અનેક પ્રસંગો આવે છે જ્યારે મનુષ્યે મરતાં પણ શીખવું જોઈએ. યુદ્ધમાંથી નાસી છુટવા કરતાં પ્રાણત્યાગને સાચો યોદ્ધો વધારે પસંદ કરે છે. જે વસ્તુની કિંમત

જીવન કરતાં વધારે હોય તેની ખાતર કરાતો પ્રાણત્યાગ આત્મઘાત નથી, એ નિન્દા નથી, પરંતુ પ્રશંસાપાત્ર કાર્ય છે. આ સંબંધમાં એક કથાનકનો અન્ત્ય ભાગ રજુ કરીશું.

રણભૂમિમાં એક રાજા ધાયલ થઇને પડ્યો હતો. તેની પતિવ્રતા પત્ની તેની સમીપ બેઠી હતી. ધીરે ધીરે તેના હૃશ્મન યવનો પાસે આવતા જતા હતા. આ જોઇને રાજાએ રાણીને કહ્યું કે હે દેવી ! આજે તારા પાતિવ્રત્યની કઠિણ પરીક્ષા લેવાની ઘડી આવી પહોંચી છે. રાણીએ જવાબ આપ્યો કે ફિકર નહિ, પતિદેવ ! પ્રકાશો. રાજાએ કહ્યું કે હું જીવતો શત્રુના હાથમાં સપડાઉં તે પૂર્વે તું મારા પેટમાં કટાર ખોસી મારો પ્રાણ લેજે. આ સાંભળીને રાણી ગભરાઇ ગઇ. પરંતુ શત્રુઓને છેક પાસે આવી પહોંચેલા જોઇ પોતાની મરજી વિરુદ્ધ તેણે આ કામ કયું અને તરત જ એ જ કટાર પોતાના પેટમાં ખોસીને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. આ પ્રમાણે “ પતિહત્યામે પાતિવ્રત્ય ” ની કથાનકનો અંત આવે છે. આ ઉપરથી જોવાય છે કે એવા પ્રસંગ પણ હોય છે કે જે સમયે જીવનનો ત્યાગ કરવો જ જોઇએ. આ કંઈ કાયરતાની નિશાની નથી, પરંતુ પ્રબળ શૌર્યનું સક્રિયત્વ છે—સાચી વીરતાનું બળવલ્લભાન ઉદ્ઘાટન છે.

એ વાત જરૂર સાચી છે કે હુનિયામાં પ્રત્યેક સિદ્ધાંત અથવા સુંદર રીવાજનો પણ હુર-પયોગ થાય છે, પરંતુ હુરપયોગના ઠરથી સાફ કામ ન જ કરવું એ ક્યાંનો ન્યાય ? આપણી ફરજ તો બને તેટલો હુરપયોગ થતો અટકાવવો એ છે.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થઇ હશે કે સંલેખના એ સ્વાર્થવૃત્તિનું કાર્ય નથી, એમાં નિમંલતા અને નિઃસ્વાર્થતા રહેલી છે અને એથી જ એને આત્મઘાત કહેવો તે પોતાની બુદ્ધિની હરારત કરવા બરાબર છે.

અતિચારનો ઉપક્રમ—

પૂર્વોક્ત સમ્યક્ત્વમૂલક બાર વ્રતોનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ. એ વ્રતોના તેમજ સંલેખના-વ્રતના પાલનમાં સ્ખલના થતા અતિચાર લાગે છે. સમ્યક્દર્શન, સ્થૂળ અહિંસાદિ બાર વ્રતો તેમજ સંલેખના વ્રત એ પ્રત્યેકના પાંચ પાંચ અતિચારો છે. આ પ્રત્યેકનું નામોલ્લેખ પૂર્વક સ્વરૂપ વિચારીએ તે પૂર્વે અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર અને અનાચાર એ ચાર જાતની સ્ખલનાઓ વચ્ચેનો તફાવત નોંધી લઇએ. કોઇએ વ્રત લીધું હોય કે મારે અમુક વસ્તુ ન ખાવી, તેમ છતાં એ ખાવાની ઇચ્છા કરે તે ‘અતિક્રમ’ છે. જ્યાં સુધી એ ખાવા માટે બિઠે નહિ ત્યાં સુધી ‘અતિક્રમ’ છે, પરંતુ તે માટે બિઠે કે તરત જ તે ‘વ્યતિક્રમ’ કહેવાય. બિઠીને એ ચીજ હાથમાં લે એટલે એ ‘અતિચાર’ કહેવાય.^૧ જ્યાં સુધી મુખમાં મૂકે નહિ, ખાય નહિ ત્યાં સુધી તો

૧ આવી રીતે ભાવના, પરિણામ અને પ્રવૃત્તિમાં પણ ફરક છે. સામાન્ય અભિલાષા તે ‘ભાવના’; ઉત્કટ અભિલાષા તે ‘પરિણામ’; અને તદ્દનુસાર વર્તન તે ‘પ્રવૃત્તિ’. અર્થાત્ ભાવના એ પરિણામની પૂર્વ અવસ્થા છે. ભાવના ઉત્કટ અને ત્યારે પરિણામના અકૂરા ફૂટે અને એ થોડો પ્રવૃત્તિ થાય.

‘ અતિચાર ’ ગણાય, પરંતુ ખાવા માટે કે એ ‘ અનાચાર ’ ગણાય. અનાચાર થયો એટલે વ્રતનો ભંગ થયો ગણાય; ખાકી અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચારથી વ્રતનો ભંગ થતો નથી, કિન્તુ તે કલંકિત બને છે. આથી સમજાય છે કે જે ભતની સખલનાઓથી કોઈ પણ સ્વીકારેલ શુભ મલિન બને અને ધીરે ધીરે તેનો હાસ થવાનો વખત આવે તે સખલનાઓ ‘ અતિચાર ’ કહેવાય છે. આધાકર્મને ઉદ્દેશીને અતિક્રમાદિ ચતુષ્ટયનો નિર્દેશ કરતાં સ્થાનાંગ (સ્થા. ૩ ઉ, ૪)ની વૃત્તિમા અવતરણરૂપે કહ્યું છે કે—

“ આહાકર્મામંત્રણપઙ્કિસુણમાણે અહક્રમો હોઢ ।

પયમેયાદિ વહક્રમ ગહિય તહયરો ગિલિય ॥ ”

પ્રસ્તુતમાં અતિચારથી અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચાર એ ત્રણે સમજવાના છે. અર્થાત્ અત્ર અતિક્રમાદિનો અતિચારમાં અન્તર્ભાવ કરવાનો છે. આમ કરવું અનુચિત નથી; એના સંમથનાર્થે અર્થદીપિકાના ચતુર્થ પત્રગત નિમ્નલિખિત પંક્તિ રચ્ય કરીશું:—

“ અતિક્રમાદિ ચાતિચારે એવાન્તર્ભવતિ ”

સમ્યગ્દર્શન એ ચારિત્ર ધર્મનું મૂળ છે. એની શુદ્ધિ ઉપર ચારિત્રની શુદ્ધિ અવલબ્ધી રહેલી છે. એથી સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિમાં જેનાથી ખલેલ પહોચવાનો સંભવ છે તેનાં નામ અને સ્વરૂપ આપણે જાણવાં જોઈએ. આ ખલેલ પહોચાડનાર ભાવોને પાંચ વિભાગમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યા છે એટલે કે (૧) શંકા, (૨) કાંક્ષા, (૩) વિચિકિત્સા, (૪) અન્યદૃષ્ટિપ્રશંસા અને (૫) અન્યદૃષ્ટિસંસ્તવ એ સમ્યગ્દર્શના પાંચ અતિચારો છે.

શંકા-અતિચારનું લક્ષણ—

કેવલાગમગમ્યેષુ અત્યન્તસૂક્ષ્મજિનોક્તપદાર્થેષુ સંશયકરણરૂપત્વં
શઙ્કાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૫૬)

અર્થાત્ ફક્ત આગમ-ગમ્ય (અથવા કેવલજ્ઞાનગમ્ય અને આગમગમ્ય) તેમજ અત્યંત સૂક્ષ્મ એવા જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલા પદાર્થોને વિષે સંદેહ રાખવો તે ‘ શંકારૂપ અતિચાર ’ છે.

આહત પ્રવચનની દૃષ્ટિ સ્વીકાર્યા બાદ એ પ્રવચનમાં કેટલાક સૂક્ષ્મ અને અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું વર્ણન વિચારતા તે પદાર્થોના અસ્તિત્વ કે સ્વરૂપ વિષે શંકિત હૃદયે ‘ જોવું ’ તે ઇષ્ટ નથી, કેમકે એ પદાર્થોની ગહનતા એવી છે કે સામાન્ય બુદ્ધિ તેમાં ચતુપ્રહાર કરવા અશક્ત છે અર્થાત્ જો તેા કેવલિગમ્ય છે—આગમગમ્ય છે. પરંતુ આથી એમ

૧ જાયા—

“ આધાકર્મામંત્રણપ્રતિશ્રવણેતિક્રમો ભવતિ ।

પદમેયાદૌ વ્યતિક્રમો ગૃહીતે તૃતીય હતરો ગિલિતે ॥ ”

ન સમજવું કે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં સંશય અને એ પૂર્વકના પરીક્ષણ માટે અવકાશ જ નથી. એને માટે અત્ર પૂરેપૂરું સ્થાન છે, છતાં શંકાને જે અત્ર અતિચારરૂપે દર્શાવેલ છે તેનો અર્થ એ છે કે જે પદાર્થો તર્કની કોટિમાં ન આવી શકતા હોય—જે તર્કવાદથી પર હોય—જે તર્કગમ્ય જ ન હોય તેને તર્કદૃષ્ટિએ કસવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ પ્રયત્ન મૂળ વસ્તુને હાનિ કારક છે, કેમકે આવો પ્રયાસ કરનાર શ્રદ્ધાગમ્ય પ્રદેશને બુદ્ધિગમ્ય ન કરી શકવાથી બુદ્ધિગમ્ય પ્રદેશનો પણ ત્યાગ કરવા પ્રેરાય છે અને તેથી આત્મ-સાધનાના વિકાસમાં ખલેલ પડેલો છે. આ પ્રમાણે ખલેલ ઉત્પન્ન કરનારી જ શકા અત્ર અતિચારરૂપે વર્ણવેલી છે; નહિ કે વસ્તુના સ્વરૂપ સમજવા માટે કરવામાં આવતો અને કરવો જોઈતો ઊઠાપોઠ નિષ્કારણ ઉપકારી, રાગ, દ્વેષ અને મોહથી સર્વથા મુક્ત અને અનંતજ્ઞાનના ધારક એવા જિનેશ્વર કેવો કદાપિ અસત્ય વદે જ નહિ. મને જે વસ્તુ સમજાતી નથી તેમાં મારી મતિની મદત કારણરૂપ છે; વાસ્તે જિનેશ્વરે જે પ્રરૂપણા કરી છે તેમાં તલમાત્ર ફેરફાર નથી જ, આવી જાતની ભાવના ભાવનારતું સમ્યક્ત્વ દૂષિત થયા વિના રહે; ખાકી મારે ગળે ઉતરતું નથી એટલે એ વસ્તુ જ નથી એવો વિચાર કરનાર પોતાને હાથે પોતાના પગમાં કુહાડો મારી રહ્યો છે અને આત્મરૂપ નંદનવનમાં ઊગેલ સમ્યક્ત્વરૂપ કલ્પવૃક્ષનાં મૂળિયાં કાપી રહ્યો છે. આથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જે કેવળ આગમગમ્ય હોય અને જેનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે કેવલજ્ઞાનની આવશ્યકતા હોય તે પદાર્થને વિષે શ્રદ્ધા રાખવી, પરંતુ તેને વિષે હામાડોલ ચિત્ત ન રાખવું; કેમકે સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ શ્રદ્ધા વિના એકે ડગલું ભરવું પ્રાયે અશક્ય છે.

કાંક્ષા-અતિચારનું લક્ષણ—

**इहलौकिकपारलौकिकभोगोपभोगविषयकामिलाषारूपत्वं काङ्क्षा-
तिचारस्य लक्षणम् । (४५७)**

અર્થાત્ આ લોક તેમજ પરલોકના ભોગ અને ઉપભોગ સંબંધી ઇચ્છા રાખવી તે ‘કાંક્ષારૂપ અતિચાર’ છે, ઔદિક અને પારલૌકિક વિષયોની અભિલાષા કે જેને અત્ર ‘કાંક્ષા’ તરીકે ઓળ-

૧ આવો પ્રયત્ન તે ‘અતિચાર’ યાને ‘વિરાધના’ છે અને તેમ કરનાર જિનાશાનો વિરાધક છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ આણાગિચ્છો અત્યો આણાપ સેવ સો કહેઅવ્વો ।
દિદ્ધંતિહ દિદ્ધંતા કહણવિહિ વિરાહણા હરા ॥ ”

[આજ્ઞાગ્રાહ્યોડર્ય આજ્ઞયેવ સ કથયિતવ્યઃ ।
દાર્શનિકો વૃષ્ટાન્તેન કથનવિધિવિરાધનેતરા ॥]

અર્થાત્ જે કેવળ આજ્ઞાગ્રાહ્ય પદાર્થ હોય—જે મદમતિને માટે તો કેવળ શ્રદ્ધાગમ્ય જ હોય તેની આજ્ઞા-રૂપે યાને જિનેશ્વરે આ પ્રમાણે ફરમાવ્યું છે એ પ્રકારે પ્રરૂપણા કરવી; અને જે બુદ્ધિગમ્ય હોય—તર્ક-ગ્રાહ્ય હોય તેનો દાખલા દલીલ દ્વારા નિર્દેશ કરવો આથી વિપરીત માર્ગ ગ્રહણ કરવો તે ‘વિરાધના’ છે.

આવી છે તે રાખવાથી ગુણ-દોષના વિચાર વિના સાધક ગમે ત્યારે પોતાના સિદ્ધાન્તને છોડી દે એવી સ્થિતિ ઊભી થવાનો સંભવ છે; વાસ્તે એને અત્ર અતિચારરૂપ દ્રવ્ય તરીકે ગણાવેલ છે.

વિચિકિત્સાનું લક્ષણ—

‘ इदमप्यस्ति किञ्चित् ’ इत्याकारकविभ्रमरूपत्वम्, ‘ इदमप्य-
स्तीदमपि ’ इत्याकारकमतिविप्लवरूपत्वं वा विचिकित्सातिचारस्य
लक्षणम् । (૪૫૮)

અર્થાત્ આ પણ કંઈક છે એવી જાતનો વિભ્રમ તે અથવા ‘ આ પણ ઠીક છે અને આ પણ ’ એવા પ્રકારનો મતિભ્રમ તે ‘ વિચિકિત્સારૂપ અતિચાર ’ છે. જ્યાં મતભેદ કે વિચારભેદનો પ્રસંગ હોય ત્યાં પોતે કોઈ પણ નિર્ણય કર્યા વિના માત્ર મતિમંદતાથી એમ વિચારે કે આ મત પણ ઠીક છે અને આ મત પણ ઠીક છે એવી બુદ્ધિની અસ્થિરતા તે ‘ વિચિકિત્સા ’ છે. એ સમ્યક્ત્વને દ્રવ્યરૂપ છે, કેમકે આવી બુદ્ધિની અસ્થિરતા સાધકને એક તત્ત્વ ઉપર કદાપિ સ્થિર જ ન રહેવા દે.

અન્યદષ્ટિપ્રશંસા-અતિચારનું લક્ષણ—

अभिगृहीतादिमिथ्यात्ववतां क्रियावाद्यादीनां प्रशंसाकरणम्,
क्रियावाद्यादिपाखण्डिनां मनसा ज्ञानादिगुणप्रकर्षोद्भावनं वाऽन्यदष्टि-
प्रशंसातिचारस्य लक्षणम् । (૪૫૯)

અર્થાત્ અભિગૃહીત વગેરે પ્રકારના મિથ્યાત્વથી વાસિત ક્રિયાવાદી પ્રમુખની પ્રશંસા કરવી તે ‘ અન્યદષ્ટિપ્રશંસારૂપ અતિચાર ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ક્રિયાવાદી વગેરે પાખંડીઓના જ્ઞાનાદિ ગુણના પ્રકર્ષનો મનથી પણ આવિર્ભાવ થાને પ્રશંસાત્મક વિચાર તે પણ આ અતિચાર છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જેમની દષ્ટિ ખોટી હોય તેમની પ્રશંસા કરવી એ દ્રવ્ય છે.

અન્યદષ્ટિસંસ્તવ-અતિચારનું લક્ષણ—

क्रियावाद्यादीनां पाखण्डिनां वचनद्वारा भूताभूतगुणोत्कीर्तन-
रूपत्वमन्यदष्टिसंस्तवातिचारस्य लक्षणम् । (૪૬૦)

અર્થાત્ ક્રિયાવાદી વગેરે પાખંડીઓના સફૂલ્લ કે અસફૂલ્લ ગુણોનું વચન દ્વારા કીર્તન કરવું તે ‘ અન્યદષ્ટિસંસ્તવરૂપ ’ અતિચાર છે.

જેમની દષ્ટિ ભ્રાન્ત હોય અર્થાત્ જેઓ મિથ્યાત્વથી પદલવિત હોય તેવા જનોમાં પણ

ધણી વાર ઉત્તમ વિચાર, અનુકરણીય ત્યાગ ઇત્યાદિ ગુણો હોય છે. આ ગુણોથી આકર્ષાઈ દોષ અને ગુણોનો લેહ કર્યા સિવાય જ તેવા જનોની પ્રશંસા કે પરિચય કરવામાં આવે તો તે વિવેકવિહીન સાધકને પોતાના માર્ગથી પતિત થવાનો પ્રસંગ પૂરો પાડે; વાસ્તે એવા સાધકને ઉદ્દેશીને અન્યદષ્ટિ-પ્રશંસા અને અન્યદૃષ્ટિસંસ્તવ અતિચારરૂપ છે; ખાકી મધ્યસ્થતા અને વિવેક પૂર્વક ગુણને ગુણ અને દોષને દોષ સમજનારા સાધકોને આવી પ્રશંસા કે આવો પરિચય હાનિકારક થાય જ એમ માનવાની કોઈએ ભૂલ ન કરવી. અર્થાત ખાલજીવો આશ્રીને આવો પ્રતિબંધ ન રખાય તો તેમને હિતાહિતનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ ન હોવાથી તેઓ નકલી ચીજ બેધ પતિત થાય. આ પતન અટકાવવા પૂરતો જ આનો ઉદ્દેશ છે.

આ શંકાદિ પાંચે અતિચારો પરત્વે આપણે પૃ. ૧૩૩-૧૩૭ માં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ એટલે અત્ર એ સંબંધમાં ખાસ ઉમેરવા જેવું રહેતું નથી. એથી આ પાંચે અતિચારો પ્રતી શ્રાવક તેમજ સાધુ બંને માટે સમાન છે, કેમકે સમ્યગ્દર્શન એ બંનેનો સામાન્ય ધર્મ છે એટલું નિવેદન કરી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીશું.

પ્રથમ અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો—

(૧) વધ, (૨) બંધ, (૩) છવિચ્છેદ, (૪) અધિક ભારનું આરોપણ અને (૫) અન્નપાનનો નિરોધ એ સ્થૂલ અહિંસારૂપ પ્રાથમિક અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો છે. તેમાં વધનું લક્ષણ એ છે કે—

સ્થાવરાદીનાં નાશકરણરૂપત્વં વધલક્ષણાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૪૬૧)

અર્થાત સ્થાવર તેમજ ત્રસ જીવોનો નાશ કરવો તે ‘ વધરૂપ અતિચાર ’ છે. કોઈક પ્રાણી કષાયના ઉદયથી ચતુષ્પદાદિને પરાણી ઘોંચવી, ચાળખા વગેરેથી ફટકા મારવા—તેનું તાકન કરવું તે ‘ વધ ’ છે એમ અર્થદીપિકાના ૩૬ મા પત્ર ઉપરથી સમજાય છે.

‘ પ્રાણિ-વધના ૨૪૩ પ્રકારો—

પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એમ જીવના નવ પ્રકારો છે. તેમાં આ પ્રત્યેકનો મન, વચન અને કાયાથી વધ કરાતા વધના ૨૭ લેહો થાય છે. વળી કૃત, કારિત અને અનુમત એમ એ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ લેહો પાઠતાં વધના ૮૧ લેહો થાય છે. વિશેષમાં એ પ્રત્યેકના ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ એમ ત્રણે કાલની અપેક્ષાએ ત્રણ ત્રણ લેહ ગણતાં વધના ૨૪૩ લેહો થાય છે.

અધનું લક્ષણ—

ત્રસાના બન્ધનરૂપત્વં બન્ધલક્ષણાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૨)

અર્થાત્ ત્રસ જીવોને ઇષ્ સ્થળમાં જતાં અટકાવી તેમને દોરડા વગેરેથી બાંધી રાખવા તે ‘અધરૂપ અતિચાર’ છે.

છવિચ્છેદનું લક્ષણ—

વૃક્ષાદીનાં ત્વચ્છેદકરણરૂપત્વં છવિચ્છેદલક્ષણાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૪૬૩)

અર્થાત્ બાડો વગેરેની છાલ (ચામડી) છેદવી તે ‘છવિચ્છેદરૂપ અતિચાર’ છે. છવિ એટલે શરીર અથવા ચામડી. આથી છવિચ્છેદથી કાન, નાક, ગળું, પૂછડું વગેરે અવયવ છેદવું તે એવો અર્થ પણ ઉદ્ભવે છે.

અધિક ભારના આરોપણનું લક્ષણ—

પુરુષહસ્ત્યશ્વગોમહિષાદીનામધિકભારારોપણરૂપત્વમધિકભારારો-
પણસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૪)

અર્થાત્ પુરુષ, હાથી, घोडा, ગાય, પાકા વગેરેના ઉપર તેના ગળા ઉપરાંત ભાર લાદવો તે ‘અધિક ભારના આરોપણરૂપ અતિચાર’ છે.

અન્નપાનના નિરોધનું લક્ષણ—

ગોમહિષાદીનામન્નપાનાદીનાં પ્રતિષેધકરણરૂપત્વમન્નપાનનિરોધ-
લક્ષણાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૫)

અર્થાત્ ગાય, હેંસ જેવા કોઈ પણ પ્રાણીના ખાનપાનમાં અટકાયત કરવી તે ‘અન્નપાનના નિરોધરૂપ અતિચાર’ છે.

આ પાંચે અતિચારોનો વિચાર કરતા ‘સર્વત્ર ક્રોધાદિ પ્રળબ્ધ કષાયના ઉદયથી’ એટલું કથન અધ્યાહારરૂપે ઘટાવી લેવું, નહિ તો અતિચારની ઉપપત્તિ જ થઈ શકશે નહિ; કેમકે વિનયાદિ શીખવવા માટે શ્રાવકને ‘પુત્રાદિતું’ સાપેક્ષ રીતે તાડન, અધન વગેરે કરવું પડે તેમ છે. આ હકીકતને ચાણક્યેયનું નિમ્નલિખિત પદ્ય સમર્થિત કરે છે:—

“ લાલનાદ્ બહવો દોષા-સ્તાહનાદ્ બહવો ગુણાઃ ।

તસ્માત્ પુત્રં ચ શિષ્યં ચ, તાહ્યેન્ન તુ લાલયેત્ ॥ ”

અર્થાત્ લાઠ લઠાવવાથી અમેક દોષો ઉદ્ભવે છે, જ્યારે તાઠન કરવાથી ઘણા ગુણો સંભવે છે; વાસ્તે પુત્રને અને શિષ્યને મારવા, પરંતુ તેને લાઠ ન લઠાવવા.

આવશ્યક—ચૂલિ, યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિ વગેરે ગ્રંથોમાં નિમ્નલિખિત હકીકત ઉપયોગી જણાતી હોવાથી તે અત્ર રજુ કરવામાં આવે છે:—

સૌથી પ્રથમ તો શ્રાવકે એવી રીતે વર્તવું કે પુત્રાદિ તેમજ દાસ, દાસી વગેરે કેવળ તેની આંખ જોઇને જ ભય પામી સીધા વર્તે. અપ હોય તો એવા જ નોકર કે બળદ વગેરે રાખવા કે તેમને મારવા કે બાંધવાની જરૂર ન પડે અને તેઓ મર્યાદામાં રહે અને પોતપોતાનું કાર્ય બજાવે. વળી જરૂર જણાય તોપણ સાપેક્ષરૂપે જ બંધ બંધ કરે, નહિ કે અન્યથા.^૧ તેમાં પણ મર્મસ્થાનમાં તાડન ન કરવું, બંધન માટે પણ બને તેટલું લાંબું ફોરડું રાખવું કે જેથી બાંધેલાં અંગોની હીલચાલ બંધ ન થઇ ભય તેમજ જરૂર પડે ત્યારે ગાંઠ જલદીથી છુટી શકે તેવી બાંધવી. રક્ત ગડુ વગેરે વિકાર ઉદ્ભવતા વિચ્છેદ કરવો પડે તો તે પણ કયા પૂર્વક જ કરવો. દ્વિપદાદિ દ્વારા ભાર વહન કરાવી આલુવિકા ચલાવવી એ શ્રાવક માટે ઉચિત નથી, કિન્તુ તેમ કયા વિના છૂટકો જ ન હોય તો પોતે જેટલો ભાર ઉપાડી શકે તેટલો જ ભાર દ્વિપદાદિ ઉપર લાદવો; ચતુષ્પદને આશ્રીને તો તેના ગળા કરતાં કંઇક ઓછો રાખવો. અપરાધીને અન્નપાનનો નિરોધ કરવો પડે તો તે કેવળ વચનથી કરવો અર્થાત્ આજે તને ખાવા પીવા નહિ આપું એટલું કહેવા પૂરતો તે નિષેધ હોવો જોઇએ, કિન્તુ કદી તેમ કરવું નહિ; અને કદાચ તેવી શિક્ષા પણ કરવાનો વારો આવે તો તેને જમાડીને જ પોતે જમવું. રોગ મટાડવા માટે ઉપવાસ કરાવવા પડે તે જુદી વાત છે. દુકમા જેમ પ્રથમ આલુવત મલિન ન થાય તેમ વર્તવું. એટલે કે વધાદિ પાંચ દોષો ગૃહસ્થ વ્રતધારીએ કંઇ પણ પ્રયોજન ન હોય તો ન જ સેવવા; કારણુવશાત્ તે સેવવા જ પડે તેમ હોય તો ત્યારે પણ કોમળ વૃત્તિથી કામ લેવું, નહિ કે કઠોર હૃદયથી.

અહીં જે વધ, બંધ વગેરેનો નિર્દેશ છે તે ઉપલક્ષણાત્મક સમજવો, અર્થાત્ કોધાદિ પૂર્વક હિંસાના કારણરૂપ મંત્ર, તંત્ર અને ઔષધના પ્રયોગ પણ અતિચારરૂપે સમજી લેવા.

૧ ચોરી જેવો ભય કર અપરાધ કરનારાનાં પણ વધ, બંધ સાપેક્ષરૂપે શ્રાવકે કરવા ધટે છે, નહિ કે નિર્દયતા પૂર્વક. કહ્યું પણ છે કે—

“ વહમારણઞ્ઞમ્મક્ષાણદાણપરધનવિલોધનાર્હિણં ।

સઘ્જજહન્નો ઉદ્ધઓ દસગુણિઓ રક્કસિ કયાણં ॥

તિઠ્ઠવયરે અં પઞ્ચોસે સયગુણિઓ સયસહસ્સકોટિગુણો ।

કોટાકોટિગુણો વા હુજ્જ વિવાગો બહુતરો વા ॥ ”

[વધમારણાધ્યાયુદ્ધાનદાનપરધનવિલોપાદીનામં ।

સર્વજ્ઞવન્ય ઉદ્ધયો દસગુણિત પક્કશ કૂતાનામ ॥

તોવ્રતરે વ પ્રદોષે શતગુણિતઃ શતસહસ્સકોટિગુણઃ ।

કોટાકોટિગુણો વા ભવેદ્ વિપાકો બહુતરો વા ॥]

અર્થાત્ વંધ કરવો, હત્યા કરવી, ચાડી ખાવી, પારકાનો પૈસો લૂટવો એવાં દુષ્ટ કાર્યો કરનારાનાં થોડામાં થોડો પાપનો ઉદય દશ ગુણો છે, બાકી સો ગુણો, હજાર ગુણો કરોડ ગુણો અને કોટકોટિ ગુણો પણ એ સંભવે છે.

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે સ્વીકારેલ પ્રાણુતિપાતવિરતિરૂપ વ્રત અખંડિત હોવાથી અને વધ, બંધ ઇત્યાદિની વિરતિનો શ્રાવકે સ્વીકાર નહિ કરેલો હોવાથી કેવી રીતે વધાદિ અતિચાર ગણાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રાણુતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કરતાં પરમાર્થ-વૃત્તિથી તો નિરપેક્ષ વધ, બંધ ઇત્યાદિનું પ્રત્યાખ્યાન થઈ જ ચૂક્યું, કેમકે તે પ્રાણુતિપાતનાં કારણો છે. આથી કોઈ એમ શંકા ઊઠાવે કે આવી પરિસ્થિતિમાં તો વધાદિ રૂપ આચરણથી તો વ્રતનો લંગ સંભવે છે, નહિ કે અતિચાર; કેમકે નિયમના પાલનમાં ક્ષતિ આવે છે; તો આનું સમાધાન એ છે કે આંતરિક વૃત્તિ પૂર્વકનું અને બાહ્ય વૃત્તિ પૂર્વકનું એમ વ્રત બે પ્રકારનું છે. તેમાં જ્યારે કોઈ વધાદિ આવેશથી નિરપેક્ષપણે વધાદિ આચરવામાં આવે છે ત્યારે મરણ નીપજે નહિ તો પણ અન્તર્વૃત્તિથી વ્રતનો લંગ થાય છે, કેમકે તેમાં નિર્ઘયતા અને નિરપેક્ષતા રહેલી છે, કિન્તુ હિંસાના અભાવને લઈને બહિર્વૃત્તિથી તો એ વ્રતનું પાલન થયું છે. આ પ્રમાણે અંશથી વ્રતનું પાલન થતાં હોવાથી એ ‘અતિચાર’ કહેવાય છે ^૧અથવા ^૨અનાસોગ, ^૩સહસાકાર ઇત્યાદિ દ્વારા સર્વત્ર અતિચાર સમજી લેવો.

દ્વિતીય અણુવ્રતના અતિચારો—

(૧) મિથ્યા-ઉપદેશ, (૨) રહસ્યનું અભ્યાસ, (૩) સહસા-અભ્યાસ, (૪) કૂટલેખ અને (૫) વિશ્વસ્તના મંત્રનો લેહ એ બીજા અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો છે. તત્સર્વાર્થ- (અ. ૭, સૂ. ૨૧)માં સહસા-અભ્યાસને બદલે ન્યાસ-અપહારનો અને વિશ્વસ્તમંત્રલેહને બદલે ^૧સાકારમંત્રલેહનો ઉલ્લેખ છે.

મિથ્યા-ઉપદેશનું લક્ષણ—

પાપજનકોપદેશકરણરૂપત્વં, પરેણ સ્વયં વાઽન્યસ્યાતિસન્ધાન-
રૂપત્વં વા મિથ્યોપદેશસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૬)

૧ કથું પણ છે કે—

“ ન મારયामीતિ કૃતવ્રતસ્ય, ધિનૈવ મૃત્યુ ક રહાતિચારઃ ? ।

નિગદ્યતે યઃ કુપિતો વધાદીન્, કરોત્યસૌ સ્યાન્નિયમેઽનપેક્ષઃ ॥

મૃત્યોરભાષાન્નિયમોઽસ્તિ તસ્ય, કોપાદ્ દયાહીનતયા તુ ભગ્નઃ ।

દેશસ્ય મજ્ઞાદનુપાલનાશ્ચ, પૂર્યા ‘અતિચાર’ મુદાહરન્તિ ॥ ”

૨ સાવધાનતાનો અભાવ.

૩ વગર વિચાર્યું કામ કરવું.

૪ “ મિથ્યોપદેશરહસ્યાભ્યાસાનકૂટલેખક્રિયાન્યાસાપહારસાકારમન્ત્રમેદાઃ । ”

૫ માહોમાંહે તકરાર થાય અને તેમ થતાં પરસ્પરનો પ્રેમ તૂટે તે માટે એક બીજાની ચાડી ખાવી એ આનો અર્થ છે.

અર્થાત્ પાપ ઉત્પન્ન થાય તેવો ઉપદેશ આપવો તે અથવા અન્ય જન ઉન્નાર્ગે દોરાય તેવું સાચું બ્રહ્મ પોતે બોલવું કે બીજા પાસે બોલાવવું તે ' મિથ્યા-ઉપદેશ ' છે.

રહસ્ય-અભ્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

**ગુહ્યપ્રકાશનરૂપત્વં, રહસ્યેનાસદધ્યારોપણરૂપત્વં વા રહસ્યાભ્યા-
ખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૭)**

અર્થાત્ ગુપ્ત વાતને ઉઘાડી પાડવી તે અથવા રહસ્યમાં ખેટો આરોપ મૂકવો તે ' રહસ્ય-અભ્યા-
ખ્યાન ' છે. રાગથી પ્રેરાઈને વિનોદ ખાતર કોઈ કંપતીને કે બીજા ક્ષેત્રીઓને છૂટા પાડવા તેનો
પણ આમાં સમાવેશ કરાય છે.

સહસ્રા-અભ્યાખ્યાનનું લક્ષણ—

**અનાલોચ્ય ' ચૌરસ્ત્વમ્ ', ' પારદારિકોડયમ્ ' इत्यसद्वचन-
રૂપત્વં સહસ્રાભ્યાખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૮)**

અર્થાત્ વિચાર કયા વિના કોઈને તું ચોર છે, તું વ્યભિચારી છે છત્યાદિ અસત્ય વચન કહેવું તે
' સહસ્રા-અભ્યાખ્યાન ' કહેવાય છે.

કૂટલેખનું લક્ષણ—

**અન્યસદ્દશાક્ષરમુદ્રાકરણરૂપત્વં, પરપ્રયોગાધીનતયાડ્યેનાનુક્ત-
સ્યાપિ વચનસ્ય લેખકરણરૂપત્વં વા કૂટલેખસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૬૯)**

અર્થાત્ (હજવાના ધરાદાથી) બીજાના જેવા અક્ષર અથવા સિદ્ધા બનાવવા^૧ કે બીજાની પ્રેરણાથી
અથવા તો અન્યના કદા વિના પણ ખોટા લેખ લખવા તે ' કૂટલેખ ' છે.

કૂટલેખ તો ક્યૂં જા અસત્ય છે, તેથી એ કાર્ય કરનારના મતનો તો ભંગ થતો હોવાથી એ
અતિચાર કેમ ગણાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે એ મત ગ્રહણ કરનારો એવો ખત્યાવ કરે કે મેં
તો અસત્ય નહિ બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, નહિ કે તેવું લખવાની પણ. આ દષ્ટિએ વિચારતાં
સાપેક્ષ મતધારી મુગ્ધ બુદ્ધિને ઉદ્દેશીને એ અતિચાર ગણાય અથવા તો અનાલોચ્યથી એ
અતિચાર કહેવાય.

^૧ મહોર, હસ્તાક્ષર છત્યાદિ વડે ખોટા હસ્તાલેખો કરવા એ પણ કૂટલેખ છે એમ આથી
દર્શિત થાય છે.

વિશ્વસ્તમન્ત્રલેદનું લક્ષણ—

વિશ્વાસમુપગતાનાં જનાનાં વિચારલક્ષણમન્ત્રસ્ય પ્રકાશકરણં
વિશ્વસ્તમન્ત્રભેદસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૭૦)

અર્થાત્ આપણા ઉપર જેમનો વિશ્વાસ બેઠો હોય તેવા જનોએ વિશ્વાસને લઇને જે છૂપી વાત આપણને કરી હોય તે વાત પ્રકાશમાં લાવવી તે ‘ વિશ્વસ્તમન્ત્રલેદ ’ છે.

જેમના મત પ્રમાણે રહસ્ય-અભ્યાષ્યાનમાં સહસા-અભ્યાષ્યાનનો અંતર્ભાવ થાય છે તેમને ઉદ્દેશીને ન્યાસ-અપહારરૂપ પાંચમા અતિચારનું પ્રતિપાદન કરાય છે. આ ન્યાસ-અપહારનું લક્ષણ એ છે કે—

ન્યાસીકૃતહિરણ્યાદીનામપલાપનં ન્યાસાપહારસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૪૭૧)

અર્થાત્ થાપણુ તરીકે મૂકાયેલ સુવર્ણ વગેરેનો અપલાપ કરવો તે ‘ ન્યાસ-અપહાર ’ છે. એટલે કે આપણને શાહુકાર ધારીને કોઇને પણ સાક્ષી રાખ્યા વિના કોઇ આપણે ત્યાં, દાગીના કે પૈસા થાપણુ તરીકે મૂકી ગયેલ હોય તે ભૂલી જાય તો તેની ભૂલનો લાભ લઇ ઓછી વધતી થાપણુ ઓળવવી તે ‘ ન્યાસ-અપહાર ’ છે. જોકે ન્યાસ-અપહાર એ એક પ્રકારની ચોરી છે, છતાં પણ તે કયાં મારે ત્યાં થાપણુ મૂકી છે અથવા તો તે આટલી જ મૂકી હતી એમ વચન ઉચ્ચારાય તેની પ્રધાન વિવક્ષા કરી આને અત્ર મૃષાવાદ તરીકે ગણાવેલ છે.

ત્રીજા આશુવ્રતના અતિચારો—

(૧) સ્તેન-પ્રયોગ, (૨) સ્તેન-આહુત-આદાન, (૩) વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ, (૪) પ્રતિરૂપક-વ્યવહાર અને (૫) હીનાધિક માનોન્માન એ ત્રીજા આશુવ્રતના પાંચ અતિચારો છે.

સ્તેન-પ્રયોગનું લક્ષણ—

ચૌર્યક્રિયાયાં ચૌરસ્ય પ્રેરણાકરણરૂપત્વં સ્તેનપ્રયોગસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૪૭૨)

અર્થાત્ ચોરી કરવા માટે ચોરને પ્રેરણા કરાય તે ‘ સ્તેન-પ્રયોગ ’ છે. આ પ્રેરણા પોતે કરી હોય, અન્ય પાસે કરાવી હોય કે તેમાં સંમતિ દર્શાવી હોય તો તે પણ સ્તેન-પ્રયોગ છે, એવો સ્તેન-પ્રયોગનો વિસ્તૃત અર્થ અત્ર સમજવાનો છે.

સ્તેન-આહત આદાનનું લક્ષણ—

ચૌરેનાહતદ્રવ્યસ્ય મુધા ક્રયેણ વા ગ્રહણં સ્તેનાહતાદાનસ્ય
લક્ષણમ્ । (૪૭૩)

અર્થાત્ ચોરે-ચોરી કરીને લાવેલા દ્રવ્યને મફત લેવું કે (ચોઠાક) પૈસા આપીને તે ખરીદવું તે 'સ્તેન-આહત-આદાન' છે. આ ચોરીમાં ભલે પોતાની પ્રેરણા કે સંમતિ પણ ન હોય તો પણ એ ચોરીનો માલ લેવો તે એક પ્રકારની ચોરી જ છે અને તે લેનાર પણ ચોર છે; કેમકે નીતિ શાસ્ત્રમાં ચોરના સાત પ્રકારો જે નીચે સુજળ દર્શાવ્યા છે તેમાં આનો પણ સમાવેશ કરાયો છે:—

“ ચૌરશ્ચૌરાપકો મન્ત્રી, મેદજ્ઞઃ કાળક્રયો ।

અન્નદઃ સ્થાનદથેતિ, ચૌરઃ સપ્તવિધઃ સ્મૃતઃ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) ચોરી કરનાર, (૨) ચોરી કરાવનાર, (૩) ચોરી માટે મસલત કરનાર, (૪) ચોરીના લેદનો બજારનાર, (૫) ચોરીના માલનો ખરીદનાર, (૬) ચોરને લોજન કરાવનાર તેમજ (૭) તેને આશ્રય આપનાર એ બધા ચોરો છે અર્થાત્ એ રીતે ચોરના સાત પ્રકારો છે.

વિશેષમાં નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં દર્શાવાયેલી ૧૮ પ્રકારની ચોર-પ્રસૂતિ પણ શ્રાવકે ત્યજવી જોઈએ:—

“ મલનં કુશલં તર્જા, રાજભાગોઽવલોકનમ્ ।

અમાર્ગદર્શનં શય્યા, પદમજ્જસ્તથૈવ ચ ॥

વિશ્રામઃ પાદપતનં, વાસનં ગોપનં તથા ।

સ્વપ્નસ્ય સ્વાદનં ચૈવ, તથાઽન્યન્માહ(હા?)રાજિકમ્ ॥

પદ્યાગ્ન્યુદકરજ્જૂનાં, પ્રદાનં જ્ઞાનપૂર્વકમ્ ।

પ્રતાપઃ પ્રસૂતયો જ્ઞેયા, અષ્ટાદશ મનીષિભિઃ ॥

અર્થાત્ હે ચોર ! તું ખીશ નહિ કેમકે હું તારી સાથે બળીશ એવાં વાક્યો ઉચ્ચારી ચોરીના કાર્યમાં ચોરને પ્રોત્સાહન આપવું તે (૧) ભલન, ચોરો મળે ત્યારે તેનાં સુખ દુઃખનો પ્રશ્ન પૂછવો એ (૨) કુશળ, ચોરી કરવાને મોકલવાને માટે હાથ વગેરેથી સંજ્ઞા કરવી તે (૩) તર્જા, રાજાને જે દ્રવ્ય મળવું જોઈએ તેનો અપલાપ કરવો તે (૪) રાજભાગ, ચોરી કરનાર ચોરો પાસેથી ભાગ મળનાર છે એવી અપેક્ષાએ તેમને જોઈ રહેવું તે (૫) અવલોકના, ચોરો ક્યાં ગયા છે એવું પૂછનારાને તે ન બતાવતા અન્ય જ માર્ગ દર્શાવવો તે (૬) અમાર્ગદર્શન, ચોરને સૂવા માટે પથારી આપવી તે (૭) શય્યા, પાછળ ચોપગા જનાવરનો પ્રચાર કરવો કે જેથી ચોરનાં પગલાં પકડાઈ ન જાય તે (૮) પદમજ્જ, પોતાના ઘરમાં રહેવા માટે ચોરને રજા આપવી તે (૯) વિશ્રામ, ચોરનું પ્રણામાદિ દ્વારા બહુમાન કરવું તે (૧૦) પાદપતન, ચોરને

એસવા ખુરશી આપવી તે (૧૧) આસન, ચોરને સંતાડવો તે (૧૨) ગોપન, ખાંડ, મંડક (માંડા) વગેરે આપવા તે (૧૩) ખંડખાદન, મોટા રાજાની જેમ સત્કાર કરવો તે (૧૪) માહ-રાજિક (૧), દૂરથી આવેલાનો થાક ઉતારવા માટે ચોળવાને તેલ કે તેને શરીરે જે ધૂળ ઉઠી હોય તે દૂર કરવા માટે ઊતું પાણી આપવું તે (૧૫) પદપ્રદાન, રસોઈ કરવા માટે અગ્નિ પૂરો પાડવો તે (૧૬) અગ્નિપ્રદાન, પીવા માટે ઠંડુ જળ આપવું તે (૧૭) ઉદકપ્રદાન અને ચોરી લાવેલ ચતુ-બપદાદિ ખાંધવા માટે દોરડાં આપવાં તે (૧૮) રત્નભુષપ્રદાન એ પ્રમાણે ચૌરપ્રસૂતિના (૧૮) પ્રકારો ખુદ્ધિશાળીઓએ વર્ણવ્યા છે. આ સર્વ પ્રસૂતિ જ્ઞાન પૂર્વકની સમજવી, કેમકે આથી ચોરને ઉત્તેજન મળે છે એમ ખખર ન હોવાથી જો તેમ કસાય તો તે દોષને પાત્ર નથી, કિન્તુ અતિચારને પાત્ર તો છે જ.

વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમનું લક્ષણ—

राज्यमर्यादामुल्लङ्घ्यान्यप्रकारेणादानरूपत्वं विरुद्धराज्यातिक्रम-
स्य लक्षणम् । (૪૭૪)

અર્થાત્ રાજ્યની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીને અન્ય કોઈ રીતે દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરવું તે ‘ વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ ’ કહેવાય છે. પોતાના રાજાનો જે હુકમન હોય તેવા વૈરિ-રાજ્યમાં વ્યાપાર માટે જવું તે ‘ વિરુદ્ધ ગમન ’ કહેવાય છે અને તેનો પણ અત્ર સમાવેશ કરવાનો છે. ઉપલક્ષણથી રાજાએ નિષેધ કદેલ દાંત, લોખંડ, પથ્થર વગેરેનું ગ્રહણ પણ સમજી લેવું. દુકમાં કહીએ તો જુદાં જુદાં રાજ્યોએ જે માલની આયાત અને નિકાશ ઉપર અંકુશ મૂક્યા હોય અથવા તો જે માલ ઉપર દાણ જકાત વગેરેની વ્યવસ્થા કરી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવાથી આ વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમરૂપ અતિચાર ઉદ્ભવે છે.

પ્રતિરૂપક-વ્યવહારનું લક્ષણ—

कुत्सितद्रव्यस्यापि सुवर्णरूप्यादिसदृशवर्णादियुक्तं कृत्वा लोके
सुवर्णरूप्यादिव्यवहारकरणरूपत्वं, कृत्रिमसुवर्णादिकं निष्पाद्य लोके
सत्यसुवर्णादिव्यवहारकरणरूपत्वं वा प्रतिरूपकव्यवहारस्य लक्षणम् ।
(૪૭૫)

અર્થાત્ હલકી ધાતુને પણ સોના, રૂપા જેવી બનાવીને લોકમાં તેનો સોના, રૂપા તરીકે વ્યવહાર કરવો તે ‘ પ્રતિરૂપક-વ્યવહાર ’ છે. અથવા કૃત્રિમ સુવર્ણ^૧ વગેરે બનાવીને લોકમાં તેનો સાચા સુવર્ણાદિરૂપે વ્યવહાર કરવો તે ‘ પ્રતિરૂપક-વ્યવહાર ’ છે. જાંચી ભતના ચોખામાં ચોડાક હલકી ભતના નાંખી તેને સાશ તરીકે વેચવા, ઘીમાં ચરણીનો ભેગ કરવો, દૂધમાં પાણી રેડી તેના પૂરાં પૈસા લેવા, ભળતા રેસા ઉપર રંગ ચડાવી તેનો કેસર તરીકે વ્યવહાર કરવો. આ પ્રમાણે અસલને બદલે બનાવટી વસ્તુ ચલાવવી તે ‘ પ્રતિરૂપક-વ્યવહાર ’ છે.

કૂટ ક્રય-વિક્રયનું લક્ષણ—

**કૂટતુલમાનાભ્યાં પરપ્રતારણાર્થં કૂટક્રયવિક્રયલક્ષણવ્યવહાર-
કરણરૂપત્વં કૂટક્રયવિક્રયસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૭૬)**

અર્થાત્ પારકાને છેતરવા માટે ખોટાં કાટલાં અને માપ રાખી તે દ્વારા ખરીદી અને વેચાણનો વ્યવહાર કરવો તે ‘ કૂટ ક્રય-વિક્રય ’ છે.

હીનાધિક માનોન્માનનું લક્ષણ—

ઓછાં વધતાં માપ, કાટલાં, ત્રાજવાં વગેરે દ્વારા લેવડદેવડ કરવી તે ‘ હીનાધિક માનોન્માન ’ છે. અર્થાત્ આપતી વેળા ઓછાં માપ, કાટલાં વગેરેનો ઉપયોગ કરે અને લેતી વેળા અધિકનો. આવાં કૃત્ય કરનાર ચોર જ છે.^૧

ચોથા અણુમતના અતિચારો—

(૧) અન્યવિવાહકરણ, (૨) ઇત્વરગમન, (૩) પરગૃહીતગમન, (૪) અનંગકીડાં અને (૫) તીવ્ર કામ એ ચોથા મતના પાંચ અતિચારો છે. સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૨૩).

અન્ય-વિવાહકરણનું લક્ષણ—

**સ્વાપત્યવ્યતિરિક્તસ્ય કન્યાદાનફલલિપ્તયા સ્નેહસમ્બન્ધેન વા
વિવાહકરણમન્યવિવાહકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૭૭)**

અર્થાત્ પોતાનાં છોકરા, છોકરી સિવાય ખીજાંનો, કન્યાદાનરૂપ ફળની ઇચ્છાથી કે સ્નેહ સંબંધને લીધે વિવાહ કરવો તે ‘ અન્યવિવાહકરણ ’ છે,

૧ નીચે લખેલાં પદો શું કહી રહ્યાં છે ? એ જ કે—

“ લૌલ્યેન કિચ્છિત્ ફલયા ચ કિચ્છિન્-માપેન કિચ્છિત્ તુલયા ચ કિચ્છિત્ ।

કિચ્છિન્ન કિચ્છિન્ન સમાહરન્તઃ, પ્રત્યક્ષચૌરા ષણિજો ભવન્તિ ॥

અર્થાત્ યત્ કિચ્છિત્ તદપિ મુષિતું ગ્રાહકજનં

મૃદુ મૃતે યદ્ વા તદપિ વિવશીકર્તુમપરમ્ ।

પ્રદત્તે યત્ કિચ્છિત્ તદપિ સમુપાદાતુમધિક

પ્રપશ્ચોડ્યં વૃત્તેરહહ ગહન કોડપિ ષણિનામ્ ॥ ”

અર્થાત્ લાલચથી કંપક, કળાથી કંપક અન્ય જ, માપથી કંપ ખીજું જ, ત્રાજવાથી વળી કંપક જુદું જ એમ કંપક કંપક હરનારા વ્યાપારીઓ પ્રત્યક્ષ રીતે ચોર છે. વ્યાપારીઓ જે કંપક શીખે છે તે ગ્રાહક જનોને છેતરવા માટે શીખે છે, વળી તે નમ્ર વચન ઉચ્ચારે છે તે પણ અન્યને વશ કરવા માટે, વળી જે કંપક આપે છે તે પણ વધારે મેળવવાના ધરાણથી આ પ્રમાણેનો વ્યાપારીઓનો ગુજરાન માટેનો આ પ્રપંચ ખરેખર અજળ ગહન છે.

૨ “પરવિવાહકરણેન્વરપરિગૃહીતા પરિગૃહીતાગમનાઃક્રીડાતીવ્રકામાભિનિવેશાઃ ।”

વિવાહનું લક્ષણ—

સાતવેદનીયચારિત્રમોહનીયોદયે સતિ અગ્નિદેવાદિસાક્ષિપૂર્વક-
પાણિગ્રહણરૂપત્વં વિવાહસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૭૮)

અર્થાત્ સાતવેદનીય તેમજ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ઉદય થતાં અગ્નિ, દેવ વગેરેની સાક્ષીએ આર્ચ (જૈન) મંત્રોના ઉચ્ચારણ પૂર્વક (જૈન વિધિ અનુસાર) પાણિગ્રહણ કરવું—વરે કન્યાનો અને કન્યાએ વરનો હાથ ઝાલવો તે ‘ વિવાહ ’ કહેવાય છે.

જો પરનાં છોકરાં પરણાવવામાં દોષ હોય તો તેમજ દોષ શું પોતાની સંતતિના લગ્ન કરવામાં નથી ? આનો ઉત્તર એ છે કે જો પોતાના છોકરાના પણ લગ્ન ન કરે તો કુંવારી રહેલી કન્યા સ્વેચ્છાચારી થાય અને તેમ થતાં શાસનની હીલના અને નિન્દાનો પ્રસંગ ખડો થાય; કારણ કે પરણેલી સ્ત્રીઓ માટે પ્રાયઃ સ્વેચ્છાચારિત્વનો ઝોછો સંભવ છે. વળી ધર્મખિન્દુના ટીકાકાર સૂત્રવે છે તેમ પોતાના પણ અમુક છોકરાં જ પરણાવવા એવો પણ નિયમ દેવો જોઈએ કે જેથી અમુક વયે તો સંપૂર્ણ પ્રદાયર્થ પાળવાનો શુભ પ્રસંગ સાપડે. આમ કરવાથી અજ્ઞેનોએ સ્વીકારેલ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો આ નિયમમાં ઉદ્દેશ સમાય છે.

પરવિવાહની વ્યાખ્યા પરત્વે મતભેદ—

કેટલાક આચાર્યોનું કહેવું એ છે કે પરવિવાહ એટલે પોતાનો વિવાહ ખીજી વાર કરવો. અર્થાત્ પુત્રની અપેક્ષાથી કે અન્ય કોઈ કારણથી એક સ્ત્રી જીવતી હોવા છતાં ખીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું તે ‘ પરવિવાહ ’ છે. આ વિવાહથી સ્વદારસતોષીને અતિચાર લાગે. સ્ત્રીને ઉદ્દેશીને એમ સમજવું કે તેણે પોતાના પતિથી સતોષ રાખવો ઘટે, કેમકે પોતાના પતિ સિવાયના તમામ પુરુષો પરપુરુષ જ કહેવાય.

ઇત્વરગમનનું લક્ષણ—

પ્રતિપુરુષગમનશીલાયાં સાધારણસ્ત્રિયાં કિંચિત્ કાલં માટિપ્રદાના-
દિના ગ્રહણપૂર્વકગમનરૂપત્વમિત્વરગમનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૭૯)

અર્થાત્ જુદા જુદા પુરુષ સાથે ઉપલોગ કરવાવાળી એવી સાધારણ સ્ત્રીને અમુક વખતને માટે બાડું વગેરે આપીને ખરીદી લઈ તેને સેવવી તે ‘ ઇત્વર-ગમન ’ કહેવાય છે.

૧ વગેરેથી સાસારિક ગુરુ સમજવા.

૨ આ વિવાહના બ્રાહ્મણ વગેરે આઠ ભેદો છે. જુઓ ધર્મખિન્દુની શ્રીધૃનિચંદ્રસંસ્કૃત વૃત્તિનું ૭૬૫ પત્ર.

૩ આ મંથનો ઇટાલિયન ભાષામાં અનુવાદ થયેલો છે જુઓ G. S. A. I (vol XXI)-
તાં ૨૨૩ માં અને ચાર પછીનાં પૃષ્ઠો.

પરગૃહીતગમનનું લક્ષણ—

अन्येन स्वीकृतायां स्त्रियां गमनरूपत्वं परगृहीतगमनस्य लक्षणम्।

(૪૮૦)

અર્થાત્ અન્યે સ્વીકારેલી સ્ત્રી પ્રતિ ગમન કરવું તે ' પરગૃહીત-ગમન ' છે.

અનંગક્રીડાનું લક્ષણ—

योनिप्रजननलक्षणस्थानं त्यक्त्वाऽन्यत्रानेकविधरतिकरणरूपत्वं, वेदमोहनीयोदये सति बलवद्भ्राગजनः क्रीडाकरणरूपत्वं वाऽनङ्ग-क्रीडाया लक्षणम् । (૪૮૧)

અર્થાત્ યોનિ અને પ્રજનન એ સ્થાનોને એટલે સ્ત્રી અને પુરુષના શુદ્ધ પ્રદેશોને છોડીને અન્ય સ્થાનોમાં અનેક પ્રકારનું રમણ કરવું તે ' અનંગક્રીડા ' છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અસ્વાભાવિક રીતે સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કામનું સેવન તે ' અનંગક્રીડા ' છે; અથવા તો વેદમોહનીય કર્મના ઉદયમાં અતિશય રાગ ઉત્પન્ન કરનારી ક્રીડા કરવી તે ' અનંગક્રીડા ' છે. ' અનંગ ' એટલે ' મદન '. તેની મુખ્યતાવાળી પરસ્પરી સાથેની અધરચુંબન, કુચમર્દન, આલિંગન ઇત્યાદિ ક્રીડા તે ' અનંગક્રીડા ' જાણવી.

પોતાની પત્ની સાથે શ્રીચાતુરમાયનાદિએ દર્શાવેલ ૮૪ કામ-આસનોનું અતૃપ્તપણે સેવન, પુરુષ, નપુંસક વગેરેનું સેવન, હસ્તકર્મ, માટી, ચામડા વગેરેનાં બનાવેલાં કામ-ઉપકરણોથી ક્રીડા કરવી એ બધાનો પણ ' અનંગક્રીડા ' માં સમાવેશ થાય છે.

પરસ્પરીને ચુંબન વગેરે કરવું એ શ્રાવકને ઉચિત નથી એટલું જ નહિ, પણ તેના અંગો-પાંગ સરાગ દૃષ્ટિથી અવલોકવાં તે પણ વ્યાજબી નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“ ॐ नङ्गदंसणे फासणे अ गोमुत्तग्रहण कुस्सुमिणे ।

जयणा सञ्चत्थ करे इंदिअअवल्लोअणे अ तथा ॥ ”

અર્થાત્ સ્ત્રીઓનાં ઢાંકેલા અવયવોના દર્શનને વિષે, સ્પર્શનને વિષે, ગાયના મૂત્રના ગ્રહણને વિષે—અને કુસ્વપ્નને વિષે એમ સર્વત્ર ચતના કરવી. કહેવાની મતલબ એ છે કે સ્ત્રીઓની સમીપ જઈ તેનાં ઢાંકેલાં અંગોને જોવાં કે અડકવા નહિ, કેમકે તે રાગજનક છે. કદાચ તે જોવાઈ જાય કે સ્પર્શાઈ જાય તો તેમાં રાગ ન ધારણ કરવો; કેમકે નેત્રગોચર બનેલું રૂપ ન જોવું એ તો અશક્ય

૧ અંગનો અર્થ જો કે શરીરનું અવયવ થાય છે, પરંતુ મૈથુનની અપેક્ષા એટલો અર્થ યોનિ અથવા મેહન યાને સ્ત્રીચિહ્ન કે પુરુષચિહ્ન થાય છે. આ સિવાયનાં અવયવો તે ' અનંગ ' છે, જેમકે સ્તન, કક્ષા, બિરુ, મુખ વગેરે. જુઓ ધર્મખિન્દુ (અ. ૩)ની ટીકાનું ૩૯ મું પત્ર.

૨ ડાયા—

छत्राङ्गदर्शने स्पर्शने च गोमूत्रग्रहणे कुस्वप्ने ।

यतमां सर्वत्र कुर्यादिन्द्रियावलोकने च तथा ॥

છે, કિન્તુ તેને વિષે રાગ કે દ્વેષ ન ધારણ કરવો એ સ્વાધીન હકીકત છે.^૧ ગાયના મૂત્રનો ખપ હોય તોપણ તે માટે તેની યોનિનું મર્દન ન કરવું, કિન્તુ જ્યારે તે પોતાની મેળે પિસાણ કરે ત્યારે તે અહણ કરવું. કદાચ તેટલો વખત થોભી શકાય તેમ ન જ હોય તો યોનિનું મર્દન કરતી વેળા તે વિષે આસક્તિ ન રાખવી. સ્ત્રીસેવનરૂપ કુસ્વપ્ન જે પુરુષને આવતું હોય તેણે વૈરાગ્ય-ભાવના અને નમસ્કારના પઠન પૂર્વક સૂઈ જવું કે જેથી એવું ખરાબ સ્વપ્ન આવે નહિ. કદાચ મોહનીય કર્મના તીવ્ર ઉદયને લાઘે તેવું સ્વપ્ન આવે તો તત્કાલ ઊઠીને ધર્માપથ પ્રતિક્રમણ પૂર્વક ૧૦૮ ઉચ્છ્વાસ જેટલો કાયોત્સર્ગ કરવો.

વિશેષમાં ઇન્દ્રિયના અવલોકનના પ્રસંગે તેમજ સ્ત્રી સાથે બોલતી વેળા ચતના રાખવી. કહ્યું પણ છે કે—

“ ગુહ્યોરુચયણકક્ષોરઅંતરે તહ ધર્મંતરે દદ્ધું ।

સાહરહ તઓ દિદ્ધિં ન ચ વંધ્રહ દિદ્ધિં દિદ્ધિં ॥ ”

અર્થાત્ ગુહ્ય ભાગ, ઊરુ, વદન, કક્ષા, તેમજ ઉરનું અને સ્તનનું અંતર નજરે પડતાં દ્વિષ્ટિ પાછી મેંચી લેવી પણ તેવું ધારી ધારીને અવલોકન ન કરવું.

આ પ્રમાણે પરસ્પ્રીને અનુલક્ષ્યીને ગૃહસ્થે પણ બ્રહ્મચર્યની નવ પ્રકારની શુષ્કિતને ધારણ કરવી એટલે શીલની નવ વાડોને જાળવી રાખવી કે જેથી શીલનું રક્ષણ થાય.

૧ સરખાવો—

“ ન શક્યં રૂપમદ્રુદ્ધું, ચક્ષુર્ગોચરમાગતમ ।

રાગદ્વેષો તુ યૌ તન્ન, તૌ બુધઃ પરિવર્જયેત્ ॥ ”

૨ ડાયા—

ગુહ્યોરુચયણકક્ષોરઅંતરે તથા સ્તનાન્તરે દૃષ્ટા ।

સંહરેત્ તનો દુષ્ટિં ન ચ વચ્નોયાદ દુષ્ટ્યા દુષ્ટિમ ॥

૩ આ નવના નામે નિમ્ન-લિખિત ગ્રાંથા પૂરાં પાડે છે—

“ વસહિ કહ નિમિજ્જિદિઅ કુદ્ધંતર પુવ્વકોલિઅ પળીય ।

અહમાયાહાર વિમૂસણા ચ નવ વંધગુત્તીઓ ॥ ”

[વસન્તિઃ કથા નિવિષેન્દ્રિયં કુદ્ધન્તરં પૂર્વકોદિતં પ્રણીતમ્ ।

અતિમાત્રાહારો વિમૂષણાનિ ચ નવ વંધગુત્તયઃ ॥]

૪ બ્રહ્મચર્યરૂપ અહણુત અને અત્યુત્તમ વૃક્ષની રક્ષા કરનારી નવ વિધિઓને અત્ર વાડની ઉપરો અપાઇ છે.

અર્થાત્—(૧) સ્ત્રી, નપુસંક, પશુ જ્યાં ન હોય ત્યાં વસે, કારણ કે તેમના હાવભાવાદિ વિકારો મનને ભ્રષ્ટ કરે તેવા છે (૨) સ્ત્રી સાથે રાગથી વાત ન કરે, કેમકે એ કથા મોહની ઉત્પત્તિરૂપ છે; એકલી સ્ત્રીઓને જ કે એક જ સ્ત્રીને બ્રહ્મચારીએ ધર્મનો પણ એકાંતમાં ઉપદેશ આપતાં વિચાર કરવો. (૩) સ્ત્રી બેઠી હોય તે આસને પુરુષ બે ધડી સુધી બેસે નહિ કેમકે એ સ્ત્રીની સ્મૃતિનું કારણ છે. (૪) રાગ પૂર્વક સ્ત્રી તરફ નજર ન કરે, તેનાં અગોપાંગ ન જુઓ. (૫) પતિ પત્ની સુતાં હોય અગર કામભોગની વાત કરતાં હોય ત્યાં ભીંતના આંતરે રહે નહિ, કેમકે શબ્દ, ચેષ્ટા વગેરે વિકારોત્પાદક સામગ્રી છે (૬) પૂર્વે ભોગવેલ વિષયાદિને સંભારે નહિ. (૭) સ્નિગ્ધ આહાર કરે નહિ. (૮) નીરસ એવો પણ આહાર વધારે ન લે અને (૯) શરીરની ટાપટીપ પણ ન કરે

તીવ્ર કામનું લક્ષણ—

કામવિષયકવૃદ્ધપરિણામરૂપત્વં, કામવિષયકપ્રકર્ષપ્રાપ્તાભિનિવેશ-
રૂપત્વં વા યોનિમુલ્લકક્ષારૂપસ્થાનાન્તરે પ્રજનનં નિશ્ચિપ્ય મહદ્દેહાયાં
ચંટકશ્વટકાયામિવ નિશ્ચલો મૃત ઇવ આસ્તે મુહુર્મુહુશ્ચ સ્ત્રિયામારોહ-
કરણમિત્યાદિ કુત્સિતવિષયસેવનરૂપત્વં વા તીવ્રકામસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૪૮૨)

અર્થાત કામને વધારે પ્રદીપ્ત કરનાર પરિણામ તે ‘ તીવ્ર કામ ’ છે. અથવા કામ સંબંધી પ્રકર્ષની પ્રાપ્તિ માટેનો અભિનિવેશ તે ‘ તીવ્ર કામ ’ છે. અથવા યોનિ, વદન, અને કક્ષારૂપ સ્થાનોમાં પ્રજનન નાંખીને ઘણા વખત સુધી ચકલો ચકલીને વિષે નિશ્ચળ મૃત સમાન રહે છે તેમ રહેવું અથવા તેા ફરી ફરીને સ્ત્રીના ઉપર આરોહણ કરવા જેવું કુવિષય-સેવન તે ‘ તીવ્ર કામ ’ છે. હુંકમાં કહીએ તેા વારંવાર કામ-વાસનાને સતેજ કરી વિવિધ રીતે કામની કીડા કરવી તે ‘ તીવ્ર કામલક્ષણ ’ છે.

સ્વદારસંતોષી વગેરેને કેટલા અતિચાર ?—

પરસ્ત્રીના ત્યાગીને (૧) અપરિગૃહીતગમન, (૨) ઇત્વરપરિગૃહીતગમન, (૩) અનંગકીડા, (૪) પરવિવાહકરણ અને (૫) તીવ્ર અનુરાગ (કામ) એ પાંચે અતિચારો સંભવે છે, જ્યારે સ્વદારસંતોષીને તેા છેલ્લા ત્રણ જ સંભવે છે, કેમકે પહેલા એ તેા ભંગરૂપ છે.^૧ આ પ્રમાણે સ્વપુરુષને વિષે સંતોષ રાખવાના ભાવવાળી સ્ત્રીને પણ ત્રણ જ અતિચારો સંભવે છે; અથવા તેા પાંચ. અનાલોગથી પરપુરુષ અથવા બ્રહ્મચારી એવા પોતાના પતિ પ્રતિ અભિસરણ કરતી વેળા પ્રથમ અતિચાર લાગે છે. વળી જ્યારે સપત્નીનો વારો હોય ત્યારે તેના વારાનો અટકાવ કરી પોતે પોતાના પતિને લોગવે તેા બીજો અતિચાર પણ લાગે છે; એ પ્રમાણે પાંચે ઘટાવી લેવા. કહ્યું પણ છે કે—

“ પરદારવર્જિનો પંચ હંતિ તિન્નિ ચ સદારસંતુદ્ધે ।
इत्थीह त्तिन्नि पंच व भंगविगप्पेहिं नायक्वा ॥ ”

૧ અર્થદીપિકાના ૮૪ માં પત્રમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ પરદારવર્જિનઃ પશ્ચેતેડતીચારાઃ, સ્વદારસન્તોષિણસ્તુ ત્રય પવાન્ત્યાઃ, આર્થો તુ મજ્જાવેષ । ”

૨ કાયા—

પરદારવર્જિનઃ પશ્ચ મવન્તિ ત્રયસ્તુ સ્વદારસન્તુદ્ધે ।
સ્ત્રિયાશ્રયઃ પશ્ચ વા મજ્જાવિકલ્પૈર્જ્ઞાનક્રયાઃ ॥

ભાડું આપીને થોડાક વખતને માટે રાખેલી વેશ્યાને પત્ની સમજીને તેના પ્રતિ અમન કરવું તે પણ એક દષ્ટિએ 'ઇત્વરપરિગૃહીતગમન' છે. એટલે આ અપેક્ષા એ સ્વદારસંતોષીને પણ ખીજો અતિચાર સંભવે છે અનાલોગથી અતિક્રમણ કરનારને પ્રથમ અતિચાર પણ સંભવે છે. આ પ્રમાણે સ્વદારસંતોષીને પણ પાંચે અતિચારો સંભવે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ સ્વદારસંતોષિસ્સ હ્યે પંચ અદ્વારો જાણિઅન્વા, ન સમાચરિઅન્વા ”

અર્થાત્ સ્વદારસંતોષીને આ પાંચે અતિચારો હાગે છે તેમ જાણવું, કિન્તુ તે આચરવા નહિ.

પાંચમા અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો—

(૧) ક્ષેત્ર-પ્રમાણાતિક્રમ, (૨) વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ, (૩) હિરણ્યમુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમ, (૪) ધનધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ અને (૫) દાસીદાસ-પ્રમાણાતિક્રમ એમ પાંચમા અણુવ્રતના પાંચ અતિચારો છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૨૪) પ્રમાણે તો પહેલા બેનો ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ તરીકે ઉલ્લેખ છે અને કુખ્ય-પ્રમાણાતિક્રમ વિશેષમાં સૂચવાયો છે. આ પ્રમાણે ત્યાં પાંચ અતિચારોનો નિર્દેશ છે. જે જમીન ખેતીવાડીને લાયક હોય તે 'ક્ષેત્ર' અને રહેવા લાયક હોય તે 'વાસ્તુ' કહેવાય છે. એ બંનેનું પ્રમાણ નહીં કર્યા બાદ લોભને વશ થઇ તે પ્રમાણનું ઉલ્લંઘન કરવું તે 'ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ' છે. અનેક જાતના વાસણો અને કપડાલત્તાની મર્યાદા નહીં કર્યા પછી તેનું ઉલ્લંઘન કરવું તે 'કુખ્ય-પ્રમાણાતિક્રમ' છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે સૂચવેલાં અતિચારોનાં લક્ષણો આપણે વિચારીએ તે પૂર્વે ક્ષેત્રનું લક્ષણ જોઇ લઇએ—

આકાશભૂમિપતિતોત્પન્નોદકનિષ્પાદસસ્યોત્પત્તિસ્થાનરૂપત્વં ક્ષેત્ર-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૩)

અર્થાત્ આકાશમાંથી પડેલા કે ભૂમિમાંથી નીકળેલા પાણી દ્વારા ઉત્પન્ન થતા ધાન્યના ઉત્પત્તિ-સ્થાનને 'ક્ષેત્ર' કહેવામા આવે છે. એટલે કે વરસાદના જળથી અથવા નદી કે નાળાના પાણીથી જે સ્થળે ધાન્ય ઉગે તે સ્થળ 'ક્ષેત્ર' કહેવાય છે. આપણે ૮૫૪ મા પૃષ્ઠમાં જોઇ ગયા તેમ એના ત્રણ પ્રકારો છે. કુવાના પાણીથી જે ખેતરને સીંચી ધાન્ય પકાવાય તે ખેતર 'સેતુ-ક્ષેત્ર' કહેવાય છે. વરસાદના જળથી જેમાં ધાન્ય પાકે તે ખેતર 'કેતુ-ક્ષેત્ર' કહેવાય છે; અને બંન્નાં વરસાદ અને કુવાના પાણીથી એમ બંને રીતે પાક થાય તે ખેતર 'સેતુ-કેતુ-ક્ષેત્ર' કહેવાય છે.^૨

૧ જાયા—

સ્વદારસંતોષિણ રમે પશ્ચાત્તિચારા જ્ઞાતવ્યા ન સમાચરિતવ્યાઃ ।

૨ અર્થદીપિકાના ૧૦૦ મા પત્રમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ક્ષેત્ર-સસ્યોત્પત્તિભૂમિસ્તથ સેતુકેતુતદુભયાત્મકં ત્રિધા; તત્ત્રારંધ્રાદિજલ-નિષ્પાદસસ્ય સેતુક્ષેત્રમ્, જલદનિષ્પાદસસ્ય કેતુક્ષેત્રમ્, ઉભયજલનિષ્પાદમસ્યમુભય-ક્ષેત્રમ્ । ”

ક્ષેત્ર-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ—

ક્ષેત્રસ્ય યાવત્પ્રમાણા પ્રતિજ્ઞા કૃતા તસ્યા યદુલ્લઙ્ઘનં તદ્રૂપત્વં ક્ષેત્ર-પ્રમાણાતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૪)

અર્થાત્ ક્ષેત્રના પ્રમાણ સંબંધી જે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય યાને જે નિયમ લીધો હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ' ક્ષેત્ર-પ્રમાણાતિક્રમ ' છે.

વાસ્તુનો અર્થ અને તેના પ્રકારો—

‘ વાસ્તુ ’ શબ્દથી ઘર, ગામ, નગર વગેરે સમજવાનાં છે. તેમાં ઘરના ત્રણ પ્રકારો છે. જમીન ખોદીને તેની નીચે બનાવેલાં ભોયરાં વગેરે ‘ ખાત-ગૃહ ’ કહેવાય છે. જમીનથી ઊંચે બંધાવેલા માળવાળા ઘર, મહેલ વગેરે ‘ ઉચ્છ્રિત-ગૃહ ’ કહેવાય છે. જમીનની નીચે ભોયરાં હોય અને ઉપર માળ હોય તેવાં ઘર ‘ ખાતોચ્છ્રિત-ગૃહ ’ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણેના ત્રણ પ્રકારનાં ક્ષેત્ર અને ત્રણ પ્રકારનાં ઘર વગેરેની જે મર્યાદા બાંધી હોય તેનો અતિક્રમ કરવો તે તે વિષયક ‘ અતિચાર ’ છે.

વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ—

વાસ્તુરૂપસ્ય યાવત્પ્રમાણા પ્રતિજ્ઞા કૃતા તસ્યા યદુલ્લઙ્ઘનં તદ્રૂપત્વં વાસ્તુપ્રમાણાતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૫)

અર્થાત્ વાસ્તુના પ્રમાણ સંબંધી જે પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તેનું પ્રમાણ વધારી તે પ્રતિજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ ’ કહેવાય છે.

હિરણ્ય અને સુવર્ણનો ભેદ—

હિરણ્ય એટલે ઘડેલું સોનું અને સુવર્ણ એટલે વગર ઘડેલું સોનું. કેટલાક ઘડેલા સોનાને ‘ સુવર્ણ ’ અને વગર ઘડેલાને ‘ હિરણ્ય ’ એમ પણ કહે છે.

હિરણ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ—

હિરણ્યસુવર્ણાનાં યાવત્પ્રમાણા પ્રતિજ્ઞા કૃતા તસ્યા યદુલ્લઙ્ઘનં તદ્રૂ-પત્વં હિરણ્યસુવર્ણપ્રમાણાતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૬)

અર્થાત્ હિરણ્ય અને સુવર્ણના પ્રમાણ સંબંધી જે પ્રતિજ્ઞા કરી તેની મર્યાદા બાંધી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ હિરણ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમ ’ છે. અત્ર ઉપલક્ષણથી રત્ન, મણિ, હીરા, ચાંદી વગેરેની મર્યાદાનો પણ અતિક્રમ ઘટાવી લેવો.

ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ—

ધનધાન્યાનાં યાવત્પ્રમાણા પ્રતિજ્ઞા કૃતા તસ્યા યદુલ્લઙ્ઘનં તદ્રૂપત્વં
ધનધાન્યપ્રમાણાતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૭)

અર્થાત્ ધન અને ધાન્યની મર્યાદા સંબંધી પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ ’ છે. ધનથી ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘેટી, બેંદ, ઘોડા, હાથી વગેરે પશુરૂપ ધન સમજવું. ધાન્યથી ઘઉં, ચોખા, બાજરી વગેરે ચોવીસ પ્રકારનું ધાન્ય સમજવું. ધાન્યના ૧૭ પ્રકારો પણ છે એમ નીચેની ગાથા ઉપરથી જણાય છે:—

“ ૧ સાલિજવવીહિકુદ્ધવરાલયતિલમુગ્ગમાસચવલચિના ।
તુવરિમસૂરકુલત્યા ગોદુમનિષ્પાવઅયસિસના ॥ ”

અર્થાત્ શાલિ, જવ, ડાંગર, કોહરા, રાઇ, તલ, મગ, અડદ, એક પ્રકારના કાંગ (ચોળા ?), ચણા, તુવેર, મસૂર, કલથી, ઘઉં, વાલ, અલસી અને શણ એમ સત્તર જાતનાં ધાન્ય છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે ધાન્યના અનેક પ્રકાર છે, કેમકે જુદા જુદા દેશમાં જુદાં જુદાં ધાન્ય સંભવે છે. સંસ્કૃત-નિર્ચુક્તિમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ૨ કુસિ(અસ ?)નાણિ અ ચડસદ્વી કૂરે જાણાહિ એગતીસં ચ ।
નવ ચેવ પાણયાઈં તીસં પુણ સ્વજ્ઞયા કુંતિ ॥ ”

અર્થાત્ કુસિણના ચોસઠ પ્રકારો અને કૂર એટલે ભાત યાને ઓઢનના એકત્રીસ બાણ. પાન (પેય)ના નવ પ્રકારો છે અને ખાધના ત્રીસ છે.

દાસીદાસ-પ્રમાણાતિક્રમનું લક્ષણ—

દાસીદાસાઃ કર્મકરાસ્તેષાં યાવત્પ્રમાણા પ્રતિજ્ઞા કૃતા તસ્યા યદુ-
લ્લઙ્ઘનં તદ્રૂપત્વં દાસીદાસપ્રમાણાતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૮)

અર્થાત્ દાસી, દાસ એટલે નોકર, ચાકર વગેરે કર્મચારી, એના પ્રમાણ વિષે જે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ દાસી-દાસ-પ્રમાણાતિક્રમ ’ છે.

૧ યાયા—

શાલિયવવીહિકોદ્ધવરાલયતિલમુગ્ગમાસચવલચણકાઃ ।
તુવરીમસૂરકુલત્યાગોદુમનિષ્પાવાડતસીશનાઃ ॥

૨ યાયા—

અશનાનિ ચ ચતુષ્પદિ કૂરે જાનીહિ પકત્રિશશ્ચ ।
નવ ચેવ પાનકાનિ ત્રિશત્ પુનર્જાણકાનિ સન્તિ ॥

આ પ્રમાણે કુપ્ય, કાંમુ, તાંમુ, સીમુ, ત્રપુ (હલકી ધાતુ) માટીનાં વાસણુ વગેરે માટે પણ સમજી લેવું.

પ્રથમ ગુણુવ્રતના પાંચ અતિચારો—

(૧) સ્મૃતિ-અંતર્ધાન, (૨) ઊર્ધ્વ-વ્યતિક્રમ, (૩) અધો-વ્યતિક્રમ, (૪) તિર્થગ્-વ્યતિક્રમ અને (૫) ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ એ પ્રથમ ગુણુવ્રત યાને છઠ્ઠા કિંગિવરતિ વ્રતના પાંચ અતિચારો છે.^૧ તેમાં સ્મૃતિ-અંતર્ધાનનું લક્ષણુ એ છે કે—

અતિવ્યાકુલત્વ-પ્રમાદવત્ત્વ-મત્સ્યપાટવાદિના વિસ્મરણરૂપત્વં સ્મૃત્યન્તર્ધાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૮૯)

અર્થાત્ અતિશય વ્યાકુલતા, પ્રમાદ અને ખુદ્દિની મંહતા ઇત્યાદિને લીધે જે વસ્તુનું વિસ્મરણ થાય છે—બૂલી જવાય છે તે ‘સ્મૃતિ-અન્તર્ધાન’ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે હરેક નિયમના પાલનનો આધાર સ્મરણુ-શક્તિ ઉપર રહેલો છે. મતિભ્રમથી, પ્રમાદથી કે મોહથી એ શક્તિ કુંઠિત થાય તો નિયમનું સ્વરૂપ કે તેની મર્યાદા ભૂલાઇ જાય. આ પ્રમાણે ઉદ્ભવતું વિસ્મરણુ તે ‘સ્મૃતિ-અન્તર્ધાન’ છે.

આ અતિચાર તો સર્વ વ્રતો આશ્રીને સંભવે છે તો પછી આને પ્રથમ ગુણુવ્રતના જ અતિચાર તરીકે કેમ અત્ર ગણાવેલ છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે હરેક વ્રતના પાંચ પાંચ અતિચાર ગણાવવા છે તો એ પાંચની સંખ્યા પૂરી પાડવા માટે એનો અત્ર નિર્દેશ કરાયો છે. આ કથનના સમર્થનાથે અર્થદીપિકાના ૧૦૮મા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત પંક્તિ રજુ કરવામાં આવે છે:—

“ અયં ચાતિષારઃ સર્વવ્રતસાધારણોઽપિ પશ્ચસદ્ગુણાપૂરણાર્થમત્રોપાત્તઃ । ”

ઊર્ધ્વ-વ્યતિક્રમનું લક્ષણુ—

પર્વતતરુશિખરારોહણવિષયકૃતનિયમસ્યાતિક્રમરૂપત્વમૂર્ધ્વવ્યતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૦)

અર્થાત્ પર્વત કે ઝાઢની ટોચ ઉપર ચઢવા સંબંધી જે નિયમ લીધો હોય—ઊંચાઈને લગતી જે મર્યાદા બાંધી હોય તેનું (લોભાદિક વૃત્તિથી) ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ઊર્ધ્વ-વ્યતિક્રમ’ છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અં ૭) નું નિમ્નલિખિત ૨૫ મું સૂત્ર:—

“ ઋષ્યાધસ્તિયંગ્યતિક્રમક્ષેત્રવૃદ્ધિસ્મૃત્યન્તર્ધાનાનિ । ”

આ સૂત્રમાં તેમજ આદ્યપ્રતિક્રમણુસૂત્ર વગેરેમાં પણ અંયકારે નિર્દેશો ક્રમ જોવાતો નથી. એથી એમણે શા આધારે યોજ્યો છે તે જાણવું બાકી રહે છે.

અધો-વ્યતિક્રમતું લક્ષણ—

અધોલોકિકગ્રામભૂમિગૃહકૂપાદિવિષયકકૃતનિયમસ્યાતિક્રમકરણ-
મધોદિગ્વ્યતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૧)

અર્થાત્ અધોલોક, નીચે રહેલાં ગામો, ભોંયરાં, કુવા વગેરે આશ્રીને નીચે જવાનો જે નિયમ ગ્રહણ કર્યો હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ‘ અધો-વ્યતિક્રમ ’ છે.

તિર્યગ્-વ્યતિક્રમતું લક્ષણ—

તિર્યગ્યોજનાદિવિષયકકૃતનિયમસ્યાતિક્રમકરણરૂપત્વં તિર્યગ્-
દિગ્વ્યતિક્રમસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૨)

અર્થાત્ તિરછી દિશામાં જેટલા યોજન સુધી જવાનો નિયમ લીધો હોય તેથી અધિકે જવું તે ‘ તિર્યગ્-વ્યતિક્રમ ’ છે.

આ ત્રણ અતિચારોને અંગે આવશ્યક-ચૂલ્હિમાં કહ્યું છે કે જેટલે ઊંચે જવાનો નિયમ લીધો હોય તેથી વધારે ઊંચે કોઈ પર્વતના શિખર જેવા સ્થળે-તાંદરે કે કોઈ અન્ય પક્ષી વચ્ચે, આભૂષણ વગેરે લઈ ગયેલ હોય તો જેણે આ વ્રત લીધું છે તે જઈ શકે નહિ, પરંતુ તે વચ્ચે નીચે પડી જાય ત્યારે અથવા તો ત્યાં જઈને અન્ય કોઈ લાવી આપે ત્યારે તે સ્વીકારવામાં તેને દોષ લાગતો નથી. આ પ્રમાણે કુવા વગેરે નીચાં સ્થળો પ્રતિ ગમન આશ્રીને તેમજ તિર્યગ્-ગમન આશ્રીને પણ વિચારી લેવું.

ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિનું લક્ષણ—

एकतो योजनशतपरिमाणाभिगृहीतायामन्यतो दशयोजनपरि-
माणाभिगृहीतायां सत्यां कारणवशाद् योजनशतमध्यात् कतिपय-
योजनानि निष्काष्य दशयोजनेषु प्रक्षिप्य लोभावेशाद् वृद्धिकरण-
रूपत्वं, अभिगृहीतायाः काष्ठाया वा लोभावेशादाधिक्यकरणं वा क्षेत्र-
वृद्धेर्लक्षणम् । (४९३)

અર્થાત્ એક દિશામાં સો યોજન જઈ શકાય એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય અને અન્ય દિશામાં દશ યોજન જવા જેટલી છૂટ રાખી હોય, પરંતુ કોઈ કારણપ્રસંગે સો યોજનરૂપ રાખેલ પરિમાણ-માથી કેટલાક યોજન લઈને એટલું પરિમાણ અન્ય દિશાનું લોભને વશ થઈને વધારવું તે ‘ ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ ’ છે. દુકમાં કહીએ તો લોભના આવેશમાં દિશાના સ્વીકારેલા પરિમાણમાં વધારો

કરવો તે 'ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ' છે. આને અતિચાર કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે એકંદર બંને દિશાના પરિમાણનું તે પાલન કરે છે એટલા પૂરતું તેનું વ્રત સચવાઈ રહે છે, પરંતુ એક દિશામાં તો લીધેલા પરિમાણનો અતિકેમ થતો હોવાથી એટલા પૂરતો વ્રતનો ભંગ થાય છે. આ પ્રમાણે વ્રતનો ભંગાભંગને અતિચાર ગણીતો હોવાથી આનો અત્યંત અતિચાર તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો છે.

દ્વિતીય ગુણવ્રતના અતિચારો—

(૧) સચિત્ત આહાર, (૨) સચિત્તસંબંધ આહાર, (૩) સચિત્તમિશ્ર આહાર, (૪) અભિષવ-આહાર અને (૫) દુષ્પક્વ આહાર એ દ્વિતીય ગુણવ્રતના અર્થાત્ સાતમા ભોગોપભોગ-પરિમાણરૂપ વ્રતના પાંચ અભિચારો છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૩૦)માં પણ એમ જ છે.

સચિત્ત આહારનું લક્ષણ—

કન્દમૂલફલાદીનાં ભક્ષણં સચિત્તાહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૪)

અર્થાત્ કંદ, મૂળ, ફળ વગેરેનું ભક્ષણ તે 'સચિત્ત આહાર' કહેવાય છે, અત્ર કેવળ સચેતન વનસ્પતિ જ ન સમજતાં સચિત્ત પૃથ્વીકાય વગેરેનું ભક્ષણ પણ સમજી લેવું. જેનો ત્યાગ કર્યો હોય-જે ન ખાવાનો નિયમ લીધો હોય તે વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી વ્રતનો ભંગ થાય છે; પરંતુ ઉપભોગ રહિતપણાને લીધે જો તેમ થાય તો તે અતિચાર છે, નહિ કે વ્રતભંગ, એ હકીકત અત્ર પણ લેક્ષ્યમાં રાખવી.

સચિત્તસંબંધ આહારનું લક્ષણ—

સચેતનવૃક્ષાદિના સમ્બદ્ધગુન્દાદિપક્વફલાદિસચિત્તાન્તર્ગીજક-
સ્વર્જરાદીનામનામોગાદિના ભક્ષણરૂપત્વં સચિત્તસમ્બદ્ધાહારસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૪૯૫)

અર્થાત્ સચિત્ત વૃક્ષ વગેરેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર ગુન્દ વગેરેનું (અથવા તો ઝાડ ઉપરથી તરતના તોડેલ રાયણ, જાંબુ વગેરે) પાકાં ફળો વગેરેનું, તેમજ સચિત્ત ખીજ (ઠળિયા)વાળા ખજૂર વગેરેનું અનુપયોગાદિથી ભક્ષણ કરવું તે 'સચિત્તસંબંધ આહાર' છે. સચિત્ત આહાર સંબંધી જેણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તે જો આવો આહાર લે તો વ્રતનો ભંગ થાય, પરંતુ અવિચારીપણાથી જો તે તેમ કરે તો તેને અતિચાર લાગે. વળી ફળ વગેરેના અંદરના ભાગમાં રહેલ ઠળિયા વગેરે સચિત્ત ખીજનો હું ત્યાગ કરીશ અને કેવળ ઉપરનો ખીજો ભાગ જો અચિત્ત છે તે ખાઈશ એવા વિચારથી ફલાદિનું ભક્ષણ કરે તેને આ અતિચાર લાગે.

૧ “ સચિત્તસમ્બદ્ધસમ્મિશ્રાભિષવદુષ્પક્વાદ્યારા । ”

૨ ઠળિયા, ગોટલી વગેરે સચેતન પદાર્થથી યુક્ત એવા ખોર, કેરી વગેરે પાકાં ફળો.

સચિત્તમિશ્ર આહારનું લક્ષણ—

આર્દ્રકદાદિમચિર્ભટિકાદિભિઃ સન્મિશ્રાણાં પૂરણાવીનાં તિલ-
મિશ્રિતાન્નાદીનાં વાડનાભોગાદિના મક્ષણં સચિત્તમિશ્રાહારસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૪૯૬)

અર્થાત્ આદુ, દાહમ, ચીસડા વગેરે સચિત્ત પદાર્થથી મિશ્રિત પૂરણ વગેરેનું લક્ષણ અથવા તે તલથી મિશ્રિત બાજરી ચાને તલપાપટી (તથા ખસખસ મિશ્રિત લાડવા) 'વગેરેનું લક્ષણ તે ' સચિત્તમિશ્ર આહાર ' જાણવો.

જળ અડધું ઊનું હોય અને અડધું ઠંડું હોય એટલે કે એનો કેટલોક ભાગ સચિત્ત હોય અને કેટલોક અચિત્ત હોય તેવા જળનું યાન કરવાથી અથવા તે તત્કાળ જળેલા લોટમાં રહેલા ઝીણા ધાન્યકણને લીધે સચિત્ત-અચિત્ત લોટ વગેરેનું લક્ષણ કરવાથી આ અતિચાર લાગે. આ પણ ઉપયોગ-શૂન્યતાદિને લઇને હોય તે અતિચાર જણાય, નહિ તે વ્રતભંગ.

અભિષવ-આહારનું લક્ષણ—

અનેકદ્રવ્યસન્ધાનનિષ્પન્નાનાં સુરાસૌવીરકાદીનાં માંસપ્રકાર-
લ્પદાનાં વાડનાભોગાદિના મક્ષણમભિષવાહારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૭)

અર્થાત્ અનેક વસ્તુઓ એકત્રિત કરવાથી ઉત્પન્ન થનારા અને માંસના ટુકડા જેવા આકારવાળાં દારૂ, સૌવીરક વગેરેનું અનાસોગાદિ પૂર્વકનું લક્ષણ તે ' અભિષવ-આહાર ' છે. ' અભિષવ ' એટલે આસવ યાને સત્ત્વનો નિષ્કર્ષ, ઉન્માદને ઉત્પન્ન કરનારા કોઈ પણ જાતના એક દ્રવ્યનું કે વિવિધ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થતી મદિરા વગેરેનું સેવન કરવું તે ' અભિષવ-આહાર ' છે. જેનો કાળ વ્યતીત થઇ ગયો છે એવાં અધાણાં વગેરે અનાસોગપણે ખાવાથી પણ આ અતિચાર લાગે છે.

મદિરાનું સેવન—

મદિરા એ સાત વ્યસનો પૈકી એક છે. એના સેવનથી માણસને ખોટી શક્તિ આવે છે, પરંતુ એનો નિશો ઉતરતાં શરીરનું બળ પાણી સાથે ખેંચાઇ જાય છે. દારૂ પીવાનું જેને હવ્યંસન લાગ્યું હોય તે ઇન્દ્રિયોનો શુભાસ જાણે છે. તેને પોતાની જાતનું, માતાપિતાનું કે કુટુંબવર્ગનું ભાન રહેતું નથી. એનું ચિત્ત સ્થિર હોતું નથી. એની વિવેકશક્તિ હણાઇ જાય છે અને ધર્મ જેવી વસ્તુ જ એના હૃદયમાથી ખસી જાય છે. દારૂ તૈયાર કરવામાં પદાર્થો

૧ વગેરેથી કીડી, કુંચુઆ વગેરેથી મિશ્રિત વસ્તુ સમજવી.

૨ એક જાતની કાંચ.

કોહવડાવવા પડે છે અને તેથી અનેક જીવોનો સંહાર થાય છે. આ વાત બાબુ ઉપર રાખીએ તોપણ એનું સેવન શરીર અને આત્માની પાચમાલી કરવામાં એકો છે તે બૂલી ન જવું જોઈએ. અનેક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનો—ડૉક્ટરોનો પણ મત છે કે એના સેવનથી શરીરમાં અશક્તિ, લોહીમાં બમાડો અને મગજનો ક્ષય ઉદ્ભવે છે. અમેરિકામાં તો હવા તરીકે પણ એ ન વાપરવાનો સખત કાયદો છે. પશ્ચિમ દેશના સંસર્ગથી જે અનિષ્ટ સંસ્કારો આ દેશમાં ઘર ઘાલી બેઠા છે તેમાં હાડ પીવો તે સુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. હાડ પીવો એ સજ્જનને લાંછન લગાડનારું કાર્ય છે. આજે આ બધી નાબુદ કરવા માટે સમગ્ર ભારતવર્ષમાં જોસભેર હીલચાલ ચાલી રહી છે. હાડના સેવનથી કેટલી બધી હાનિ થાય છે તેનો સુંદર અને સચોટ પૂરાવો એ છે કે શ્રીગૌતમ શુદ્ધે તો મહિરાત્યાગને પાંચમા મહાવ્રત તરીકે નિર્દેશેલ છે. બૌદ્ધ દર્શનનાં પ્રાથમિક ચાર મહાવ્રતો તો જૈનોનાં મહાવ્રતો જેવાં છે, પરંતુ જૈનોના પરિગ્રહવિરમણરૂપ પાંચમા મહાવ્રતને સ્થાને એ દર્શનમાં મહિરાના સેવનના નિષેધનો ઉલ્લેખ છે.^૧

મહિરા તેમજ માંસના પ્રકારો—

મહિરા બે પ્રકારની છે:—(૧) કાષ્ઠમાંથી ઉત્પન્ન થતી અને (૨) પિંડમાંથી ઉદ્ભવતી. માંસ ત્રણ પ્રકારનું છે:—(૧) જલચરનું, (૨) સ્થલચરનું અને (૩) જેથરનું. અથવા તો (૧) ચામડું, (૨) લોહી અને (૩) માંસ એ દૃષ્ટિએ માંસના ત્રણ પ્રકારો છે.^૨

માંસનું સેવન—

માંસાહારથી મનુષ્યનાં શારીરિક, આર્થિક તેમજ ધાર્મિક એ ત્રણે જાતનાં જીવનો પાચમાલ થઈ જાય છે. વળી વનસ્પતિ—આહારમાં જેટલા પ્રમાણમાં ધૌષ્ટિક તત્ત્વ રહેલું છે તેટલું માંસ—આહારમાં નથી એમ આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોનું પણ માનવું છે. ફલ—આહારથી જે સૌમ્ય, સાત્ત્વિકતા, બુદ્ધિબલ અને આરોગ્ય મળે છે તે માંસાહારથી મળતાં નથી. ટુંકમાં કહીએ તો માવા જેવી સાત્ત્વિક વસ્તુને મૂકીને માંસનું ભક્ષણ કરવું અને દૂધને બદલે હાડ પીવો એ માણસાઈ નથી.

જૈન દર્શન જ માંસના સેવનને દુર્વ્યસન તેમજ મહાવિકૃતિરૂપ ગણી તેનો નિષેધ કરે છે એમ નથી. ^૩મહાભારત, ^૪મનુસ્મૃતિ જેવા અજૈન હિંદુ ગ્રંથો પણ એ જ વાતનું સમર્થન

૧ જુઓ પૃ. ૬૧૫.

૨ જુઓ અર્થદીપિકાનું ૧૧૫મું પત્ર.

૩ આ મહાકાય ગ્રંથના શાંતિપર્વના ૨૬૪(?)મા અધ્યાયમાં કહ્યું પણ છે કે—

“સુરાં મત્સ્યાન્ મધુ માંસ-માસર્વ કૃશરૌદસમ્ ।

ધૂર્તઃ પ્રવર્તિતં હેતવ્ , નૈતદ્ વેદેષુ કલ્પિતમ્ ॥ ૯ ॥”

અર્થાત્ હાડ, માછલાં, મધ, માસ, આસવ (?) ખીચડી અને ભાત એ બધું ધૂર્ત જનોએ પ્રવર્તાવેલ છે. વેદોમાં એ વસ્તુઓ ખાવા પીવાની સંમતિ આપવામાં આવી નથી જ.

૪ એના પાંચમા અધ્યાયમાં એવા ઉલ્લેખો છે કે—

“નાકૃત્વા પ્રાજિનાં દિસાં, માંસમુત્પચતે ક્વચિત્ ।

ન ચ પ્રાજિવધઃ સ્વર્ગ્ય-હતસ્માન્માંસં વિવર્જયેત્ ॥ ૪૮ ॥”

કરે છે. 'ધસ્લામ અને 'પ્રિસ્તિ ધર્મો' પણ એ જ દિશામાં પ્રયાણ કરે છે. ને કે

દુષ્પક્વ આહારનું લક્ષણ—

અર્ધસ્વિન્નયવમુદ્રગોધૂમાદોનામનામૌગાદિના મક્ષણં દુષ્પક્વા-
હારસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૯૮)

અર્થાત્ અડધા રંધાયેલા જવ, મગ, ઘઉં વગેરેનું અનાલોગાદિથી લક્ષણ કરવું તે 'દુષ્પક્વ આહાર' છે. એટલે કે અધકચરૂં કે ખરાબર નહિ રાધેલ ધાન્ય ખાવું તે 'દુષ્પક્વ આહાર' છે.

આ પ્રસાણે લોગોપલોગ વ્રતના પાંચ અતિચાર જોવામાં આવ્યા છે. તે લોજન આશ્રીને છે. બધાં વ્રતોના પાંચ પાંચ અતિચાર ગણાવવાના હોવાથી અહીં પાંચ જ કહ્યા છે; માકી આવશ્યક-નિયુક્તિમાં કહ્યું છે તેમ કર્મથી પણ અતિચાર લાગે છે. આજીવિકાને અર્થે જે સાવધ આરંભ કરવો તેનો અર્થ 'કર્મ'થી વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. આવી કર્મદાન પદ્ધતિ છે. જેમકે (૧) આડ વગેરે ખાંડીને તેના કોયલાં કરીને વેચવાનું કર્મ અથવા કુંભાર, ભાડભૂલ વગેરેનું અગ્નિ સંબંધી કર્મ તે અંગારકર્મ, (૨) વન ખરીદીને તે કપાળી તે વેચીને અથવા આડ, પાદકાં વગેરે કપાળી તે વેચીને શુભરાત ચલાવવું તે વનકર્મ, (૩) ગાડી, ગાડાં વગેરે રાખી તેના વડે આજીવિકા ચલાવવી તેમજ ગાડા, બળદ વગેરે વેચવાં; વેચાવવાં તે શકટકર્મ, (૪) ઘોડા, ઉંટ, બળદ વગેરે ભાડે ફેરવવા તે ભાટિકકર્મ, (૫) કુવા, વાવ વગેરે ખોદવા, ખોદાવવા, હળથી જમીન ઉખેડવી, ધત્યાદિ કર્મ તે રથેટિકર્મ, (૬) હાથીઠાંત, મોતી વગેરે ત્યાં ઉત્પન્ન થતાં હોય ત્યાં જઈ તે ખરીદ કરવા તે દંતકુવાણિજ્ય, (૭) લાખ, કમ્બુખો,

અર્થાત્ જીવોની કેતલ ક્યાં વિના માસ કદાપિ ઉત્પન્ન થતું નથી અને પ્રાણીઓનો વધ એ સ્વર્ગે લઈ જનાર નથી, વાસ્તે માસનો ત્યાગ કરવો જોઈએ વળી ત્યાં એમ પણ ઉમેરાયું છે કે—

“ અનુમન્તા વિશસિતા, નિહન્તા ક્રયવિક્રયી ।

સંસ્કર્તા ચોપહર્તા ચ, શ્વાદકાશ્ચેતિ ઘાતકા. ॥ ૫૧ ॥ ”

અર્થાત્ માંસને માટે અનુમતિ આપનાર, માંસના ટુકડાં કરનાર, પ્રાણિ-વધ કરનાર, માંસને ખરીદનાર, વેચનાર, રાંધનાર, પીરસનાર અને ખાનાર એ બધાંઓ ઘાતક છે.

૧ જુઓ કુરાનેશરીફ, સુરાને હજની ૩૬ સી આયત.

૨ “ And God said, “ Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree, in which there is the fruit of a tree, yielding seed, to you it shall be for meat ”

—Genesis

અર્થાત્ ઈશ્વરે કહ્યું કે જુઓ મેં તમને આ દુનિયાની સપાટી ઉપરના પ્રાણીવાળાં સર્વ રોષાઓ આપ્યા છે તે અને બીજા આપનાર કુલદ્રુમ-આડો આપેલું છે તે તમે માંસને બદલે વાપરશો.

૩ આ હમીકતની ધર્મખિન્દુની ટીકા સાદી પૂરે છે.

હરતાલ વગેરેનો વ્યાપાર તે લાક્ષવાણિભ્ય, (૮) ધી, ગોળ, તેલ, ઠાઠ વગેરેનો વ્યાપાર તે રસવાણિભ્ય, (૯) મોર, પોપટ, પશુ તેમજ મનુષ્યના કેશ વગેરેનો વ્યાપાર તે કેશવાણિભ્ય, (૧૦) અગ્રીણ, સોમલ વગેરે જેરનો વ્યાપાર તે વિષવાણિભ્ય, (૧૧) શેરડી, તલ વગેરે પીલવાં તે સંત્રપીડનકર્મ, (૧૨) ખળદ, ઘોડા વગેરેને લાંછન (પુરુષ-ચિહ્ન) રહિત કરવા તે નિર્લાંછનકર્મ, (૧૩) ક્ષેત્રરક્ષણ માટે જમીનને ખાળવી તે દવદાનકર્મ, (૧૪) સરોવર, ઝરા, તળાવ વગેરેને અનાજ ઉગાડવા માટે સુકવી નાંખવાં તે સરોહદતકાગરોપણ અને (૧૫) હિંસક જીવો તેમજ દુરાચારી વ્યક્તિઓને પોષવાં તે અસતીપોષણ.

ત્રીજી ગુણવ્રતના અતિચારો—

(૧) કંઠર્પ, (૨) કૌકુચ્ય, (૩) મૌખ્ય, (૪) સંયુક્ત-અધિકરણ, અને (૫) ઉપલોગ-અધિકત્વ એમ ત્રીજી ગુણવ્રતના પાંચ અતિચારો છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૭. સૂ. ૨૭) પ્રમાણે પણ ત્રીજી ગુણવ્રતના ચાને અનર્થકંઠવિરમણરૂપ વ્રતના પાંચ અતિચારો છે, પરંતુ ત્યાં સંયુક્ત અધિકરણને બદલે અસમીક્ષ્ય-અધિકરણનો નિર્દેશ છે એટલે કે અત્ર પ્રસ્તુત અંતકાર તત્ત્વાર્થને ન અનુસરતાં અર્થદીપિકાને અનુસરે છે, કેમકે ત્યાં અસમીક્ષ્ય-અધિકરણને બદલે સંયુક્ત-અધિકરણનો જ નિર્દેશ છે.

કંઠર્પનું લક્ષણ—

રાગોદયે સતિ હાસ્યયુક્તાસમ્યવાક્પ્રયોગરૂપત્વં કન્દર્પસ્ય લક્ષણમ્ । (૪૧૧)

અર્થાત્ રાગના ઉદય દરમ્યાન એટલે કે રાગને વશ થઈ પરિહાસ કરવો અને અસભ્ય વચન ઉચ્ચારવાં તે 'કંઠર્પ' છે કંઠર્પનો અર્થ 'મદન' થાય છે. જે પરિહાસ અને અસત્ય વચન એનું કારણ અને છે તે પરિહાસાદિ પણ કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરી 'કંઠર્પ' કહેવાય છે.

શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે શ્રાવકે બડબડ હસવું નહિ; કામ પડે તો મો મલકાવવું; ટુંકમાં તેણે ગંભીર રહેવું જોઈએ, કેમકે ગંભીરતા એ તેના એકવીસ ગુણો પૈકી એક છે. હલકું વચન

૧-૨ " અજ્ઞાતં સરઃ, જ્ઞાતં તુ તદ્વાગમિત્યનયોર્મદઃ "

અર્થાત્ નહીં જોદેલું હોય તે 'સરોવર' અને જોદેલું હોય તે 'તળાવ' એમ આ બેમાં ફરક છે એવો અર્થદીપિકા ૧૨૧ માં પત્રમાં ઉલ્લેખ છે.

૩ " કન્દર્પકૌતુક્યમૌઞ્યાસમીક્ષ્યાધિકરણોપમોગાધિકત્વાનિ । "

૪ (૧) અક્ષુદ્રતા (ગભીરતા), (૨) રૂપસંપન્નતા, (૩) પ્રકૃતિસૌમ્ય, (૪) લોકપ્રિયતા, (૫) ક્રામજ ચિત્ત, (૬) ભીરુતા, (૭) અશકતા, (૮) સુદક્ષિણ્ય, (૯) લજ્જાલુતા, (૧૦) દ્યાલુતા, (૧૧) મધ્યસ્થ સોમ દષ્ટિ, (૧૨) ગુણાનુરાગિતા, (૧૩) સત્કથિત્વ, (૧૪) સુપ્રસન્નતા, (૧૫) દીર્ઘદર્શિતા, (૧૬) વિશેષજ્ઞતા, (૧૭) વૃદ્ધાનુસારિત્વ, (૧૮) વિનીતતા, (૧૯) કૃતજ્ઞતા, (૨૦) પરહિતાર્થકારિત્વ અથ (૨૧) લખ્યલક્ષ્યતા એ શ્રાવકના એકવીસ ગુણો છે.

કે ખીલત્સ શબ્દ બોલવ થી માન જાય અને લોકમાં નિન્દા થાય, વાસ્તે તેમ તો ન જ કરવું.

કૌકુચ્યનું લક્ષણ—

**મોહનીયોદયે સતિ હાસ્યયુક્તાસમ્યવાગ્વ્યાપારોપાર્જનપૂર્વકાસમ્ય-
કાયવ્યાપારકરણત્વં 'કૌકુચ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૦)**

અર્થાત્ મોહનીય કર્મના ઉદયને લીધે પરિહાસ અને અસમ્ય વચનના પ્રયોગ ઉપરાંત ભાટ, લલચા કે ભાંકની પેઠે અસમ્ય શારીરિક ચેષ્ટાઓ કરવી તે 'કૌકુચ્ય' છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે જોનારને વિકાર ઉત્પન્ન થાય તેવા આંખના આજા કે હાલભાવ કરવા તે 'કૌકુચ્ય' છે. આ તેમજ પૂર્વોક્ત અતિચાર પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, વાસ્તે પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો.

મૌખ્યનું લક્ષણ—

અસમ્બદ્ધપ્રલાપિત્વં મૌસ્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૧)

અર્થાત્ (નિર્લજ્જપણે અસમ્ય તેમજ) સંબંધ વિનાનો બકવાટ કરવો તે 'મૌખ્ય' છે.

જેમ આવે તેમ બોલ્યા કરવું એ અનર્થની ખાણ છે. કહ્યું પણ છે કે—

**“ વહૂનાં સમવાયે હિ, સિદ્ધે કાર્યે સમં ફલમ્ ।
યદિ કાર્યવિપત્તિઃ સ્યાત્ , મુસરસ્તન્ન વાઘ્યતે ॥ ”**

અર્થાત્ કોઈક કાર્ય કરવા માટે ઘણા જનો એકઠા મળ્યા હોય તેમાં જો તે કાર્ય સિદ્ધ થાય તો બધાને સરખું ફળ મળે છે, પરંતુ જો કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો મુખર ચાને દોઢડાઓ હેરાન થાય છે.

મુખરતા હોય ત્યાં થાપી ઉપદેશનો સંભવ રહે છે, એથી આ પાપોપદેશ પ્રતનો અતિ-ચાર કહેવાય છે. આ અતિચારથી મુક્ત રહેનાર શ્રાવકે મિત, હિત, પ્રિય અને સત્ય વચન બોલવું, કિન્તુ નિર્લજ્જ, અસમ્ય, અસત્ય કે અસંબદ્ધ વચન ન ઉચ્ચારવું.

સંયુક્ત અધિકરણનું લક્ષણ—

**ઉદૂલ્લહલશકટધનૂરૂપાધિકરણાન્તરેણ સહ મુસલફાલયુગ-
શરાયધિકરણાદીનાં સંયોગકરણં સંયુક્તાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૨)**

અર્થાત્ ખાંડણીનો મુસલા સાથે, હળનો ફાળ સાથે, ગાડાનો ઘોંસરી સાથે (કુહાડાનો દાંડા સાથે, ઘાંટીનો એક પડનો ખીજા પડ સાથે) એમ એક અધિકરણનો અન્ય અધિકરણ જોડે સંયોગ કરવો તે ' સંયુક્ત-અધિકરણ ' છે.

જેનાથી આત્મા નરકનો અધિકારી બને તે ' અધિકરણ ' કહેવાય છે; જેમકે મુશળું, ખાંડણી વગેરે. સંયુક્ત એટલે અર્થક્રિયા માટે તૈયાર કરેલ. અથવા તો ઉપર સૂચવ્યા મુજબ અન્ય અધિકરણથી યુક્ત બનાવેલ

એક અધિકરણ ખીજા સાથે જોડેલું રાખવામાં આવે તો તે જોઈને અન્ય લેવા આવે તો તેને ના પાડી ન શકાય અને તેથી ફેગટમા પાપક્રિયાનાં ભાગી બનાય. જેમકે ગાડું જોડી રાખ્યું હોય અને કોઈ ભાગવા આવે તો તેને આપવું તો પડે. હવે લેવા આવનાર જો નિર્દય હોય તો બળદને તે ખાવા ન આપે અથવા વધારે ભાર ભરે કે શક્તિ ઉપરાંત વધારે દૂર ગાડું ખેંચાડી ભય. આમ થતાં હિંસ્રપ્રહાન વ્રતનો અતિચાર લાગે.

ઉપલોગ-અધિકત્વનું લક્ષણ—

**યાવત્સ્નાનાલદ્વારાદિભિર્યસ્ય પ્રયોજનં તતોઽધિકગ્રહણરૂપત્વમુપ-
ભોગાધિકત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૩)**

અર્થાત્ જે પ્રમાણમાં સ્નાન, અલંકાર વગેરેનો ખપ હોય તેથી વધારે રાખવાં તે ' ઉપલોગ-અધિકત્વ ' છે. એટલે કે પોતાને માટે આવશ્યક હોય તે ઉપરાંત કપડા, ઘરેણાં, તેલ, ચંદન વગેરે રાખવા તે ' ઉપલોગ-અધિકત્વ ' છે. આને દોષરૂપ ગણવાનું કારણ એ છે કે વધારે હોય તો મૂર્છા વધે અને વળી તે વધારે પડતી વસ્તુઓનો દુરુપયોગ ખીજાને હાથે થાય તો તેનો દોષ પણ એ વસ્તુઓના માલીકને લાગે.

જેઓ સંયુક્ત અધિકરણને બદલે અસમીક્ષ-અધિકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે તેઓ એનો કયો અર્થ કરે છે તે સૂચવવા અસમીક્ષ-અધિકરણનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજુ કરાય છે:—

અનાલોક્યાધિકરણરૂપત્વમસમીક્ષ્યાધિકરણસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૪)

અર્થાત્ જોયા વિનાનું અધિકરણ તે ' અસમીક્ષ-અધિકરણ ' છે. આ સબધમાં તત્ત્વાર્થના વિવેચનમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે " પોતાની જરૂરિયાતનો વિચાર કર્યા વિના જ ભાતભાતના સાવધ ઉપકરણો ખીજાને તેના કામ માટે આપ્યા કરવા તે ' અસમીક્ષ્યાધિકરણ ' છે.

આ પ્રમાણે આપણે ત્રણ ગુણવ્રતોના અતિચારો જોયા. હવે પ્રથમ શિક્ષાવ્રતના અતિચારો વિચારીશું.

૧ આ ત્રણને પણ ઉપાસકદશાંગમાં 'શિક્ષાવ્રત' એવી સંજ્ઞા આપી છે અર્થાત્ ત્યાં સાંત શિક્ષાવ્રતોનો નિર્દેશ છે. જુઓ ડૉ. હર્નલ (Hornle)કૃત ઉપાસકદશાંગ(અ. ૧)નું સંસ્કરણ (પૃ ૮).

(૧) કાય-^૧દુષ્પ્રણિધાન, (૨) વાગ્-દુષ્પ્રણિધાન, (૩) મનો-દુષ્પ્રણિધાન, (૪) અનાદર અને (૫) સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપન એ પ્રથમ શિક્ષાવ્રત યાને નવમા સામાયિક વ્રતના પાંચ અતિચારો છે.^૨

કાય-દુષ્પ્રણિધાનનું લક્ષણ—

**શરીરાવયવાનાં પાણિવાદાદીનામનમૃતતાવસ્થાપનરૂપત્વં કાય-
દુષ્પ્રણિધાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૫)**

અર્થાત્ શરીરનાં હાથ, પગ વગેરે અવયવોનું ઉપયોગ રહિતપણે પ્રવર્તન કરવું તે ‘ કાય-દુષ્પ્રણિધાન ’ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે હાથ, પગ વગેરે અંગોનું પ્રયોજન વિના અને ખોટી રીતે સંચાલન તે સામાયિક વ્રતનો પ્રથમ અતિચાર છે. સામાયિક દરમ્યાન શરીરને નિશ્ચળ રાખવું, જરા પણ પોતે હાલવું ચાલવું નહિ; અને ધર્મ ક્રિયા માટે તેમ કરવું પડે તો પ્રમાણાનુકૂળ ક્ષેત્રમાં હાલવું. દુઃકમાં શરીરને શુભ વ્યાપારમાં જોડવું અને કાયિક ખાર ટેલોને ટાળવા.

વાગ્-દુષ્પ્રણિધાનનું લક્ષણ—

**વર્ણસંસ્કારાભાવે સતિ અનર્થાવગમરૂપત્વં વાગ્દુષ્પ્રણિધાનસ્ય
લક્ષણમ્ । (૫૦૬)**

૧ દુષ્ટ પ્રયોગ, અનિષ્ટ વ્યાપાર.

૨ તત્ત્વર્થ (અ. ૧)માં પણ આ જ અતિચારો સૂચવાયા છે એમ એનું નિમ્ન-લિખિત ૨૮ મું સૂત્ર કહી રહ્યું છે:—

“ યોગદુષ્પ્રણિધાનાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાતિ । ”

૩ સામાયિકમાં પગ પર પગ ચઢાવી ખેસવું એ ગુરુ પ્રમુખનો અવિનય કરવા બરાબર છે, એથી એ દુષણ ગણાય છે. આ કાય સંબંધી પ્રાથમિક ‘ આસનદોષ ’ છે. ડગડગતે આસને ખેસી સામાયિક ફરવું કે વારંવાર બ્યાંથી ઊઠવું પડે તેવે આસને ખેસવું તે બીજો ‘ ચલાસનદોષ ’ છે. સામાયિકની ક્રિયા સંબંધી કાયોત્સર્ગમાં આંખો ચચળ રાખવી તે ત્રીજો ‘ ચલદ્વિદોષ ’ છે. સામાયિક દરમ્યાન કોઇ પાપક્રિયા કરવી કે તેની સંજ્ઞા કરવી તે ચોથો ‘ સાવલક્રિયાદોષ ’ છે. ભીંત વગેરેનું ઓઠિંગણ લઇ ખેસવું એટલે ત્યાં બેઠેલા જંતુઓનો નાશ થાય કે તેને પીડા થાય તેમ હોવાથી આ પાંચમો ‘ આલબનદોષ ’ ગણાય છે. હાથ, પગ વગેરે સંકેતવા કે પહોળા કરવા તે છઠ્ઠો ‘ આકુચનપ્રસારણુદોષ ’ છે. સામાયિક દરમ્યાન અંગ મરડવું, બગાડાં ખાવા વગેરે ક્રિયા તે સાતમો ‘ આલસ્યદોષ ’ છે. આગળનાં ટાયકા ફેડવા, તેને વાફી વાળવી વગેરે આઠમો ‘ મોટનદોષ ’ ગણાય છે. મેલ કાઢવો તે નવમો ‘ મલદોષ ’ છે. ગળામા હાથ નાંખી ખેસવું છત્યાદિ દશમો ‘ વિમાસણુદોષ ’ છે. સામાયિક દરમ્યાન ઊંઘી જવું, ઝોકા ખાવા છત્યાદિ અગ્યારમો ‘ નિદ્રાદોષ ’ છે. ટાલ વગેરેના બયથી વસ્ત્ર વડે શરીર સંકેતવા તે બારમો ‘ વસ્ત્રસંકેતનદોષ ’ છે.

અર્થાત્ વર્ણ તેમજ સંસ્કાર એ બંનેથી રહિત તેમજ જેમાંથી અર્થ ન નીકળે તેવી વાણી બોલવી તે 'વાગ્-દુષ્પ્રણિધાન' છે. એટલે કે શબ્દ-સંસ્કાર તેમજ અર્થ વિનાની અને હાનિકારક ભાષા બોલવી તે 'વાચિક દુષ્પ્રણિધાન' છે. સામાયિક દરમ્યાન મૌન સેવવું અને ન બને તો ધાર્મિક ગ્રંથો વાંચવા કે ઇશ્વર ભજન કરવું પરંતુ અશુભ વચન ન ઉચ્ચારવું અને વાચિક ૨૬શ દોષો ટાળવા.

મનો-દુષ્પ્રણિધાનનું લક્ષણ —

**ક્રોધલોભદ્રોહાભિમાનાદિકાર્યવ્યાસદ્ગુજન્યસમ્ભ્રમરૂપત્વં મનો-
દુષ્પ્રણિધાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૭)**

અર્થાત્ ક્રોધ, લોભ, દ્રોહ, ગર્વ વગેરેને લીધે કાર્ય કરવામાં જે ભ્રાન્તિ થઈ જાય તે 'મનો-દુષ્પ્રણિધાન' છે. એટલે કે ક્રોધાદિના આવેશ પૂર્વકનું ચિન્તન તે 'માનસિક દુષ્પ્રણિધાન' છે.

સામાયિક દરમ્યાન મનમાં જેમ બને તેમ સંકલ્પ ઓછા કરવા, મનને આત્મામાં તત્ત્વીન બનાવવું, સંકલ્પ ઊઠે તો ધર્મ સંબંધી વિચાર કરવો, પરંતુ અશુભ વિચારને સ્થાન ન આપવું અને એ પ્રમાણે મનના ૨૬શ દોષ ટાળવા.

૧ સામાયિકમાં કોષ્ટને ટુંકારો કરવો, કુવચન બોલવું તે (૧) 'કુવચનદોષ'. સાહસથી અવિચારીપણે વચન ઉચ્ચારવું તે (૨) 'સહસાત્કારદોષ'. ખોટો ઉપદેશ આપવો ઇત્યાદિ તે (૩) 'અસદૃશોપણ-દોષ'. શાસ્ત્રની દરકાર કર્યા વિના વાક્ય બોલવા તે (૪) 'નિરપેક્ષ દોષ'. સૂત્રપાઠ ટુંકમાં બોલી નાંખવા ઇત્યાદિ તે (૫) 'સંક્ષેપદોષ'. સામાયિક દરમ્યાન કોષ્ટ સાથે કળ્યા કંકાસ કરવો તે (૬) 'કલેશદોષ'. ચાર પ્રકારની વિકૃતિ પૈકી ગમે તે એકનું પણ સેવન કરવું તે (૭) 'વિકૃત્યદોષ' સામાયિકમાં કોષ્ટની ઠક્કા-મજકરી કરવી તે (૮) 'હાસ્યદોષ'. સૂત્રપાઠ ઓછોવત્તો કે અશુદ્ધ બોલવો તે (૯) 'અશુદ્ધદોષ'. સૂત્રપાઠ શુદ્ધ ન બોલતા ગડબડગોટા વાળવા, પોતે પણ પૂરું ન સમજી શકે તેમ સૂત્રો બોલવાં તે (૧૦) મુણુ-મુણુદોષ. આ પ્રમાણે વાચિક ૨૬શ દોષો છે.

૨ સામાયિકના સ્વરૂપથી અજાણ હોઈ મનમાં એવો કુતર્ક કરવો કે આવી ક્રિયાથી શું ફળ મળવાનું હશે, એથી કોણ સંસારસાગર તરી ગયું હશે તો એ કુવિકલ્પ (૧) 'અવિવેકદોષ' કહેવાય છે. પોતે સામાયિક કરે છે એ અન્યને ખચ પડતા પોતાની તારીફ થશે એવી ઇચ્છાથી સામાયિક કરવું તે (૨) 'યશોવાછાદોષ' છે. ધનની પ્રાપ્તિની અભિલાષાથી સામાયિક કરવું તે (૩) 'ધનવાંછાદોષ' છે. મને લોકો ધર્મી ગણે છે, કેમકે હું સામાયિક પણ તેવી ઉત્તમ રીતે કરું છું એવું અભિમાન ધારણ કરવું તે (૪) 'ગર્વદોષ' છે. હું શ્રાવક કુળમાં જન્મ્યો છું, મને લોકો મોટા ગણે છે, વાસ્તે જો હું સામાયિક નહિ કરીશ તો મારી નિંદા થશે એવા ભયથી તેમ કરવું તે (૫) 'ભયદોષ' છે. સામાયિક કરતી વેળા તેના ફળ તરીકે કલત્ર, પુત્ર, ધન વગેરેની પ્રાપ્તિ ઇચ્છવી તે (૬) 'નિદાનદોષ' છે. સામાયિકથી લાભ થશે કે નહિ એવો કુવિકલ્પ તે (૭) 'સંશયદોષ' છે. કોષ્ટના આવેશમાં સામાયિક કરવા બેસી જવું કે કોષ્ટક કારણથી ક્રોધાદિક વૃત્તિ ધારણ કરવી તે (૮) 'કષાયદોષ' છે. અવિનયપણે સામાયિક કરવું તે (૯) 'અવિનયદોષ' છે. ભક્તિ પૂર્વક કે ઉમંગભરે સામાયિક ન કરવું તે (૧૦) 'અખલ્લુમાનદોષ' છે.

અનાદરનું લક્ષણ—

સામાયિકવિષયાનુસારૂપત્વમનાદરસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૦૮)

અર્થાત્ સામાયિક કરવામાં ઉત્સાહ ન રાખવો તે ‘ અનાદર ’ છે. એટલે કે સામાયિક કરવાનો સમય થયો હોય છતાં તેને વિષે પ્રવૃત્તિ ન કરવી અથવા તો જેમ તેમ તે કરવું તે ‘ અનાદર ’ છે.

સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપનનું લક્ષણ—

સામાયિકસ્ય સ્મૃતાવનુપસ્થાપનરૂપત્વં સ્મૃત્યનુપસ્થાપનસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૫૦૯)

અર્થાત્ સામાયિક સંબંધી સ્મરણનો નાશ તે ‘ સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપન ’ છે એટલે કે ચિત્તની એકાગ્રતાના અભાવને લીધે કે મનની અસ્ત વ્યસ્ત દશાને લીધે સામાયિક વિષેના સ્મરણમાં જે ક્ષતિ આવે તે ‘ સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપન ’ છે.

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો નિદ્રાદિની પ્રણલતાથી કે ગૃહાદિની ચિન્તામાં મન વ્યગ્ર હોવાથી કે શૂન્ય ચિત્તને લીધે મેં સામાયિક કયું છે કે નહિ અથવા તો આ સામાયિકનો સમય છે કે નહિ એ પ્રમાણેનું વિસ્મરણ તે ‘ સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપન ’ છે.

દેશાવકાશિકે વ્રતના અતિચારો—

(૧) આનયન-પ્રયોગ, (૨) પ્રેષ્ય-પ્રયોગ, (૩) શબ્દ-અનુપાત, (૪) રૂપ-અનુપાત અને (૫) પુદ્ગલ-ક્ષેપ એ બીજા શિક્ષાવ્રતના યાને દશમા દેશાવકાશિક વ્રતના પાંચ અતિચારો છે, જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૨૬).

આનયન-પ્રયોગનું લક્ષણ—

સન્દેશકપ્રદાનાદિના સચિત્તાદિવસ્તૂનામાનયનમાનયનપ્રયોગસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૦)

અર્થાત્ જેટલા પ્રદેશનો પોતે નિયમ લીધો હોય તેની બહાર રહેલા સચિત્તાદિ પદાર્થની જરૂર જણાતાં વ્રતભંગના ડરથી પોતે ત્યાં ન જતા સંદેશો કહાવવો ઇત્યાદિ દ્વારા બીજા પાસે તે પદાર્થો મગાવવા તે ‘ આનયન-પ્રયોગ ’ છે.

પ્રેષ્ય-પ્રયોગનું લક્ષણ—

અભિગૃહીતદેશવ્યતિક્રમાદ્ ભૂત્યં પ્રેષ્ય ‘ત્વયા મમ ગવાદિકમાને-યમ’ इति प्रेरणाकरणं प्रेष्यप्रयोगस्य लक्षणम् । (૫૧૧)

અર્થાત્ (જગ્યાની સ્વીકારેલી મર્યાદાની બહાર રહેલ કોઇ ચીજનો ખપ પડે ત્યારે) દેશની સ્વીકારેલી હદનું ઉલ્લંઘન થઇ જતું હોવાથી (જાતે ન જતા કે બીજા પાસે તે ચીજ ન મંગાવતાં) તું મારી આય વગેરે લેતો આવજો એવી નોંઠરને પ્રેરણા કરવી તે ' પ્રેમ્ય-પ્રયોગ ' છે.

શબ્દ-અનુપાતનું લક્ષણ—

**સ્વગૃહભૂપ્રદેશવિષયકાભિગ્રહકૃતાનન્તરમુત્પન્નપ્રયોજનેઽભ્યુચ્છ્વા -
સિતાદિકરણેન પ્રબોધનરૂપત્વં શબ્દાનુપાતસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૨)**

અર્થાત્ પોતાનાં ઘર, ભૂમિપ્રદેશ વગેરે સંબંધી અભિગ્રહ (નિયમ) ધારણ કર્યા પછી કારણ ઉપસ્થિત થતાં ઉધરસ ખાઇને, ખોખારો કરીને કે એવી કોઇ રીતે પોતે છે એવું જ્ઞાન કરાવવું તે ' શબ્દ-અનુપાત ' છે. એટલે સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર રહેલા કોઇને બોલાવી કામ કરાવવું હોય ત્યારે ખાંસી, વગેરે દ્વારા અવાજ કરીને તેને પાસે આવવા સાવધાન કરવો તે ' શબ્દ-અનુપાત ' છે.

વર્ણ-અનુપાતનું-લક્ષણ—

**एवं रीत्या स्वकीयवर्णादिना प्रबोधनरूपत्वं स्वावयवप्रदर्शन-
द्वारा परागमनसूचकत्वं वा वर्णानुपातस्य लक्षणम् । (५१३)**

અર્થાત્ આ પ્રમાણે (એટલે સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર રહેલી વ્યક્તિને બોલાવી કામ કરાવવું હોય ત્યારે શબ્દ ન કરતાં) પોતાનું રૂપ, આકાર બતાવીને કે પોતાનાં અંગો બતાવીને અન્યને પોતાની પાસે આવવા સૂચવવું તે ' વર્ણ-અનુપાત ' છે.

પુદ્ગલ-ક્ષેપનું લક્ષણ—

**कार्यार्थिना लोष्ठकाष्ठादिकं प्रक्षेप्य आगमनसूचकत्वं पुद्गलक्षेपस्य
लक्षणम् । (५१४)**

અર્થાત્ કોઇક કારણસર ઢેપું, લાકડું વગેરે ફેંકીને બીજાના આગમનને સૂચવવું તે ' પુદ્ગલ-ક્ષેપ ' છે. એટલે કાંકરો વગેરે પુદ્ગલ નાખીને કોઇને પોતાની પાસે આવવા સૂચના કરવી તે ' પુદ્ગલ-ક્ષેપ ' છે.

ત્રીજા શિક્ષાગ્રતના અતિચારો—

(૧) અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત ભૂમિમાં ઉત્સર્ગ, (૨) અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સ્થળમાં આદાનનિક્ષેપ, (૩) અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સંસ્તારનો ઉપક્રમ,

(૪) અનાદર અને (૫) સ્મૃતિનું અનુપસ્થાપન એ ત્રીજી શિક્ષામત યાને અગ્યારમા પૌષ્ઠ મતના પાંચ અતિચારો છે. સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, ૧૨૨ ૨૬) આ પૈકી પ્રથમના ત્રણ અતિચારોનાં લક્ષણો અનુક્રમે નીચે મુજબ છે:—

ઉચ્ચારપ્રસ્તવણસ્વેલસિદ્ધાણકાદીનાં પ્રત્યવેક્ષણપ્રમાર્જનાભાવવદ્ભૂમૌ પરિત્યાગરૂપત્વમપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતભૂમાવુત્સર્ગલક્ષણપ્રથમાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૫)

યદિપીઠફલકપાત્રકમ્બલાદીનાં પ્રત્યવેક્ષણં પ્રમાર્જનં ચાકૃત્વા ભૂમૌ ગ્રહણનિષ્કેપકરણરૂપત્વમપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતભૂમૌ ગ્રહણલક્ષણાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૬)

દર્મકુશકમ્બલવસ્ત્રાદિલક્ષણસંસ્તારકસ્ય પ્રત્યવેક્ષણપ્રમાર્જને અકૃત્વા ભૂમૌ નિષ્કેપકરણરૂપત્વં તૃતીયાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૭)

અર્થાત્ (કોઈ જંતુ છે કે નહિ એ આગે) જોયા વિનાના તેમજ (કોમળ ઉપકરણ વડે) પ્રમાર્જન કર્યા વિનાના સ્થળમા મળ, મૂત્ર તેમજ કાન, નાક ઇત્યાદિના મેલ વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે ‘ અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત ભૂમિમા ઉત્સર્ગ ’ છે.

લાકડી, પાટિયાં, પાત્ર, કંબળ વગેરેનું અવલોકન અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ એ ચીજોને ભૂમિ ઉપર મૂકવી અને ત્યાથી લેવી તે ‘ અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાર્જિત ભૂમિમા આહ્વાનનિષ્કેપ ’ છે.

પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વગર જ હર્લ, કુશ (ધાસ), કંબલ, વસ્ત્ર વગેરે સંસ્તારકની સામગ્રીને ભૂમિ ઉપર નાખવી એટલે કે જોયા અને સાફસુફ કર્યા વિના જ સંચારો કરવો યાને બિછાતું પાથરવું કે આસન નાંખવું તે ‘ અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાર્જિત સંસ્તારના ઉપક્રમ ’ રૂપ ત્રીજો અતિચાર છે.

સારાંશ—

પુંજણીથી નહિ પ્રમાર્જન કરેલી અને નહિ તપાસેલી ભૂમિના ઉલ્લેખ ઉપરથી ગમે તેમ અથવા થોડેક અંશે પ્રમાર્જન કરેલી અને તપાસેલી ભૂમિ પણ સમજી લેવી.

પૌષ્ઠોપવાસ મત દરમ્યાન દરેક વસ્તુ બરાબર તપાસીને અને પૂરેપૂરી સાફ કરીને લેવી મૂકવી જોઈએ, યતના પૂર્વક ચાલવું જોઈએ અને જેમ બને તેમ જીવની વિરાધના ન થાય તેવું

૧ ‘ અપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોત્સર્ગાદાનનિષ્કેપસંસ્તારોપક્રમણાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાતિ । ”

૨ સંચારો, પથારી યાને બિછાતું.

વર્તન રાખવું જોઈએ. દરેક જીવની રક્ષા થાય એવો ભાવ રાખવો જોઈએ. આથી તો શયન કરવાની ભૂમિ તપાસી અને પુંજણીથી તેને ત્રસ જીવથી રહિત બનાવ્યા બાદ ત્યાં બરાબર તપાસેલા અને સાફ કરેલો સંસ્તારક પાથરવો. વળી પાટ, બાજેઠ, ઠંભણી વગેરે ધર્મનાં ઉપકરણો પણ જોઈ પુંજ પ્રમાણે લેવાં મૂકવાં બરાબર તપાસેલા અને નિર્જીવ સ્થાનમાં પુરીધ, મૂત્ર વગેરે પ્રક્ષેપવાં (પરઠવવાં).

‘અનાદરનું લક્ષણ—

પૌષધેऽનુત્સાહકરણમનાદરલક્ષણચતુર્થાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૫૧૮)

અર્થાત્ પૌષધ વ્રતને વિષે ઉત્સાહ ન રાખવો એટલે કે ઉત્સાહના અભાવથી ગમે તેમ અને અંગે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ‘ અનાદાર ’ રૂપ થાયો અતિચાર છે.

‘સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપનનું લક્ષણ—

પૌષધોપવાસવિષયકપ્રતિપત્તિરૂપકર્તવ્યક્રિયાયાં સ્મૃતિભ્રંશરૂપત્વં સ્મૃત્યનુસ્થાપનલક્ષણપञ्ચમાતિચારસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૧૯)

અર્થાત્ પૌષધોપવાસ સંબંધી જે અતુષ્ઠાનો કરવાના હોય તેના સ્મરણમાં જે સ્ખલન થાય તે ‘ સ્મૃતિ-અનુપસ્થાપન ’ છે. એટલે કે પૌષધ ક્યારે અને કેમ કરવો, મેં એની વિધિ કરી છે કે નહિ ઇત્યાદિ હકીકત યાદ ન રહે તે આ પાત્રમો અતિચાર છે.

ચોથા શિક્ષાવ્રતના પાંચ અતિચારો—

(૧) સચિત્તનિક્ષેપ, (૨) સચિત્તપિધાન, (૩) પરવ્યપદેશ, (૪) માત્સર્ય અને (૫) કાલાતિક્રમ એ ચોથા શિક્ષાવ્રતના ચારે બારમા અતિથિસંવિભાગરૂપ વ્રતના પાંચ અતિચારો છે. તત્પર્ય (અ. ૭) નું ૩૦ મું સૂત્ર આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

સચિત્તનિક્ષેપનું લક્ષણ—

ચતુર્વિધાહારસ્યાદેયબુદ્ધ્યા યવગોધૂમશાલ્યાદિષુ નિક્ષેપકરણરૂપત્વં સચિત્તનિક્ષેપસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૨૦)

અર્થાત્ (અશન, પાન, બાહિમ અને સ્વાહિમ એ) ચાર પ્રકારના આહારનું જ્ઞાન નહિ દેવાની

૧-૧ આ બે અતિચારો સામાયિક સંબંધી પણ છે, પરંતુ ત્યાં તે સામાયિક આશ્રીને છે, અહીં પૌષધ આશ્રીને છે એટલો જ ફેર છે.

૩ “ સચિત્તનિક્ષેપપિધાનપરવ્યપદેશમાત્સર્યકાલાતિક્રમાઃ । ”

બુદ્ધિથી તેને સચિત્ત ન વ, ઘઉં, ચોખા વગેરેમા મૂકી દેવો તે 'સચિત્તનિષ્કેપ' છે એટલે કે ખાનપાનની દેવા યોગ્ય વસ્તુને ન કલ્પે (ખર્ચે) તેવી બનાવી દેવાની ઇચ્છાથી કોઈ સચેતન વસ્તુમાં તેને મૂકી દેવી તે 'સચિત્તનિષ્કેપ' છે.

સચિત્તપિધાનનું લક્ષણ—

**ચતુર્વિધાહારસ્યાદેયબુદ્ધ્યા સૂરણકન્દપત્રપુષ્પાદિસચિત્તેન સ્થગન-
રૂપત્વં સચિત્તપિધાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૨૧)**

અર્થાત્ ચાર પ્રકારના આહાર પૈકી કોઈ નહિ આપવાની બુદ્ધિથી એ (આપવા યોગ્ય) આહારને સૂરણ, કંદ (રતાણુ), પાંદડાં, ફૂલ વગેરે સચેતન પદાર્થથી ઢાંકી દેવો તે 'સચિત્તપિધાન' છે.

પરવ્યપદેશનું લક્ષણ—

**ભિક્ષાકાલે સમુપસ્થિતં પ્રકટતયાઽન્નાદિકં પશ્યન્તં સાધુમદેય-
બુદ્ધ્યા 'પરકીયમતો ન દદામિ' इति व्यपदेशकरणरूपत्वं परव्यपदेशस्य
लक्षणम् । (૫૨૨)**

અર્થાત્ ભિક્ષાના વખતે આવેલા અને પ્રકટ રીતે અન્નાદિને જોતા સાધુને આહાર ન આપવાની બુદ્ધિથી આ તો પારકું છે, તેથી હું આપી શકું તેમ નથી એમ કહેવું તે 'પરવ્યપદેશ' કહેવાય છે એટલે કે પોતાની આપવા લાયક અન્નપાનાદિ વસ્તુને એ પારકાની છે એમ કહી તેના દાનથી પોતાની જાતને માન પૂર્વક છૂટી કરી દેવી તે 'પરવ્યપદેશ' છે. અથવા તો દેવાની બુદ્ધિથી પારકાની વસ્તુને પણ પોતાની કહેવી તે 'પરવ્યપદેશ' છે. વિદ્યમાન કોઈ વસ્તુ સાધુ માંગે તો તે અમુકની છે, વાસ્તે તેની પાસે જઈને માંગો એમ કહેવું અથવા તો અવજાથી પારકા પાસે તે અપાવવી અથવા તો મૃત કે જીવતા એવા અન્યને પુણ્ય થાય એવા ઉદ્દેશથી આપવી તે પણ પરવ્યપદેશ છે.^૧

માત્સર્યનું લક્ષણ—

કષાયયુક્તચિત્તેન પ્રદાનં માત્સર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૨૩)

અર્થાત્ કષાયથી કલુષિત મન વડે દાન દેવું તે 'માત્સર્ય' છે. એટલે આદર કે ખુશમાન વિના અગર તો અરે આ નિર્ધને પણ દાન દીધું તો શું હું એનાથી ગયો એમ બીજાના દાનગુણની અદેખાઈથી દાન કરવા પ્રેરાવું તે 'માત્સર્ય' છે; કેમકે 'માત્સર' શબ્દના ક્રોધ અને પરસંપત્તિની અસહિષ્ણુતા એવા બે અર્થો છે.^૨

૧ જુઓ અર્થદીપિકાનું ૧૭૫ મું પત્ર.

૨ હૈમ અનેકાર્થસંગ્રહમા કહ્યું પણ છે કે—

“ માત્સરઃ પરસમ્પત્ત્યશ્રમાયાં તદ્વત્તિ ક્રુધિ । ”

કાલાતિક્રમનું લક્ષણ—

उचितो यो भिक्षाकालस्तमतिक्रम्य भिक्षाकरणरूपत्वं कालाति-
क्रमस्य लक्षणम् । (५२४)

અર્થાત્ યોગ્ય ભિક્ષાકાલનું અતિક્રમણ કરવું તે ' કાલ-અતિક્રમ ' છે. એટલે કે સાધુને ભિક્ષા નહિ આપવાના ધરાદાથી ભિક્ષાકાલ-ગોચરીનો સમય જ્યોતીત થઇ ગયા પછી ભિક્ષા લેવા પોતાને ઘેર પધારવા વિનંતિ કરવી તે ' કાલાતિક્રમ ' છે કેમકે કંઈ ન દેવું પડે એવા આશયથી ભિક્ષાનો વખત ન હોય તે વખતે ખાઈ પી લેવું તે ' કાલાતિક્રમ ' છે એવો તત્ત્વાર્થના વિવેચનમાં ઉદ્ભવ્ય છે, પરંતુ તે વિચારણીય જણાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે શ્રાવકનાં સમ્યક્ત્વમૂલક ખાર વ્રતો પૈકી પ્રત્યેકના પાંચ પાંચ અતિ-આરો વિચાર્યા, આથી એમ ન સમજવું કે દરેકના પાંચ પાંચ જ અતિઆરો છે; આ તો ઉપ-લક્ષણરૂપ કથન સમજવું. અર્થદીપિકાના ૧૭૫મા પત્રમાં અવતરણરૂપે કહ્યું પણ છે કે—

“ १पंच पंचातिचारा उ, सुत्तमी(मि) जे पदंसिआ ।
ते नावधारणद्वाए(य ?), किंतु ते उवलक्षणं ॥ ”

વિશેષમાં આ અતિઆરોથી રહિતપણે ખાર વ્રતો પાળવાં તે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ છે, એટલે કે આ અતિઆરોને છૂટવાની ખારી ન સમજતાં એ ન લાગે તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ.

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે વિધિ પૂર્વક વ્રતોનો સ્વીકાર કરનારને આ અતિઆર સંભવતા જ નથી તો અતિઆર રહિતપણે વ્રતો પાળવાં એ કથનનું શું તાત્પર્ય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જ્યારે માણસ વ્રત લે છે ત્યારે તો તે તેમ શુદ્ધ નિષ્ઠાથી કરે છે—એનો ભાવ શુદ્ધ હોય છે, પરંતુ જો એ સમયે સત્તામાં મોહનીયરૂપ અશુભ કર્મ હોય તો તેનો ઉદય થતાં એના ભાવ પ્રથમના જેવા શુદ્ધ ન રહે એટલે કે એ અતિઆર સેવા પ્રેરાય અને જો સત્તામાં પણ અશુભ બીજ ન જ હોય તો નિરતિઆરપણે વ્રત પળાય. વીર્ય ફેરવવાથી અતિઆર ઉપર વિજય મેળવી શકાય. સાચી શ્રદ્ધા શુભ વિચારને જન્મ આપે છે અને એ સત્કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે સત્કાર્યને સાચી શ્રદ્ધા બળ આપનાર છે. એ 'શ્રદ્ધા'દેવીની સહાયતાથી અતિઆરરૂપ રાક્ષસો ધીરે ધીરે પલા-યન કરી જાય છે.

અગ્નિની સાથે ધૂમાડો નીકળે વાસ્તે ધૂમાડો બંધ કરવા માટે અગ્નિ ઓલવી નાંખવો એ ઇષ્ટ નથી; પરંતુ અગ્નિને સ્તેજ કરવો એ ઇષ્ટ છે તેમ શુદ્ધ વ્રતને અતિઆર લાગે તેમ છે

૧ યા—

पञ्च पञ्चातिचारास्तु सूत्रे ये प्रदर्शिता ।

ते नावधारणार्थाय किन्तु ते उपलक्षणम् ॥

એથી શુદ્ધ મતનો જ ત્યાગ કરવા પ્રેરાવું તે ડહાપણ નથી, કિન્તુ જેમ શુદ્ધ મતને પુષ્ટિ મળે અને તે ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ બનતું બાંધ તેવી ભાવનાઓ ભાવવી એમાં મતધારી મનુષ્યની શોભા છે.

પંચાશકમાં કહ્યું છે કે માણસને વિરતિનો પરિણામ ન હોય તોપણ પ્રયાસ કરવાથી તે પરિણામ ઉદ્ભવે છે. અને પ્રયત્ન ન કરાય તો અથવા અશુભ કર્મના ઉદયથી વિરતિનો પરિણામ હોય તોપણ તે તે ધીરે ધીરે નાશ પામે છે; વાસ્તે સમ્યક્ત્વ પૂર્વક આણુમતાદિ અંગીકાર કર્યા બાદ તેનું સ્મરણ ચાલુ રાખવું. જેમકે મેં આ મત શા માટે સ્વીકાર્યું છે ? એનું ફળ શું છે ? એથી મારી ઉન્નતિ શી રીતે થશે ? એના પાલનમાં કયા કયા વિઘ્ન જણાય છે ? એ વિઘ્નો કેવી રીતે દૂર કરી શકાય ? આવો ઊઠાપોઠ કરવાથી તે તે મતમા ચિત્તની સ્થિરતા થાય.

સંલેખનાના પાંચ અતિચારો—

(૧) જીવિત-આશંસા, (૨) મરણ-આશંસા, (૩) મિત્ર-અનુરાગ, (૪) સુખ-અનુભવ અને (૫) નિદાન-કરણ એ ‘ સંલેખના ’ મતના પાંચ અતિચારો છે.

જીવિત-આશંસાનું લક્ષણ—

વસ્ત્રાદિલાભવહુપરિવારદર્શનેન લોકશ્લાઘાશ્રવણેન ચૈવમેવ શ્રેય
इति मननरूपत्वं, अवश्यतया जलबुद्बुद्रूपविनश्वरशीलस्य शरीरस्या-
वस्थानादौ गाध्यैः प्रयत्नकरणं वा जीविताशंसाया लक्षणम् । (૫૨૫)

અર્થાત્ વસ્ત્રાદિનો લાભ જોઈને, બહોળો પરિવાર દેખીને કે લોકમાં થતી પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને જીવવું એ જ શ્રેયસ્કર છે એમ માનવું તે ‘ જીવન-આશંસા ’ છે અથવા તો જળના પરપોટાની પેઠે અવશ્ય વિનાશશીલ એવા શરીરને ટકાવી રાખવા વગેરે માટે અત્યંત આસક્તિ પૂર્વક પ્રયાસ કરવો તે ‘ જીવિત-આશંસા ’ છે.

મરણ-આશંસા—

स्वकीयानादरं दृष्ट्वा ‘कदा म्रियेऽहम्’ इति परिणामरूपत्वं, रोग-
ग्रस्ततया प्राप्तजीवनक्लेशस्य मरणचित्तस्य प्रणिधानं वा मरणाशंसाया
लक्षणम् । (૫૨૬)

અર્થાત્ પોતાનો અનાદર (તિરસ્કાર) થતો જોઈને હું ક્યારે જલદી મરી જાઉં એ પ્રકારનો (અધ્યાત્મથી રહિત વ્યક્તિનો) પરિણામ તે ‘ મરણ-આશંસા ’ છે. અથવા રોગથી સપડાયેલ હોઈ ક્લેશમય જીવન વ્યતીત કરનાર મરણની ઇચ્છા રાખે તે ‘ મરણ-આશંસા ’ છે.

સારપર્ય—

કેઇએ અનશન અંગીકાર કર્યું હોય તે સમયે અનેક જનો દ્વારા થતું તેનું વંદન, વિવિધ સ્થળેથી થતી તેની 'તારોક્ષ ઇત્યાદિરૂપે પોતાની પૂજાદિ વિભૂતિ બોધને લક્ષ્યાઈ જીવન લાંબાય તો સાઈ' એ પ્રમાણે જે આ વ્યક્તિ જીવનને ચલાય-તે 'જીવન-આશંસા' છે; જ્યારે અનશન અંગીકાર કરેલ વ્યક્તિની કેઇ દરકાર ન કરતું હોય, તેના સત્કારની વાત તો બાબુએ રહી, પરંતુ તેની ખાસ જરૂર પૂરતી પણ સાર સંભાળ ન લેવાતી હોય બદલે તેની નિંદા થતી હોય તો તેથી કંટાળીને તે મરણ વાંછે તે 'મરણ-આશંસા' છે.

મિત્ર-અનુરાગનું લક્ષણ—

जीवितमरणसहचारिमित्रजनेषु योऽयं तादृशः स्नेहस्तं तस्यामव-
स्थायामपि न जहातीत्येवमनुरागरूपत्वं, पूर्वं सहाचरितपांशुक्रीडनाद्य-
नुस्मरणे सति यः स्नेहः सज्जातस्तस्य प्राणात्ययसमयेऽपि परित्यागवि-
मुखरूपत्वं वा मित्रानुरागस्य लक्षणम् । (५२७)

અર્થાત્ જીવન અને મરણ જેવા પ્રસંગમાં પણ સાથે રહેવાવાળા મિત્રોને વિષે જે સ્નેહ હોય તેવો સ્નેહ અંતિમ અવસ્થામાં પણ છોડવો નહિ તે 'મિત્ર-અનુરાગ' છે. અથવા પૂર્વ અવસ્થામાં સાથે ધૂળમાં કીડા વગેરે કર્યાના સ્મરણથી જે સ્નેહ ઉદ્ભવે તેને પ્રાણ-ત્યાગના સમયે પણ છોડવો નહિ તે 'મિત્ર-અનુરાગ' છે. મિત્રના ઉપર સ્નેહ એ કથનથી મિત્રની ચેકે પુત્રાદિ ઉપર કે શિષ્યાદિ ઉપરનો સ્નેહ પણ સમજી લેવો.

સુખ-અનુબંધન—

अनुभूतस्त्रिया विशेषस्मृतिसमन्वाहाररूपत्वं सुखानुबन्धस्य लक्षणम् ।

અર્થાત્ જે સ્ત્રી સાથે વિષય-સુખનો અનુભવ કર્યો હોય તેને વિશેષે કરીને યાદ કરવાથી જે સુખનો અનુભવ કરાય તે 'સુખ-અનુબંધ' છે. હુકમાં કહીએ તો અનુભવેલા સુખો યાદ લાવી મનમાં તાબાં કરવાં તે 'સુખ-અનુબંધ' છે.

નિદાનનું લક્ષણ—

कष्टानुष्ठानरूपतपसश्चारित्रस्य वा विक्रयकरणरूपत्वं, यद्यस्य तप-
सश्चारित्रस्य वा मम फलमस्ति तर्हि जन्मान्तरे मम चक्रवर्त्यादीनां
सुखं भवतु' इतीच्छारूपत्वं वा निदानस्य लक्षणम् । (५२८)

અર્થાત્ કષ્ટ પૂર્વક કરેલા તપશ્ચર્યાને કે ચારિત્રને વેચી નાંખવું તે 'નિહાન' છે. અર્થર્થો આ મેં જે તપ કર્યું છે ચાને ચારિત્ર પાળ્યું છે તેનું બે કંઈ ફળ હોય તો તે ફળરૂપે મને ભવાંતરમાં ચક્રવર્તી કે એવી કોઈ વ્યક્તિ જેવું સુખ મળે એવી ઇચ્છા કરવી તે 'નિહાન' છે.

આ પ્રમાણે આપણે એકંદરે ૬૫ અતિચારો વિચાર્યા. બે ઇરાદા પૂર્વક કે વકેતાથી તેનું સેવન કરાય તો તેથી વ્રત ખંડિત જ થાય એટલે કે એ અતિચાર ન ગણાતાં અનાચાર જ ગણાય; પરંતુ બે ભૂલથી, પ્રમાદથી ચાને અનાલોગથી તે સેવાઈ જાય તો તે અતિચારરૂપ છે. આ અતિચારથી બચવા માટે પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

દાનના સ્વરૂપનો ઉપક્રમ—

ધર્મના દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એમ જે પ્રકારો છે તેમાં દાન એ જીવનના બધા સદ્ગુણોનો કળશ છે. એના વિકાસ ઉપર પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અન્ય સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ અવલંબી રહેલો છે અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ માનવ-સમાજની વ્યવસ્થાની સમજસત્તા અવલંબી રહેલી છે. આ પ્રમાણે જે દાનનું મહત્ત્વ છે અને જેને વિષે 'અતિથિસંવિભાગ' વ્રતમા નિર્દેશ કરાયો છે તે દાનનું લક્ષણ હવે નીચે મુજબ રજૂ કરવામા આવે છે:—

આત્મપરાનુગ્રહાર્થં પરમવિશુદ્ધપરિણામેન સ્વદ્રવ્યાણામન્નપાનવસ્ત્રા- દીનાં પરિત્યાગકરણં દાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૨૯)

અર્થાત્ સ્વ તેમજ પરના ઉપર ઉપકાર થાય તે માટે અત્યંત નિર્મળ પરિણામ પૂર્વક પોતાનાં (ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા) અન્ન, પાન, વસ્ત્ર વગેરે દ્રવ્યોનો ત્યાગ કરવો તે 'દાન' છે. દાન એટલે ન્યાયપૂર્વક મેળવેલ વસ્તુનું અન્યને અર્પણ કરવું તે. યાવા ઇરાદાપૂર્વક અર્પણથી જે અર્પણ કરે છે તેને તેમજ જેને અર્પણ કરાય છે તેને પણ લાભ થાય છે અર્પણ કરનારનો પોતાના ઉપર એ ઉપકાર છે કે એ વસ્તુ ઉપરનું એનું મમત્વ ઓછું થાય છે અને તેટલે અર્થે એની સંતોષવૃત્તિ અને સમભાવ કેળવાય છે. સ્વીકારનારના ઉપર એ ઉપકાર થાય છે કે એથી એના જીવનચોરના રથની ગતિ અટકી પડતી બચી જાય છે, એનો સુખેથી જીવન-નિર્વાહ થાય છે; અને તેમ જ તા સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવા માટે યથેષ્ટ સમય અને માનસિક શાંતિ ચાને અનુકૂળ વાતાવરણની એને પ્રાપ્તિ થાય છે.

જોકે બધાં દાનો દાનરૂપે તો પ્રાયઃ સમાન જ છે છતાં તેના ફળમાં તરતમતા રહેલી છે. એ તરતમતાનું કારણ દાનધર્મની વિશેષતા છે. એ વિશેષતાનો મુખ્ય આધાર દાન-ધર્મના વિધિ, દ્રવ્ય, દાતા અને પાત્ર એ ચાર અંગોની વિશેષતા ઉપર રહેલો છે. તેમા વિધિ-વિશેષનું લક્ષણ એ છે કે—

૧ ૭૮૬ મા પૃષ્ઠમાં આ લક્ષણ વિચારી ગયા છીએ છતાં પ્રસંગવશાત્ તે ફરીથી રજૂ કરાય છે.

દેશકાલસમ્પચ્છદ્ધાનાદિક્રમરૂપત્વં વિધિવિશેષસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૫૩૦)

અર્થાત્ દેશ-સંપત્તિ, કાલ-સંપત્તિ, શ્રદ્ધા, સત્કાર વગેરેનો ક્રમ તે 'વિધિ-વિશેષ' છે. તેમાં દેશ-સંપત્તિ એટલે સ્થાવર વગેરે જંતુઓના ઉપદ્રવથી રહિત દેશ. એટલે કે જ્યાં સ્થાવર વગેરે જીવોનો ઉપદ્રવ ન હોય તેવાં રસોડાં વગેરે સ્થાનોને 'દેશ-સંપત્તિ' કહેવામાં આવે છે. કાલ સંપત્તિથી એ સમજવાનું છે કે રાત્રિનો સમય નહિ, પરંતુ પોતાને માટે બનાવવામાં આવેલ અશનાદિ ચાર પ્રકારના આહારને વાપરવાનો દિવસનો યોગ્ય સમય અને તેમાં પણ લોજનને વાસ્તે ઉચિત કાળ અર્થાત્ જ્યારે પીરસનાર તૈયાર હોય-એવી વિશેષ અનુકૂળતા. વળી, અત્ર પૂર્વકર્મ અને પશ્ચાત્કર્મનો અભાવ અપેક્ષિત છે.

શ્રદ્ધા એટલે ગુણીજનોને દાન આપવાની અશિલાષા. ઊભા થવું, બેસવાને આસન આપવું, વંદન કરવું વગેરે વિનય સાચવવો તે 'સત્કાર' છે. સત્કાર સહિત દેશ અને કાળને અનુસરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક કલ્પનીય વસ્તુનું દાન દેવું તે 'વિધિ' છે. દુકમા કહીએ તો દેશકાલની યોગ્યતાને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમજ દાનનો સ્વીકાર કરનારના સિદ્ધાન્તને આંચ ન આવે એવી ખપતી વસ્તુનું આનંદપૂર્વક અર્પણ કરવું તે 'વિધિ-વિશેષ' છે. વળી દાન નિષ્કામ વૃત્તિથી અપાય તો તે વિશેષ હિતકારી છે. એટલે દાન આપતી વેળા આ લોક કે પરલોક સંબંધી સુખની ઇચ્છા ન રાખવી. તેવી ઇચ્છા ન રાખવાથી આત્માનો સ્વાભાવિક આનંદ ખીલી ઊઠશે; કેમકે ખરે આનંદ તો આપણી ધાત્રે જે વસ્તુ હોય તે ખીજના ઉપયોગમાં આવે તેમાં જ છે. વાસ્તે દાન આપતી વેળા દાન લેનાર આપણો ઉપકાર માને, દુનિયામાં વાહવાહ કહેવાય કે પરલવમાં સુખ મળે એવી લાલસામાં લપટાવું ન જોઈએ.

દ્રવ્ય-વિશેષનું લક્ષણ—

અન્નાદિદ્રવ્યાણામેવ સારજાતિગુણોત્કર્ષયોગ્યતાસમ્પન્નરૂપત્વં દ્રવ્ય-વિશેષસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૧)

અર્થાત્ અન્ન વગેરે દ્રવ્યોમાં પણ સાર, જાતિ અને ગુણના ઉત્કર્ષની યોગ્યતાથી યુક્ત જે દ્રવ્ય હોય તે 'દ્રવ્ય-વિશેષ' છે. અત્ર સાર એટલે જેમાંથી ગંધ, રસ વગેરે નષ્ટ ન થઈ ગયેલ હોય તેવા શાલિ, વ્રીહિ, ઘઉં વગેરે 'જાતિ' કહેવાય છે. સુગંધી, લવણ, સિંગ્ર, મધુર એ ગુણો જાણવા, એ સારાદિ જે દ્રવ્યમાં ઉત્કૃષ્ટપણે હોય તે 'દ્રવ્ય-વિશેષ' છે. દાનમાં અપાતી વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ કે તે લેનાર પાત્રને તેની જીવનયાત્રામાં પુષ્ટિ કરનારી થઈ પડે અને તેના ગુણના વિકાસમાં નિમિત્તરૂપ બને.

દાતૃ-વિશેષનું લક્ષણ—

પ્રતિગ્રહીતરિ અન્નસૂયારૂપત્વે સતિ ત્યાગાદૌ વિષાદાભાવરૂપત્વં દાતૃવિશેષસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૨)

અર્થાત્ જેને દાન અપાતું હોય તે વ્યક્તિમાં જે ગુણો હોય તેને દોષરૂપે જોવાની બુદ્ધિરૂપ અસૂચા જે દાતામાં ન હોય તેમજ દાન દેતી વેળા કે ત્યારપછી પણ જેના મનમાં જરા પણ ખેદ ન થાય તે દાતા 'દાતૃ-વિશેષ' છે. એટલે કે જે દાતા શ્રદ્ધા પૂર્વક, બહુમાન પુરસ્કર, અભિન્ન મનથી દાન દેતો હોય તે 'દાતૃ-વિશેષ' છે.

પાત્ર-વિશેષનું લક્ષણ—

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રસમ્પન્નરૂપત્વં પાત્રવિશેષસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૩)

અર્થાત્ સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રથી યુક્ત વ્યક્તિ તે 'પાત્રવિશેષ' છે. એટલે આવી વ્યક્તિને દાન દેવાથી તે દાનનો સદુપયોગ જ કરે, સત્પુરુષાર્થનું જ તે અપ્રમાદિત-પણે સેવન કરે, એવી આ પાત્રની વિશેષતા છે. આવા ઉત્તમ પાત્રને આપેલ દાનનું ફળ વિશિષ્ટ, વિશિષ્ટતર અને વિશિષ્ટતમ છે એટલે કે એથી મોક્ષ પણ હથેલીમાં આવીને ઊભું રહે છે.

इति प. पम्. प. पस. वीत्युपाधिक-शास्त्रविशारद-जैनाचार्यश्रीमद्विजयधर्म-सुरीश्वरचरणारविन्दभूजायमाणेन न्यायतीर्थन्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तकश्रीमङ्गल-विजयेन विरचितस्य श्रीजैनतत्त्वप्रदीपस्य आसन्नवाधिकारवर्णननामा तृतीय उल्लासोऽनु-वादादिपर्वकः समाप्तः ॥

ચતુર્થ ઉલ્લાસ—‘બન્ધ’ અધિકાર

આપણે ગત ઉલ્લાસમાં કાયિક, વાચિક અને માનસિક કર્મરૂપ યોગ તે ‘આત્મવ’ છે એવું આત્મવનું લક્ષણ તેમજ તેના પ્રકારોનું કથન કર્યું. હવે ‘બન્ધ’ અધિકારનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં બન્ધની ઉત્પત્તિ કંઈ આકસ્મિક નથી એટલે સૌથી પ્રથમ બન્ધનાં કારણોનો નિર્દેશ કરતાં શ્રેયકાર કથે છે કે—

‘મિથ્યાદર્શનાવિરતિપ્રમાદકષાયયોગા इति पञ्च बन्धहेतवो भवन्ति ।

અર્થાત્ (૧) મિથ્યાદર્શન યાને મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) પ્રમાદ, (૪) કષાય અને (૫) યોગ એમ બન્ધનાં પાંચ કારણો છે. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે મિથ્યાદર્શનાદિ પાંચે બન્ધ-હેતુઓ એક જ જીવમાં સમકાલે સંભવતા નથી કે જે હકીકત હિંસાદિ સર્વ પરિણામોને પણ લાગુ પડી શકે છે. વિશેષમાં આ મિથ્યાદર્શનાદિ જે પાંચ બન્ધ-હેતુઓ છે તેમાં જો પૂર્વ હેતુ વિદ્યમાન હોય તો ઉત્તર હેતુ હોવો જ જોઈએ; કિન્તુ ઉત્તર હેતુ હોય તો પૂર્વ હેતુ હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય-એની લજના સમજવી.

અવિરતિનું પ્રમાદ અને કષાયથી પૃથક્ત્વ—

તત્ત્વાર્થરાજ ૦ (પૃ. ૨૯૭) તરફ નજર કરતાં સમજાય છે કે પ્રમાદ અને અવિરતિ એ બે એક ખીખના પર્યાયરૂપ નથી એટલે કે એમાં વિશેષતા રહેલી છે, કેમકે ત્યાં સૂચવાયું છે તેમ વિરતિથી અલંકૃત વ્યક્તિમાં પણ ચાર જાતની વિકથા, ચાર પ્રકારના કષાય, પાંચ પ્રકારની ઇન્દ્રિય, નિદ્રા અને પ્રણયરૂપ પંદર પ્રકારનો પ્રમાદ સંભવે છે. એટલે કે અવિરતિના અભાવમાં પણ પ્રમાદના અસ્તિત્વ માટે અવકાશ છે. આથી અવિરતિ અને પ્રમાદને એક ન ગણતા અત્ર પૃથક્ ગણ્યાં છે તે ન્યાય છે. એવી રીતે કષાય અને અવિરતિમાં પણ ફેર છે. જોકે બંને હિંસાદિ પરિણામરૂપ છે, તોપણ કષાય એ કારણ છે અને અવિરતિ એ કાર્ય છે એટલે કે કાર્યસ્વરૂપ હિંસાદિ અવિરતિથી કારણરૂપ કષાય ભિન્ન છે.^૧

આ પ્રમાણે જોતાં વિરતિ, પ્રમાદ અને કષાય એ ત્રણેનું ‘પૃથક્ અસ્તિત્વ સ્વીકારવું’ પડે તેમ છે. એમાં મિથ્યાદર્શન અને યોગ ઉમેરતાં બન્ધ-હેતુઓની સંખ્યા પાંચની આવે છે.

૧ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સ્. ૧)માં કહ્યું પણ છે કે—

“ મિથ્યાદર્શનાવિરતિપ્રમાદકષાયયોગા बन्धहेतवः । ”

૨ જુઓ પૃ ૭૨ તેમજ પૃ. ૩૪૬.

૩ હિંસાદિ પરિણામરૂપે વિચાર કરતાં અવિરતિનો કષાયમાં અંતર્ભાવ શક્ય છે. અથવા તો કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરવાથી પણ અવિરતિનો કષાયમાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ છે.

મિથ્યાત્વાદિ બન્ધ-હેતુઓનો ઇન્દ્રિયાદિ આસ્રવો સાથે અલોદ—

આપણે તૃતીય ઉલ્લાસમાં ઇન્દ્રિય, કષાય, અવ્રત અને ક્રિયા એમ આસ્રવના ભેદો દર્શાવી ગયા છીએ અને અહીં તો મિથ્યાત્વાદિ પાંચનું બન્ધના હેતુ તરીકે યાને આસ્રવ તરીકે નિરૂપણ કરીએ છીએ તો આ બેનો સમન્વય શી રીતે થાય તેનો અત્ર વિચાર કરીશું. તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૭ (પૃ. ૨૯૪)મા સૂચવાયું છે તેમ મિથ્યાત્વનો પચીસ પ્રકારની ક્રિયાઓમાં અંતર્ભાવ થાય છે અને પ્રમાદનો આશાવ્યાપાદન-ક્રિયા અને અનાકાંક્ષ-ક્રિયામાં સમાવેશ થાય છે. યોગનો ઇન્દ્રિયમાં કે ક્રિયામાં અંતર્ભાવ કરી શકાય. અવિરતિ કહો કે અવ્રત કહો તે તો એક જ છે, એટલે આ પ્રમાણે વિચારતાં મિથ્યાત્વાદિ બન્ધ-હેતુઓ ઇન્દ્રિયાદિ આસ્રવોથી જુદા નથી.

મિથ્યાદર્શનાદિની જુદાં જુદાં ગુણુસ્થાનોમાં સંભાવના—

હરેકે હરેક ગુણુસ્થાનકમા કંઈ પાંચે બન્ધહેતુઓ સંભવતા નથી. ફક્ત પ્રથમ ગુણુસ્થાનમાં મિથ્યાદર્શનાદિ પાંચે સમુદાયરૂપે છે. બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ગુણુસ્થાનોમાં અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ છે. પાંચમામાં દેશથી અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ છે. છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનમાં પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ ત્રણ છે. સાતમા, આઠમા, નવમા, દશમા અને અગ્યારમા ગુણુસ્થાનોમાં કષાય અને યોગ એમ બે છે. અગ્યારમામાં સંત્તારૂપે કષાય છે પણ ઉદયમાં નથી એટલે ત્યાં પણ કષાય-પ્રત્યયિક બન્ધ નથી. બારમા અને તેરમામાં કેવળ યોગ છે.^૧ ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં એકે બન્ધ-હેતુ નથી. એ તો અપુનર્બન્ધક છે.

૨ બન્ધનાં કારણોની સંખ્યા પરત્વે મતાંતરો—

પ્રસ્તુત ગ્રંથકાર મોટે ભાગે તત્ત્વાર્થને અનુસરે છે. એટલે એ અમૂલ્ય ગ્રંથના આઠમા અધ્યાયના આઠ સૂત્રમા સૂચવેલા પાંચ બન્ધના હેતુઓવાળું કથન તેઓ અત્ર રજુ કરે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ જૈન દાર્શનિક સાહિત્ય તપાસતાં આ ઉપરાંત બીજી બે પરંપરાઓ પણ જોવાય છે એટલે કે બન્ધના હેતુઓ તરીકે શ્રીકૃષ્ણસ્વામિ અને તેમના અનુયાયીઓ ઉપર્યુક્ત પાંચનો નિર્દેશ કરે છે, ^૨કર્મગ્રંથકાર તેમજ ^૩તેમને પગલે ચાલનારાઓ પ્રમાદ સિવાયના ચારનો એટલે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગનો બન્ધના હેતુરૂપે નિર્દેશ કરે છે અને ત્રીજી પરંપરા કષાય અને યોગ એ બેને જ બન્ધના હેતુ તરીકે ઉલ્લેખે છે.^૪ આ પ્રમાણે જોકે બન્ધના હેતુની સંખ્યા પરત્વે ભેદ છે, પરંતુ તાર્કિક દૃષ્ટિએ વિચારતા તે કેવળ અન્યાન્ય અપેક્ષા પૂર્વકનાં કથનો જ છે, નહિ કે એક બીજાને હિતારી કે તોડી પાડવાની વૃત્તિવાળાં એકાન્તિક કથનો છે. એટલે કે એ પરસ્પર લિજ્જ જણાતી પરંપરાનો સમન્વય થઈ શકે તેમ છે અને એ પરિસ્થિતિમાં કૌમા સંખ્યાભેદ સિવાય કશો ભેદ જ રહેતો નથી.

૧ આ ઉપરથી મિથ્યાદર્શનાદિના ક્રમની સકારણતા દર્શિત થાય છે.

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થસૂત્રનું વિવેચન પૃ. ૩૪૩-૩૪૪.

૩ જુઓ ચતુર્થ કર્મગ્રંથ ગા. ૫૦.

૪ જુઓ પાંચસઅહ (દા. ૪, ગા. ૧) તથા

કર્મકાણ્ડની ગા. ૭૮૬

૫ જુઓ પાંચમે કર્મગ્રંથ (ગા. ૯૬).

પ્રમાદ એ એક જાતનો અસંયમ જ છે અને એથી એનો કષાયમાં કે- અવિરતિમાં અંત-
ર્ભાવ કરી શકાય. આ દૃષ્ટિથી કર્મપ્રકૃતિ વગેરે ગ્રંથોમાં ફક્ત ચાર બન્ધ-હેતુઓ ગણવાયો છે.
વળી ખારીકીથી વિચાર કરતાં મિથ્યાત્વ અને અસંયમ એ બંને કષાયના સ્વરૂપથી ભિન્ન જણાતા
નથી. એથી આ દૃષ્ટિએ કષાય અને યોગ એ બેને જ બન્ધહેતુઓ ગણવામાં કશી હાનિ નથી.

જ્યારે આ પ્રમાણે સમન્વય કરી શકાય છે તો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે શા આધારે
સંખ્યાભેદની જુદી જુદી પરંપરા આવી આવે છે ? આનો ઉત્તર એમ અપાય છે કે કોઈ પણ કર્મ
બંધાય ત્યારે તેમાં વધારેમા વધારે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને અનુભાગ એ જે ચાર અંશોનું નિર્માણ
થાય છે. તેના જુદાં જુદા કારણ કષાય અને યોગ એ બે છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ એ બે અંશોનું નિર્માણ
યોગને આભારી છે, જ્યારે સ્થિતિ અને અનુભાગ એ બે અંશોનું નિર્માણ કષાયને આભારી છે.
આ રીતે એક જ કર્મમાં ઉત્પન્ન થતા પ્રકૃતિ આદિ ચાર અંશોના હેતુઓનું વિશ્લેષણ કરવાની
દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રમાં કષાય અને યોગ એ બે હેતુઓનું કથન કરાયું છે; અને આધ્યાત્મિક વિકાસની
ઉતરતી ચઢતી ભૂમિકારૂપ ગુણસ્થાનોમાં બંધાતી કર્મપ્રકૃતિઓની તરતમતાનું કારણ દર્શાવવા માટે
મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર બન્ધહેતુઓનો નિર્દેશ કરાયો છે. જે ગુણસ્થાને
બન્ધહેતુઓ ઉક્ત ચારમાંથી જેટલા વધારે હોય તે ગુણસ્થાને કર્મપ્રકૃતિઓનો તેટલો વધારે બન્ધ
હોય અને જ્યાં એ બન્ધહેતુઓ ઓછા હોય ત્યાં કર્મપ્રકૃતિઓનો બન્ધ તેટલો ઓછો હોય. આ રીતે
વિચારતાં એ-વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે કષાય અને યોગ એ બે હેતુઓનું કથન કરનારી પરંપરા કોઈ
પણ એક જ કર્મમાં સંભવતા ચાર અંશોના કારણનું પૃથક્કરણ કરવા માટે છે, જ્યારે મિથ્યા-
ત્વાદિ ચાર હેતુઓનું કથન કરનારી પરંપરા એ જુદાં જુદાં ગુણસ્થાનોમાં તરતમભાવ પામતા
કર્મબન્ધના કારણનો ઉકેલ કરવા માટે છે. પાંચ બન્ધહેતુઓની પરંપરાનો આશય તો ચારની
પરંપરા કરતાં જુદો જણાતો નથી અને એ હોય તો તે એટલા જ પૂરતો છે કે જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થી-
ઓને બન્ધહેતુ વિષે વિસ્તારથી જ્ઞાન કરાવવું.

આસ્રવ અને બંધ એ બે તત્ત્વોમાં પહેલું કયું ?—

આપણે ૯૭૫મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ મિથ્યાદર્શનાદિ પાંચ, કર્મબન્ધનાં કારણો છે
અને એ બન્ધનાં કારણોને જ જૈન દર્શન ‘ આસ્રવ ’ કહે છે અર્થાત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ
અને કષાયની સાથે સંબંધ ધરાવતી તન, વચન અને મનની પ્રવૃત્તિઓ જ શુભ કે અશુભ કર્મના
આગમનનું કારણ હોવાથી આસ્રવરૂપ છે. આ પ્રમાણે આસ્રવ કર્મબન્ધનું કારણ છે અને કર્મબન્ધ
એ કાર્ય છે; વાસ્તે પહેલાં કારણ અને પછી કાર્ય હોવું જોઈએ એટલે કે પહેલાં આસ્રવ અને પછી
કર્મબન્ધ એ પ્રમાણે એ બે તત્ત્વોને સ્થાન મળે છે. પરંતુ આમ માનવા જતાં એ વાધો આવે છે
કે બન્ધ સિવાય આસ્રવ માટે અવકાશ જ નથી; એથી કરીને પહેલાં કર્મબન્ધ અને પછી આસ્રવ
એમ સ્વીકારવું જોઈએ અને તેમ સ્વીકારવા જતાં તો આસ્રવને કર્મબન્ધનો હેતુ માનવો અસંગત
ઠરે છે. કેમકે કદી પણ પહેલા કાર્ય અને પછી હેતુ એવો કાર્ય-કારણનો ક્રમ હોઈ શકતો નથી.
માટે આસ્રવ અને કર્મબન્ધ એ બેનાં સ્થાન શી રીતે માનવાં ઉચિત છે એ પ્રશ્ન જરૂર ઊભો રહે
છે. આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ બીજ અને ઝાડ એ બેમાં પહેલું કયું અને પછી કયું એ પ્રશ્નનો

આરો આવે તેમ નથી, પરંતુ એનો પ્રવાહ અનાદિ કાલથી વહ્યા કરે છે તેમ આસ્રવ અને બન્ધમાં પહેલું કથું અને પછી કથું એ વાતનો અંત આવે તેમ નથી; એ તો પ્રવાહરૂપે અનાદિ કાલથી નિરંતર ચાલુ જ છે. આસ્રવ અને કર્મબન્ધ એ બંને પ્રવાહરૂપે અનાદિ હોવાથી એના પૂર્વાપરનો ક્રમ પણ અનાદિ સમજવો. હા એટલું ખરું કે વર્તમાનકાળના આસ્રવનો હેતુ પૂર્વ કાળનો કર્મબન્ધ છે અને થનારા કર્મબન્ધનો હેતુ આ વર્તમાન કાળનો આસ્રવ છે.

પૂર્વ કાળના બન્ધની અપેક્ષાએ વર્તમાન કાળનો આસ્રવ કાર્યરૂપ છે અને એ જ કાર્યરૂપ આસ્રવ ભાવે કર્મબન્ધની અપેક્ષાએ કારણરૂપ છે. એ જ દૃષ્ટિએ અહીં આસ્રવને કર્મ-બન્ધનો હેતુ કહ્યો છે, માટે આસ્રવ અને બન્ધના ક્રમમાં કોઈ જાતનો વાંધો કે કોઈ પ્રકારની આપત્તિ આવે તેમ નથી.

મિથ્યાદર્શનનું સ્વરૂપ અને તેના બે પ્રકારો—

હવે આપણે એક પછી એક મિથ્યાદર્શનાદિ બન્ધ-હેતુઓની વ્યાખ્યા કરીશું. તેમાં સૌથી પ્રથમ મિથ્યાદર્શનનો વિચાર કરીએ. મિથ્યાદર્શન કહો કે મિથ્યાત્વ કહો તે એક જ છે. એનું લક્ષણ અંધકાર નીચે મુજબ નિર્દેશ છે:—

**મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મપુદ્ગલસાચિવ્યવિશેષાદાત્મપરિણામવિશેષ -
રૂપત્વં મિથ્યાત્વસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૪)**

અર્થાત્ મિથ્યાત્વ—મોહનીયરૂપ કર્મ—પુદ્ગલની પ્રધાનતાને લીધે આત્મામાં જે પરિણામ ઉદ્ભવે છે તે ‘ મિથ્યાત્વ ’ છે.

અન્ય રીતે વિચારીએ તો સર્વજ્ઞપ્રરૂપિત તત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધાનો અભાવ એ ‘ મિથ્યાત્વ ’ છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન એ પદાર્થનું વાસ્તવિક શ્રદ્ધાન હોવાથી એનું સ્વરૂપ સમ્યગ્દર્શનથી ઉદ્ભવે છે. એ મિથ્યાદર્શન બે પ્રકારનું સભવે છે:—(૧) પદાર્થને વિષે યથાર્થ શ્રદ્ધાનના અભાવરૂપ અને (૨) અયથાર્થ વસ્તુના શ્રદ્ધાનરૂપ. આ બેમાં ખાસ ફેર એટલો જ છે કે પહેલું તદ્દન મૂઠ્ઠામાં પશુ હોય, જ્યારે બીજું તો વિચારદશામાં ચાને સમજી અવસ્થામાં જ હોય. વિચારશક્તિનો વિકાસ થયા છતાં જ્યારે અભિનિવેશથી કોઈ એક જ દૃષ્ટિને ખોટી રીતે વળગી રહેવામાં આવે ત્યારે વિચારદશા હોવા છતાં અતત્ત્વના પક્ષપાતને લીધે એ દૃષ્ટિ ‘ મિથ્યાદર્શન ’ કહેવાય છે. એ ઉપદેશજન્ય હોવાથી ‘ અભિગૃહીત ’ કહેવાય છે. વિચારદશા વિકસર ન થઈ હોય ત્યારે અનાદિકાલીન આવરણના દબાણને લીધે ક્રૂરા મૂઠતા હોય છે. આવા સમયે જેમ તત્ત્વનું અશ્રદ્ધાન નથી તેમ અતત્ત્વનું પણ શ્રદ્ધાન નથી. એ વખતે માત્ર મૂઠતા હોઈ તત્ત્વનું અશ્રદ્ધાન કહી શકાય. એ નૈસર્ગિક હોવાથી ચાને ઉપદેશથી નિરપેક્ષ હોવાને લીધે ‘ અનભિગૃહીત ’ કહેવાય છે. દૃષ્ટિ કે પંથના બધા ઐકાંતિક કદાચહો ‘ અભિગૃહીત મિથ્યાદર્શન ’ છે. આનો સંભવ મનુષ્ય જેવી વિચારમાં વિકસિત બનેલી જાતિમાં

છે, જ્યારે અનલિગૃહીત મિથ્યાદર્શનનો સંભવ કીટ, પતંગ વગેરે મૂર્ચ્છિત ચૈતન્યવાળી ભતિઓમાં છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે પણ મિથ્યાત્વના અલિગૃહીત અને અનલિગૃહીત એવા બે પ્રકારે સૂચવ્યા છે. તેમાં અલિગૃહીત મિથ્યાત્વનું લક્ષણ તેમણે નીચે મુજબ નિર્દેશ્યુ છે:—

મત્યજ્ઞાનાદિના પરિકલ્પયતોઽસમ્યગ્દર્શનપરિગ્રહવિષયકો યોઽયં
'તદેવ સત્યમ્' इत्यभ्युपगमः, तत्प्रतिपत्त्या गृहीतमिथ्यात्वरूपत्वं,
मत્યજ्ञानादिनाऽभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनविषयकपरिग्रहरूपत्वं वाऽभिगृहीत-
मिथ्यात्वस्य लक्षणम् । (૫૩૫)

અર્થાત્ ભતિ-અજ્ઞાનાદિ વડે કલ્પના કરનારા (જનો), ખોટા મતોના સમૂહમાંથી આ દર્શન જ સત્ય છે એવી માન્યતા ધરાવે તો તેમની તે માન્યતા 'અલિગૃહીત મિથ્યાત્વ' કહેવાય છે. અથવા ભતિ-અજ્ઞાનાદિ વડે ગ્રહણ કરાયેલ અયથાર્થ દર્શન સંબંધી જે સ્વીકાર તે 'અલિગૃહીત મિથ્યાત્વ' છે. આ પ્રકારના મિથ્યાત્વથી વાસિત વ્યક્તિ 'મિથ્યાત્વી' કહેવાય છે.

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરના સમયમાં આ ઉપદેશજન્ય (નહિ કે નૈસર્ગિક) મિથ્યાત્વથી યુક્ત એવા પાખંડીઓની સંખ્યા સૂત્રકૃતાંગ (શુ. ૧, ઉ. ૧૨)ની ૧૧૯મી નિયુક્તિમાં ૩૬૩ની સૂચવાઈ છે, જ્યારે ૨બૌદ્ધ ગ્રંથમાં ૬૩ નો ઉલ્લેખ છે. અલિગૃહીત મિથ્યાત્વની અપેક્ષા અનુસાર

૧ આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ:—

“ अस्ति सयं किरियाणं अकिरियाणं च होइ चुलसीती ।

अन्नाणिय सत्तही वेणइयाणं च वत्तीसा ॥ ૧૧૯ ॥ ”

[अशीत्यधिकशतं क्रियावादिनामक्रियावादिनां च भवति चतुरशीतिः ।

अज्ञानिका सप्तषष्टिर्वनयिकानां च द्वात्रिंशत् ॥]

૨ મહર્ષિ બુદ્ધના સમયમાં જુદા જુદા ૬૩ પથો હતા એમ સુત્તનિષાતના સલિયસુત્તની ૨૬ મી ગાથાની નિમ્ન-લિખિત પકિત ઉપરથી સમજાય છે:—

“ યાનિ ચ તીણિ યાનિ ચ સદ્ધિ સમણપ્પવદિતાનિ૦ ”

[યાનિ ચ ત્રીણિ યાનિ ચ ષષ્ઠિ શ્રમણપ્રવાદિતાનિ૦]

અર્થાત્ ત્રણ અને સાઠ એટલે ત્રેસઠ મતો હતા. આમાં બૌદ્ધ મતનો પણ સમાવેશ થતો હોય એમ જણાય છે, કેમકે પાલી સાહિત્યમાં અનેક સ્થળે “ દ્વાસદ્ધિ દિટ્ઠિગત્તાનિ ” એટલે બાસઠ પથોનો ઉલ્લેખ નજરે પડે છે. આ બાસઠ પથોના શ્રમણોના મતો વિગતવાર બતાવવાનો પ્રયત્ન દીધનિકાયના પહેલા ‘બ્રહ્મજલ’ નામના સૂત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે કૃત્રિમ છે જે સમયે એ સૂત્ર લખાયું હશે તે સમયે તેના રચનારને બુદ્ધના સમયમાં જે શ્રમણપથો અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા તેને વિશે ફરની સંખ્યા સિવાય બીજી માહિતી યદુ જ થોડી હશે એમ લાગે છે. જુઓ ત્રી રાજવાડેના બ્રહ્મજલસુત્તનું પરિશિષ્ટ તેમજ પુરાતત્ત્વ (પુ ૨, પૃ ૨૪૨).

આના (૧) અજ્ઞાનવાદી, (૨) ક્રિયાવાદી, (૩) અક્રિયાવાદી અને (૪) વિનયવાદી એમ ૪ ચાર વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. તેમાં આ ગ્રંથકાર કહે છે તેમ બુદ્ધના શિષ્ય પ્રમુખ અજ્ઞાનવાદીઓની સંખ્યા ૬૭ ની છે.^૨ સાકલ્ય (સાકલ્ય), વખ્કુલ, (વખ્કુલ), સાત્યમુત્રિ, ચારા-યણુ, માધ્યન્દિન, મૌદ, પિપ્પલાદ (પિપ્પલાદ), બાદરાયણુ, જૈમિનિ, વસુ વગેરેનો અજ્ઞાનવાદીમાં અંતર્ભાવ કરાય છે.

ક્રિયાવાદીના ૧૮૦ લેહો છે.^૪ તેમાં મરીચિ, કુમાર, કપિલ, ઊલૂક, ગાગ્ય વગેરે ક્રિયાવાદી છે.

અક્રિયાવાદીના ૮૪ પ્રકારો છે.^૫ કૌકલ (૧), કાણ્ઠેવિદ્ધિ, કૌશિક વગેરે અક્રિયા-વાદીઓ છે.

વિનયવાદીના ૩૨ લેહો છે.^૬ વશિષ્ઠ(વસિષ્ઠ); પારાશર, જાતુ(તૂ)કર્ણ, વાલ્મીકિ, રૌભકર્ણ, સત્યદત્ત, વ્યાસ, ઇલાપુત્ર વગેરેને વિનયવાદી જાણવા.

વિવિધ વાદો અને તેના મુખ્ય અનુયાયીઓના પરિચયને લગતું સાહિત્ય—

આર્ષ સૂત્રો યાને અંગો પૈકી દૃષ્ટિવાદમાં જ વિશેષ કરીને અજ્ઞાનવાદ, ક્રિયાવાદ, અક્રિયા-

શ્રમણોનું ધ્યેય ઐહિક દુઃખોથી મોક્ષ મેળવવાનું હતું, પરંતુ તે કેવી રીતે મેળવવો એ વિષે વિલક્ષણ મતભેદ થવાથી ઉપર જણાવેલા ૬૨ મતભેદો યાને પથો ઉત્પન્ન થયા હતા. આમાના કેટલાક વખત જતા એક બીજામાં મળી ગયા આમાથી જે છ પંથો બીજા શ્રમણપથોને પછવાડે પાડી આગળ ધર્યા હતા, તે નીચે મુજબ છે:—

(૧) અક્રિયાવાદ, (૨) સંસારશુદ્ધિવાદ અથવા નિયતિવાદ, (૩) ઉચ્છેદવાદ (૪) અન્યોન્યવાદ, (૫) ચાતુર્યામિસવરવાદ અને (૬) વિલેપવાદ. આ છએ વાદનું સ્વરૂપ હીલનિકાયના સામગ્રી-ગ્રંથસુત્તમાં મળે છે. એનો સારાશ પુરાતત્ત્વ (પુ. ૨, પૃ. ૨૧૩-૨૪૭)માં આપેલો છે. વિશેષ માહિતી માટે હીલનિકાયનું પ્રો રાજવાડકૃત મરાઠી ભાષાંતર (ભા ૧, પૃ. ૫૬-૬૫) તેમજ સામગ્રી-ગ્રંથસુત્તનું પરિશિષ્ટ જોવું.

આ વાદના પૂરણ કરસપ, મહાબલિ ગોસાલ, અજિતકેસકમ્બલ પદ્મકચ્ચાયન, નિગણ્ઠનાતપુત્ત અને સજય બેલદુહપુત્ત એ અનુક્રમે નાયકો યાને આચાર્યો હતા. મહર્ષિ બુદ્ધના નિર્વાણ પછી ૬૫૦ વર્ષે લખાયેલી અદ્ધકથા (આઠ કથા)માં આ આચાર્યોનો પુષ્કળ ઉપહાસ કરાયેલો છે.

૧ મહાત્મા બુદ્ધે (૧) સક્કાય-દિર્ઘ (સત્કાયદષ્ટિ), (૨) વિચિક્કિચ્છા (વિચિક્કિત્સા) અને (૩) સીલખમ્મ (સીલવ્રત) એમ જે દાર્શનિક વિચારોના ત્રણ વિભાગો પાડ્યા છે તે અનુક્રમે અક્રિયાવાદ, અજ્ઞાનવાદ અને વિનયવાદ સાથે સરખાવી શકાય

ઉત્તરાધ્યયન (અ. ૧૮, ગા ૨૩) તેમજ સૂત્રકૃતાંગ (૧-૧૨-૪)ના ઉપરથી ડૉ. બરુઆ એવું અનુમાન કરે છે કે મહાવીરના શિષ્યો નિવેદન કરે છે તેમ મહાવીરે પોતાની પદ્ધતિને ક્રિયાવાદ કહી અને બાકીનાની પદ્ધતિઓને અક્રિય, અણુજ્ઞાન અને વિનય એ ત્રણમાં વિભક્ત કરી.

૨, ૪-૬ જુઓ ૯૭૪ મા પૃષ્ઠગત પ્રથમ ટિપ્પણ.

૩ કૌસમાં આપેલા નામો શુદ્ધ છે. અત્ર આપેલ નામવાળી વ્યક્તિઓની તેમજ બીજાઓની પણ માહિતી માટે તત્ત્વાર્થ (ભા ૨)ની મારી અગ્રેષ્ઠ પ્રસ્તાવના જોવી.

વાદ, ઇશ્વરવાદ, નિયતિવાદ, શૂન્યવાદ, વિજ્ઞાનવાદ, અદ્વૈતવાદ વગેરે અનેક વાદોને લગતી ચર્ચા હતી આથી કરીને તો 'દૃષ્ટિવાદની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવતા તત્ત્વાર્થ' (અ. ૧, સૂ. ૨૦)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૯૧)માં તેના કર્તા શ્રીસિદ્ધસેનગણિએ કહ્યું છે કે—

“ દૃષ્ટીનામ્-અજ્ઞાનિકાદીનાં યત્ર પ્રરૂપણા કૃતા સ દૃષ્ટિવાદઃ । ”

આ દૃષ્ટિવાદના તો આજે હુલોચ્યે દર્શન પણ અશક્ય છે. એટલે આ વાદો માટે આગમ તરીકે તો 'સૂત્રકૃતાંગ ભેદ સંતોષ માનવો પડે છે. પ્રાચીનતામાં ઉતરતી કોટિમાં એના પછી એની નિર્ચુક્રિતને મૂકી શકાય તેમ છે. આગમ જેવા સન્માન્ય ગણાતા સન્મતિતર્કમાં પણ આ વાદોની ઝાંખી થાય છે. તત્ત્વાર્થ' (અ. ૮, સૂ. ૧)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પૃ. ૧૨૨-૧૨૩)માં અજ્ઞાનવાદ વગેરે પ્રસ્તુત ચાર વાદોનું દુર્લભ સ્વરૂપ અને તેના કેટલાક અનુયાયીઓના નામોનો નિર્દેશ

૧ ઓધનિર્ચુક્રિતની વૃત્તિના આઠમા પત્રમાં આને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે કે—

“ દ્રવ્યાનુયોગઃ સદસત્પર્યાલોચનરૂપઃ સ ચ દૃષ્ટિવાદઃ, ચશબ્દાત્ અનાર્થઃ સમ્પત્યાદિરૂપઃ । ”

અર્થાત્ દ્રવ્યાનુયોગ એ કોઈ પણ પદાર્થ (પ્રમેય)ને લગતી, શુ એ સત્ છે કે અસત્ છે, શુ એ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ઇત્યાદિ ચર્ચારૂપ છે આ દ્રવ્યાનુયોગનો વિષય દૃષ્ટિવાદ નામના લુપ્ત થયેલા આરમા અંગમાં મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. વળી અનાર્થ એટલે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી રહિત એવા શ્રુતજ્ઞાનીને હાથે રચાયેલા સન્મતિતર્કમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગ ઠાસી ઠાસીને ભરેલો છે.

‘ અત્ર એ નિવેદન કર્યું’ અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે જેને જેનો ‘ દ્રવ્યાનુયોગ ’ કહે છે તેને બ્રાહ્મણો પ્રાયઃ ‘ તત્ત્વજ્ઞાન ’ કહે છે અને બૌદ્ધો મોટે ભાગે એનો ‘ અભિધર્મ ’ શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે.

૨ આ દ્વિતીય અગમાં સ્વસમયની અને પરસમયની વિસ્તૃત પ્રરૂપણા છે. એમાં લગભગ નીચે મુજબના ત્રેવીસ વિષયો વિષે ચર્ચા છે.

(૧) પંચમહાભૂત, (૨) એકાત્મ, (૩) તત્ત્વ-તત્ત્વચરીર, (૪) અકારક, (૫) આત્મવૃક્ષ, (૬) પચસ્કંધ, (૭) ચતુર્ધાતુ, (૮) નિયતિ, (૯) ભિક્ષુકર્મ, (૧૦) કૃત, (૧૧) અવતાર, (૧૨) સિદ્ધ-અરોગ, (૧૩) લોક, (૧૪) સુખેન સુખ, (૧૫) સ્ત્રીસંગ, (૧૬) મુક્તિસાધન, (૧૭) ક્રિયા, (૧૮) અક્રિય, (૧૯) વિનય, (૨૦) અજ્ઞાન, (૨૧) હિંસા, (૨૨) વેદ અને (૨૩) હસ્તિતાપસ.

આમાંનાં કેટલાક નામો સૂત્રકારે, કેટલાક નિર્ચુક્રિતકારે, કેટલાક ટીકાકારે અને કેટલાક મૂળમાં કહેલા ભાવ ઉપરથી પ. એચરદાસે ચોળ્યા છે. આ દરેક વાદ (મતવ્ય)ના સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ માટે જુઓ પુરાતત્ત્વ (પુ. ૩, પૃ. ૧૧૫-૧૨૮) અને અજૈન દર્શનમાંના એવા વાદોનાં નામનિર્દેશાદિ માટે જુઓ તત્ત્વાર્થ' (વિ. ૨)ની મારી અગ્રેજ પ્રસ્તાવના

છે. આચાર્ય તેમજ 'સૂત્રકૃતની શ્રીશીલાંકસૂરિકૃત ટીકાઓમાં તેમજ નયચક્ર, અનેકાન્ત-જયપતાકા અને ક્યાદ્વાદરત્નાકર' જેવા તાર્કિક ગ્રંથોમાં પણ આ વાદો વિષે વર્ણન મળી આવે છે. પ્રવચનસારોદ્ધાર, તર્કરહસ્યદીપિકા વગેરેમાં પણ આનું ચિત્ર આલેખાયેલું છે.

દ્વિગંબર સાહિત્યમાં તત્ત્વાર્થરાજ (પૃ. ૫૧; ૨૯૪)માં તેમજ તત્ત્વાર્થશ્લોક (પૃ. ૪૭૪)માં પ્રસ્તુત વાદો અને એના મુખ્ય અનુયાયીઓનો નામોલ્લેખ છે, પરંતુ એ સાહિત્યમાં એથી પ્રાચીન કોઇ ગ્રંથમાં એ અનુયાયીઓનો પરિચય હોય તો તે કયા છે તેની મને ખબર નથી.

સૂત્રકૃતાંગ અને અજ્ઞાનવાદ—

આ વાદના સંબંધમાં સૂત્રકૃતાંગ (શ્રુ. ૧, અ. ૧, ઉ. ૨, રૂ. ૧૪-૧૬)માં કહ્યું છે કે કેટલાક બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો એ બધા એમ કહે છે કે બધાં જ્ઞાન પરસ્પર વિરુદ્ધ છે અને એથી એ અસત્ય છે. સંસારમાં પણ જે બધાં પ્રાણીઓ છે તે કોઇ બરાબર જાણતા નથી. જેમ આર્ય ભાષાને નહિ સમજનારો મ્લેચ્છ કેવળ આર્યના વચનોનો અનુવાદ કરે છે પણ કંઈ સમજતો નથી એટલે તેના હેતુની અપેક્ષાથી અજ્ઞાત છે તેમ બધા લોકો પોતપોતાની પરંપરામાં ઉતરી આવેલા તત્ત્વોનો કેવળ અનુવાદ કરે છે, પણ એનો કશો હેતુ સમજતા નથી અર્થાત્ કોઇને કોઇ પ્રકારનો ચોક્કસ નિશ્ચય થતો નથી માટે 'અજ્ઞાન એ જ શ્રેય છે. વિશેષમાં આ દ્વિતીય અંગ (શ્રુ. ૧, અ. ૧૨,

૧ સૂત્રકૃતની ટીકાના ૨૦૮મા અને ૨૦૯મા પત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ एषां च क्रियावाद्यादीनां स्वरूपं तन्निराकरणं चाचारटीकायां विस्तरेण प्रतिपादितमिति नेह प्रतन्यते ” અર્થાત્ ક્રિયાવાદી વગેરેનું સ્વરૂપ તેમજ તેમના મતનું નિરસન આચાર્યની ટીકામાં વિસ્તારથી આપેલું છે એટલે અહીં તેનો જીહાપોહ કરવામાં આવતો નથી.

આથી એ ફલિત થાય છે કે શ્રીશીલાંકસૂરિએ આચાર્યની ટીકા રચ્યા બાદ સૂત્રકૃતની ટીકાની રચના કરી છે.

૨ “ માહુના સમણા પગે, સઠ્ઠે નાળં સયં વયે ।

સઠ્ઠલોગે વિ જો પાળા ન તે જાણંતિ કિંચણ ॥૧૪॥

મિલક્વૂ અમિલક્વુસ્સ, જહા વુત્તાણુભાસપ ।

ળ હેહ સે વિજાણાહ, માસિઅં તડણુમાસપ ॥ ૧૫ ॥

પવમજ્ઞાણિયા નાળં, ઘયંતા વિ સયં સયં ।

નિચ્છયત્થં ન યાણંતિ, મિલક્વુ ઠવ અવોદ્ધિયા ॥૧૬॥ ”

[માહુના: (બ્રાહ્મણવિશેષા:) શ્રમણા: (પરિવ્રાજકવિશેષા:) પકે સર્વે જ્ઞાનં સ્વકં વદન્તિ ।

સર્વલોકેડપિ ચે પ્રાણા ન તે જાનન્તિ કિંચન ॥

મ્લેચ્છ: (આર્યઘાષાનમિજ્ઞ) અમ્લેચ્છસ્ય યથા ઉક્તમનુભાષતે ।

ન હેતું તસ્ય વિજાનાતિ ભાષિતં તદનુભાષતે ॥

પવમજ્ઞાનિકા જ્ઞાન વદન્તોડપિ સ્વક સ્વકમ્ ।

નિશ્ચયાર્થં ન જાનન્તિ મ્લેચ્છ દ્વાબોધિકા: ॥]

૧ગા. ૨)માં કહ્યું છે કે અજ્ઞાનવાદીઓ કુશળ છતાં અસંતુષ્ટ છે; તેઓ વિચિકિત્સાના પારને પામેલા નથી. એ અકોવિદો અકોવિદો સાથે વગર વિચાર્યું જોડું બોલે છે.

સૂત્રકૃતાંગ અને ક્રિયાવાદ—

સૂત્રકૃત (શ્રુ. ૧, અ. ૧૨, ૧ગા. ૧૧)માં કહ્યું છે કે (ક્રિયાવાદી) એવા કેટલાક પ્રાણીઓ અને શ્રમણો લોકનું સ્વરૂપ બરાબર સમજીને આ પ્રમાણે કહે છે કે હું સ્વયંકૃત છે, અન્યકૃત નથી.

સૂત્રકૃતાંગ અને અક્રિયાવાદ—

સૂત્રકૃત (શ્રુ. ૧, અ. ૧૨, ૧ગા. ૫-૭)માં કહ્યું છે કે અક્રિયાવાદીઓ અક્રિયાને કહે છે. તેઓ પોતે જણાવેલાં તત્ત્વમાં ચોક્કસ નથી. કોઈ કંઈ પૂછે તો તેઓ કશું કહી શકતા નથી; આ બે પક્ષવાળું છે, આ એક પક્ષવાળું છે એમ કહ્યા કરે છે. કર્મનાં જી આયતન કહે છે. અબુજ એવા અક્રિયાવાદીઓ જુડ જુડ કહે છે. તેઓ કહે છે કે સૂર્ય ઉગતો નથી કે આથમતો

૧ “ અણાણિયા તા કુસલા વિ સંતા, અસંથુયા ણો વિતિગિચ્છતિન્ના ।
અકોવિયા આહુ અકોવિયેહિં, અણાણુવીહુતુ મુસં વયંતિ ॥ ૧ ॥ ”

[અજ્ઞાનિકાસ્તે કુશલા અપિ સન્તોડસંતુતા ન વિચિકિત્સાતીર્ણા ।
અકોવિદા આહુરકોવિદૈરનુવિચિન્ત્ય મૃષા વદન્તિ ॥]

૨ “ તે પવમવક્ષંતિ સમિષ્ઠ લોગં, તદ્વા તદ્વા(ગયા) સમણા માહણા ય ।
સયંકહં ણન્નકહં ચ દુક્ખં, આહંસુ વિજ્ઞાચરણં પમોક્ખં ॥ ૧૧ ॥ ”

[તે પવમાખ્યાન્તિ સમેત્ય લોકં તથા તથા(ગતા) અમણા માહનાશ્ચ ।
સ્વયંકૃતં નાન્યકૃતં ચ દુઃખમાહુઃ વિચાચરણં પ્રમોક્ષમિતિ ॥]

૩ “ સમિસ્સભાવં ચ ગિરા ગહીપ, સે મુમ્મુહં હોઈ અણાણુવાઈ ।
ઈમં દુપક્ખં ઇમમેગપક્ખં, આહંસુ છલાયયણં ચ કમ્મં ॥ ૫ ॥
તે પવમવક્ષંતિ અબુજ્ઞમાણા, વિરુવરૂપાણિ અક્રિરિયવાઈ ।
જે માંયહત્તા વહવે મણસા, ભમંતિ સંસારમણોવદગં ॥ ૬ ॥
ણાહ્ણો ઉપ્પે ણ અત્થમેતિ, ણ ચદિમા વહ્હતિ હાયતી વા ।
સલિલા ણ સંદતિ ણ વંતિ વાયા, વંણો ણિયંતો કસિણે હુ લોપ ॥ ૭ ॥ ”

[સમ્મિશ્રીભાવ ચ ગિરા ગૃહીતે સ ગદ્ગદિતભાષી ભવતિ અજ્ઞાનવાદી ।
ઈદં દ્વિપક્ષમિદમેકપક્ષમાહુ વહાયતનં ચ કર્મં ॥
તે પવમાખ્યાન્તિ અબુજ્યમાના વિરૂપરૂપાણિ અક્રિયાવાદી ।
યે આદાય વહવો મનુષ્યા અમન્તિ સંસારમનવદગમ્ ॥
નાદિત્ય ઉદેતિ નાસ્તમેતિ ન ચન્દ્રમા વર્ધંતે હીયંતે વા ।
સલિલાનિ ન સ્યન્દન્તે ન વાન્તિ વાતા વન્ધ્યો નિયત. કૃત્સ્નઃ સ્વલુ લોકઃ ॥]

૪ પાંચ ઇન્દ્રિયો અને આશ્રય-દ્વાર,

નથી,^૧ ચંદ્ર વધતો નથી કે ઘટતો નથી, પાણી ઝરતાં નથી, વા વાતો નથી, સમગ્ર લોક વન્ધ્ય અને નિયત છે.

સ્થાનાંગ (સ્થા. ૪, ઉ. ૪) માં અક્રિયાવાદના નીચે મુજબ^૨ આઠ પ્રકારો સૂચવાયા છે:—

(૧) એકકા(એક)વાદી, (૨) અણિક્કા(અનેક)વાદી, (૩) મિતવાદી, (૪) નિમિત્તવાદી, (૫) સાય(શાશ્વત)વાદી, (૬) સમુચ્છેય(દ)વાદી, (૭) જ્ઞાય(નિયત)વાદી અને (૮) જુ-(ન) સંતિ-પરલોકવાદી.

આનો પ્રસ્તુત અક્રિયાવાદના ભેદો સાથે શો સંબંધ છે તે જાણવું બાકી રહે છે. આ સંબંધમાં કોઈએ પ્રયાસ કર્યો જાણવામાં નથી.

સૂત્રકૃતાંગ અને વિનયવાદ—

સૂત્રકૃત (શુ. ૧, અ. ૧૨, ળ. ૩) માં કહ્યું છે કે જે આ અનેક વિનયવાદીઓ છે તેઓ સત્યને અસત્ય સમજે છે, અસાધુને સાધુ કહે છે.

વિનયવાદનું વિકૃત સ્વરૂપ—

સરસ્વતી માસિક (વ. ૧૩, અં. ૧, પૃ. ૧૮૦) ના નીચે મુજબના ઉલ્લેખ ઉપરથી એ જાણી શકાય છે:—

“ इसके बाद, सब प्राणियों में भगवान् की भावनां दृढ करने और अहं-कार छोड़ने के इरादेसे प्राणिमात्र को ईश्वर समझ कर आपने साष्टांग प्रणाम करना शुरू किया । जिस प्राणि को आप आंगे देखते उसी के सामने उस के पैरों पर आप जमीन पर लेट जाते ! इस प्रकार ब्राह्मण से ले कर चाण्डाल तक और गौ से ले कर गधे तक को आप साष्टांग नमस्कार करने लगे. ”

૧ આ સંબંધમાં જુઓ મુણ્ડક-ઉપનિષદ (૨-૨-૧૦), કઠ-ઉપનિષદ (૫-૧૫) અને શ્વેતાશ્વતર-ઉપનિષદ (૬-૧૪).

૨ દીધનિકાયાના બ્રહ્મજાલમુત્તમા જે નીચે મુજબના આઠ ભેદો દર્શાવાયા છે તે આ સાથે સરખાવાય:—

(૧) અમરા-વિક્ષેપિક, (૨) સસ્સતવાદી, (૩) એકચ્ચસસ્સતવાદી, (૪) અંતાન-તિક, (૫) અધિચ્ચસમુપ્પન્નિક, (૬) ઉદ્ધમાધાતનિક, (૭) ઉચ્છેદવાદી અને (૮) દ્વિધ્ધમ્મનિબ્બાનવાદી. અર્થાત્ (૧) અમરાવિક્ષેપક, (૨) શાશ્વતવાદી, (૩) એકચ્ચશાશ્વતવાદી, (૪) અન્તાનન્તિક, (૫) અધીત્યસમુત્પન્નિક, (૬) ઉદ્ધ્વમાધાતનિક, (૭) ઉચ્છેદવાદી અને (૮) દ્વિધ્ધમ્મનિર્વાણવાદી.

૩ “ सच्चं असच्चं इति चिंतयन्ता, असाहु साहु ति उदाहरन्ता ।

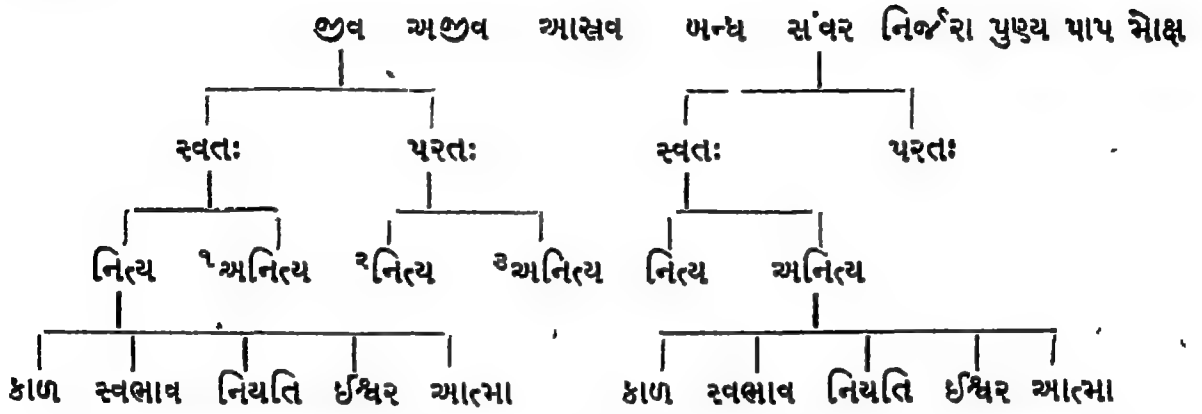
जेमे जणा वेणइया अणेगे, पुट्टा वि भावं विणइंसु णाम ॥३॥”

[सत्यमसत्यमिति चिन्तयन्तोऽसाधुं साधुमित्युदाहरन्त. ।

ये इमे जना वैनयिका अनेके पृष्टा अपि भावं व्यनैषुः नामं ॥]

ક્રિયાવાદીના ૧૮૦ લેહો ઇત્યાદિ—

ક્રિયાવાદના લેહોનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજાય તે માટે આપણે તત્ત્વાર્થ (અ. ૭, સૂ. ૧૮) ની વૃત્તિ (પૂ. ૧૦૦-૧૦૧) નો આશ્રય લઈશું.^૧ જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બન્ધ, સંવર, નિર્જરા, પુણ્ય, પાપ અને મોક્ષ એ નવ પદાર્થો પરિપાટી પૂર્વક લખી એ હરેકની નીચે સ્વતઃ અને પરતઃ એમ બે બે શબ્દો સ્થાપન કરવા. વળી આ હરેક શબ્દની નીચે નિત્ય અને અનિત્ય શબ્દો સ્થાપવા અને એ પ્રત્યેકની નીચે કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, ઈશ્વર અને આત્મા એમ પાંચ પાંચ શબ્દો સ્થાપવા. આ સ્થાપનાનું દિગ્દર્શન કેટલોક અંશે નીચે મુજબ ઉપસ્થિત કરાય છે:—

આ પ્રમાણે વિચારતા જીવના વીસ લેહો થયા. એવી રીતે અજીવાદિ આઠ પદાર્થો પૈકી પ્રત્યેકના વીસ વીસ લેહો જાણવા. અર્થાત્ કુલે ૧૮૦ લેહો ક્રિયાવાદના થયા. આ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદ વગેરેના લેહો ઘટાવી લેવા. જેમકે અજ્ઞાનવાદ માટે પુણ્ય અને પાપ સિવાયના સાત પદાર્થોનો વિચાર કરવો. આત્માનું અસ્તિત્વ નહિ હોવાથી નિત્ય અને અનિત્ય એવા લેહો માટે અવકાશ રહેતો નથી. કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, ઈશ્વર, આત્મા અને યદ્યચ્છા એમ છ દૃષ્ટિએ પ્રત્યેકનો વિચાર કરતાં $૭ \times ૨ \times ૬ = ૮૪$ લેહો અજ્ઞાનવાદના થાય છે.

જીવાદિ પદાર્થો ઉપરાંત ઉત્પત્તિનો વિચાર કરતા અજ્ઞાનિકના ૬૭ થાને $૬ \times ૭ + ૪$ પ્રકારો ઉદ્ભવે છે. જેમકે જીવાદિ નવ પદાર્થના સત્ત્વ, અસત્ત્વ, સદસત્ત્વ, અવાચ્યત્વ, સદવાચ્યત્વ, અસદવાચ્યત્વ અને સદસદવાચ્યત્વ એમ સાત સાત વિકલ્પો એટલે એકંદર ૬૩ અને ઉત્પત્તિના પ્રાથમિક ચાર મળી ૬૭ જાણવા.

દેવ, રાજા, યતિ, જ્ઞાતિ, સ્થવિર, અધમ, માતા અને પિતા એ આઠનો શરીર, વાણી, મન અને દાનથી વિનય કરવા વડે વૈનયિકના બત્રીસ ($૮ \times ૪ = ૩૨$) પ્રકારો થાય છે.

હવે ક્રિયાવાદની દૃષ્ટિએ જીવના વીસ લેહોનું ચત્કિચિત્ સ્વરૂપ આલેખવામાં આવે તે પૂર્વે કાલવાદી, સ્વભાવવાદી, નિયતિવાદી, ઈશ્વરવાદી, આત્મવાદી અને યદ્યચ્છાવાદીની સ્થૂળ રૂપરેખા આલેખવામાં આવે છે.

૧ સૂત્રકૃતની ટીકાના ૨૦૯મા પત્રમાં આ વિષે થોડોક ઉલ્લેખ છે પ્રવચનસારોદ્ધાર (૬૧. ૨૦૬) ની વૃત્તિ (પત્ર ૩૪૫-૩૪૭) પણ પ્રકાશ પાડે છે.

૧ કાલવાદીની માન્યતા—

સમગ્ર જગત કાલકૃત છે, જગતની સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓ કાળને જ આભારી છે, દુનિયામાં જે કંઈ બનાવ અને છે તેનું કારણ કાળ જ છે એમ જેઓ માને છે તેઓ ‘કાલવાદી’ કહેવાય છે. એમનું કહેવું એ છે કે કાળ વિના આંખો, ચંપો, અશોક કે અન્ય કોઈ ઝાડ ફૂલ, ફળ વગેરેથી વિભૂષિત^૧ બનતું નથી. સર્વ પરિણતિ કાળ ઉપર આધાર રાખે છે. વળી ઋતુ વગેરેના વિભાગો, ગર્ભાધાન તેમજ ખાળ, કુમાર, યૌવન, વૃદ્ધતા ઇત્યાદિ અવસ્થાઓને પણ કાળની અપેક્ષા રહેલી છે, કેમકે પ્રતિનિયત કાળમાં જ એ ઉપલબ્ધ થાય છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો કાળની મર્યાદા પ્રાપ્ત થયા વિના આંખો ઉપર ડેરી આવતી નથી. વળી શિયાળામાં જ ઠંડી પડે છે, ઉનાળામાં જ તાપ પડે છે અને ચોમાસામાં જ વરસાદ પડે છે, વસંત ઋતુમાં જ વૃક્ષો સુપ્તલવિત બને છે ઇત્યાદિ વિવિધ કાર્યો પ્રતિનિયત ઋતુ યાને કાલ-વિભાગને અધીન છે. સૂર્ય-ક્રમળનો વિકાસ સવારે જ અને સંક્રાંતિ સાંજે જ થાય છે. રસોઇ પણ કાલક્રમ પૂર્વક જ તૈયાર થાય છે.^૨ મોક્ષ જેવી અત્યુત્તમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ પણ ભવસ્થિતિના પરિપાક ઉપર અવલંબિત છે એટલે તે પણ કાલની જ લક્ષિ કહી શકાય. કાલના અભાવમાં તો સર્વત્ર અવ્યવસ્થા ઉપસ્થિત થાય; કેમકે પછી ગમે તે કાર્ય ગમે તે સમયે ઉદ્ભવે, કોઈ ભતનો દુનિયામાં નિયમ જ ન રહે અને પૂરેપૂરી અંધાધુંધી પ્રવર્તે.^૩

૪ સ્વભાવવાદીનું મંતવ્ય—

આ વિશ્વમાં સર્વ ભાવ (પદાર્થ) સ્વભાવને વશ છે એમ સ્વભાવવાદીઓનું માનવું છે. જેમકે માટીમાંથી ઘડો બને છે, નહિ કે કપડું, એવી રીતે તાતણામાંથી કપડું બને છે, નહિ કે

૧ કાલવાદનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ ડૉ. આઈરે “ Uber den stand der Indischen Philosophie zur Zeit Mahavirs und Buddhas ” એ નામના ગ્રંથ (પૃ. ૧૭-૩૦)માં જર્મન ભાષામાં આલેખ્યું છે. આના પ્રતિબિંબરૂપ વક્તવ્ય “ Pre-Buddhist India ” (પૃ. ૧૯૯-૨૧૨) નામક ગ્રંથમાં ડૉ. બુદ્ધઆ તરફથી રજૂ થયું છે.

૨ દાખલા તરીકે મગ ચૂલા ઉપર ચડાવ્યા કે તરત જ રધાઇ જતા નથી.

૩ આ સબધમાં શ્રીહરિભદ્રસરિએ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ ન કાલવ્યતિરેકેણ, ગર્ભેન્નાલશુભાદિકમ્ ।

યત્ કિંચિજ્ઞાયતે લોકે, તદસૌ કારણં કિલ ॥ ૧૬૫ ॥

કાલઃ પવતિ ભૂતાન્નિ, કાલઃ સંહરતિ પ્રજાઃ ।

કાલ સુપ્તેષુ જાગર્તિ, કાલો હિ દુરતિક્રમઃ ॥ ૧૬૬ ॥

કિંચ કાલાદતે નૈવ, મુદ્ગપક્તિરપીચ્યતે ।

સ્થાલ્યાદિસન્નિધાનેऽપિ, તત કાલાદસૌ મતા ॥ ૧૬૭ ॥

કાલાભાવે ચ ગર્ભાદિ, સર્વં સ્યાદવ્યવસ્થયા ।

પરેષ્ઠેતુસન્નાત-માત્રાદેવ તદુદ્ભવાત્ ॥ ૧૬૮ ॥ ”

૪ આનું સ્વરૂપ ડૉ. આઈરે પૂર્વોક્ત જર્મન ગ્રંથ (પૃ. ૩૦-૩૨)માં આલેખેલું છે.

૫ જુઓ શાસ્ત્રવાર્તા (શ્લો. ૧૬૯-૧૭૨).

ધડો. સ્વભાવ બના કાળે પણ કંઈ કરી શકે તેમ નથી. જેમકે મગ રંધાવવા મૂક્યા હોય તેમાં જે કાંગડુ મગ હોય તેને ગમે તેટલો વખત સુધી ચૂલા ઉપર રાખી મૂકવામાં આવે તો એ ચડે જ નહિ—રંધાય જ નહિ. વળી માળી કે ખેડુત ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે તોપણ ફલ-સિદ્ધિ તો ખીજના સ્વભાવ પ્રમાણે જ થવાની. આ પ્રમાણે હરેક ચીજનું કારણ સ્વભાવ જ છે એમ સ્વભાવવાદીઓ માને છે.

નિયતિવાદીનો મત—

નિયતિ એટલે ભાવિભાવ. જે જેમ બનવાનું હોય તે તેમ બને છે જ. એમાં પુરુષાર્થનું—ઉદ્યમનું કંઈ જ વળે તેમ નથી એમ માનનારાઓ ‘ નિયતિવાદી ’ છે. એમનું કહેવું એ છે કે જો આ નિયતિવાદ ન સ્વીકારાય તો વ્યવસ્થા ઉપર પાણી ફરી વળે.

સૂત્રકૃત (શ્રુ. ૧, અ. ૧, ઉ. ૨, ગા. ૨૧-૩)માં આ નિયતિવાદ સંબંધી એવો ઉદ્દેશ મળે છે કે કેટલાકનું એવું કહેવું છે કે બધા જુદા જુદા જીવો જે સુખ કે દુઃખ અનુભવે છે અથવા પોતાના સ્થાનથી ભ્રષ્ટ થાય છે એ બધું કંઈ જીવના પુરુષાર્થને લીધે થતું નથી. અર્થાત્ એ બધાનો કર્તા જ્યારે જીવ પોતે જ નથી તો એનો કર્તા ખીજે કોણ હોય ? જીવો એ બધાં સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે સાંગતિક છે—નિયતિને લીધે તેમ થાય છે એટલે કે જેમ બનવાનું હોય તેમ બન્યા કરે છે; એમાં કોઈનો પુરુષાર્થ, કાળ, ઈશ્વર, સ્વભાવ કે કર્મ એ કોઈનું કંઈ ચાલતું નથી.^૩

૧ આના સ્વરૂપની જર્મન ભાષામાં આલેખાયેલી રૂપરેખા માટે જુઓ ડૉ. આઈરની કૃતિ (પૃ. ૩૨-૩૬).

૨ “ આશાય પુન પગેસિ, ઉવવળ્લા પુહો જિયા ।
 વેદયંતિ સુહ દુક્ખં, અદુશા લુપ્પતિ ઠાણાડ ॥ ૧ ॥
 ન તં સયંકડં દુક્ખં, કઓ અન્નકહં ચ જં ? ।
 સુહં વા જહ વા દુક્ખં, સેહિયં વા મસેહિયં ॥ ૨ ॥
 સયંકડ ન અળ્લેહિ, વેદયંતિ પુહો જિયા ।
 સંગહસં તં તહા તેસિ, હહમેગેસિમાહિઅ ॥ ૩ ॥ ”

[આરુપ્યાતં પુનરેકેવામુપપજ્ઞાઃ પૃથગ્ જીવાઃ ।
 વેદયન્તિ સુખં દુઃખં અથવા લુપ્યન્તે સ્થાનાત્ ॥
 ન તત્ સ્વયં કૃતં દુઃખં કુતોઽન્યકૃતં ચ ? ।
 સુખં વા યદિ વા દુઃખં સૈદ્ધિકં વાઽસૈદ્ધિકમ્ ॥
 સ્વયંકૃતં નાન્યૈવેદયન્તિ પૃથગ્ જીવાઃ ।
 સાક્રતિકં તત્ તથા તેષુ હૈકેવામારુપ્યાતમ્ ॥]

૩ સરખાવો—

“ અવશ્યસ્માધિનો ભાષા, મવન્તિ મહતામપિ ।
 નન્નત્વ નીલકણ્ઠસ્ય, મહાહિશયનં હરેઃ ॥ ”

આ અંગના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં આ વાદ પરત્વે એમ સૂચવાયું છે કે કેટલાક શ્રમણો અને બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે જે પુરુષો ક્રિયાવાદનું સ્થાપન કરે છે તેઓ તેમજ જે પુરુષો અક્રિયાવાદનું સ્થાપન કરે છે તેઓ પણ એટલે આ બંને બનવા કાળની યાને નિયતિવાદની અપેક્ષાએ એક સરખા છે. અર્થાત ક્રિયાનું અને 'અક્રિયાનું' કારણ પણ નિયતિ જ છે.

આપણે ૬૮૦મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ સામગ્ગ-ગાફેલસુત્તમાં આ વાદનો નિર્દેશ છે. ત્યાં એને 'સંસારશુદ્ધિવાદ' તરીકે પણ ઓળખાવ્યો છે. એના નાયક તરીકે 'મહ્મલિ ગોસાલ-નું' નામ સૂચવાયું છે. જૈન દૃષ્ટિ પ્રમાણે પણ એ નિયતિવાદી હતો. એનું કહેવું એ હતું કે પ્રાણીઓની અપવિત્રતાનું કંઈ પણ કારણ નથી; કારણ વિના જ-હેતુ સિવાય જ પ્રાણી અપવિત્ર થાય છે. એવી જ રીતે પ્રાણીઓની શુદ્ધતામાં પણ કંઈ હેતુ નથી; કારણ સિવાય જ પ્રાણી શુદ્ધ થાય છે. પોતાના કે પારકાના સામર્થ્યથી કંઈ થતું નથી. પુરુષના સામર્થ્યથી કંઈ થતું નથી. બળ નથી, વીર્ય નથી, પુરુષની શક્તિ અથવા પરાક્રમમાં પણ કંઈ નથી. સર્વ સર્વો, સર્વ જીવો, સર્વ પ્રાણીઓ, અવશ, દુર્બળ અને નિર્વીર્ય છે. તે નસીબ, જાતિ, વૈશિષ્ટ અને સ્વભાવથી બદલાય છે; અને કૃષ્ણ, નીલ, લોહિત, હારિદ્ર, શુક્લ અને પરમ શુક્લ એ છ જાતિ પૈકી કોઈ પણ જાતિમાં રહી સર્વ દુઃખનો ઉપભોગ કરે છે. ૮૪ લાખ મહાકલ્પના ફેરામાં ગયા પછી ડાહ્યા અને ગાડા બંનેના દુઃખનો નાશ થાય છે. શીલ, તપ, વ્રત કે બ્રહ્મચર્યથી અપરિપક્વ કર્મોને પક્વ કરીશ અથવા પરિપક્વ થયેલા કર્મોના ફળો ભોગવીને તેને નહિ જેવાં કરી નાંખીશ એવું જો કોઈ કહે તો તેમ થવાનું નથી. આ સંસારમાં સુખ-દુઃખો પરિમિત, પાલીથી માખી શકાય એ રીતે ઠરાવેલાં છે, અને તે ઓછાં વતાં કરાવી શકાય એમ નથી. જે પ્રમાણે સુતરનો ઢંડો ફેંકતાં તે ઉકલી રહે ત્યાં સુધી જ જાય તેમ ડાહ્યા અને મૂર્ખના દુઃખનો સંસારના ફેરામાં ગયા પછી જ નાશ થાય છે.

ઈશ્વરવાદીની માન્યતા—

આ સમગ્ર જગત ઈશ્વરે રચેલું છે. જેનાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય અને ધર્મ એ ચાર અપ્રતિહત અને અનાદિ છે એવો ઈશ્વર જ અજ્ઞ અને પોતાના સુખ દુઃખ વિષે અસમર્થ એવા

અર્થાત જે ભાવો જરૂર જ થનારા હોય તે મોટાઓના સબધમાં પણ બને છે-તેમને પણ છોડતા નથી દાખલા તરીકે વિચારો મહાદેવની નગ્નતા અને વિષ્ણુનું શેષ નાગના ઉપરનું શયન. આ સંબંધમાં જુઓ નીતિશાસ્ત્રકર્તા દૈવપદ્ધતિ (સ્લો. ૮૧-૯૦).

૧ સરખાવો પુરાતત્ત્વ (પૃ. ૨, પૃ. ૨૪૭)ગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ.—

“ નન્દવચ્ચ વગેરે ત્રણ આજીવક પરપરાના મુખ્ય આચાર્યો હતા. તેમના નિયતિવાદમાં અને પૂરણ કાચપના અક્રિયાવાદમાં બહુ ફરક ન હોવાથી આ બંને પથોનો યોગ થવો સહેલો થયો હશે. મહ્મલિ ગોસાલના દેહદંડનો માર્ગ પૂરણને પસંદ હતો એ પણ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. ”

૨- એના જ્ઞાનના માટે જુઓ Sacred Books of the East (vol 45)ની પ્રસ્તાવના (પૃ ૨૬-૩૨).

જીવોના સ્વર્ગ અને નરકનો પ્રેરક છે. આ પ્રમાણેનો મત ધરાવનારા ‘ઈશ્વરવાદી’ કહેવાય છે. શાસ્ત્રવાર્તાઓમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ જ્ઞાનમપ્રતિયં यस્ય, વૈરાગ્યં ચ જગત્પતેઃ ।
એશ્વર્યં ચૈવ ધર્મશ્ચ, સહસિદ્ધં ચતુષ્ટયમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

અજ્ઞો જન્તુરનીશોઽય-માત્મનઃ સુખદુઃખયોઃ ।
ઈશ્વરપ્રેરિતો ગચ્છેત્, સ્વર્ગં વા શ્વભ્રમેવ વા ॥૧૯૬॥—યુગ્મમ

^૧આત્મવાદીઓનું મતવ્ય—

વિશ્વમાં એક આત્મા સિવાય બીજું કશું જ નથી.^૨ જેમ જળમાં અનેક ચદ્રો દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ એક જ છે તેમ જુદા જુદા દેહમાં જુદો જુદો આત્મા જણાય છે, ખાતરી તે એક જ છે. ^૩આ પ્રમાણે માનનારી વ્યક્તિઓ ‘આત્મવાદી’ કહેવાય છે.

યદ્દશાવાદીનું કથન—

પ્રતિનિયત કાર્યકારણભાવ જેવું કંઈ નથી એમ કહેનારા યદ્દશાવાદીઓ છે. તેઓ કહે છે કે અગ્નિમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ‘અરણિ’ કાષ્ઠમાંથી પણ થાય છે; ધૂમાડામાંથી જેમ ધૂમાડાની ઉત્પત્તિ છે તેમ અગ્નિ અને આદ્ર્ બળતણના સંયોગમાંથી પણ છે; કંદમાંથી જેમ કેળ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ બીજમાંથી પણ ઇત્યાદિ. આવી પરિસ્થિતિમાં અમુક કાર્યનું અમુક જ કારણ છે એવો નિયમ જોવાતો નથી. યદ્દશા પ્રમાણે ક્વચિત્ કંઈક થાય છે.

હવે પાછો આપણે પ્રસ્તુત વિષય હાથ ધરીશું. જીવના વીસ ભંગો પૈકી પ્રથમ ભંગ એ છે કે **इह अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः** અર્થાત્ કાલવાદીના મત પ્રમાણે આ જગત્-મા સ્વરૂપથી (નહિ કે પરની અપેક્ષાએ એટલે હંસ્વ-દીર્ઘની પેઠે સાપેક્ષિક દષ્ટિએ નહિ) જીવ શાશ્વત (નહિ કે ક્ષણિક) છે, કેમકે પૂર્વ કાલ અને ઉત્તર કાલની અવસ્થિતિ છે.

^૧ આનુ સ્વરૂપ ડૉ. શ્રાડરે જર્મન ભાષામાં રજુ કર્યું છે જુઓ પૂર્વોક્ત જર્મન ગ્રંથ (પૃ. ૩૮-૪૨). આ ઉપરાંત યદ્દશાવાદની પણ તેમણે પૃ. ૩૬-૩૮માં રૂપરેખા આલેખી છે તે પણ વાચવા લાયક છે.

^૨ સરખાવો ઋગ્વેદ (મ. ૧૦, સ. ૯૦, ઋ. ૨)—

“ પુરુષ एवेद सर्वं यद् भूत यच्च भाव्यं ”

^૩ વિચારો બ્રહ્મબિન્દુ-ઉપનિષદ્ગત નિમ્નલિખિત પદ—

“ एक एव हि मृतात्मा, देहे देहे व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलवन्प्रवत ॥૧૨॥ ”

અસ્તિ જીવઃ સ્વતોઽનિત્યઃ કાલતઃ એ જીવનો ખીન્ને ભાંગ છે. 'સ્વતઃ' ને બદલે 'પરતઃ' નો પ્રયોગ કરતા ત્રીજો અને ચોથો ભાંગ ઉઠાવે છે. સર્વે પદાર્થોના સ્વરૂપનો પરિચ્છેદ પર પદાર્થના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ છે. જેમકે દીર્ઘતાની અપેક્ષાએ હ્રસ્વતાનું સ્વરૂપ અને હ્રસ્વતાની અપેક્ષાએ દીર્ઘતાનું સ્વરૂપ. એવી રીતે કુંભ વગેરે જોઈને એનાથી વ્યતિરિક્ત આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે આત્માના સ્વરૂપનો પરના સ્વરૂપથી જ બોધ થાય છે. આ દૃષ્ટિએ ત્રીજો અને ચોથો ભાંગો વિચારવાના છે.

જેમ કાલની દૃષ્ટિએ ચાર ભાંગો વિચાર્યા તેમ સ્વભાવ, નિયતિ, ઇશ્વર અને આત્માની દૃષ્ટિએ પણ ચાર ચાર ભાંગો વિચારવા એટલે જીવના વીસ ભાંગો થશે. એ પ્રમાણે અજીવાદિના વીસ વીસ ભાંગો વિચારતા બધા મળીને ૧૮૦ પ્રકારો થશે.

અનભિગૃહીતાદિ મિથ્યાત્વ—

અભિગૃહીત મિથ્યાત્વથી અન્ય પ્રકારના મિથ્યાત્વના અનભિગૃહીત ઇત્યાદિ પ્રકારો પડે છે. આ બધાં પણ તત્વાર્થને વિષે અશ્ચ્છાદ્ય છે.

અવિરતિનું લક્ષણ—

પૂર્વોક્તવિરતિલક્ષણાદ્ વિપરીતરૂપત્વમવિરતેર્લક્ષણમ્ । (૫૩૬)

અર્થાત્ 'પૂર્વે' કહી ગયેલા વિરતિના લક્ષણથી વિપરીત સ્વરૂપવાળું અવિરતિનું લક્ષણ છે.

કષાયનું લક્ષણ—

સંસારપ્રાપ્તિનિમિત્તરૂપત્વં કષાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૭)

અર્થાત્ સંસારની પ્રાપ્તિના કારણને 'કષાય' કહેવામાં આવે છે. જેમાં રહેલા પ્રાણીઓ પરસ્પર પીડા પામે તે 'કષ' યાને 'સંસાર' કહેવાય છે; અને જે દ્વારા સંસારની પ્રાપ્તિ થાય તે 'કષાય' છે.^૨ એના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે.

યોગ તો પંદર પ્રકારનો છે. જો લક્ષણની દૃષ્ટિએ પ્રમાદનો કષાયોદિમાં સમાવેશ થતો હોય તો તેના લક્ષણોના કથનમા આનું લક્ષણ આવી જ જાય છે. છતાં બાલ-જીવોનો માર્ગ સરળ થાય તે માટે એનું અર્થાત્ પ્રમાદનું લક્ષણ નીચે મુજબ દર્શાવાય છે:—

૧ જીઓ પૃ ૮૫૭.

૨ જીઓ એની વ્યુત્પત્તિ માટે પૃ. ૭૪૩.

સ્મૃત્યનવસ્થાને સતિ કુશલેષ્વનાદરૂપત્વે ચ સતિ યોગદુષ્પ્રણિ-
ધાનરૂપત્વં પ્રમાદસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૮)

અર્થાત્ વિસ્મરણરૂપ અને પુણ્યાતુળધી પુણ્યના કાર્યોમાં અનાદરરૂપ એવા ત્રણે યોગના અનિષ્ટ
વ્યાપારને ' પ્રમાદ ' કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાદના (૧) મદ્ય, (૨) વિષય, (૩) કષાય,
(૪) વિકથા અને (૫) નિદ્રા એમ પાંચ પ્રકારો છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ ૧ મજ્જં ૧ વિસય ૨ કસાયા ૩ નિદ્ધા ૪ વિગહા ૫ ચ પંચમી મણિઆ ।

एए पंच पमाया जीवं पाडंति संसारे ॥ ”

વળી પ્રમાદના આઠ પ્રકારો પણ સંભવે છે. આ હકીકત ઉપર નિમ્નલિખિત ગાથા
પ્રકાશ પાડે છે:—

“ ૧ અજ્ઞાણં ૨ સંસઓ ૨ ચેવ, મિચ્છાનાણં ૩ તદ્દેવ ચ ।

રાગો ૪ દોસો ૫ મહ્વમંસો ૬, ધમ્મમિ ચ અણાચારો ૭ ॥

જોગાણં દુષ્પણીહાણં ૮, પમાઓ અદ્દહા ભવે ।

સંસારુત્તારકામેણં, સવ્વહા વજ્જિઅવ્વઓ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) અજ્ઞાન, (૨) સંશય, (૩) મિથ્યાજ્ઞાન, (૪) રાગ, (૫) દ્વેષ, (૬) મતિ-
ભ્રંશ (વિસ્મરણરૂપિ), (૭) ધર્મને વિષે અનાદર અને (૮) યોગાતુ' દુષ્પ્રણિધાન એમ પ્રમાદ
આઠ પ્રકારનો છે. સંસારનો પાર પામવાની અભિલાષાવાળાએ આ પ્રત્યેકનો ત્યાગ કરવો ઘટે;
કેમકે પ્રમાદ તો શ્રુતકેવલીને પણ અનર્થનું કારણ થઈ પડે છે. આચારાંગમાં કહ્યું પણ છે કે
પ્રમત્તને સર્વ પ્રકારનો ભય છે,^૪ જ્યારે અપ્રમત્તને કશો પણ ભય નથી—કોઈ તરફથી ભીતિ નથી.

૧-૨ યાયા—

મદ્યં વિષયકષાયો નિદ્રા વિકથા ચ પશ્ચમી મણિતા ।

પતે પશ્ચ પ્રમાદા જીવં પાતયન્તિ સંસારે ॥

અજ્ઞાનં સંશયઞ્ચેવ મિથ્યાજ્ઞાનં તથૈવ ચ ।

રાગો દ્વેષો મતિભ્રંશો ધર્મે વાનાદરઃ ॥

યોગાનાં દુષ્પ્રણિધાનં પ્રમાદોઽદૃષ્ટા ભવેત્ ।

સંસારોત્તારકામેન સર્વથા વર્જયિતવ્યઃ ॥

૩ આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ—

“ પ્રમત્તસ્ય સર્વથા ભયં અપ્રમત્તસ્ય ન કુતો વિ ભયં ”

[પ્રમત્તસ્ય સર્વથા ભયમપ્રમત્તસ્ય ન કુતોઽપિ ભયમ]

૪ સરખાવો—

“ ચત્તદસપુલ્લી આહારગા ચ મળનાણિ વીઞ્ઞરાગા ધિ ।

હુતિ પમાયપરવસા તયણતરમેવ ચત્તગહ્ઞા ॥ ”

[ચતુર્દશપૂર્વી આહારકાશ્ચ મનોજ્ઞાની વીતરાગા અપિ ।

ભવન્તિ પ્રમાદપરવશાસ્તદનન્તરમેવ ચતુર્ગતિકાઃ ॥]

અમૂર્ત આત્મા અને કર્મનું ગ્રહણ—

આપણે ઉપર પ્રમાણે બન્ધના હેતુઓનું પ્રતિપાદન કર્યું. એથી કોઈને શંકા ઉત્પન્ન થાય કે અમૂર્ત આત્માને હાથ વગેરે નહિ હોવાથી તેનામાં ગ્રહણ કરવાની શક્તિ નથી તો પછી તેના સંબંધમાં કર્મના ગ્રહણરૂપ વ્યાપાર કયાંથી સભવે ? આનું સમાધાન એ છે કે પ્રથમ તો આ શંકા જ અસ્થાને છે, કેમકે આવી શંકા કરનાર દેવાનાંપ્રિય જૈન પ્રક્રિયાથી અપરિચિત લાગે છે; કારણ કે કયા જૈન વિદ્વાને સંસારી આત્માને સર્વથા અમૂર્ત માન્યો છે ? કર્મ અને જીવનો પરસ્પર સંબંધ અનાદિ કાળનો હોવાથી કર્મ અને જીવ બંને કથંચિત્ એકરૂપ બનેલાં છે. એ બેનો તદ્રૂપ પરિણામ છે, કારણ કે એ બેને અર્થાત્ આત્મપ્રદેશો અને કર્મની વર્ગીકૃતિઓ ક્ષીર અને જળની જેમ અથવા અગ્નિ અને લોખંડના ગોળાની પેઠે મળી ગયેલા છે. અર્થાત્ આથી સંસારી આત્મા કથંચિત્ મૂર્ત છે જ અને આવો મૂર્ત આત્મા કર્મણુ શરીર દ્વારા કર્મના ગ્રહણરૂપ વ્યાપાર કરી શકે છે. સકષાયતારૂપ કારણને લઈને જીવ કર્મને યોગ્ય પુફ્ફગલો અર્થાત્ કર્મપ્રાયોગ્ય વર્ગીકૃતિ ગ્રહણ કરે છે, આવી પરિસ્થિતિમાં શંકા માટે અવકાશ જ રહેતો નથી.

અત્ર કોઈ એવો પ્રશ્ન ઊઠાવે કે લગ્નમાં પૃથ્થક સામાન્ય રીતે બન્ધના હેતુનો વિચાર કરતાં વેળા કષાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જ તો પછી અહીં ફરીથી તેનો કેમ નિર્દેશ કરાય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે બન્ધ-હેતુઓમાં કષાયની મુખ્યતા દર્શાવવી છે અથવા તો કષાયોના સફલાવમાં તીવ્ર, મંદ અને મધ્યમ આશયને અનુરૂપ સ્થિતિ અને અનુભાગ થાય છે એ પ્રમાણેનો વિશેષ પ્રકારનો બોધ કરાવવા માટે ફરીથી ‘કષાય’ પદનો નિર્દેશ કરાયો છે.

બન્ધનો અર્થ—

‘બન્ધ’ એટલે બન્ધન. કર્મરૂપે પરિણમવાને માટે યોગ્ય એવા પુફ્ફગલોનો આત્માની સાથેનો મેળાપ તે ‘બન્ધ’ કહેવાય છે અથવા તો પ્રકૃતિ વગેરે દ્વારા આત્મા બંધાય છે—પરતંત્ર બને છે તે ‘બન્ધ’ છે. આ બન્ધ પુફ્ફગલનો પરિણામવિશેષ છે અને તે ક્ષીર અને નીરની એકમેકતા જેવો છે. રાગાદિકથી રંગાયેલા એવા આત્મ-પ્રદેશો સાથે કર્મ-પુફ્ફગલોનું આલિંગન તે ‘બન્ધ’ પદાર્થ છે. સૂક્ષ્મ રીતે વિચારીએ તો મિથ્યાત્વાદિ બન્ધ-હેતુઓને લીધે આર્દ્ર બનેલ-રાગી બનેલ ચિત્તવાળી વ્યક્તિની સાથે, ચારે બાજુથી યોગવિશેષ દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલી અને સૂક્ષ્મ, એક ક્ષેત્રને વિષે અવગાહીને રહેલી અનંતપ્રદેશાત્મક કર્મયોગ્ય વર્ગીકૃતિઓનો આશ્લેષ તે ‘બન્ધ’ છે.

કર્મણુ શરીરરૂપ પરિણામનું લક્ષણ—

રાગાદિસ્નેહાભ્યજ્ઞનસ્યાત્મનોઽપૂર્વકર્મગ્રહણયોગ્યતાધારકત્વં કાર્મણ-
શરીરપરિણામસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૩૯)

અર્થાત્ રાગાદિરૂપ ક્ષેત્રથી લેવાયેલ આત્મા, નૂતન કર્મને ગ્રહણ કરવાની જે યોગ્યતા ધારણ કરે છે તે 'કર્મબંધુ શરીરરૂપ પરિણામ' સમજવો.

જીવ અને શરીરની કોઈક અંશે એકતા હોવાથી 'અનાલોગ' (ઉપયોગ શૂન્ય) વીર્યથી કર્મબંધ થાય છે. કર્મબંધુ શરીરના પુદ્ગલથી ગ્રહણ કરાયેલા એ બંધના ચાર પ્રકારો છે. આનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે 'કર્મબંધ' સંબંધી કેટલોક ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક જણાય છે,

કર્મપ્રવાદ પ્રમાણે કર્મબંધની ત્રિવિધતા—

(૧) બદ્ધ, (૨) બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ અને (૩) બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ-નિકાચિત એમ ત્રણ પ્રકારનું કર્મ છે.^૧ કષાય રહિતનું ઐર્વાપથિક જે કર્મ હોય છે તે જીવના પ્રદેશોની સાથે માત્ર બદ્ધ હોય છે. તે સૂકી ભીંત ઉપર નાંખેલ ધૂળની મૂઠ્ઠીની જેમ પ્રથમ સમયે બંધાઈ બીજા સમયે જ વેઢાઈ-ભોગવાઈ અર્થાત્ આ પ્રમાણે અલ્પ કાલાંતરની સ્થિતિ પામીને જીવ-પ્રદેશથી અલગ થઈ જાય છે,

કેટલાંક કર્મ બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ હોય છે. જીવ-પ્રદેશની સાથેની કર્મની કેવળ સંયોગરૂપ અવસ્થા તે 'બદ્ધ' છે અને તેની સાથેની તદ્રૂપ અવસ્થા-તદાકાર પરિણુતિરૂપ દશા તે 'સ્પૃષ્ટ' છે. ભીંત ભીંત ઉપર પડેલી ભીંતની રજની પેઠે બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ કર્મ કંઈક વધારે કાલાંતરે જીવથી અલગ થાય છે.

કેટલાંક કર્મ બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ-નિકાચિત હોય છે. ઉપયુક્ત સ્વરૂપવાળું બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ કર્મ તીવ્ર અધ્યવસાયથી બંધાઈ અપવર્તનાદિ કરણોને જો અયોગ્ય બન્યું હોય તો તે 'બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ-નિકાચિત' કહેવાય છે. આવું કર્મ કાલાંતરે પણ વિપાકથી અનુભવાયા વિના પ્રાયઃ આત્મ-પ્રદેશથી અલગ થતું નથી.^૨

આ ત્રિવિધ કર્મનો બંધ યથાર્થ રીતે સમજાય તે માટે આપણે સોયોના સમૂહનું ઉદાહરણ વિચારીશું. માત્ર દોરી વડે વીંટીને એકત્રિત કરેલ સોયોના સમૂહ જેવું 'બદ્ધ' કર્મ છે. લોહાના

૧ આના સ્થૂળ અર્થ માટે જુઓ ૮૯ મા પૃષ્ઠગત ટિપ્પણ.

૨ આનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ 'કર્મપ્રવાદ' નામના આઠમા પૂર્વમાં હતું. જુઓ વિશેષાં (ગા. ૨૫૧૩) અને તેની વૃત્તિ (પત્ર ૧૦૦૬).

૩ નિકાચિત અને અનિકાચિત કર્મમાં એટલો ફેર છે કે અપવર્તનાદિ કરણો અનિકાચિતમાં અવશ્યમેવ પ્રવર્તે છે, જ્યારે નિકાચિતમાં તો ક્વચિત જ-ઉત્કૃષ્ટ તપના અધ્યવસાયના બળથી જ એ કરણો પ્રવર્તે છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો બંધન, સંક્રમણ, અપવર્તના, ઉદ્ધર્તના, ઉદ્દીરણ, ઉપશ્રાવણ, નિષ્પત્તિ અને નિકાચના એ કર્મ સંબંધી આઠ કરણો છે. એમાંના જે અપવર્તનાદિ કરણો છે તે અનિકાચિત કર્મ ઉપર પોતાનું જોર અજમાવી શકે છે. અર્થાત્ અનિકાચિત કર્મની સ્થિતિ અને રસમા વધારો ઘટાડો, અન્ય પ્રકૃતિમાં સંક્રમણને પ્રદેશોદય વડે તેનો ક્ષય, તેમજ પોતાના સ્વરૂપે પ્રકૃતિનો વિપાકથી અનુભવ એ સર્વ માટે અનિકાચિત કર્મને ઉદ્દેશીને સ્થાન છે, પરંતુ નિકાચિત કર્મમાં એવું ભાગ્યે જ થાય છે; મોટે ભાગે તો એનો વિપાક દ્વારા જ અનુભવ કરવો પડે છે,

પાટાથી સખ્ત બાંધેલ અને તેમ થતાં એકત્રિત થયેલ સોયાના સમૂહ જેવું 'બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ' કર્મ છે. અગ્નિમાં તપાવી, હથોડાથી ટીપી સર્વથા એકત્રિત કરેલ સોયાના સમૂહની પેઠે જીવની સાથે એકમેક બનેલું કર્મ 'બદ્ધ-સ્પૃષ્ટ-નિકાચિત' કર્મ છે.

જીવ-પ્રદેશ અને કર્મનો પરસ્પર સંબંધ—

આપણે હૃદયમાં પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ ક્ષીર અને નીરની પેઠે અથવા તો અગ્નિ અને લોહાની જેમ જીવ અને કર્મનો સંબંધ છે. આ પ્રમાણેનો તાદાત્મ્યરૂપ સંબંધ માનવાથી અર્થાત્ જીવપ્રદેશ સાથે કર્મનો અભિન્નપણે સંબંધ સ્વીકારવાથી મોક્ષનો અભાવ પ્રાપ્ત થશે, વાસ્તે તે સર્પકંચુકની જેમ માનવો યોગ્ય છે. આ પ્રમાણેની શ્રીઆચાર્યરક્ષિતસૂરિના શિષ્ય ગોષ્ઠામાહિલે વીરનિર્વાણ પછી ૫૮૪ વર્ષે પ્રરૂપણા કરી નિહવતા પ્રાપ્ત કરી. આની આછી રૂપરેખા અત્ર આલેખીશું. વિશેષાર્થિને તો વિશેષાઁની ગા. ૨૫૦૯ ઇત્યાદિ જોવા ભલામણ છે.

ગોષ્ઠામાહિલ કે જેની શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં સાતમા નિહનવ તરીકે ગણના થઈ છે, તેમનું કહેવું એમ હતું કે જેમ સ્પર્શમાત્રથી જ સંયુક્ત એવો અબદ્ધ 'કંચુક સર્પ' સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેમ સ્પર્શમાત્રથી જ સંયુક્ત એવું અબદ્ધ કર્મ જીવ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને આમ માનવામાં આવે તો જ મોક્ષ સંભવી શકે. આના નિરસન માટે આચાર્ય શ્રીદુર્બલિકા-પુષ્પમિત્રે તેની સાથે નીચે સુજબનો ઊહાપોહ કર્યો:—

સર્પકંચુકની પેઠે જો જીવના ઉપર કર્મ સ્પર્શિને જ રહેલું હોય અને ક્ષીર અને નીરની પેઠે સંબદ્ધ ન હોય તો કર્મ જીવના દરેક પ્રદેશને સ્પર્શિને રહેલું છે કે જીવના પર્થન્તે રહેલી કેવળ આમડીને જ સ્પર્શિને રહેલું છે એ પ્રશ્ન ઊઠે છે. પ્રથમ વિકલ્પ સ્વીકારતાં જીવની અંદર કર્મને આકાશની જેમ સર્વગત માનવું પડશે એટલે કે જીવનો કોઈ પણ પ્રદેશ કર્મ વિનાનો નથી એમ કબૂલ કરવું પડશે અને આ પ્રમાણે કર્મનું સર્વગતત્વ સિદ્ધ થતાં કર્મનો જીવ સાથેનો સંબંધ સર્પકંચુકના જેવો છે એ વાત હવામાં ઊડી જશે.

દ્વિતીય વિકલ્પનો સ્વીકાર કરવાથી અર્થાત્ જેમ સાપની કાંચળી તેની આમડીને સ્પર્શિને રહેલી છે તેમ કર્મ પણ જીવની બહાર શરીરની આમડીને સ્પર્શિને રહેલું છે એમ માનવાથી જીવ જ્યારે એક ભવથી બીજે ભવે જાય ત્યારે કર્મનું તેની સામે અનુગમન નહિ થાય; કેમકે બાહ્ય

૧ સ્પૃષ્ટ, બદ્ધ, નિષ્પત્ત અને નિકાચિત એમ ચાર પ્રકારના બન્ધો છે તે સમજાવતી વેળા છૂટી સોયો, સૂત્રથી બાંધેલી સોયો, લોહાના બંધનથી બંધાયેલી (સૂત્રના બંધનથી બંધાયેલી છતાં કટાક્ષ જવાથી મળી ગયેલી) સોયો અને અગ્નિમાં તપાવી હથોડાથી ટીપી નાંખેલી સોયાનાં ઉદાહરણ રજુ કરાય છે. આ ઉપરથી બદ્ધસ્પૃષ્ટ અને નિષ્પત્ત વચ્ચે નિકટ સંબંધ હોય એમ લાગે છે.

૨ વૃત્તપુષ્પમિત્ર, વસ્ત્રપુષ્પમિત્ર, દુર્બલિકાપુષ્પમિત્ર, વિન્દ્ય, ક્ષેત્રરક્ષિત, ગોષ્ઠામાહિલ એમ શ્રીઆચાર્યરક્ષિતસૂરિને અનેક શિષ્યો હતા. તેમાં છેલ્લા ચાર મુખ્ય હતા. જેમ ક્ષેત્રરક્ષિત એમના ભાઈ હોઈ સગા થતા હતા તેમ ગોષ્ઠામાહિલ તેમના મામા હોઈ સગા થતા હતા.

શરીરના મેલની માફક કર્મ આમણીને જ સ્પર્શીને રહેલું છે એટલે તે સાથે ન જ જાય એ-તો નાનું બાળક પણ સમજી શકે તેવી હકીકત છે. આ પ્રમાણે કર્મ જીવની સાથે નહિ જવાથી તે જીવનો મોક્ષ થશે. આ પ્રમાણે ભવાંતર એટલે મોક્ષ એવી સ્થિતિ ઉદ્ભવશે અને સંસારનો ઉત્ક્રેદ થશે. જો કર્મના અભાવમાં પણ વિના કારણ સંસાર માનવામાં આવે તો બ્રહ્મચર્યાઈનું ફળ પણ સંસાર જ રહે, સુક્રતાત્માઓને પણ સંસાર પ્રાપ્ત થાય અને મોક્ષમાં અનાશ્વાસતા થાય.

વળી જો સાપની કાંચળીની જેમ બહાર જ કર્મ હોય અને અંદર ન હોય તો શરીરમાં થળ વગેરે જે વેદના થાય છે તે શાને લીધે થાય છે તે જાણવું બાકી રહે છે. વેદનાના કારણરૂપ કર્મનો, શરીરની અંદર અભાવ હોવા છતાં કારણ વિના અંતર વેદના થાય છે એમ માનવા જતાં તો સિદ્ધના જીવો ઉપર પણ વેદનાનું સામાન્ય સ્થપાશે, કેમકે નિષ્કારણતા ત્યાં પણ સમાન છે.

બાહ્ય વેદનાને લઈને અંતરવેદના થાય છે એટલે દંડ વગેરેના પ્રહાર દ્વારા ઉદ્ભવતી બાહ્ય વેદના શરીરની અંદર વેદના ઉત્પન્ન કરે છે એ પક્ષ પણ સંભવતો નથી; કેમકે દંડ-પ્રહારાદિબંધ બાહ્ય વેદનાના અભાવમાં પણ અંતર વેદના થાય છે. આથી અંતર વેદનાના કારણરૂપ કર્મનો શરીરની અંદર સદ્ભાવ છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને એથી કર્મ શરીરની અંદર જીવના દરેક પ્રદેશે નથી એ વાત પાયા વિનાની ઠરે છે.

શરીરની બહાર આમણીને સ્પર્શીને રહેલું કર્મ શરીરની અંદર વેદના ઉત્પન્ન કરે છે અને એથી એ પણ તેના કારણરૂપ છે એવો બચાવ પણ ચાલી શકે તેમ નથી; કારણ કે શરીરની બહાર રહેલું કર્મ શરીરની અંદર વેદના કરે છે અર્થાત્ એક દેશમાં રહેલું કર્મ અન્ય દેશમાં પણ વેદના કરે છે એમ માનવાથી તો અન્ય વ્યક્તિના શરીરના ઉપર રહેલું કર્મ એના સિવાયની બીજી વ્યક્તિને પણ વેદના કરે એવી અનિષ્ટ વાત સ્વીકારવી પડે. આ સંબંધમાં એવી દલીલ કરવામાં આવે કે એક જ વ્યક્તિના શરીરની બહાર રહેલું કર્મ શરીરની અંદર અને બહાર સંચરે છે, પરંતુ અન્ય વ્યક્તિના શરીરગત કર્મ અન્ય વ્યક્તિમાં સંચરતું નથી તો તેથી જીવની બહાર જ કર્મ સર્પકંચુકવત્ સદા રહે છે એ માન્યતા ઉપર પાણી ફેરા વળશે.

વળી કર્મને શરીરની અંદર અને બહાર સંચરણશીલ માનવાથી મૃત પ્રાણીની સાથે કર્મ ભવાંતરમાં નહિ જાય; કેમકે જે શરીરની અંદર અને બહાર સંચરણશીલ છે તે ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસની માફક ભવાંતરમાં સાથે જતું નથી.

આ ઉપરથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે બાહ્ય વેદનાનાં અભાવમાં પણ અંતર વેદનાનાં સદ્ભાવ હોવાથી કર્મ મધ્યે છે. મિથ્યાત્વાદિ હેતુને લઈને થતો કર્મબંધ જેમ બાહ્ય પ્રદેશે છે તેમ મધ્ય પ્રદેશે પણ છે અને જેમ મધ્ય પ્રદેશે છે તેમ બાહ્ય પ્રદેશે પણ છે.

જીવનો આકાશ સાથે જે અવિભાગ સંબંધ છે તે સંબંધનો નાશ સંભવતો નથી. અર્થાત્ તે સંબંધ શાશ્વત છે. પરંતુ જીવનો જે કર્મ સાથે સંબંધ છે તેનો નાશ ભવ્ય જીવો આશ્રીને

સંબંધ છે; અલબ્ધ આશ્રીને સંભવતો નથી. અર્થાત્ જે લબ્ધ જીવેની સાથે કર્મનો સંબંધ છે તેનો, તથાવિધ જ્ઞાનાદિ સામગ્રીના સદ્ભાવે વિયોગ થાય છે જ.^૧ સામગ્રી ન મળે તો ન થાય; કેમકે યોગ્યતા માત્રથી સર્વ કોઈ અમુક પર્યાયરૂપ જ બને એ કથન યુક્તિસંગત નથી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રતિભાદિરૂપ પર્યાયને યોગ્ય એવાં લાકડાં, પથ્થર વગેરે તથાવિધ સામગ્રીના સદ્ભાવે પ્રતિભારૂપ થાય છે અને તેના અભાવમાં નથી થતાં, એ જેમ જગન્નહેર વાત છે તેમ અત્ર લબ્ધ જીવ માટે સમજ લેવું.

આ ઉપરથી એ દર્શિત થાય છે કે જીવ અને કર્મ પરસ્પર અવિલાગપણે અવસ્થિત હોવાથી તેનો વિયોગ નથી થતો એ કથન અનૈકાંતિક છે, કેમકે જેમ ક્ષીર અને નીર વચ્ચેના સંબંધનો તેમજ સુવર્ણ અને માટી વચ્ચેના સંબંધનો યોગ્ય સામગ્રી મળતાં વિયોગ થાય છે તેમ કર્મ અને જીવના અનાદિકાલીન સંયોગનો પણ તથાવિધ જ્ઞાનાદિ સામગ્રી મળતાં વિયોગ થાય છે અર્થાત્ કર્મના પંજમાં સપડાયેલો જીવ મુક્ત બને છે.

બન્ધના ચાર પ્રકારો—

બન્ધનું લક્ષણની દૃષ્ટિએ પ્રતિપાદન પૂર્ણ થતા હવે તેનો વિધાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરાય છે. જોકે બન્ધ એક જ છે છતાં તેના કામમાં જે ભિન્નતા જોવાય છે તે અપેક્ષાએ તેના પ્રકૃતિ વગેરે વિભાગો પડાય છે. કાબલા તરીકે મનુષ્ય એક જ છે, છતાં પણ તેના કાર્ય અનુસાર તેને ઘાતકી, અધમ ઇત્યાદિ વિશેષણોથી વધાવવામાં આવે છે. બન્ધના મુખ્ય બે ભેદ છે:—(૧) દ્રવ્ય-બન્ધ અને (૨) ભાવ-બન્ધ. તેમાં તૃણ, કાષ્ઠ ઇત્યાદિના બન્ધને ‘દ્રવ્ય-બન્ધ’ જાણવો. ભાવ-બન્ધ શું છે તે ધ્યાનમાં આવે તે માટે તેના (૧) પ્રકૃતિ, (૨) સ્થિતિ, (૩) અનુભાગ અને (૪) પ્રદેશ એમ ચાર ભેદો પાડી તે પ્રત્યેકનું લક્ષણ રજુ કરાય છે. તેમાં પ્રકૃતિ-બન્ધનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

**અનામોગપૂર્વકાધ્યવસાયવિશેષે સતિ આહારપરિણામવત્ સ્થિત્યા-
વિલક્ષણકર્મપરિણતિરૂપત્વં પ્રકૃતિવન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૪૦)**

અર્થાત્ ઉપયોગ વગરના અધ્યવસાયના સદ્ભાવમાં આહારના પરિણામની માફક સ્થિતિ ઇત્યાદિ રૂપ કર્મનો જે પરિણામ થાય છે તેને ‘પ્રકૃતિ-બન્ધ’ કહેવામાં આવે છે. પ્રદેશ-બન્ધનો જેમ આનો હેતુ પણ યોગ છે. આ બન્ધ કર્મ અને આત્માની ઔપચારિક એકતાને પ્રતિપાદન કરનારો છે.

૧ જેમ કર્મ ગ્રહણ કરવામાં હિંસાદિ ક્રિયાનું સાક્ષ્ય છે તેમ કર્મનો વિધાત કરવામાં દયા વગેરે ક્રિયાનું સાક્ષ્ય છે. અર્થાત્ જેમ તીવ્રાદિ અશુભ પરિણામ કર્મ ગ્રહણ કરવામાં હેતુરૂપ છે તેમ તીવ્રાદિ શુભ પરિણામ તેનો વિયોગ કરવામાં હેતુરૂપ છે.

૨ જુઓ પૃ. ૭૮૮

સ્થિતિ-બન્ધનું લક્ષણ—

**કર્તા પરિગૃહીતપૂર્વોક્તકર્મપુદ્ગલાશોરાત્મપ્રદેશે વ્યવસ્થાનવિશેષ-
રૂપત્વં સ્થિતિબન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૪૧)**

અર્થાત્ કર્તારૂપ આત્માએ સ્વીકારેલી પૂર્વોક્ત કર્મના પુદ્ગલની રાશિ જેટલા કાળ સુધી જીવ-
પ્રદેશમાં રહે તે ‘સ્થિતિ-બન્ધ’ જાણવો, આ બન્ધનો હેતુ કોધાદિ કષાયો છે કે જે હકીકત
અનુભાગ-બન્ધને પણ લાગુ પડે છે.

અનુભાગ-બન્ધનું લક્ષણ—

**કાલાન્તરાવસ્થાને સતિ વિપાકવર્તિપરિણામવિશેષરૂપત્વં, પ્રયોગ-
કર્મણોપાત્તાનાં શુભાશુભકર્મપ્રકૃતીનાં તીવ્રમન્દાદ્યનુભાવતયાનુભવ-
રૂપત્વં વાનુભાગબન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૪૨)**

અર્થાત્ કેટલાક વખત સુધી સ્થિતિ કર્યા બાદ ઉત્પન્ન થતો વિપાકવર્તી પરિણામ તે ‘અનુભાગ-
બન્ધ’ સમજવો. અથવા તો જીવના વ્યાપારથી અહણુ કરેલ શુભાશુભ કર્મની પ્રકૃતિનો (અને
ઉપલક્ષણથી સ્થિતિનો) તીવ્ર, મંદ ઇત્યાદિ પ્રકારે અનુભવ કરવો તે ‘અનુભાગ-બન્ધ’ જાણવો.
આ અનુભાગ-બન્ધ, પરિપક્વ દશાને પ્રાપ્ત કરેલ ખોરની પેઠે ઉપભોગ કરવા લાયક દેશઘાતિ,
સર્વઘાતિ, અઘાતિ રૂપ છે તેમજ એક શુભા, બમણા, ત્રણ શુભા રસથી યુક્ત છે અને વળી શુભ,
અશુભ, તીવ્ર, મંદ ઇત્યાદિ ભેદવાળો છે કે જે હકીકત આગળ ઉપર સ્વયં અંશકાર કથનાર છે.

પ્રદેશ-બન્ધનું લક્ષણ—

**સ્વપ્રદેશેષુ કર્મપુદ્ગલસન્નિવેશરૂપત્વં, યથોક્તનિમિત્તસન્નાવે
સતિ પુદ્ગલાદાનરૂપત્વં વા પ્રદેશબન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૪૩)**

અર્થાત્ આત્મ-પ્રદેશોમાં કર્મ-પુદ્ગલનો સંગ્રહ કરવામાં કારણરૂપ પરિણામને ‘પ્રદેશ-બન્ધ’
કહેવામાં આવે છે. અથવા તો યોગ્ય નિમિત્ત મળતાં કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોને અહણુ કરવાનો જે
પરિણામ ઉદ્ભવે તે ‘પ્રદેશ-બન્ધ’ છે.

આ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તે માટે આપણે લાડુનું ઉદાહરણ વિચારીશું. જેમકે

૧ અનુભાગ, અનુભાવ, વિપાક અને રસ એ બધા એકાંતક શબ્દો છે. આ વાતની શ્રી-
દેવાનંદસંસ્કૃત સમતત્ત્વપ્રકરણ (પૃ. ૩૫) ગત નિમ્નલિખિત ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ અણુમાને અણુમાવે વિવાગે રસે તિ પગટ્ટા ”

[અનુભાગોનુભાવો વિપાકો રસ इत्येकार्थकाः]

સુંઠ વગેરે પદાર્થના બનેલા લાડુનો સ્વભાવ વાયુ દૂર કરવાનો, કોઈનો કફ-દૂર કરવાનો અને કોઈનો પિત્ત દૂર કરવાનો હોય છે. આ પ્રમાણે જેમ જુદા જુદા સ્વભાવના લાડુઓ હોય છે તેમ જુદા જુદા સ્વભાવવાળાં કર્મો છે દાખલા તરીકે જ્ઞાનાવરણ કર્મ આત્માના જ્ઞાન-શુષ્કને આવૃત કરે છે, ઇત્યાદિ.

જેમ કોઈ લાડુ આઠ દિવસ સારો રહે છે અને ત્યાર પછી તેનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય છે, કોઈ બાર દિવસ સારો રહે છે અને કોઈ એક મહિના પર્યંત સારો રહે છે તેમ કોઈ કર્મ આત્માની સાથે વધારેમા વધારે ૨૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ રહે છે, કોઈ ૩૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ રહે છે અને કોઈ ૭૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ રહે છે અને ત્યાર બાદ આત્માથી અલગ થઈ તે સ્વભાવ રહિત બને છે. આ પ્રમાણે અમુક કર્મનો તે કર્મરૂપે રહેવાના કાળનો નિયમ તે 'સ્થિતિ-બન્ધ' છે.

જેમ કોઈ લાડુ મીઠો હોય, કોઈ તીવ્રો હોય અને કોઈ કડવો હોય તેમ કોઈ કર્મ શુભ રસવાળું થાને એના ઉદય દરમ્યાન જીવને સુખ ઉપજે તેવું હોય અને કોઈ કર્મ અશુભ રસવાળું હોય એટલે તેનો ઉદય થતા જીવને દુઃખ થાય. વળી એ શુભ કે અશુભ રસ પણ કોઈમાં તીવ્ર અને કોઈમાં મંદ હોય છે.^૧

વળી જેમ કોઈ લાડુમાં ઓછો લોટ હોય અને કોઈકમાં વધારે હોય તેમ કોઈ કર્મ ઓછા પ્રદેશ (અણુઓ)વાળું બંધાય તો કોઈક વધારે પ્રદેશવાળું. આનું નામ 'પ્રદેશ-બન્ધ' છે.^૨

કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રકૃતિ એટલે કર્મનો સ્વભાવ. આના (૧) મૂળ અને (૨) ઉત્તર એમ બે ભેદ છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણાદિ મૂળ પ્રકૃતિઓ છે, જ્યારે મતિજ્ઞાનાવરણાદિ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ છે. કર્મના કાલવિશેષનો નિયમ તે 'સ્થિતિ' છે. કર્મની અંદર સ્તિગ્ધતા, મધુરતા વગેરેનો એક શુભો, બમણો ઇત્યાદિરૂપ જે સફલાવ તે 'અનુભાગ' છે. વળી કર્મનું

૧ કર્મના શુભાશુભ ફળની તીવ્રતા કે મદતા તે 'રસ' છે. જેમકે કોઈને કોઈ કર્મ સુખરૂપે વેદાય અને કોઈને દુઃખરૂપે વળી તેમાં પણ તરતમતા સહવે છે. જેમકે કોઈએ પૂર્વે જ્વર સંબંધી અસાતવેદનીય કર્મ એવું બાધ્યું હોય કે તે ઉદયમાં આવતાં ત્રણ દિવસમાં તેને પથારીવશ કરી નાખે; જ્યારે કોઈકે એવું તીવ્ર ન બાધ્યું હોય પરંતુ મંદ બાધ્યું હોય તો તેને મહિના સુધી તાવ આવવા છતાં તે હરી ફરી શકે. આ પ્રમાણે કર્મનો ઉદય થતાં તેનો કેવો અનુભવ કરવો પડશે તેનો બન્ધ-સમયે નિર્ણય થઈ જાય છે. આનું નામ 'અનુભાગ-બન્ધ' છે.

૨ આ ચારે બન્ધ માટે કેવળ લાડુનું જ ઉદાહરણ આપી શકાય એમ નથી; પરંતુ દૂધ, ઘી વગેરેનાં પણ ઉદાહરણો રજૂ કરી શકાય. જેમકે અમુક અમુક દૂધ દેહની પુષ્ટિમાં ઓછા વત્તા અંશે શુણ્કારી છે તેમ કર્મના પણ લિન્ન લિન્ન સ્વભાવો છે. અમુક દૂધ જેમ અમુક વખત સુધી જ સારૂ રહે તેમ અમુક કર્મ પણ અમુક વખત સુધી જ તે કર્મરૂપે રહી શકે. અમુક દૂધ જેમ અમુક તીવ્રાદિ રસવાળું છે તેમ કર્મ પણ સમજવું: વળી અમુક દૂધ જેમ ન્યૂનાધિક પ્રદેશવાળું હોય છે તેમ કર્મ માટે પણ જાણવું. એ પ્રમાણે ક્ષી વગેરે અનેક પદાર્થો દ્વારા કર્મના ચારે બન્ધો ઘટાવી લેવા.

કલ્પેકના જેવું દ્રવ્ય-પરિભાણુ તે ' પ્રદેશ ' છે. અર્થાત્ કર્મનું પુદ્ગલના પરિભાણુરૂપે નિરૂપણુ તે ' પ્રદેશ-બન્ધ ' છે. ' પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશ અનંતાનંત કર્મ-અવયવોથી બદ્ધ હોઈ પ્રતિસમય કર્મ બાંધે છે.

આપણે આ ચારે બન્ધોના ઉપભોક્ષોનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે આ ચારે બન્ધોનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી લઈએ. આપણે જોઈ ગયા તેમ પુદ્ગલની જે વર્ગણા કર્મરૂપે પરિણુમવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય તેને જ સંસારી જીવ પોતાના પ્રદેશો સાથે વિશિષ્ટરૂપે જોડી દે છે અને આ પ્રમાણે અનાદિ કાળથી તે પોતાની મોક્ષાસન્ન દશા પર્યંત તે પોતાના અમૂર્ત સ્વરૂપ ઉપર પાણી ફેરવે છે, કેમકે તે મૂર્ત કર્મ-પુદ્ગલોનું શ્રહણ કરી લગભગ તદ્રૂપ બની જાય છે.

જેમ દીપક વાટ દ્વારા તેલનું શ્રહણ કરીને પોતાની ઉષ્ણતાથી તેને જ્વાળારૂપે પરિણુમાવે છે તેમ જીવ કાપાયિક વિકારથી યોગ્ય પુદ્ગલોને કર્મરૂપે પરિણુમાવે છે અને એ જ વખતે એમાં ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે કે જેને પ્રકૃતિ-બન્ધ ઇત્યાદિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. જેમકે ગાય, ભેંસ, ઝકરી વગેરે ધાસ ખાઈને તેને દૂધરૂપે પરિણુમાવે છે ત્યારે તેમાં મધુરતાનો સ્વભાવ બંધાય છે; આ સ્વભાવ અમુક વખત સુધી તો કાયમ રહેશે જ એ પ્રકારની તેની કાલમર્યાદા એ જ સમયે નક્કી થાય છે; એ મધુરતામા તીવ્રતાદિ વિશેષતાઓ ઉદ્ભવે છે અને એ દૂધનું પૌદ્ગલિક પરિભાણુનું પણ સમકાલે જ નિર્માણ થાય છે. એવી રીતે જીવ દ્વારા શ્રહણ થઈ તેના પ્રદેશો સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે સંગદ્ધ થતા કર્મ-પુદ્ગલોમાં પણ ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે. તેમાં જ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાનો, દર્શનને અટકાવવાનો, સુખ કે દુઃખ અનુભવાવવાનો, મોહ પમાડવાનો, લવધારણ કરાવવાનો, વિશિષ્ટ ગતિ, ભતિ વગેરે પ્રાપ્ત કરાવવાનો, ઊંચતા કે નીચતા પ્રાપ્ત કરાવવાનો, અને વિભ્રૂપ બનવાનો એમ વિવિધ પ્રકારના જે સ્વભાવનું કર્મ-પુદ્ગલોમાં નિર્માણ થાય છે તે ' પ્રકૃતિ-બન્ધ ' છે. સ્વભાવ બંધાવા સાથે જ તે સ્વભાવ અમુક વખત સુધી તે જ રૂપે ટકી રહેશે એવી જે કાલ-મર્યાદા નિર્મિત થાય છે તે ' સ્થિતિ-બન્ધ ' છે. સ્વભાવના નિર્માણના જ સમયે તેમાં તીવ્રતા, મંદતા વગેરે રૂપે ફળનો અનુભવ કરાવવાની જે વિશેષતાઓનું પણ નિર્માણ થાય છે તે ' અનુભવ-બન્ધ ' છે. શ્રહણ કરાઈ બિન્ન બિન્ન સ્વભાવ રૂપે પરિણુમતો કર્મ-પુદ્ગલનો સમૂહ અમુક અમુક પરિભાણુમાં વહેંચાઈ જાય છે તે પરિભાણુ-વિભાગ ' પ્રદેશ-બન્ધ ' છે.

પ્રદેશ-બન્ધ કર્મવર્ગણાનાં દલિકરૂપ છે. આ પારવાર સંસારમાં લમતાં જીવ પોતાના સર્વ યાને લોકાકાશપ્રમાણુ અસંખ્યાત પ્રદેશો વડે, અલબ્યોથી અનંતગુણુ પ્રદેશ-દળથી બનેલા અને સર્વ જીવથી અનંત ગુણુ રસચ્છેદ કરીને યુક્ત, સ્વ પ્રદેશમાં જ રહેલા અર્થાત્ પોતે જેટલા આકાશ-પ્રદેશ અવગાહીને રહ્યો હોય તેટલા જ અને તે જ ભાગમાં રહેલા, નહિ કે બહાર પણ, અલબ્યોથી અનંત ગુણુ પરંતુ સિદ્ધની સંખ્યાના અનંતમા ભાગના, કર્મ-વર્ગણાના સ્કંધો પ્રતિસમય શ્રહણ કરે છે. શ્રહણ કર્યા બાદ આ પૈકી થોડાક દળિયાં આયુષ્ય-કર્મને, તેથી વિશેષાધિક નામ-કર્મને અને

એટલાં જ ગોત્ર-કર્મને, એથી વિશેષાધિક જ્ઞાનાવરણને, એટલાં જ દર્શનાવરણને તેમજ અંતરાય-કર્મને, એથી વિશેષાધિક મોહનીય કર્મને અને તેથી વિશેષાધિક વેદનીય કર્મને વહેંચી આપી સ્વકીય આત્મ-દેશમાં ક્ષીરનીરની પેઠે તે કર્મ-વર્ગણના સ્કંધો સાથે મળી બન્ય છે. કર્મ-દલિકની આ આઠ વિભાગની યોજના અષ્ટવિધ કર્મબંધકો આશ્રી સમજવી. સાત, છ એમ યાવત એકવિધ બંધકોને વિષે તેટલા જ ભાગની કલ્પના કરી લેવી.^૧

પ્રકૃતિ-બન્ધના લેહો અને ઉપલેહો—

ચાર પ્રકારના બન્ધ પૈકી આપણે સૌથી પ્રથમ પ્રકૃતિ-બન્ધના લેહો વિચારીશું. એના મૂળ અને ઉત્તર એ બે મુખ્ય લેહો આપણે ૯૯૭મા પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા. તેમાં આ મૂળ લેહના પશુ આઠ અવાંતર લેહો છે અર્થાત્ મૂળ પ્રકૃતિના (૧) જ્ઞાનાવરણ, (૨) દર્શનાવરણ, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ય, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અંતરાય એમ આઠ પ્રકારો છે.^૨ આ આઠનો 'મૂળ-પ્રકૃતિ-બન્ધ' તરીકે વ્યવહાર કરાય છે.

કર્મના વિવિધ સ્વભાવોના સંક્ષેપ દૃષ્ટિએ થતા આ વર્ગીકરણનો, વિસ્તૃત રુચિવાળા જિજ્ઞાસુઓ આશ્રીને ઉત્તર પ્રકૃતિરૂપ ખીજો પ્રકાર સૂચવાય છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણના ૫, દર્શનાવરણના ૯, વેદનીયના ૨, મોહનીયના ૨૮, આયુષ્યના ૪, નામના ૪૨, ગોત્રના ૨ અને અંતરાયના ૫ લેહો પડે છે. આ પ્રમાણે કુલે ૧૯૭ અને નામના ૧૦૩ લેહ ગણીએ તો ૧૫૮ એમ આના લેહ થાય છે.

આ ૧૦૩ કે ૧૫૮ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે જ્ઞાનાવરણાદિનો પરસ્પર સંબંધ શો છે તેનું દિગ્દર્શન કરી લઈએ. આ સંબંધમાં ભગવતી (શ. ૮, ઉ, ૧૦) દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે એટલે એના આધારે થોડોક ઊંડાપોંડ કરીશું.

૧ શ્રીદેવાનંદસૂરિજી સત્તતત્ત્વપ્રકરણ (પ. ૩૯)ગત નીચેનો ઉલ્લેખ આ વાતનું સમર્થન કરે છે:—

“ યસા કમ્મદલિકસ્સ અટ્ટમાગકલ્પણા સદ્ધુચ્ચિદ્ધવંધનેસુ ।
સત્તવિદ્ધાઈવંધનેસુ સત્તમાગાઈકલ્પણા કાયન્વા ॥ ”

[યસા કમ્મદલિકસ્યાટ્ટમાગકલ્પનાઽષ્ટવિધવન્ધકેષુ ।
સત્તવિદ્ધાઈવન્ધકેષુ સત્તમાગાદિકલ્પના કર્તવ્યા ॥]

૨ અધ્યવસાયવિશેષથી સંસારી જીવ દ્વારા એક જ વાર ગ્રહણ કરાયેલ કર્મ-પુણ્ય-રાશિમાં પણ એક સાથે અધ્યવસાયવિષયક સામર્થ્યની વિવિધતા અનુસાર અનેક જાતના સ્વભાવોનું નિર્માણ થાય છે. એ સ્વભાવો અદૃશ્ય છે, પરંતુ એની અસરોને લક્ષ્યને એની ગણના સંભવે છે. જોકે એક જીવ પણ અસંખ્ય અસરો અનુભવે છે એટલે એના ઉત્પાદક સ્વભાવો અસંખ્ય જ ઠરે છે, છતાં ટૂંકમાં એના આઠ વર્ગો પાડી શકાય છે.

૩ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૮)નું નિમ્નલિખિત સૂત્ર—

“ પદ્મનવઙ્ગચંદ્રાવિંશતિચતુર્વિંશત્ત્વારિંશદ્વિપદ્મમેદા યથાક્રમમ્ ॥ ૬ ॥ ”

જે જીવને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે તેને અવશ્ય દર્શનાવરણીય કર્મ હોય છે; અને જેને દર્શનાવરણીય કર્મ હોય છે તેને પણ અવશ્ય જ્ઞાનાવરણીય કર્મ હોય છે. જેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે તેને અવશ્ય વેદનીય કર્મ હોય છે, પરંતુ જેને વેદનીય હોય તેને જ્ઞાનાવરણીય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય. જેમકે છદ્મસ્થને હોય અને સર્વજ્ઞને ન હોય. જેને જ્ઞાનાવરણીય છે તેને મોહનીય કર્મ કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય; પરંતુ જેને મોહનીય હોય તેને અવશ્ય જ્ઞાનાવરણીય હોય જ. જેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે તેને આયુષ્ય-કર્મ જરૂર હોય. પરંતુ જેને આયુષ્ય-કર્મ હોય તેને જ્ઞાનાવરણીય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય. એ પ્રમાણે નામ અને ગોત્ર કર્મના સંબંધમાં પણ બહુવું. જેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ હોય તેને અંતરાય-કર્મ હોય જ અને જેને અંતરાય-કર્મ હોય તેને જ્ઞાનાવરણીય પણ હોય જ.

જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉપરનાં સાત કર્મો સાથે કહ્યું તેમ દર્શનાવરણીય કર્મ પણ ઉપરનાં છ કર્મો સાથે કહેવું અને એ પ્રમાણે યાવત્ અંતરાય કર્મ સાથે કહેવું.

જેને વેદનીય છે તેને મોહનીય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય; પરંતુ જેને મોહનીય છે તેને વેદનીય અવશ્ય હોય જ. જેને વેદનીય હોય તેને આયુષ્ય હોય જ અને જેને આયુષ્ય હોય તેને વેદનીય હોય જ. એ પ્રમાણે નામ અને ગોત્ર આશ્રીને વિચાર કરી લેવો. જેને વેદનીય છે તેને અંતરાય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય, કિન્તુ જેને અંતરાય હોય તેને વેદનીય હોય જ.

જેને મોહનીય છે તેને અવશ્ય આયુષ્ય-કર્મ હોય, પણ જેને આયુષ્ય-કર્મ હોય તેને મોહનીય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય. એ પ્રમાણે નામ, ગોત્ર અને અંતરાય માટે ઘટાવી લેવું.

જેને આયુષ્ય-કર્મ હોય તેને નામ-કર્મ હોય જ અને જેને નામ-કર્મ હોય તેને આયુષ્ય-કર્મ હોય જ. એ પ્રમાણે ગોત્ર સાથે પણ વિચારી લેવું. જેને આયુષ્ય છે તેને અંતરાય કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય, પરંતુ જેને અંતરાય છે તેને આયુષ્ય હોય જ.

જેને નામ-કર્મ છે તેને ગોત્ર-કર્મ છે જ અને જેને ગોત્ર-કર્મ છે તેને નામ-કર્મ છે જ. જેને નામ-કર્મ હોય તેને અંતરાય-કર્મ કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય, પણ જેને અંતરાય હોય તેને નામ-કર્મ હોય જ. આ હકીકત ગોત્ર-કર્મને પણ લાગુ પડે છે.

આ વિવેચનનો સારાંશ એ છે કે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતિ-કર્મ પૈકી મોહનીય સિવાય ગમે તે એક હોય તો બાકીનાં ત્રણે ઘાતિ-કર્મો અથવા તો મોહનીય સિવાયનાં બે ઘાતિ-કર્મો તેમજ વેદનીયાદિ ચારે અઘાતિ-કર્મો હોય જ. મોહનીય હોય ત્યારે અવશિષ્ટ ત્રણે ઘાતિ-કર્મો તેમજ ચારે અઘાતિ-કર્મોનો સદ્ભાવ છે જ. વેદનીયાદિ

૧ આ હકીકત બારમા ગુણસ્થાનક આશ્રીને છે અર્થાત્ સર્વગતા પ્રાપ્ત કરવાના નજદીકના કાળને હેતુથી છે, કેમકે મોહનીય કર્મનો ઉચ્છેદ થયા બાદ અંતર્મુક્ત કાળમાં સર્વગતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

ચાર અઘાતિ-કર્મો પૈકી ગમે તે એક હોય તો બાકીનાં ત્રણ અઘાતિ-કર્મો તો હોય જ, પરંતુ ઘાતિ-કર્મો કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય; જો હોય તો માટે ભાગે ચાર હોય, અથવા ત્રણ પણ હોય. અર્થાત્ કર્મબદ્ધ જીવને ચાર, સાત કે આઠ કર્મો એકી વખતે હોય.

હવે ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો વિચાર કરીશું. તેમાં આંખે બાંધેલા પાટા સમાન જ્ઞાનાવરણના પાંચ ભેદો નીચે મુજબ છે:—

(૧) મતિ-જ્ઞાનાવરણ, (૨) શ્રુત-જ્ઞાનાવરણ, (૩) અવધિ-જ્ઞાનાવરણ, (૪) મન-પર્યાય-જ્ઞાનાવરણ અને (૫) કેવલ-જ્ઞાનાવરણ. આ પૈકી મતિજ્ઞાનાવરણનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તે માટે અંતરકાર જ્ઞાનનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજુ કરે છે:—

સામાન્યવિશેષાત્મકવસ્તુનો વિશેષાવબોધરૂપત્વં જ્ઞાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૪૪)

અર્થાત્ સામાન્ય તેમજ વિશેષ એમ ઉભયસ્વરૂપી પદાર્થનો વિશેષ બોધ આને સવિકલ્પાત્મક બોધ તે 'જ્ઞાન' કહેવાય છે.

જ્ઞાનરૂપ સ્વભાવવાળા અને પ્રકાશરૂપ આત્માના જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતા પ્રકાશનો 'મતિજ્ઞાન'ના નામથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. ૨૮ પ્રકારનું મતિ-જ્ઞાન જે કર્મ વડે ઠંકાઈ જાય છે તેને 'મતિજ્ઞાનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. આ કર્મ દેશઘાતિ છે.

કર્ણ દ્વારા શબ્દનું શ્રવણ કરવાથી ઉત્પન્ન થતો બોધ 'શ્રુતજ્ઞાન' કહેવાય છે. આ શ્રુત-જ્ઞાનના આવરણને 'શ્રુતજ્ઞાનાવરણ' સંજ્ઞા અપાય છે. એ પણ દેશઘાતિ છે.

ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયની અપેક્ષા નહિ રાખનારા, અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થનારા અને યુક્તગત સંબંધી પ્રકાશ પાઠનારા આત્માના જ્ઞાનને 'અવધિજ્ઞાન' અને તેના આવરણને 'અવધિજ્ઞાનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. એ આવરણ પણ ઉપલા જે કર્મની માફક દેશઘાતિ છે.

મનોદ્રવ્યના પર્યાયને સાક્ષાત્ અવલંબીને, મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં રહેલા સંજ્ઞી યંત્રેન્દ્રિય જીવોનાં મનોદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાવાળા આત્માના પ્રકાશ-વિશેષને 'મનઃપર્યાયજ્ઞાન' કહેવામાં આવે છે. એના આવરણને 'મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. એ પણ દેશઘાતિ છે.

૧ આંખે પાટો બાંધવાથી જેમ કોઈ પણ ચીજ દેખી શકાતી નથી-જાણી શકાતી નથી તેમ આત્માના જ્ઞાનરૂપ નેત્રને જ્ઞાનાવરણ કર્મરૂપ પાટો આવી જતાં-પડેલો આવી જવાથી આત્મા કંઈ પણ જાણી શકતો નથી.

૨ જુઓ પૃ. ૨૯ અને ૬૦.

૩ જુઓ પૃ. ૨૧૪.

કેવલજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનાર અને આત્માના પ્રકાશરૂપ જ્ઞાનેને 'કેવલજ્ઞાન' અને એ જ્ઞાનના આવરણને 'કેવલજ્ઞાનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. આ આવરણ તો સર્વ-ધાતિ છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણની આપણે સ્થૂળ રૂપરેખા જોઈ ગયા. હવે પ્રતિહારના સમાન દર્શનાવરણનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આના (૧) ચક્ષુર્દર્શન, (૨) અચક્ષુર્દર્શન, (૩) અવધિદર્શન, (૪) કેવલદર્શન, (૫) નિદ્રા, (૬) નિદ્રાનિદ્રા, (૭) પ્રચલા, (૮) પ્રચલા-પ્રચલા અને (૯) સ્થાનહિં એમ નવ ભેદો છે.

આત્મા જે વડે જુએ છે તેને 'આંખ' સમજવી. દરેક ઇન્દ્રિય આત્માને સામાન્ય તેમજ વિશેષ યોગે આપવામાં સહાયક છે. નેત્ર-ઇન્દ્રિયને અવલંબીને થતી સામાન્યમાત્ર પ્રકાશરૂપ આત્માની પરિણતિ તેને 'ચક્ષુર્દર્શન' કહેવામાં આવે છે. એ દર્શનના ધાતકને 'ચક્ષુર્દર્શનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. આ આવરણ દેશધાતિ છે. નેત્ર સિવાયની બાકીની ઇન્દ્રિયો અને મન દ્વારા થતા સામાન્ય યોગને 'અચક્ષુર્દર્શન' કહેવામાં આવે છે. આ અચક્ષુર્દર્શનના ધાતકને 'અચક્ષુર્દર્શનાવરણ' કહેવામાં આવે છે. આ પણ દેશધાતિ છે. અવધિદર્શનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતા દર્શનને 'અવધિદર્શન' કહેવામાં આવે છે. કેવલદર્શનાવરણના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનારો આત્માનો સાક્ષાત્કારસ્વરૂપી સામાન્યમાત્ર યોગ 'કેવલદર્શન' કહેવાય છે. અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનના આવરણને અનુક્રમે 'અવધિદર્શનાવરણ' અને 'કેવલદર્શનાવરણ' એમ ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં પહેલું દેશધાતિ છે અને બીજું સર્વધાતિ છે.

નિદ્રાનું લક્ષણ—

**સુખપ્રબોધસ્વભાવાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં, સુખજાગરણસ્વભાવસ્વાપ-
વસ્થાવિશેષરૂપત્વં વા નિદ્રાયા લક્ષણમ્ । (૫૪૫)**

અર્થાત્ સુખેથી જાગી શકાય એવી 'સ્વાપા-અવસ્થા-વિશેષને' 'નિદ્રા' કહેવામાં આવે છે.

૧ પ્રતિહારે યાને દારપાળે રાજસભામાં આવતી વ્યક્તિને રાહી રાખી હોય ત્યારે તેને જેમ રાજા જોઈ શકતો નથી અથવા રાજાના દર્શનને માટે આતુર વ્યક્તિ પ્રતિહાર દ્વારા રાજસભામાં આવતા રાહતારા રાજાના દર્શનથી વંચિત રહે છે તેમ આત્માનો દેખવાનો સ્વભાવ હોવા છતાં દર્શનાવરણ કર્મના ઉદયથી તે પદાર્થો યાને વિષયોને દેખી શકતો નથી.

રાજા વ્યક્તિને ન દેખે અને વ્યક્તિ રાજાને ન દેખે એમ ઉભય પક્ષમાં દર્શનાવરણ કર્મની સફલતા પ્રાપ્તિન કર્મગ્રન્થને આધારે જણાવી છે.

૨-૩-આ ચારને અનુક્રમે લઘુ તન્દ્રા, ગાઢ તન્દ્રા, ગાઢ નિદ્રા અને પ્રગાઢ નિદ્રા સાથે સરખાવાય.

નિદ્રાનિદ્રાનું લક્ષણ—

દુઃસ્વજાગરણસ્વભાવસ્વાપાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં, દુઃસ્વપ્રતિબોધ-
સ્વાપાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં વા નિદ્રાનિદ્રાયા લક્ષણમ્ । (૫૪૬)

અર્થાત્ જે સ્વાપા-અવસ્થાવિશેષમાંથી કષ્ટે કરીને જાગૃત થવાય-ઘણી વાર ઓલાવે ત્યારે જગાય તે ' નિદ્રાનિદ્રા ' કહેવાય છે.

અચલાનું લક્ષણ—

સ્થિતોપસ્થિતસ્વાપાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં પ્રચલાયા લક્ષણમ્ । (૫૪૭)

અર્થાત્ ઊભા ઊભા અથવા બેઠા બેઠા જે જાંઘ આવે તે ' અચલા ' કહેવાય છે.

અચલાઅચલાનું લક્ષણ—

ચક્રક્રમણવિષયકસ્વાપાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં પ્રચલાપ્રચલાયા લક્ષ-
ણમ્ । (૫૪૮)

અર્થાત્ ચાલતાં ચાલતાં જે જાંઘ આવી જાય તે ' અચલાઅચલા ' કહેવાય છે.

સ્ત્યાનર્દ્ધિનું લક્ષણ—

દિનચિન્તિતાર્થાડ્ઢમિકાડ્ઢક્ષાવિષયકસ્વાપાવસ્થાવિશેષરૂપત્વં, જાગ્રદ-
વસ્થાઢયવસિતાર્થસંસાધનવિષયકામિકાડ્ઢક્ષાનિમિત્તકસ્વાપાવસ્થાવિશેષ-
રૂપત્વં વા સ્ત્યાનર્દ્ધેલ્લક્ષણમ્ । (૫૪૯)

અર્થાત્ દિવસના ચિંતવેલ પદાર્થને લગતી તીવ્ર આકાંક્ષાડ્ઢ વિષયવાળી સ્વાપા-અવસ્થાને ' સ્ત્યા-
નર્દ્ધિ ' કહેવામાં આવે છે. અથવા તો જાગૃત અવસ્થા દરમ્યાન ચિંતવેલ પદાર્થને સિદ્ધ કરવાની
આકાંક્ષાડ્ઢ નિમિત્તવાળી સ્વાપા-અવસ્થા ' સ્ત્યાનર્દ્ધિ ' કહેવાય છે. આ નિદ્રાવાળી વ્યક્તિ
જાંઘમાં ને જાંઘમાં જાગતા માણસની પેઠે હરે ફરે, ખજારમાં જઈ વસ્તુઓનું તોલ વગેરે કરે,
વનમાં જઈ પશુઓ સાથે ચુદ્ધ કરે અને હાથીના હંતયળ પશુ કાઢી દાવે. જે આ પ્રથમ સંહનન-
વાળી વ્યક્તિ હોય તો ચક્રવર્તીના ચોથે ભાગે એનું બળ હોય; નહિ તો જાગૃત અવસ્થા કરતાં
સાત આઠ ગુણુ ઊંટુ બળ હોય.

આત્માએ સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ દર્શન-લબ્ધિના વિનાશમાં નિદ્રાહિકની પ્રવૃત્તિ

૧ આને બદલે અન્યત્ર ' સ્ત્યાન-ગૃહિ ' શબ્દ નજરે પડે છે.

થાય છે એથી એ ' સર્વધાતિ ' ગણાય છે. અશુદ્ધર્શનાવરણાદિ અતુષ્ટય પૈકી પ્રાથમિક ત્રણ પ્રકૃતિ દેશધાતિ છે, જ્યારે કેવલદર્શનાવરણ સર્વધાતિ છે.

^૧ખર્જી સમાન વેદનીયના બે લેદ છે:-(૧) સત્ અથવા સાત યાને શુભ અને (૨) અસત્ અથવા અસાત યાને અશુભ.

^૨મદિરા સમાન મોહનીયના મૂળ તો બે લેદ છે:-(૧) દર્શન-મોહનીય અને (૨) ચારિત્ર-મોહનીય. તેમાં વળી દર્શન-મોહનીયના ત્રણ પ્રકાર છે:-(૧) સમ્યક્ત્વ-મોહનીય યાને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ, (૨) મિશ્ર મોહનીય યાને મિશ્ર સમ્યક્ત્વ અને (૩) મિથ્યાત્વ-મોહનીય. ' મદન-કોદ્રવ ' ન્યાયથી શોધેલ મિથ્યાત્વ-પુદ્ગલના શુદ્ધ પુંજના ઉદય દરમ્યાન, સર્વજ-પ્રરૂપિત પદાર્થો વિષે જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે તેને ' સમ્યક્ત્વ-મોહનીય ' કહેવામાં આવે છે. યથાર્થ પદાર્થોને વિષે અશ્રદ્ધા તે ' મિથ્યાત્વ-મોહનીય ' કહેવાય છે. અર્ધ શુદ્ધ પુંજના ઉદયમાં સાચા અને ખોટા એમ બંને પદાર્થોમાં સરખી રીતે જે શ્રદ્ધા થાય તેને ' મિશ્ર મોહનીય ' કહેવામાં આવે છે.

ચારિત્ર-મોહનીય બે પ્રકારનું છે:-(૧) કષાય-મોહનીય અને (૨) નોકષાય-મોહનીય. તેમાં કષાય-મોહનીયના ચાર વિભાગ છે:-(૧) અનંતાનુબંધિ, (૨) અપ્રત્યાખ્યાન, (૩) પ્રત્યાખ્યાન અને (૪) સંજવલન.

અનંતાનુબંધિ-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ—

સમ્યક્ત્વલક્ષણાત્મીયગુણપ્રતિબન્ધકત્વે સતિ સંસારાનુબન્ધન-શીલત્વં, અનન્તસંસારકારણત્વે સતિ મિથ્યાત્વાનુબન્ધશીલત્વં વાઽનન્તાનુબન્ધિકષાયમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૦)

અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ યાને યથાર્થ શ્રદ્ધાનરૂપ આત્મિક ગુણને રોકનાર અને અનંત સંસાર બંધાવનાર-સંસારમાં સદા રખડપટ્ટી કરાવવામાં કારણભૂત એવો કષાય ' અનંતાનુબંધિ-કષાય-મોહનીય ' કહેવાય છે.

૧ મધ વડે લેપાયેલું તરવારનું તીક્ષ્ણ પાનું ચાટતાં પ્રથમ સ્વાદ લાગે, પરંતુ જલ કપાતાં પરિણામે પીડા ઉદ્ભવે તેમ પૌદ્ગલિક સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર આ વેદનીય કર્મ છે.

૨ જેમ મદિરા યાને દારૂ પીવાથી જીવ પરવશ અને વિવેક રહિત બનીને પોતાના હિતાહિતને જાણી શકતો નથી તેમ જે જીવ મોહનીય કર્મને વશ છે તે વિવેકશૂન્ય બની આત્માનાં હિતાહિત પારખી શકતો નથી. વળી જેમ દારૂ પીધેલ વ્યક્તિ માને મા પણ કહે અને પત્ની પણ કહે પ્રત્યાદિ સાચો જુઠો બકવાદ કરે છે તેમ મોહનીય કર્મથી આવૃત જીવ ધર્મને પણ ધર્મ કહે અને અધર્મને પણ ધર્મ કહે. દૂકર્મ એવું વર્તન ઢંગઢડા વગરનું હોય છે—એના બોલવા ચાલવા ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતો નથી.

અપ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સત્યત્વમપિ પ્રત્યાખ્યાનં ન ભવતિ તદ્રૂપત્વં, દેશવિરતિ-
પ્રતિબન્ધકત્વં વાઽપ્રત્યાખ્યાનકષાયમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૧)

અર્થાત્ જે કષાયના ઉદયમાં અત્ય પશુ પ્રત્યાખ્યાન થતું નથી તેને અથવા તો જે દેશવિરતિનો પશુ પ્રતિબન્ધક છે તે કષાયને ‘અપ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીય’ કહેવામાં આવે છે. ‘અપ્રત્યાખ્યાન’ ગત ‘અ’ અત્ર અત્યવાચી છે, નહિ કે નિષેધાત્મક. અત્યપ્રત્યાખ્યાન કહો કે ‘દેશવિરતિ’ કહો તે એક જ છે. એ વાતને લક્ષ્યને આ કષાયનાં બે લક્ષણો સૂચવાયાં છે.

પ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીયનું લક્ષણ—

સર્વવિરતિલક્ષણમૂલગુણપ્રતિબન્ધકત્વં પ્રત્યાખ્યાનકષાયમોહ-
નીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૨)

અર્થાત્ સર્વવિરતિરૂપે મૂળ ગુણને રોકનાર (પરંતુ દેશવિરતિને નહિ રોકનાર) કષાય તે ‘પ્રત્યાખ્યાન-કષાયમોહનીય’ કહેવાય છે.

સંજ્વલન-કષાયનું લક્ષણ—

યથાખ્યાતચારિત્રપ્રતિબન્ધશીલત્વં, સમસ્તપાપસ્થાનરહિતવિરતિ-
ભાજોઽપિ યતેર્દુઃખહૃપરીષહસન્નિપાતે સતિ યુગપત્ સઙ્ગ્જ્વલનશીલત્વં
વા સઙ્ગ્જ્વલનકષાયમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૩)

અર્થાત્ યથાખ્યાત ચારિત્રને અટકાવનારો કષાય ‘સંજ્વલન-કષાયમોહનીય’ કહેવાય છે. અથવા તો ‘સર્વ’ પાપસ્થાનોથી મુક્ત એવા અને સર્વવિરતિથી મુક્ત એવા મુનિને દુઃખ હૃદય પરી-ષહ સહન કરવાનો પ્રસંગ આવી પડતાં તેમને જે એકાએક કષાય ઉત્પન્ન થાય છે તે ‘સંજ્વલન-કષાયમોહનીય’ સંબોધાય છે. આનો સારાંશ એ છે કે જેના વિપાકની તીવ્રતા સર્વવિરતિનો પ્રતિબન્ધ કરવા જેટલી નહિ પણ તેમાં રખલના કરવા જેટલી કે તેને અલિન કરવા પૂરતી હોય તે ‘સંજ્વલન-કષાય’ છે. ‘સંજ્વલન’ ગત ‘સમ્’ ઉપસર્ગનો અર્થ અતિશય અત્ય કરી

૧ જે ચારિત્રમાં એકે કષાયના ઉદય માટે અવકાશ નથી તે ‘યથાખ્યાત-ચારિત્ર’ છે.

૨ (૧) પ્રાણાતિપાત, (૨) મૃષાવાદ, (૩) અદત્તાદાન, (૪) મૈથુન, (૫) પરિ-
ગ્રહ, (૬) ક્રોધ, (૭) માન, (૮) માયા, (૯) લોભ, (૧૦) રાગ, (૧૧) દ્વેષ, (૧૨)
કલહ, (૧૩) અભ્યાખ્યાન, (૧૪) પૈશુન્ય, (૧૫) રતિ-અરતિ, (૧૬) પરપરિવાદ,
(૧૭) માયા-મૃષાવાદ અને (૧૮) મિથ્યાત્વશબ્દ એમ ૧૮ પાપસ્થાનકા છે.

સંજ્ઞવલનનો અર્થ અદ્ય જ્ઞવલનમાન થનારો એવો અર્થ નવતત્ત્વવિસ્તારાર્થ (પૃ. ૧૮૦)- માં સૂચવાયો છે.

અનંતાનુબંધિ-કષાયથી માંડીને તે સંજ્ઞવલન-કષાય પર્યંતના પ્રત્યેક કષાયના (૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા અને (૪) લોભ એમ ચાર ચાર પ્રકારો પડે છે. ઘણી-ધાર એમ કહેવાય છે. કે કષાયના ક્રોધાદિ ચાર ચાર પ્રકારો છે અને આ પ્રત્યેકની તીવ્રતાની તરતમતા અનુસાર એના અનંતાનુબંધિ ઇત્યાદિ ચાર ભેદો પ્રકાશ થાય છે. ગમે તેમ કહો પણ કષાયના એકંદર ૧૬ ભેદો થાય છે એ નિર્વિવાદ વાત છે.

આ પ્રત્યેકના પણ સ્વભૂતીયાદિની અપેક્ષાએ ચાર ચાર ભેદો પડી શકે છે અને તેમ થતાં આ ક્રોધાદિ પ્રત્યેકના સોળ સોળ ભેદો થાય છે. જેમકે અનંતાં અનંતાં ક્રોધ, અપ્રાં અનંતાં ક્રોધ, પ્રાં અનંતાં ક્રોધ, સં અનંતાં ક્રોધ ઇત્યાદિ. તેમા અનંતાં અનંતાં ક્રોધથી પોતાના સ્વરૂપવાળો અતિશય ઉચ્ચ ક્રોધ સમજવો. અપ્રાં અનંતાં ક્રોધથી અપ્રત્યાખ્યાન સરખો કંઈક મંદ ક્રોધ સમજવો. પ્રત્યાં અનંતાં ક્રોધથી પ્રત્યાખ્યાન સરખો વધારે મંદ ક્રોધ સમજવો અને સં અનંતાં ક્રોધથી સંજ્ઞવલન જેવો અત્યંત મંદ ક્રોધ સમજવો. બાકીના ક્રોધના ૧૨ પ્રકારો ઘટાવી લેવા.

અનંતાનુબંધિ-ક્રોધ પર્વતની રાજિ સમાન છે. ‘ પર્વત ’ એટલે પથ્થરોનો સમૂહ. પર્વતના એક ભાગરૂપ શિલાદિ વિભાગને પણ ઉપચારથી ‘ પર્વત ’ કહી શકાય છે. ‘ રાજિ ’ એટલે લીટી. શિલામાં જે લીટી ચાને ફાટ પડી હોય તે ફાટ જ્યાં સુધી શિલા વિદ્યમાન રહે છે ત્યાં સુધી રહે-છે, કિન્તુ તે ફાટ તે પૂર્વે સંધાઈ જતી નથી. તે જ પ્રમાણે અનંતાનુબંધિ-ક્રોધ પણ એક વખત ઉત્પન્ન થયો તો તે જીવન પર્યંત રહે છે, કિન્તુ તે પૂર્વે તે શાંત થતો નથી. વિશેષમાં એ કષાયના ઉદયમાં જે પ્રાણીનું મરણ થાય તે પ્રાણી પ્રાયઃ નરકે જાય છે. અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્ઞવલન ક્રોધને ભૂમિરાજિ, વાલુકારાજિ અને જલરાજિ સાથે સરખાવી શકાય છે. ક્રોધ, રોષ, ભણ્ડન અને ભાપ એ ક્રોધના પર્યાયો છે.

અનંતાનુબંધિ, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્ઞવલન માનને સાડ પથરના, હાઠ-કાના અને લાઠકાના સ્તંભનાં તેમજ તુણના ઉઢાહરણો આપવામા આવે છે. માન, સ્તમ્ભ, ગર્વ, ઉત્સેક, અહંકાર, દર્પ, મદ એ બધા એક જ અર્થસૂચક છે.

વાંસની ગાંઠ, ઘેટાનું શીંગડું, ગાયનું મૂત્ર અને અવલેખિકા એ તીવ્રાદિક ભાવ યુક્ત ચાર પ્રકારની માયાનાં ઉઢાહરણો જાણવાં. અત્ર અવલેખિકાથી ધનુષ્યાદિકને છોલવાથી જે વાકી છાલ નીકળે છે તે સમજવી.

૧ (૧) અનં અપ્રાં ક્રોધ, (૨) અપ્રાં અપ્રાં ક્રોધ, (૩) પ્રાં અપ્રાં ક્રોધ, (૪) સં અપ્રાં ક્રોધ, (૫) અનં પ્રાં ક્રોધ, (૬) અપ્રાં પ્રાં ક્રોધ, (૭) પ્રાં પ્રાં ક્રોધ, (૮) સં પ્રાં ક્રોધ, (૯) અનં સં ક્રોધ (૧૦) અપ્રાં સં ક્રોધ, (૧૧) પ્રાં સં ક્રોધ, અને (૧૨) સં સં ક્રોધ, એ આ ચાર પ્રકારો છે. જુઓ નવતત્ત્વવિસ્તારાર્થ (પૃ ૧૯૧).

ચાર પ્રકારના લોભને સાડે અનુક્રમે લાક્ષાના, કર્મના, અંજનના અને હળદરના રંગનાં ઉદાહરણો અપાય છે.

ક્રોધાદિકના નિશ્ચયનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે ક્ષમા વડે ક્રોધ, માર્દવ વડે માન, સરલતા વડે માયા અને સંતોષ વડે લોભ જીતી શકાય છે.

મિશ્ર્યાત્વ-મોહનીય તેમજ અનંતાનુબન્ધિ આદિ પ્રાથમિક બાર કષાયો પણ સર્વધાતિ પ્રકૃતિઓ છે, જ્યારે ચાર સંજ્વલન કષાયો તો દેશધાતિ છે.

હવે નવ નોકષાયનું પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે.

(૧) હાસ્ય, (૨) રતિ, (૩) અરતિ, (૪) શોક, (૫) ભય, (૬) જુગુપ્સા, (૭) પુરુષ-વેદ, (૮) સ્ત્રી-વેદ અને (૯) નયુસક-વેદ એમ એના નવ પ્રકારો છે. તેમાં હાસ્ય-મોહનીયનું લક્ષણુ એ છે કે—

यस्योदये सति जीवस्य सनिमित्तमन्यथा वा हास्योत्पत्तिः स्यात् तद्रूपत्वं हास्यमोहनीयस्य लक्षणम् । (૫૫૪)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં જીવને કારણસર યા કારણ વગર હસવું આવે તે ‘હાસ્ય-મોહનીય’ કહેવાય છે.

રતિ-મોહનીયનું લક્ષણુ—

यस्योदये सति बाह्याभ्यन्तरवस्तुषु आसक्तिलक्षणा प्रीतिः स्यात् तद्रूपत्वं रतिमोहनीयस्य लक्षणम् । (૫૫૫)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયથી બાહ્ય અને આંતરિક પદાર્થોને વિષે જીવને આસક્તિરૂપ પ્રીતિ ઉપજે તે ‘રતિ-મોહનીય’ કહેવાય છે.

અરતિ-મોહનીયનું લક્ષણુ—

यस्योदये सति शब्दादिविषयेष्वप्रीतिः स्यात् तद्रूपत्वमरति-मोहनीयस्य लक्षणम् । (૫૫૬)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય દરમિયાન (અમનોજ્ઞ) શબ્દાદિ વિષયો ઉપર અપ્રીતિ યાને અરુચિ ઉદ્ભવે તે ‘અરતિ-મોહનીય’ કહેવાય છે.

શોક-મોહનીયનું લક્ષણુ—

यस्योदये सति रोदनपरिदेवनादिलक्षणः शोकः स्यात् तद्रूपत्वं शोकमोहनीयस्य लक्षणम् । (૫૫૭)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયથી રુદન, વિલાપ ઇત્યાદિરૂપ દિલગીરી ઉત્પન્ન થાય તે ' શોક-મોહનીય ' કહેવાય છે.

ભય-મોહનીયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ ત્રાસલક્ષણ ઉદ્દેગઃ સ્યાત્ તદ્રૂપત્વં ભયમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૮)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય દરમ્યાન ત્રાસરૂપ ઉદ્દેગ થાય તે ' ભય-મોહનીય ' કહેવાય છે એટલે કે જે કર્મના ઉદયથી એવ ભય પામે-ખીકણુ બને તે ' ભય-મોહનીય ' છે.

જુગુપ્સા-મોહનીયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ શુભાશુભદ્રવ્યવિષયકવ્યલીકચિત્તં સ્યાત્ તદ્રૂપત્વં જુગુપ્સામોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૫૯)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયથી શુભાશુભ દ્રવ્ય જોતાં ચિત્ત વ્યલીક થાય તે ' જુગુપ્સા-મોહનીય ' કહેવાય છે. એટલે કે જેના ઉદય દરમ્યાન ખીભત્સ વસ્તુઓ જોતાં એવને ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય તે ' જુગુપ્સા-મોહનીય ' છે.

પુરુષવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ—

ઉદ્રિક્તશ્લેષ્મણ આમ્લામિલાષવદ્ યસ્યોદયે સતિ અનેકાકાર-સ્ત્રીવિષયકોપભોગામિલાષઃ સ્યાત્ તદ્રૂપત્વં પુરુષવેદમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૬૦)

અર્થાત્ પ્રબળ શ્લેષ્મના ઉદય દરમ્યાન જેમ આમળી વગેરે (ખાટા પદાર્થ) ખાવાની ઇચ્છા થાય તેમ જે કર્મના ઉદયથી અનેક તરેહની સ્ત્રી વિષયક ઉપલોગની-સ્ત્રી સાથેના સંગમની અભિલાષા થાય તે ' પુરુષવેદ-મોહનીય ' કહેવાય છે.

સ્ત્રીવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ અનેકાકારપુરુષવિષયકોપભોગામિલાષઃ સ્યાત્ તદ્રૂપત્વં સ્ત્રીવેદમોહનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૬૧)

અર્થાત્ (પીતના પ્રકોપથી મીઠાં દ્રવ્યો ખાવાની અભિલાષાની પેઠે) જે કર્મના ઉદય થતાં અનેક જાતના પુરુષનો ઉપલોગ કરવાની ઇચ્છા થાય તેને ' સ્ત્રીવેદ-મોહનીય ' કહેવામાં આવે છે.

નપુંસકવેદ-મોહનીયનું લક્ષણ—

धातुद्वयोदये मार्जितादिद्रव्याभिलाषवद् यस्योदये सति स्त्री-
पुरुषोभयविषयकोपभोगाभिलाषः स्यात् तद्रूपत्वं नपुंसकवेदमोहनीयस्य
लक्षणम् । (५६२)

અર્થાત્ શ્લેષ્મ અને પિત્ત એ બે ધાતુઓના ઉદયમાં જેમ માર્જિતાદિક આવની લાલસા થાય છે તેમ જેના ઉદયમાં સ્ત્રી અને પુરુષ ઉભય વિષયક ઉપભોગની અભિલાષા થાય તેને ' નપુંસકવેદ-મોહનીય ' કહેવામાં આવે છે.

ટૂંકમાં કહીએ તો પૌરુષ-ભાવની વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરનાર પુરુષ-વેદ, સ્ત્રી-ભાવની વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરનાર સ્ત્રી-વેદ અને નપુંસક-ભાવની વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરનાર નપુંસક-વેદ છે.

આ નવ નોકધાયો કધાયના સંસર્ગ વિના સ્વકાર્ય કરવામાં અસમર્થ છે. મુખ્ય કધાયના સહચારી તેમજ તેના ઉદીપક હોવાથી હાસ્યાદિ નવનો ' નોકધાય 'રૂપે વ્યવહાર થાય છે. નોકધાયનો અલ્પ કધાય એ પર્યાય છે. નોકધાય એ દેશધાતિ પ્રકૃતિરૂપ છે.

આ પ્રમાણે નોકધાય વિષેનો ઊહાપોહ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે નપુંસક આશ્રીને થોડો વિચાર કરી લઈએ. જેમકે નપુંસકના ત્રણ પ્રકારો પડે છે:—(૧) નરક-નપુંસક, (૨) તિર્યગ્-નપુંસક અને (૩) મનુષ્ય-નપુંસક. તેમાં નરક-નપુંસકના અવાંતર ભેદો નથી. તિર્યગ્ના જળચર, સ્થળચર અને એચર એ ત્રણ ભેદ આશ્રીને તિર્યગ્-નપુંસકના તો તે પ્રમાણે ત્રણ ભેદો પડે છે. મનુષ્યના કર્મભૂમિજ, અકર્મભૂમિજ અને અંતરદ્વીપજ એમ ત્રણ પ્રકારો પડતા હોવાથી મનુષ્ય-નપુંસકના પણ ત્રણ પ્રકારો ઉદ્ભવે છે. આ પ્રમાણે એકંદર નપુંસકના સાત પ્રકારો થાય છે.

નપુંસકના સોળ પ્રકારો—

अवयवसाराद्वार (दा. १०८)ની ૧૭૬૩મી અને ૨૭૬૪મી ગાથામાં દીક્ષા માટે અયોગ્ય

- ૧ “ पठप वाइप कीवे, कुंभी ईसालु य त्ति अ ।
सउणी तक्कम्मसेवी य, पक्खिया पक्खिण इय ॥ ७९३ ॥ ”
[पण्डको वातिकः क्लीष. कुम्भी ईश्यालुक इति च ।
शकुनिस्तत्कर्मसेवी च पाक्षिकापाक्षिक इति ॥]

- ૨ “ सोगंधिप य आसत्ते, दस पप नपुंसगा ।
संकिलिद्धि त्ति साहूणं, पव्वावेडं अकप्पिया ॥ ७९४ ॥ ”

જણાવેલા નપુંસકો કશ પ્રકારના છે:—(૧) પંડક (૨) વાતિક, (૩) ક્લીબ, (૪) કુંભી, (૫) ધ્વ્યાળુ, (૬) શકુનિ, (૭) તત્કર્મસેવી, (૮) પાક્ષિકાપાક્ષિક, (૯) સૌગંધિક અને (૧૦) આસક્ત. ^૧ નિરીક્ષ-ચૂષ્ણિ (ઉ. ૧૧) વગેરે ગ્રંથોમાં (૧) વર્દિતક, (૨) ચિષ્પિત; (૩) મંત્ર-ઉપહત, (૪)-ઔષધિ-ઉપહત, (૫) ઋષિ-શપ્ત અને (૬) દેવ-શપ્ત એમ નપુંસકના અન્ય ^૨ છ ભેદો દર્શાવાયા છે કે જેઓ દીક્ષા માટે યોગ્ય છે. નિમ્નલિખિત ગાથા આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે:—

“ વહ્નિએ ચિષ્પિએ ચેવ મંતોસહિવહતએ ।

હસિસત્તે દેવસત્તે ચ પન્વાવેજ્ઞા નપુંસએ ॥ ”

હવે ^૩ બેડી સમાન ^૪ આયુષ્ય-કર્મનો વિચાર કરવામાં આવે છે. નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય

[સૌગન્ધિકશ્વાસકો દર્શૈતે નપુંસકાઃ ।

સંક્લિષ્ઠસ્થિતિરિતિ સાધૂનાં પ્રવાનિતુમકલ્પિતાઃ ॥]

૧ આ દેશના અર્થો માટે જુઓ પ્રવચન-સારોદ્ધારની વૃત્તિ (પત્ર ૨૩૧-૨૩૨).

૨ આના અર્થ માટે જુઓ ઉપયુક્ત વૃત્તિનું ૨૩૨ મું પત્ર.

૩ છાયા—

વર્દિતચિષ્પિતશ્ચૈવ મન્ત્રૌષધ્યુપહતૌ ।

ઋષિશપ્તો દેવશપ્તશ્ચ પ્રવાનિતવ્યા નપુંસકાઃ ॥

૪ જેમ કેદખાનામાં પૂરાયેલો મનુષ્ય કેદખાનામાંથી છૂટવા ઇચ્છે, પરંતુ ન્યાયાધીશે કરેલી શિક્ષાની મુદત પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તેને ત્યાં રહેવું પડે તેમ કર્મરૂપ ન્યાયાધીશે આત્મપરિણામ-રૂપ અપરાધ અનુસાર જે ગતિમાં જેટલો કાળ રહેવા સંસારી જીવને ફરમાવ્યું હોય તેટલો કાળ તેને તે ગતિમાં જ ઇચ્છા ન હોય તોપણ રહેવું જ પડે, કિન્તુ નિર્ણયિત કાળરૂપ આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના અન્ય ગતિમાં તે જઈ શકે જ નહિ. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો ચાર ગતિ પૈકી નરક-ગતિના જીવો ત્યાં અત્યંત દુઃખ પડવાથી એ ગતિમાંથી છૂટવા જરૂર ઇચ્છે છે, પરંતુ તેઓ છૂટી શકતા નથી. વળી ‘ અનુત્તર ’ વિમાનના દેવો અત્યંત પૌદ્ગલિક સુખને પણ વૈરાગ્ય-વાસનાથી અસાર જાણી, ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાથી મનુષ્ય-ગતિની આકાંક્ષા રાખે છે, પરંતુ આયુષ્ય પૂર્ણ થયા પૂર્વે તેઓ દેવગતિમાંથી છૂટી શકતા નથી. તિર્થંચ-ગતિ અને મનુષ્ય-ગતિના જીવો પ્રાયઃ અન્યત્ર જવાની ઇચ્છા રાખતા નથી; અને કદાચ દેવ-ગતિમાં જવાની ઇચ્છા કરે તોપણ આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા પૂર્વે તેઓ તેમ કરી શકતા નથી. એથી આયુષ્ય-કર્મને બેડીની ઉપમા અપાય છે તેને પિંજર કે કેદખાના સાથે પણ સરખાવાય.

૫ અત્ર એ જ્ઞાનમાં રાખવું કે આયુષ્ય-કર્મ જીવન-કાળનાં વર્ષોની સીમા નક્કી કરતું નથી, પરંતુ એ તો જીવન-ક્ષેત્રના વિસ્તારની મર્યાદા બાધે છે. જેમકે તળાવમાં તરવા પેસનાર તેને તરતાં કેટલો બખત લાગશે તેને નજરમાં ન રાખતાં તેને કેટલું તરવાનું છે તે ઉપર ખ્યાલ રાખે છે તેમ જીવન જીવતા કેટલાં વર્ષ જીવવાનું છે એનો નહિ, કિન્તુ કેટલું જીવન-ક્ષેત્ર વ્યતીત કરવાનું છે તેનો આ કર્મ નિર્ણય કરે છે.

અને દેવ સંબંધી એમ આયુષ્યના ચાર પ્રકાર છે. તેમાં 'આયુષ્ય-કર્મ'નું લક્ષણ એ છે કે—

भवद् भवान्तरं सङ्गच्छतां जन्तूनां नियमेन यदुदयागमनरूपत्वं,
यस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वाणि शेषकर्माणि उपभोगाया-
गच्छन्ति तद्रूपत्वं वाऽऽयुषो लक्षणम् । (૫૬૩)

અર્થાત્ આ ભવથી અન્ય ભવમાં જતાં પ્રાણીઓને જે કર્મ જરૂર જ ઉદયમાં આવે છે તે 'આયુષ્ય-કર્મ' કહેવાય છે. અથવા જે કર્મનો ઉદય થતાં તે ભવને યોગ્ય ખીનાં પણ સર્વ કર્મ ઉપભોગ-રૂપે પરિણત થાય છે તે કર્મને 'આયુષ્ય-કર્મ' કહેવામાં આવે છે.

નરક-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ—

तीव्रशीतोष्णादिवेદनाभूतनरકभूमिषु यद्धेतुकं दीर्घजीवनलक्षण-
मवधारणं भवति तद्रूपत्वं नरकायुषो लक्षणम् । (૫૬૪)

અર્થાત્ તીવ્ર, શીત, ઉષ્ણ વગેરે વેદનાના સ્થાનરૂપ નરક-ભૂમિઓમાં જે નિમિત્ત લઈને લાંબા કાળ પર્યંત રહેવું પડે તેને 'નરક-આયુષ્યકર્મ' કહેવામાં આવે છે.

તિર્યગ્-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ—

यस्योदये सति प्रायेण क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिविविधदुःखोत्पत्ति-
स्थानेषु निवसनं भवति तद्रूपत्वं तिर्यगायुषो लक्षणम् । (૫૬૫)

અર્થાત્ જે ઉદયમાં આવતાં ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ઠંડી, ગરમી વગેરે વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખનાં સ્થાનમાં મોટે ભાગે રહેવાનું થાય છે તેને 'તિર્યગ્-આયુષ્યકર્મ' કહેવામાં આવે છે.

મનુષ્ય-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ—

यस्योदये सति प्रायेण शारीरिकमानसिकसुखदुःखनिबन्धनमनु-
ष्येषूत्पत्तिः स्यात् तद्रूपत्वं मनुष्यायुषो लक्षणम् । (૫૬૬)

૧ આત્મી વ્યુત્પત્તિ તત્ત્વર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૧)ની ખૂદ્દૃષ્ટિ (પૃ. ૧૪૮)માં નીચે મુજબ ત્રણ પ્રકારે સૂચવાઈ છે:—

" આત્મીયન્તે શેષપ્રકૃતયસ્તસ્મિન્નુપભોગાય જીવેનેત્યાયુ, ..આત્મીયતે વાઽનેન તદ્ભવાન્તર્માયો પ્રકૃતિગણ इत्यायु, ...આયતતે વા શરીરધારણં પ્રતિ વન્ધ इत्यायु: ... । "

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં ઘણું કરીને શારીરિક, માનસિક સુખ-દુઃખના કારણભૂત એવી મનુષ્ય-જાતિમાં ઉત્પત્તિ થાય તેને ' મનુષ્ય-આયુષ્યકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

દેવ-આયુષ્યકર્મનું લક્ષણ—

यस्योदये सति प्रायेण सुखप्रचुरदेवेषु जन्म भवति तद्रूपत्वं देवा-
युषो लक्षणम् । (૫૬૭)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં પ્રાયઃ સુખથી ભરપૂર એવા દેવ-સ્થાનમાં ઉત્પત્તિ થાય તેને ' દેવ-આયુષ્યકર્મ ' કહેવામાં છે.

ટૂંકમાં કહીએ તો જેના ઉદયે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નરક તરીકેનું જીવન ગાળવું પડે તે અનુક્રમે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નરકનું આયુષ્ય છે.

હવે 'ચિતારા સમાન નામ-કર્મનું' નિરૂપણ કરાય છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ તો નામ-કર્મના નીચે મુજબના ૪૨ પ્રકારો વિચારીએ:—

ગતિ, જાતિ, શરીર, અંગોપાંગ, બન્ધન, સંઘાતન, સંસ્થાન, સંહનન, સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ, વર્ણ, આનુપૂર્વી, વિહયોગતિ, ૪પરાધાત, ઉચ્છ્વાસ, આતપ, ઉદ્વેગ, અગુરુલઘુ, તીર્થકર, નિર્માણ, ઉપધાત, ૧૩સ, બાદર, પર્યાપ્ત, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, સુભગ, સુસ્વર, આદેય, યશઃકીર્તિ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, સાધારણ, અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભંગ, દુઃસ્વર, અનાદેય અને અયશઃકીર્તિ. ૭ આ પૈકી જેના અવાંતર લેદો પડે છે તેની પૃથક્ ગણના કરીએ તો નામ—

૧ જેમ ચિત્રકાર જીવની જીમી ચિતરતા તેના હાથ, પગ ઇત્યાદિના લિન્ન લિન્ન આકારો ચિતરી તેની જીમી બનાવે છે તેમ નામકર્મ પણ દેવત્વ, નરકત્વાદિ તેમજ સંહનન, સંઘાતન ઇત્યાદિ જીવનાં વિવિધ રૂપો ધરે છે.

૨ આની વ્યુત્પત્તિ માટે જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સ. ૧૨)ની બૃહદ્ વૃત્તિ (પ. ૧૪૮).

૩ ગતિ વગેરે ૧૪ પ્રકૃતિઓ ' પિંડ-પ્રકૃતિઓ ' કહેવાય છે.

૪ અહીંથી માંડીને તે નિર્માણ સુધીની આઠ પ્રકૃતિઓ ' પ્રત્યેક-પ્રકૃતિ ' કહેવાય છે.

૫ આ તેમજ ત્યાર પછીની નવ પ્રકૃતિઓને ' ત્રસદશક ' સરખા અપાય છે.

૬ આ તેમજ ત્યાર પછીની નવ પ્રકૃતિઓ ' સ્થાવર-દશક 'ના નામથી ઓળખાય છે.

૭ આ ક્રમ શા આધારે ચોળયો છે તે ધ્યાનમાં આવવું નથી. તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સ. ૧૨)-માં તો નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ છે:—

“ ગતિજાતિશરીરાક્ષોપાક્ષનિર્માણબન્ધનસંઘાતસંસ્થાનસંહનનસ્પર્શરસગન્ધવર્ણાનુ-
પૂર્વ્યગુરુલઘૂપધાતપરાધાતાતપોદ્વેગોતોચ્છ્વાસવિદ્વાયોગતયઃ પ્રત્યેકશરીરત્રસસુભગસુસ્વર-
શુભસૂક્ષ્મપર્યાપ્તસ્થિરાદેયયશાંસિ સેતરાણિ તીર્થકૃષ્ણ ચ ॥ ”

કર્મના ૧૦૩ લેહ થાય છે. જેમકે ગતિના ચાર લેહ છે:—(૧) નરક, (૨) તિર્થંક, (૩) મનુષ્ય અને (૪) દેવ.

જાતિના પાંચ પ્રકાર છે:—(૧) એકેન્દ્રિય, (૨) દ્વીન્દ્રિય, (૩) ત્રીન્દ્રિય, (૪) ચતુરિન્દ્રિય અને (૫) પંચેન્દ્રિય.

શરીરના પાંચ પ્રકાર છે:—(૧) ઔદારિક, (૨) વૈક્રિય, (૩) આહારક, (૪) તૈજસ અને (૫) કાર્મણુ.

અગોપાંગના (૧) ઔદારિક, (૨) વૈક્રિય અને (૩) આહારક એમ ત્રણ લેહો છે.

અન્ધનના ૧૫ પ્રકારો છે:—(૧) ઔદારિક-ઔદારિક, (૨) ઔદારિક-તૈજસ, (૩) ઔદારિક-કાર્મણુ, (૪) વૈક્રિય-વૈક્રિય, (૫) વૈક્રિય-તૈજસ, (૬) વૈક્રિય-કાર્મણુ, (૭) આહારક-આહારક, (૮) આહારક-તૈજસ, (૯) આહારક-કાર્મણુ, (૧૦) ઔદારિક-તૈજસ-કાર્મણુ, (૧૧) વૈક્રિય-તૈજસ-કાર્મણુ, (૧૨) આહારક-તૈજસ-કાર્મણુ, (૧૩) તૈજસ-તૈજસ, (૧૪) તૈજસ-કાર્મણુ અને (૧૫) કાર્મણુ-કાર્મણુ.

સંઘાતનના પાંચ પ્રકાર છે:—ઔદારિક, (૨) વૈક્રિય, (૩) આહારક, (૪) તૈજસ અને (૫) કાર્મણુ.

સંસ્થાનના છ લેહ છે:—(૧) સમચતુસ્ત, (૨) ન્યગ્રોધ, (૩) સાદિ, (૪) વામન, (૫) કુપ્પજ અને (૬) હુણ્ડક.

સંહનનના છ પ્રકારો છે:—(૧) વજ-ઋષભ-નારાય, (૨) ઋષભ-નારાય, (૩) નારાય, (૪) અર્ધ-નારાય, (૫) કીલિકા અને (૬) સેવાર્ત.

સ્પર્શના આઠ પ્રકાર છે:—(૧) મૃદ, (૨) ખર, (૩) ગુરુ, (૪) લઘુ, (૫) શીત, (૬) ઉષ્ણ, (૭) સ્નિગ્ધ અને (૮) રૂક્ષ.

રસના પાંચ લેહ છે:—(૧) તીખો, (૨) ઠંડો, (૩) કષાયલો, (૪) ખાટો અને (૫) મધુર.

ગન્ધના બે લેહો છે:—(૧) સુગંધ અને (૨) દુર્ગંધ.

વર્ણના પાંચ પ્રકાર છે:—(૧) કાળો, (૨) લીલો, (૩) રાતો, (૪) પીળો અને (૫) સફેદ.

આત્મપૂર્વીના ચાર લેહ છે:—(૧) નરક-આત્મપૂર્વી, (૨) તિર્થંક-આત્મપૂર્વી, (૩) મનુષ્ય-આત્મપૂર્વી અને (૪) દેવ-આત્મપૂર્વી.

વિહાયોગતિ બે પ્રકારની છે:—(૧) શુભ અને (૨) અશુભ.

આ હકીકતો વિશેષતઃ સમજાય તે માટે આ નામકર્મની પ્રકૃતિઓનાં લક્ષણોનું પ્રતિ-પાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ એ છે કે—

યસ્યોદયે સતિ વિવક્ષિતભવાદ્ ભવાન્તરે જીવાનાં ગમનં સ્યાત્
તદ્રૂપત્વં ગતિનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૬૮)

અર્થાત્ જે કર્મ ઉદયમાં આવતાં એક ભવથી બીજા ભવમાં જીવનું ગમન થાય તે કર્મને
' ગતિ-નામકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

આયુષ્ય-કર્મનું જે લક્ષણ આપણે ૧૦૧૨ માં પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા તેનાથી આની
શી ભિન્નતા છે તે બાણુવું બાકી રહે છે એમ કોઈ પ્રશ્ન બિઠાવે તો એમો ઉત્તર એ છે કે જેના ઉદયે
અમુક ગતિનું જીવન ગાળવું તે ' આયુષ્ય-કર્મ ' છે, જ્યારે સુખદુઃખ લોગવવા ચૈભ્ય પર્યાય-
વિશેષરૂપ દેવાદિ ચાર ગતિઓ પૈકી ગમે તે ગતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ ' ગાત-કર્મ ' છે.

નરક-ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ નરકગમનરૂપત્વં તન્નરકગતિનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૬૯)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં નરક પ્રતિ ગમન થાય તે ' નરક-ગતિ-નામકર્મ ' છે.

તિર્યગ્-ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ તિર્યગ્ગતિગમનરૂપત્વં તત્ તિર્યગ્ગતિનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૫૭૦)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં તિર્યગ્-ગતિમાં ગમન થાય તે ' તિર્યગ્-ગતિ-નામકર્મ ' છે.

મનુષ્ય-ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ મનુષ્યગતિગમનરૂપત્વં તન્મનુષ્યગતિનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૫૭૧)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય થતાં મનુષ્ય-ગતિમાં ગમન થાય તે ' મનુષ્ય-ગતિ-નામ કર્મ ' છે.

દેવ-ગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ દેવગતિગમનરૂપત્વં તદ્ દેવગતિનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૫૭૨)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય થતાં દેવગતિમાં ગમન થાય તે કર્મ ' દેવ-ગતિ-નામકર્મ ' છે.

એકેન્દ્રિય-જાતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ જીવ એકેન્દ્રિયજાતિવ્યવહારભાક્ સ્યાત્ તદ્રૂપત્વમ્,
એકેન્દ્રિયસંજ્ઞાવ્યપદેશનિમિત્તકત્વં વા એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૫૭૩)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં એકેન્દ્રિય જાતિ તરીકે જીવનો વ્યવહાર થઈ શકે તે કર્મને 'એકેન્દ્રિય-જાતિ-નામકર્મ' કહેવામાં આવે છે. જીવોનો એકેન્દ્રિય નામથી વ્યવહાર કરાવવામાં નિમિત્તભૂત કર્મને 'એકેન્દ્રિય-જાતિ-નામકર્મ' સંબોધવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ક્ષીન્દ્રિય-જાતિ-નામ કર્મ ઈત્યાદિ માટે સમજી લેવું. અથવા તેા એકેન્દ્રિય-જાતિ-નામ કર્મ વગેરે પાંચે જાતનાં નામકર્મનું સમુચ્ચયાત્મક અર્થાત્ એકેન્દ્રિયાદિ-જાતિ-નામકર્મનું લક્ષણ નીચે સુજળ છે:—

નરકાદિગતિષુ અવ્યભિચારિસાદૃશ્યેનૈકીભૂતાર્થાત્મિકા યા જાતિ-સ્તદ્વ્યપદેશભાગ્નિમિત્તકત્વં વા એકેન્દ્રિયાદિજાતિનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૫૭૪)

અર્થાત્ નરકાદિ ગતિમાં વ્યભિચાર દોષથી મુક્ત એવી સમાનતાને લઈને એક પદાર્થસ્વરૂપી એવી જાતિના વ્યવહારમાં જે નિમિત્ત હોય એટલે કે આ જીવ એકેન્દ્રિય છે એવો વ્યપદેશ કરવામાં જે નિમિત્તરૂપ હોય તેને 'એકેન્દ્રિયાદિ-જાતિ-નામકર્મ' કહેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો એકેન્દ્રિયત્વથી માંડીને તે પંચેન્દ્રિયત્વ પર્યંત સમાન પરિણામનો અનુભવ કરાવનાર કર્મ 'જાતિ-નામકર્મ' કહેવાય છે. અત્યંત થોડા ચૈતન્યના પ્રાદુર્ભાવમાં જે જાતિ નિમિત્તરૂપ હોય તે 'એકેન્દ્રિય-જાતિ-નામકર્મ' છે. એથી વધારે ચૈતન્યના આવિર્ભાવમાં જે જાતિ નિમિત્તભૂત હોય તે 'ક્ષીન્દ્રિય-જાતિ-નામકર્મ' છે આ પ્રમાણે બાકીનાં જાતિ-નામ-કર્મ માટે ઘટાવી લેવું એમ પ્રસ્તુત ગ્રંથકાર સૂચવે છે.

શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ ચેતનસ્ય નિવાસસ્થાનરૂપશરીરનિષ્પત્તિઃ સ્યાત્ તદ્રૂપત્વં શરીરનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૭૫)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં આત્માના નિવાસસ્થાનરૂપ શરીરની પ્રાપ્તિ થાય તે કર્મ 'શરીર-નામકર્મ' કહેવાય છે.

ઔદારિક શરીરનું લક્ષણ—

**સારસ્થૂલપુદ્ગલદ્રવ્યવર્ગાનિર્માપિતરૂપત્વમૌદારિકશરીરસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૫૭૬)**

અર્થાત્ ઉત્તમ અને સ્થૂળ એવાં પુદ્ગલ-દ્રવ્યોની વર્ગણા વડે બનાવેલ શરીરને 'ઔદારિક શરીર' કહેવામાં આવે છે.

૧ આ તેમજ બીજાં શરીરો તેમજ તે તે શરીર-નામકર્મનાં લક્ષણોની સંતુલના માટે જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૧૫૧).

ઔદારિક-શરીર-નામકર્મનું લક્ષણુ--

**ઔદારિકશરીરપ્રાયોગ્યપુદ્ગલગ્રહણનિમિત્તકત્વમૌદારિકશરીરનામ-
કર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૭૭)**

અર્થાત્ ઔદારિક શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરાવવામાં કારણભૂત કર્મને ' ઔદારિક શરીર-
નામકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

વૈક્રિય શરીરનું લક્ષણુ—

**વિચિત્રશક્તિયુક્તવૈક્રિયવર્ગણાદ્રવ્યનિર્માપિતરૂપત્વં વૈક્રિયશરીરસ્ય
લક્ષણમ્ । (૫૭૮)**

અર્થાત્ વિચિત્ર શક્તિવાળી વૈક્રિય વર્ગણા વડે બનાવેલા શરીરને ' વૈક્રિય શરીર ' બાણુવું.

વૈક્રિય શરીર-નામકર્મનું લક્ષણુ—

**વૈક્રિયશરીરપ્રાયોગ્યપુદ્ગલાદાનનિમિત્તકત્વં વૈક્રિયશરીરનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૫૭૯)**

અર્થાત્ વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવામાં નિમિત્તભૂત કર્મને ' વૈક્રિય શરીર-
નામ કર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

આહારક શરીરનું લક્ષણુ—

**સૂક્ષ્માર્થસંશયચ્છેદજિનેન્દ્રિયવિલોકનાદિપ્રયોજનસાધનાયાતિ-
સ્વચ્છાહારકવર્ગણાદ્રવ્યૈર્નિર્માપિતરૂપત્વમાહારકશરીરસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૫૮૦)**

અર્થાત્ સૂક્ષ્મ પદાર્થ પરત્વે ઉત્પન્ન થયેલા શંકાના સમાધાનાર્થે, તીથકરની ઋદ્ધિને જોવાની
ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવાને માટે કે ઇતર કોઈ કાર્યના સંપાદનને માટે અતિશય સ્વચ્છ
આહારક-વર્ગણારૂપ દ્રવ્યથી બનાવેલું શરીર ' આહારક શરીર ' કહેવાય છે.

આહારક શરીર-નામકર્મનું લક્ષણુ—

**આહારકશરીરપ્રાયોગ્યવર્ગણાદાનનિમિત્તકત્વમાહારકશરીરનામ-
કર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૮૧)**

અર્થાત્ આહારક શરીર બનાવવામાં જે વર્ગણા અહણુ કરવી જોઇએ તે વર્ગણાને અહણુ કરવામાં કારણરૂપ કર્મને ' આહારક શરીર-નામકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

તૈજસ શરીરનું લક્ષણ—

તેજોલેશ્યાદિસાધનત્વે સતિ મુક્તાહારપરિપાકસમર્થરૂપત્વં તૈજસ-શરીરસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૮૨)

અર્થાત્ તેજોલેશ્યાદિકના સાધનરૂપ અને ખાદ્ય આહારને પચાવવામાં કારણભૂત એવા શરીરને ' તૈજસ શરીર ' કહેવામાં આવે છે.

તૈજસ શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ—

તૈજસશરીરપ્રાયોગ્યપુદ્ગલાદાનનિમિત્તકત્વં તૈજસશરીરનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૮૩)

અર્થાત્ તૈજસ શરીરને યોગ્ય એવા પુદ્ગલના અહણુમાં નિમિત્તરૂપ કર્મ ' તૈજસ શરીર-નામકર્મ ' કહેવાય છે.

કાર્મણુ શરીરનું લક્ષણ—

બદરાણાં કુણ્ડમિવાઙ્કુરાદીનાં બીજમિવાશેષકર્માધારભૂતત્વે સતિ સમસ્તકર્મપ્રસવનસમર્થરૂપત્વં કાર્મણશરીરસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૮૪)

અર્થાત્ ઘોરને જેમ કુંડ અને અંકુરાને જેમ બીજ આધારભૂત છે તેમ સમસ્ત કર્મને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ એવા શરીરને ' કાર્મણુ શરીર ' કહેવામાં આવે છે.

કાર્મણુ શરીર-નામકર્મનું લક્ષણ—

કાર્મણશરીરપ્રાયોગ્યપુદ્ગલાદાનનિમિત્તકત્વં કાર્મણશરીરનામકર્મ-ણો લક્ષણમ્ । (૫૮૫)

અર્થાત્ કાર્મણુ શરીરને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોને અહણુ કરવામાં કારણરૂપ કર્મ ' કાર્મણુ શરીર-નામકર્મ ' છે.

અંગોપાંગ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ અઙ્ગોપાઙ્ગાનિ નિવર્ત્યન્તે તદ્રૂપત્વમઙ્ગોપાઙ્ગનામકર્મ-ણો લક્ષણમ્ । (૫૮૬)

અર્થાત્ જે કર્મની આવિર્ભાવ-દશામાં અંગ અને ઉપાંગની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કર્મને ‘અંગોપાંગ-નામકર્મ’ કહેવામાં આવે છે. અંગ આઠ છે:—(૧) મસ્તક, (૨) છાતી, (૩) પીઠ, (૪) પેટ, (૫-૭) બે બાહુ અને (૭-૮) બે પગો.^૧ આ પ્રત્યેક અંગનાં ઉપાંગનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે મગજ, કપાલ, કુકાટિકા (બોચી), શંખના જેવા આકારવાળા ગળાનો ભાગ, લલાટ, તાળવું, ગાલ, હડપચી, જડખાં, દાંત, હોઠ, ભવાં, આંખ, કાન, નાક વગેરે એ મસ્તકનાં અંગોપાંગ બાહુવાં.^૨ એ પ્રમાણે બાકીનાં સાત અંગોનાં ઉપાંગો સમજી લેવાં.^૪

ખન્ધન-નામકર્મનું લક્ષણ—

काष्ठानां जलुवद् औदारिकादिशरीरप्रायोग्याणां गृहीतगृह्यमाणं
पुद्गलानां यत् परस्परमेलनलक्षणसम्बन्धकरणसमर्थं स्यात् तद्रूपत्वं
बन्धननामकर्मणो लक्षणम् । (५८७)

અર્થાત્ જેમ લાકડાને પરસ્પર મેળવવામાં લાખ સાધનરૂપ છે તેમ ઔદારિકાદિક શરીરને યોગ્ય ગ્રહણ કરેલા તેમજ ગ્રહણ કરાતા એવા પુદ્ગલોને પરસ્પર એકીભૂત કરવામાં જે કર્મ સમર્થ છે તે કર્મ ‘ખન્ધન-નામકર્મ’ કહેવાય છે. આ કર્મ ન હોય તો રાખના બનાવેલા પુરુષની જેમ શરીરો અસંબદ્ધ રહે.

ઔદારિક ઔદારિક ખન્ધન-નામકર્મનું લક્ષણ—

पूर्वगृहीतैर्यदौदारिकपुद्गलैर्गृह्यमाणौदारिकाङ्गोपाङ्गयोग्यपुद्गलानां
परस्परं सम्बन्धो यन्निमित्तकस्तद्रूपत्वमौदारिकौदारिकबन्धनस्य लक्ष-
णम् । (५८८)

૧ જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સ્. ૧૨)નું ભાષ્ય (પૃ. ૧૫૧).

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થ (ભા. ૨)નું ભાષ્ય (પૃ. ૧૫૨)

૩ આના નામો મારા જેવામાં આવ્યા નથી

૪ સરખાવો નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ:—

“ સીસં ડરો ય ડદરં, પિટ્ટી બાહૂ ય દોણિણ ડરૂ ય ।

एष ह्येति अङ्गं, खलु अङ्गोर्वङ्गाङ्गं सेसाङ्गं ॥

ह्येति उर्वङ्गां कक्षा, नासच्छीहृत्पदजवा य ।

णहकेसमंसङ्गुलि ओट्टा खलु अङ्गोर्वङ्गाङ्गं ॥ ”

[શીર્ષમુરશ્ચોદરં પૃષ્ઠં વાહુ ચ દ્વો ડરૂ ચ ।

पतानि भवन्त्यष्टाङ्गानि खलु अङ्गोपाङ्गानि शेषाणि ॥

भवन्त्युपाङ्गानि कर्णौ नासिकाक्षिहस्तपादजङ्घाश्च ।

नखकेशमांसाङ्गुलय ओष्ठौ खलु अङ्गोपाङ्गानि ॥]

અર્થાત્ પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ ઔદારિક પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરાતા એવા ઔદારિક અંગોપાગ યોગ્ય પુદ્ગલોની સાથે પરસ્પર મેળવી દેવામાં કારણભૂત કર્મને 'ઔદારિક ઔદારિક બન્ધન-નામ કર્મ' કહેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે બીજાં ઔદ બન્ધનોને સારૂ સમજી લેવું.

સંઘાતન-નામકર્મનું લક્ષણ—

ઔદારિકાચક્ષુયોગ્યપુદ્ગલાનાં યન્નિમિત્તકસજ્ઞાતો ભવતિ તદ્રૂપત્વં, ઔદારિકાદિશરીરાણાં વિવરરહિતાન્યોન્યપ્રદેશાનુપ્રદેશાનુપ્રવેશનૈકત્વાપાદનં યન્નિમિત્તકં તદ્રૂપત્વં, દન્તાલી તૃણગણમિવ યત્ કર્મ ઔદારિકાદિપુદ્ગલાનાં સમૂહીકરોતિ તદ્રૂપત્વં વા સજ્ઞાતનનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૮૯)

અર્થાત્ ઔદારિકાદિ શરીરને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોના સંઘાતમાં કારણભૂત કર્મને 'સંઘાતન-નામકર્મ' જાણવું. છિદ્ર રહિતપણે એક પ્રદેશનો બીજામાં પ્રવેશ કરાવીને ઔદારિકાદિક શરીરને એકરૂપ કરી નાખવામાં કારણભૂત કર્મને પણ 'સંઘાતન-નામ કર્મ' કહેવામાં આવે છે. અથવા જેમ દન્તાલી તૃણને એકત્રિત કરે છે એ પ્રમાણે જે કર્મ (ઔદારિકાદિક શરીરની રચનાને અનુકૂળ એવા) ઔદારિકાદિક પુદ્ગલોને એકઠા કરે છે તે કર્મ 'સંઘાતન-નામકર્મ' કહેવાય છે.

સંસ્થાન-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ લઘ્યમાનપુદ્ગલેષુ આકારવિશેષાવિર્ભાવો ભવતિ તદ્રૂપત્વમ્, યન્નિમિત્તકૌદારિકાદિશરીરાકારનિર્વૃત્તિર્ભવતિ તદ્રૂપત્વં વા સંસ્થાનનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૯૦)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં (સંસારી) આત્માની સાથે બંધાતા પુદ્ગલોને વિષે 'આકાર-વિશેષનો પ્રાકૃર્ભાવ થાય છે તે કર્મ 'સંસ્થાન-નામકર્મ' કહેવાય છે અથવા ઔદારિકાદિક શરીરની આકૃતિની રચનામાં જે કર્મ નિમિત્તરૂપ છે તે કર્મ 'સંસ્થાન-નામકર્મ' કહેવાય છે.

સંહનનનું લક્ષણ—

યન્નિમિત્તકદૃઢતમાદિભેદમિદ્નાસ્થિવન્ધનરૂપવિશેષો ભવતિ તદ્રૂપત્વં સંહનનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૯૧)

૧ આને 'સંસ્થાન' કહેવામાં આવે છે એના પ્રમત્તુરસાદિ છ વિભાગો છે. એ સંબંધી માહિતી માટે વીર લક્ષ્મણનું સ્પષ્ટીકરણ (૫ ૮૭-૮૮) જોવા લલામણ છે.

અર્થાત્ હાડકાંના બંધનમાં દૃઢતા સંબંધી તરતમતા ઉત્પન્ન કરવામાં કારણભૂત કર્મને ' સંહનન-નામકર્મ ' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. હાડકાના બંધવિશેષને યાને એની વિશિષ્ટ રચનાને ' સંહનન ' કહેવામાં આવે છે. આને ' હાડકાના સાંધાના બંધન ' તરીકે ઓળખાવાય. શક્તિવિશેષ પણ ' સંહનન ' કહેવાય છે આ સંહનનના વળ-ઋષભ-નારાય ઇત્યાદિ છ ભેદો છે કે જેને વિષે આપણે ૧૦૧૪ માં પૃષ્ઠમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ. ' ઋષભ ' એટલે ' પાટો ', ' વળ ' એટલે ' ખીલી ' અને ' નારાય ' એટલે ' મર્કટ-બન્ધના જેવો બન્ને તરફનો હાડકાનો બંધ. '

વળ-ઋષભ-નારાયાદિ સંબંધી વિચાર—

આ સંબંધમાં થોડુંક સ્પષ્ટીકરણ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે. અત્ર ખીલી અને પાટાથી તે પ્રકારના આકારનાં હાડકાં સમજવાનાં છે. એટલે કે વળથી ખીલીના આકારનું હાડકું બાણુવું અને ઋષભથી પાટાના આકારનું હાડકું બાણુવું. જેમ વાંદરીનું બચ્ચું પોતાની માને હાથની આંટી મારી મજબૂત રીતે વળગી રહે છે તેમ બે હાડકાંના બે છેડા પરસ્પર એક બીજાને આંટી દઈ મજબૂત રીતે વળગી રહે તે ' મર્કટબન્ધ ' કહેવાય છે. આ ઉપરથી નારાયનો અર્થ ધ્યાનમાં આવશે. પ્રથમ સંહનનવાળા જીવના હાડકાં એવા પ્રકારના હોય છે કે બે હાડકાંના સાંધા જે સ્થાને આવેલ હોય ત્યાં તેના બે છેડા પરસ્પર મર્કટ-બન્ધની પેઠે વળગીને રહેલા હોય છે એટલું જ નહિ પણ એ મર્કટ-બન્ધના ઉપર હાડકાનો ઉપર નીચે મજબૂત પાટો હોય છે. આ ઉપરાંત હાડકાની ખીલી ઉપરના પાટાને તેમજ છેક નીચેના પાટાને વીંધીને અને વળી બે હાડકાના છેડાઓને ભેદીને રહેલી હોય છે. આથી આ સાંધો એટલો તો દૃઢ બને છે કે મોટી શિલા નીચે એને છ મહિના સુધી ઠગડવામાં આવે તોપણ એ તૂટે કે ખસે નહિ, માત્ર જીવને કંઈક પીડા જ થાય. આવું અપૂર્વ સંહનન તો પ્રબળ પુણ્ય વિના ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? અને એવા સંહનન વિના મોક્ષ-ગતિ પણ કેમ જ પમાય ?

ઋષભ-નારાય-સંહનન અને વળ-ઋષભ-નારાય-સંહનનમાં એટલો જ ફેર છે કે પહેલામાં ખીજની પેઠે ખીલી હોતી નથી. તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨) ના ભાષ્ય (પૃ. ૧૫૪) માં આવું ' અર્ધવળર્ષભ-નારાય ' એવું નામ નજરે પડે છે. ' કેટલેક સ્થળે આને બદલે વળ-નારાય-સંહનનનો ઉલ્લેખ જોવાય છે એટલે કે મર્કટ-બન્ધ, પાટો અને ખીલી એ ત્રણ પૈકી પાટો નહિ, ખાકી ખીજ બે હોય છે.

નારાય-સંહનનવાળાને હાડકાના સાંધા મર્કટ-બન્ધ જેવા હોય; પાટો કે ખીલી ન હોય. અર્ધનારાય-સંહનનમાં એક બાણુ મર્કટ-બન્ધ અને બીજી બાણુ કેવળ ખીલી હોય છે. કીલિકા-સંહનનમાં હાડકાના સાંધા દ્વિત ખીલીથી જ મજબૂત રહેલા હોય છે.

' સેવાર્ત-સંહનન ' કે જેનું બીજું નામ ' છેદસ્પૃષ્ઠ ' છે તેમાં હાડકાંના બે છેડાઓ ઉબલમાં રહેલા મુસળાની પેઠે કેવળ એક બીજાને સ્પર્શીને રહેલા હોય છે. અહીં એક હાડકાનો

૧ જુઓ દ્રવ્ય-લોકપ્રકાશ (સ. ૩, શ્લો. ૪૦૨).

૨ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય (પૃ. ૧૫૪) માં ' સપાટિકા ' એવું નામ નિર્દેશાયું છે.

છેડા ઉપલની જેમ ખોલણવાળો હોય છે અને ખીજે મુઝળાની પેઠે બેઠેલો હોય છે. અત્યારે આપણે ભારતના માનવીઓ જૈન દર્શન અનુસાર આ સંહનનવાળા છીએ.

સ્પર્શ-નામકર્મનું લક્ષણ—

यस्योदये सति औदारिकादिशरीरेषु कठिनत्वादस्पर्शविशेषाविर्भावः स्यात् तद्रूपत्वं स्पर्शनामकर्मणो लक्षणम् । (५९२)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં ઔદારિક વગેરે શરીરને વિષે કઠિન ઇત્યાદિ સ્પર્શ માલૂમ પડે છે તે ‘સ્પર્શ-નામકર્મ’ કહેવાય છે.

ગન્ધાદિ નામકર્મનાં લક્ષણો—

यस्योदये सति औदारिकादिशरीरेषु गन्धरसवर्णविशेषाविर्भावो भवति तद्रूपत्वं गन्धादिनामकर्मणो लक्षणम् । (५९३)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં ઔદારિકાદિ શરીરોમાં ગંધનો આવિર્ભાવ થાય છે તે કર્મને ‘ગંધ-નામકર્મ’, રસનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે તેને ‘રસ-નામકર્મ’ અને એ પ્રમાણે વર્ણનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તેને ‘વર્ણ-નામકર્મ’ કહેવામાં આવે છે.

ટૂંકમાં કહીએ તો વિવિધ શરીર સંબંધી પાંચ વર્ણો, બે ગંધો, પાંચ રસો અને આઠ સ્પર્શોના નિયામક કર્મોને અનુક્રમે વર્ણ-નામ, ગંધ-નામ, રસ-નામ અને સ્પર્શ-નામ કહેવામાં આવે છે.

આનુપૂર્વી-નામ કર્મનું લક્ષણ—

स्वकीयोत्पत्तिस्थाने गन्तुकामस्यान्तर्गतौ वर्तमानस्य विजन्म-वत् आत्मनो यत्कर्मावलम्ब्योत्पत्तिस्थानं यावन्नाप्नोति तावदवस्था-विशेषरूपत्वमानुपूर्वीनामकर्मणो लक्षणम् । (५९४)

અર્થાત્ પોતાના ઉત્પત્તિ-સ્થાન પ્રતિ જવાને ઉત્સુક, અંતર્ગતિમાં રહેલો અને જન્મ રહિત એવો આત્મા જે કર્મનો આધાર લઈને ઉત્પત્તિ-સ્થાન સુધી પહોંચે છે તે અન્તર્ગતિના કારણભૂત કર્મને ‘આનુપૂર્વી-કર્મ’ સમજવું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે દેવાદિક ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થવાને આતુર એવો અને કર્મ-સામર્થ્યને લઈને અન્તર્ગતિમાં રહેલો એવો આત્મા ઉત્પત્તિ-સ્થાનને જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત કરતો નથી ત્યાં સુધીની તે આત્માની અવસ્થાને અન્તર્ગતિ જાણવી અને તે અન્તર્ગતિમાં રહેલા અને જન્મ રહિત એવા આત્માને ‘આનુપૂર્વી-નામકર્મ’ ઉદયમાં હોય છે.

આથી એ હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે કે વિગ્રહ-ગતિ વડે લવાંતરમાં જતા જીવને આકાશ-પ્રદેશની શ્રેણિ અનુસાર ગમન કરવામાં જે કર્મ નિમિત્તરૂપ છે તે 'આનુપૂર્વી-નામકર્મ' કહેવાય છે. આનુપૂર્વી એટલે ક્ષેત્રવિશેષમાં સ્થિતિ.

જે કર્મનો ઉદય થતા પૂર્વ શરીરના આકારનો વિનાશ થાય છે તે કર્મ અથવા તે નિર્માણ-નામકર્મથી બનેલાં અંગોપાગની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરનારા કર્મને 'આનુપૂર્વી' કહેવામાં આવે છે એમ કેટલાકેાનું માનવું છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે પૂર્વોક્ત નિર્માણનામ-કર્મ દ્વારા બનાવેલ હસ્ત, પાદાદિક અવયવો રૂપ, અંગો અને આગળીઓ, કર્ણ અને નાસિકાદિક ઉપાંગોની રચનાની યથાયોગ્ય ગોઠવણી અર્થાત આ અંગોપાંગ અહિં આ જ ગોઠવણું જોઈએ એ પ્રકારની ગોઠવણી કરનાર કર્મને 'આનુપૂર્વી-નામકર્મ' સમજવું.

વિહાયોગતિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

લબ્ધિશિક્ષર્દ્ધિનિમિત્તકત્વે સતિ આકાશગમનનિમિત્તકત્વમ્, આ-કાશવિષયકગમનનિમિત્તકત્વં વા વિહાયોગતિનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૫૧૫)

અર્થાત લબ્ધિ કે શિક્ષારૂપ ઋદ્ધિ સંબંધી કારણોના સહભાવમાં આકાશમાં ગમન કરવામાં નિમિત્તભૂત નામકર્મને 'વિહાયોગતિ-નામકર્મ' જાણવું. આ નામ-કર્મના બે પ્રકારો છે (૧) શુભ અને (૨) અશુભ. હંસ, હાથી વગેરેની ગતિ તે શુભ વિહાયોગતિ સમજવી, જ્યારે ઊંટ, શિયાળ વગેરેની ગતિને અશુભ વિહાયોગતિ જાણવી.

દેવાદિકોને લબ્ધિ હોય છે અને તે તેમને જન્મ-સમયથી જ હોય છે.

શિક્ષા દ્વારા મેળવેલ ઋદ્ધિ તે શિક્ષર્દ્ધિ છે. ઉચ્ચ કોટિનો પ્રવચનનો અભ્યાસ કરવાવાળા તપસ્વીઓને વિદ્યાના આવર્તનના પ્રભાવથી આ ઋદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ લબ્ધિ અને શિક્ષર્દ્ધિ દ્વારા કરાતા આકાશગમનમાં કારણભૂત કર્મને 'વિહાયોગતિ-નામકર્મ' કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત આલનું નિયામક કર્મ 'વિહાયોગતિ-નામકર્મ' કહેવાય છે.

પરાઘાત-નામકર્મનું લક્ષણ—

પરં પ્રતિ ત્રાસપ્રતિઘાતાદિજનકત્વમ્, દર્શનમાત્રેણ સમ્યાનાં ક્ષોભા-પાદકરૂપત્રાસજનકત્વે સતિ પરપ્રતિભાપ્રતિઘાતજનકત્વં વા પરાઘાત-નામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૫૧૬)

અર્થાત ખીજને ત્રાસ પમાડવામાં અને પ્રતિઘાત કરવામાં કારણભૂત કર્મને 'પરાઘાત-નામ કર્મ' જાણવું અથવા જે કર્મના ઉદયમાં દર્શનમાત્રથી સભ્ય લોકોને ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવાવાળો ત્રાસ

થાય અને ખીજની પ્રતિભાનો પ્રતિઘાત થાય તે કર્મને 'પરાઘાત-નામ કર્મ' જાણવું એટલે દર્શન કે વાણી દ્વારા ખીજને આંજી નાંખે એવી દશા પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે 'પરાઘાત-નામ-કર્મ' છે.

શ્વાસોચ્છ્વાસ-નામકર્મનું લક્ષણ—

પ્રાણાપાનયોગ્યપુદ્ગલાદાનસામર્થ્યજનકત્વમ્, યન્નિમિત્તકોચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસૌ ભવતસ્તદ્રૂપત્વં વોચ્છ્વાસનિઃશ્વાસનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।

(૫૯૭)

અર્થાત્ પ્રાણ અને અપાનને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરનારી શક્તિનું જે કારણ હોય તે કર્મને 'ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ-નામકર્મ' જાણવું અથવા જેના ઉદયમાં ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ પેદા કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય તેને પણ 'ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ-નામકર્મ' જાણવું. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે શ્વાસ લેવા મૂકવાની શક્તિનું નિયામક કર્મ 'શ્વાસોચ્છ્વાસ-નામકર્મ' છે.

આ નામકર્મના લક્ષણગત પ્રાણ અને અપાન સંબંધી વિશેષ માહિતી મળે તે માટે તેનાં લક્ષણો પણ અંથકાર રજુ કરે છે. તેમાં પ્રાણનું લક્ષણ એ છે કે—

ઉર્ધ્વગામિસમીરણરૂપત્વં પ્રાણસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૯૮)

અર્થાત્ શરીરમાં જે ઉંચે જવાના સ્વભાવવાળો વાયુ હોય તે 'પ્રાણ' કહેવાય છે.

અપાનનું લક્ષણ—

અધોગામિસમીરણરૂપત્વમપાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૫૯૯)

અર્થાત્ નીચે જવાના સ્વભાવવાળો વાયુ 'અપાન' કહેવાય છે.

પ્રાણ અને અપાન એ બંને અનન્ત પ્રદેશથી યુક્ત એવા પુદ્ગલ-સ્કંધના પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આતપ-નામકર્મનું લક્ષણ—

આતપશક્તિજનનસામર્થ્યનિમિત્તકત્વમાતપનામકર્મણો લક્ષણમ્, અથવા યસ્યોદયે સતિ સ્વયં શીતસ્વભાવા અપિ પરાન્ તાપયન્તિ તદ્રૂપત્વમ્ । (૬૦૦)

અર્થાત્ આતપ-શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાના સામર્થ્યવાળા કર્મને 'આતપ-નામકર્મ' કહેવામાં

આવે છે અથવા જે કર્મના ઉદયમા જાતે શીત સ્વભાવવાળા હોય તે, જીવો પણ પરને પરિતાપ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મને ‘આતપ-નામકર્મ’ જાણવું. અનુષ્ઠ શરીરમાં ઉષ્ણ પ્રકાશના નિયામક કર્મ તરીકે અથવા જે કર્મને લઈને અનુષ્ઠ શરીરમાંથી ઉષ્ણ પ્રકાશ નીકળે છે તે કર્મરૂપે આનું સ્વરૂપ અન્યત્ર આલેખાયેલું નજરે પડે છે. આ કર્મનો અનુભવ તો સૂર્ય-મંડળમાં વસતા બાહ્ય પૃથ્વીકાય જીવો જ કરે છે.

ઉદ્ઘોત-નામકર્મનું લક્ષણ—

અનુષ્ણપ્રકાશસામર્થ્યજનકત્વમુદ્ઘોતસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૦૧)

અર્થાત્ શીતળ પ્રકાશને ઉત્પન્ન કરવામા સમર્થ કર્મને ‘ઉદ્ઘોત-નામકર્મ’ જાણવું. આ ઉદ્ઘોત દેવાકિના ઉત્તર વૈકિંચ શરીરમા તેમ જ ખલોતાદિકમાં જોવામાં આવે છે; નહિ કે સૂર્યમંડળ, અગ્નિ વગેરેમા.

અગુરુલઘુ-નામકર્મનું લક્ષણ—

અગુરુલઘુપરિણામનિયામકત્વમગુરુલઘુનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૦૨)

અર્થાત્ અગુરુલઘુ પરિણામના નિયામક કર્મને ‘અગુરુલઘુ-નામકર્મ’ કહેવામા આવે છે. આનો ભાવાર્થ એ છે કે જે કર્મનો ઉદય થતાં કુંથુ વગેરે જીવોનાં શરીરો નહિ ગુરુ કે નહિ લઘુ કિન્તુ અગુરુલઘુ પરિણામને લાગે છે તે કર્મનો ‘અગુરુલઘુ’ શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. નિશ્ચય-નયની અપેક્ષાએ તો સર્વે દ્રવ્યો પેતપોતાની સ્થિતિ રૂપથી પરિણત થાય છે એટલે કે નિશ્ચય-નયથી વિચારતાં તો કોઈ પણ શરીર ગુરુ પણ નથી કે લઘુ પણ નથી એટલે કે કયાં તો તે અગુરુલઘુ છે કે ગુરુલઘુ છે. પરન્તુ વ્યવહાર-નય અનુસાર તો દરેક શરીર અન્યાન્ય અપેક્ષાએ અગુરુલઘુ, ગુરુલઘુ, લઘુ અને ગુરુ એમ ચાર પ્રકારનું છે.^૧

તીર્થંકર-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ ત્રિભુવનસ્યાપિ પૂજ્યો ભવતિ તદ્રૂપત્વં તીર્થંકુન્નામ-કર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૦૩)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતા જીવ ત્રિભુવન વડે પૂજાય છે તે કર્મને તીર્થંકર-નામકર્મ કહેવામાં આવે છે. આ કર્મ દ્વારા ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ કર્મનો વિપાક સર્વજ્ઞ દશામા થાય છે.

નિર્માણ-નામકર્મનું લક્ષણ—

સર્વજીવાનામાત્મીયશરીરાવયવાનાં વિન્યાસનિયમનિમિત્તકત્વં
નિર્માણનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૦૪)

અર્થાત્ સર્વ જીવોને પોતપોતાના શરીરમાં અવયવોને નિયમિત રીતે ગોઠવવામાં સહાયક કર્મને ' નિર્માણ-નામકર્મ ' જાણવું. આ કર્મ મહેલ વગેરે બનાવવા માટે આવશ્યક કુશળતાથી યુક્ત સુતારના જેવું છે.

ઉપધાત-નામકર્મનું લક્ષણ—

શરીરાઙ્ગોપાઙ્ગાનાં યસ્યોદયે સતિ અનેકધોપધાતઃ ક્રિયતે તદ્રૂપત્વમ્,
સ્વશરીરાવયવલમ્બિકાદિભિઃ સ્વાવયવાનાં વિધાતો યન્નિમિત્તકો ભવતિ
તદ્રૂપત્વમ્, સ્વકીયપરાક્રમાદ્યુપધાતજનકત્વમ્, યસ્યોદયે સતિ સ્વપર-
કૃતોદ્બન્ધનાદ્યુપધાતો ભવતિ તદ્રૂપત્વં વોપધાતનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૬૦૫)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં શરીરના અંગોપાંગનો ઉપધાત થાય તે કર્મ ' ઉપધાત-નામકર્મ ' કહેવાય છે. અથવા પોતાના શરીરના 'લાંબાં ટુંકા' અવયવો વડે પોતાનાં જ અવયવોનો વિધાત થવામાં કારણભૂત કર્મને ' ઉપધાત-નામકર્મ ' જાણવું. અથવા પોતાના જ પરાક્રમથી પોતાને ઉપધાત જે કર્મ નિમિત્તે થાય તે કર્મને ' ઉપધાત-નામકર્મ ' સમજવું. અથવા તો જે કર્મનો ઉદય થતા પોતે 'કરેલ કે અન્ય કોઈએ કરેલ ઉદ્બંધન (ક્રાંસા) વગેરે ઉપધાતો થાય તે કર્મને ' ઉપધાત-નામકર્મ ' જાણવું.

ત્રસ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ દ્વીન્દ્રિયાદિષ્ટત્પત્તિર્ભવતિ તદ્રૂપત્વં ત્રસનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૬૦૬)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં દ્વીન્દ્રિયાદિક ચેત્તિમા ઉત્પત્તિ થાય તે કર્મને ' ત્રસ-નામકર્મ ' જાણવું.

બાદર-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ જીવાનાં સ્થૂલત્વલક્ષણાત્મકજ્ઞાદરત્વં સ્યાત્

તદ્રૂપત્વમ્, સ્થૂલસ્વરૂપવાદરશરીરનિર્વર્તકત્વં વાં વાદરનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૬૦૭)

અર્થાત્ જે કર્મને ઉદય થતાં જીવોમાં બાહરપણું પ્રાપ્ત થાય તે કર્મને અથવા તેા સ્થૂલ યાને
કર્મચક્ષુને જોયર એવા બાહર શરીર બનાવવામાં કારણરૂપ કર્મને ' બાહર-નામકર્મ ' બોલ્યુ.
પર્યાપ્ત-નામકર્મનું લક્ષણ—

યન્નિમિત્તકાહારાદિવર્ગણાદ્રવ્યાણામાદાનપરિણામયોઃ શક્તિરૂપત્ત્વા

તદ્રૂપત્વં પર્યાપ્તનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૦૮)

અર્થાત્ જે કર્મરૂપ નિમિત્ત દ્વારા આહારાદિક વર્ગણરૂપ દ્રવ્યોમાં અહણુ કરવાની અને પરિણુ-
ભાવવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે 'પર્યાપ્ત-નામકર્મ' બોલ્યુ. એટલે કે જેના ઉદયથી સ્વયોગ્ય
પર્યાપ્ત પૂર્ણ કરી શકાય તે 'પર્યાપ્ત-નામકર્મ' છે.^૧ આ શક્તિ પુદ્ગલના ઉપચયથી ઉત્પન્ન
થાય છે. જુઓ જીવાજીવાભિગમવૃત્તિનું દશમું પત્ર. આ પર્યાપ્તિના છ ભેદ છે:- (૧)
આહાર-પર્યાપ્તિ, (૨) શરીર-પર્યાપ્તિ, (૩) ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ, (૪) શ્વાસોચ્છ્વાસ (પ્રાણાપાન)-
પર્યાપ્તિ, (૫) ભાષા-પર્યાપ્તિ અને (૬) મન:-પર્યાપ્તિ.

આહાર-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

શરીરેન્દ્રિયવાહુમનઃપ્રાણાપાનયોગ્યવર્ગણાદલિકદ્રવ્યાહરણક્રિયા -
પરિસમાપ્તિરૂપત્વમ્, નિજોચિતગૃહીતાહારવર્ગણાદ્રવ્યાણાં પૃથક્ ક્વલ-
રસરૂપેણ પરિણતિર્યન્નિમિત્તા ભવતિ તદ્રૂપત્વં વાઽહારપર્યાપ્તિર્લક્ષણમ્ ।
(૬૦૯)

અર્થાત્ શરીર, ઇન્દ્રિય, વચન, મન અને શ્વાસોચ્છ્વાસને યોગ્ય વર્ગણના કળિયાંને અહણુ
કરવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને ' આહાર-પર્યાપ્તિ ' બોલ્યુ. અથવા ચોતાને યોગ્ય એવાં
અહણુ કરેલાં આહાર-વર્ગણનાં દ્રવ્યોના રખલ અને રસરૂપે ભિન્ન ભિન્ન પરિણામ થવામાં
કારણભૂત પર્યાપ્તિને ' આહાર-પર્યાપ્તિ ' બોલ્યુ.^૪

શરીર-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

રસીભૂતાહારસ્ય શરીરયોગ્યા પરિણતિર્યન્નિમિત્તયા ભવતિ તદ્રૂ-
પત્વમ્, રસીભૂતાહારસ્ય શરીરતય વિન્યાસક્રિયાપરિસમાપ્તિરૂપત્વં વા
શરીરપર્યાપ્તિર્લક્ષણમ્ । (૬૧૦)

૧ જુઓ પૃ. ૧૦૪૦ નું પ્રથમ ટિપ્પણ.

૨ ખલ એટલે મળ અને મૂત્રરૂપ આહારના કૃત્યા.

૩ રસ એટલે સાતુ ધાતુરૂપે પરિણમવા યોગ્ય જળ જેવો પ્રવાહી પદાર્થ.

૪ જુઓ પૃ. ૧૦૩૦ નું ત્રીજું ટિપ્પણ.

અર્થાત્ રસરૂપે પરિણત થયેલા આહારને (સાત ધાતુરૂપે પરિણમાવી) શરીરરૂપે પરિણત કરાવનારી શક્તિને ' શરીર-પર્યાપ્તિ ' સમજવી અથવા ' રસરૂપે પરિણમેલા આહારની શરીર-રૂપે રચના થવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને ' શરીર-પર્યાપ્તિ ' જાણવી.

ખલ્લરસ-પરિણમન એટલે શું ?—

મલાદિરૂપ વિશિષ્ટ ખલ્લ તો શરીર-પર્યાપ્તિ વડે પર્યાપ્ત જીવને લોભ-આહારથી પણ ન સંભવી શકે તો તે વખતના જોજ-આહારથી કેમ હોય એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. વળી જેમાંથી હાડકાં વગેરે રચાય છે તેવો રસ તો માત્ર ઔદારિક ત્રસ જીવને જ હોઇ શકે છે તો ફરેક જીવને આહાર-પર્યાપ્તિ છે એ હકીકત કેવી રીતે ખંધ બેસતી આવે છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે ગ્રહણ કરેલ પુદ્ગલો પૈકી જે શરીરાદિ માટે યોગ્ય પુદ્ગલો હોય તેને તે રૂપે રચવા અને જે તે કાર્ય માટે અયોગ્ય હોય તેને અલગ કરવા-ત્યજી દેવા તે ' ખલ્લ-રસ-પરિણમન ' કહેવાય. અર્થાત્ મલાદિ તે ખલ્લ અને હાડકાં વગેરે જેનાથી નિર્મિત થાય તે રસ એ જ અર્થ કરવાનો નથી; કેમકે એ અર્થ તો મુખ્યત્વે કરીને ત્રસ જીવની ઔદારિક શરીર સંબંધી પર્યાપ્તિઓને લક્ષ્યને ક્વલ્લ-આહારને અંગે સમજવાનો છે.

ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

ધાતુતયા પરિણતમાહારમિન્દ્રિયતયા પરિણતં યા શક્તિર્જનયતિ તદ્રૂપત્વમ્, ત્વગાદીન્દ્રિયનિર્વર્તનક્રિયાપરિસમાપ્તિરૂપત્વં વા ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ-લક્ષણમ્ । (૬૧૧)

અર્થાત્ ધાતુરૂપે પરિણત થયેલ આહારને જે શક્તિ ઇન્દ્રિયરૂપે પરિણત કરે છે તે શક્તિને ' ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ' જાણવી, અથવા તો રૂપશેન્દ્રિયાદિકને રચવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને પણ ' ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ' જાણવી.

પ્રાણાપાન-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

પ્રાણાપાનક્રિયાયોગ્યપુદ્ગલદ્રવ્યગ્રહણનિર્ગર્ગશક્તિનિર્વર્તનક્રિયાપરિ-નિર્માસિરૂપત્વં પ્રાણાપાનપર્યાપ્તિલક્ષણમ્ । (૬૧૨)

૧ રસરૂપ બનેલ આહારથી લોભ-આહાર અને ક્વલ્લ-આહાર પણ સમજવા એમ વિચાર-સાર (ગા ૩૪)ની ટીકા ઉપરથી જાણાય છે. ત્વગાદી નિષ્પત્તિ પૂર્વે તો જોજ આહાર જ છે.

૨ મનઃપર્યાપ્તિ પૃથક્ નહિ સ્વીકારનારના અને આથી પાંચે ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું મન સમજવું. જુઓ નરવાર્થ-વૃત્તિ (લા. ૨, પૃ ૧૬૦)

અર્થાત્ પ્રાણાપાનની ક્રિયા માટે યોગ્ય એવાં પુદ્ગલ-દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાની તેમજ (તેને પરિણામી અવળંબીને) તેનો ત્યાગ કરવાના સામર્થ્યને સંપાદન કરવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને ‘ પ્રાણાપાન-પર્યાપ્તિ ’ જાણવી. અત્ર પ્રાણાપાન વડે ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ સમજવા.

ભાષા-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

**ભાષાયોગ્યપુદ્ગલદ્રવ્યગ્રહણનિસર્ગશક્તિનિર્વર્તનક્રિયાપરિસમાપ્તિરૂપ-
ત્વં ભાષાપર્યાપ્તિર્લક્ષણમ્ । (૬૧૩)**

અર્થાત્ ભાષાયોગ્ય પુદ્ગલ-દ્રવ્યનાં ગ્રહણ (ભાષારૂપ પરિણમન, અને અવલંબન) તેમજ ત્યાગ કરવાની શક્તિને સંપાદન કરનારી ક્રિયાની પરિપૂર્ણતાને ‘ ભાષા-પર્યાપ્તિ ’ જાણવી.

મન:-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ—

**મનોયોગ્યદ્રવ્યગ્રહણનિસર્ગશક્તિનિર્વર્તનક્રિયાપરિસમાપ્તિરૂપત્વં
મનઃપર્યાપ્તિર્લક્ષણમ્ । (૬૧૪)**

અર્થાત્ મનને યોગ્ય એવા દ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાની તેમજ તેનો ત્યાગ કરવાની શક્તિને પ્રાપ્ત કરવારૂપ ક્રિયાની પૂર્ણાહુતિને ‘ મનઃપર્યાપ્તિ ’ જાણવી.

પર્યાપ્તિનું પર્યાલોચન

સમગ્ર વિશ્વરૂપ રંગમંડપમાં આત્મા અને શરીર એ બે પાત્રો મુખ્ય ભાગ લખે છે. તેમાં આત્મા તો અજર, અમર, અવિનાશી, અનાદિ ઇત્યાદિ ગુણવાળો છે, જ્યારે શરીર તો વિનાશી છે. શરીરની આવી નાશવંત અવસ્થાથી સમસ્ત જૂમડળ જાણીતું છે. આ શરીરને લઈને તો સંસાર છે, કેમકે જ્યાં શરીર છે ત્યાં સંસાર છે, અને જ્યાં શરીર નથી ત્યાં સંસાર પણ નથી. આ હકીકત સર્વને માન્ય છે, પરંતુ એની રચનાના સંબંધમાં વિદ્વાનોનો એક મત નથી. કેઈક એને પૃથ્વી વગેરે પાંચ મહાભૂતોના અમુક પ્રમાણના મેળાપ માત્રથી રચાતું માને છે તો કેઈ પાંચ મહાભૂતો ઉપરાંત ઇશ્વરીય લીલાને પણ એની રચનામાં કારણરૂપ ગણે છે. જૈન મહર્ષિ-ઓ એને કર્મરૂપ જંજીરથી જકડાયેલો આત્મા તેવા પ્રકારના પુદ્ગલો વડે રચે છે એમ માને છે. આ શરીરની પુષ્ટિ અનુકૂળ આહારને અધીન છે; કેમકે એ આહાર લોહી, માંસ અને છેવટે શુક્ર-રૂપે પરિણમે છે અને એનો અંતિમ વિકાસ ઇન્દ્રિયરૂપે થાય છે આમ થવામાં કેઈ શરીરની એવી જાતની-યંત્ર-રચનાને હેતુરૂપ ગણે છે તો કેઈ શક્તિ-વિશેષનાં મહત્ત્વને આ આભારી છે એમ જણાવે છે. જૈન મહર્ષિઓનું આ સંબંધમાં એવું કથન છે કે આ ખાસ એક પુદ્ગલની શક્તિને

૧ “ ઝીર્યતે હતિ કરીરમ્ ” અર્થાત્ જે ઉત્પત્તિની અનંતર શીર્ષ થાય-જીર્ણ થાય તે ‘ કરીર ’ છે.

આભારી છે અને તેનું નામ ‘પર્યાપ્તિ’ છે. એનો સામાન્ય અર્થ સંપૂર્ણ નિર્માણ થાય છે, છતાં તેનો વિશેષ અર્થ જૈન મુનિવરોએ નીચે મુજબ નિર્દેશ્યો છે:—

“ પુદ્ગલોપચયજ પુદ્ગલગ્રહણપરિણમનહેતુઃ શક્તિવિશેષઃ ”

અર્થાત્ પુદ્ગલોની વૃદ્ધિથી-સમૂહથી ઉદ્ભવતો અને પુદ્ગલોને લેવામાં તેમજ તેને પરિણમાં વવામાં કારણરૂપ શક્તિ-વિશેષ તે ‘પર્યાપ્તિ’ છે

પર્યાપ્તિનું લક્ષણ અને તેના વિવિધ અર્થોની સંગતિ—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ની બૃહદ્વૃત્તિમાં ૧૬૦ માં પૃષ્ઠમાં અવતરણરૂપે આપેલી અને બૃહત્-સંગ્રહણી (ગા. ૩૬૩)ની વૃત્તિમાં પ્રક્ષિપ્ત ગાથારૂપે નિર્દેશાયેલી નિમ્નલિખિત ગાથા પર્યાપ્તિનું લક્ષણ નીચે મુજબ પૂરૂં પાડે છે:—

“ આહારસરીરિન્દ્રિયઋસાસવઓમનોઽભિનિવિવૃત્તી ।

હોઽ જઓ દલિયાઓ કરણં એસા (પઢ સા) ઉ ‘પજ્જત્તી’ ॥ ”

અર્થાત્ જે દલિકરૂપ પુદ્ગલ-સમૂહથી આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, ઉચ્છ્વાસ, વચન અને મનની રચના થાને ઉત્પત્તિ થાય છે તે દલિકના પોતપોતાના વિષયરૂપ પરિણમનમાં, પુદ્ગલ-ઉપચયના આલબનથી ઉદ્ભવેલ શક્તિરૂપ જે કરણ કારણભૂત છે તેને ‘પર્યાપ્તિ’ કહેવામાં આવે છે. અત્ર જીવ એ ‘કર્તા’ છે, પુદ્ગલ-ઉપચય-જન્ય શક્તિ તે ‘કરણ’ છે અને પરિણમન તે ‘ક્રિયા’ છે. તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)નું ભાષ્ય આહાર-પર્યાપ્તિ વગેરેના લક્ષણો વિચારતી વેળા ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને ‘પર્યાપ્તિ’ તરીકે ઓળખાવે છે, જ્યારે એની વૃત્તિ ‘વિશિષ્ટ પુદ્ગલોનો

૧ પરિ + આપ્ + ક્તિ.

૨ યાયા—

આહારશરીરેન્દ્રિયોચ્છ્વાસવઓમનોઽભિનિવૃત્તિઃ ।

મવતિ યસ્માદ્ દલિકાત્ કરણં ષષા (વતિ સા) તુ પર્યાપ્તિઃ ॥

૩ આનું લક્ષણ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યવૃત્તિ (પૃ ૧૬૦)માં નીચે મુજબ નિર્દેશાયું છે —

“ શરીરેન્દ્રિયવાહ્મનઃપ્રાણાપાનયોગ્યદલિકદ્રવ્યાહરણક્રિયાપરિસમાપ્તિઃ આહાર-પર્યાપ્તિઃ । ”

૪ આ રજો એ ઉદ્દેશ્ય:—

“ પર્યાપ્તિઃ પુદ્ગલરૂપાઽઽમનઃ કર્તુઃ કરણવિશેષ । યેન કરણવિશેષેનાહારાદિ-ગ્રહણસામર્થ્યમાત્મનો નિષ્પાદ્યતે તત્ત્વ કરણં યૈઃ પુદ્ગલૈર્નિવૃત્યંતે ને પુદ્ગલા આત્મનાઽઽત્તાસ્ત-યાવિધપરિણતિભાજઃ ‘પર્યાપ્તિ’શબ્દેનોચ્યન્તે । ”

અર્થાત્ પર્યાપ્તિ એ પુદ્ગલસ્વરૂપી છે કે જે કર્તા એવા આત્માનું કરણ-વિશેષ છે. એટલે કે જે કરણવિશેષ વડે આત્માને આહારાદિને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ઉદ્ભવે છે તે કરણ જે પુદ્ગલો વડે બને છે-રચાય છે-ધરાય છે તે આત્માએ પ્રાપ્ત કરેલા તથાવિધ પરિણામવાળા પુદ્ગલોનો પર્યાપ્તિરૂપે ઉદ્દેશ્ય કસાય છે.

‘પર્યાપ્તિ’ તરીકે નિર્દેશ કરે છે. પ્રસ્તુત અંશકારે તો ‘પર્યાપ્તિ’ એટલે શક્તિ યાને કરણ તેમજ ‘પર્યાપ્તિ’ એટલે ક્રિયાની પરિસમાપ્તિ એ બે જ અર્થો સ્વીકાર્યા છે, અર્થાત્ શક્તિજનક પુદ્ગલ એવો અર્થ સ્વીકારેલો જણાતો નથી, જોકે (૧) શક્તિ, (૨) શક્તિજનક પુદ્ગલ અને (૩) સમાપ્તિ એમ પર્યાપ્તિના ત્રણે અર્થો સુસંગત છે.

સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહીએ તો જીવ જે લવમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે લવમાં જીવન-શક્તિના નિર્વાહ માટે-જીવન ટકી રહે અને તે જીવનમા કરવા યોગ્ય આવશ્યક કાર્યો થઇ શકે તેટલા સારૂ તેને આહાર-અહણાદિ આવશ્યક ક્રિયાઓ કરવી પડે છે. આ ક્રિયાઓ કરવા માટે જે સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થવું જરૂરનું છે તેનું નામ ‘શક્તિ’ યાને ‘પર્યાપ્તિ’ છે. આ શક્તિની ઉત્પત્તિ પુદ્ગલ-સમૂહના આલંબનથી જ-^૧નિમિત્તથી જ ઉદ્ભવે છે; વાસ્તે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી એ વિશિષ્ટ પુદ્ગલ-^૨ઉપચય અર્થાત્ ઉપચુકત શક્તિજનક પુદ્ગલ પણ ‘પર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. આથી કરીને તો પર્યાપ્તિને પુદ્ગલરૂપ પણ કહેવામાં આવે છે. ઉપચુકત શક્તિમાં નિમિત્તરૂપ પુદ્ગલ-સમૂહની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિ તેને પણ ‘પર્યાપ્તિ’ કહેવાય. અલબત્ત, અત્ર કાર્યમા કર્તાનો ઉપચાર-સમજવો.

આહાર-પર્યાપ્તિ—

આહાર-પર્યાપ્તિનું પ્રથમ લક્ષણ પ્રસ્તુત અંશકારે તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યને અનુસરીને આપેલું જણાય છે. બીજું લક્ષણ તો અનેક અંશોમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. આ ઉપરાંત તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૧૬૦) નીચે સુજળનું ત્રીજું લક્ષણ નિર્દેશ છે:—

“ આહારગ્રહણસમર્થકરણપરિણિષ્પત્તિરાહારપર્યાપ્તિઃ । ”

અર્થાત્ આહારને ગ્રહણ કરવામા સમર્થ એવા કરણની એટલે પુદ્ગલ-સમૂહની નિષ્પત્તિ તે ‘આહાર-પર્યાપ્તિ’ છે.

શરીર-પર્યાપ્તિ અને ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિનાં બે બે લક્ષણો પૈકી અંતિમ લક્ષણ તેમજ બાકીની

૧ જીવની જોકે સ્વતંત્ર શક્તિ છે, પરંતુ તે શક્તિ સિદ્ધ જીવમા અપૌદ્ગલિક છે, જ્યારે સમારી જીવોમા તો પૌદ્ગલિક જ છે. અર્થાત્ સમારી જીવોના સર્વ પૌદ્ગલિક વ્યાપારો પુદ્ગલોને અવલબીને જ રહેલા છે કર્મપ્રકૃતિ (ગા ૧૭)ની ટીકા (પૃ. ૧૦)મા કહ્યું પણ છે કે “ દ્રવ્યનિમિત્તં ચીર્થં સંસારિણામુપજાયતે ” એટલે કે સમારી જીવોના વીર્યની ઉત્પત્તિ દ્રવ્યના નિમિત્તથી જ છે.

૨ ઉપચય યાને સમૂહ કહેવાનું કારણ એ છે કે ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં આવેલો જીવ પ્રથમ સમયે જે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરે છે તેમા ત્યારબાદ પ્રતિસમય ગ્રહણ કરાતા બીજા પુદ્ગલોનો તે ઉમેરો કરે છે. આ પુદ્ગલો પ્રથમ સમયે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલોના સમાગમથી તદ્રૂપ અને છે. આ પ્રમાણેના પુદ્ગલ-સમૂહમાંથી જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે શક્તિ તેમજ કારણમા કાર્યભાવનો આરોપ કરવાથી તે પુદ્ગલ-ઉપચય પણ પર્યાપ્તિરૂપ કહી શકાય છે.

પર્યાપ્તિઓના લક્ષણો પ્રસ્તુત અંશકારે 'તત્ત્વાર્થ'-ભાષ્યના આધારે થોજેલાં જણાય છે. શરીર-પર્યાપ્તિ અને ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિના પ્રાથમિક લક્ષણો તત્ત્વાર્થ-વૃત્તિ (પૃ. ૧૬૦)ને અદ્વપાશે અનુસરતા જણાય છે; કેમકે ત્યાં એના લક્ષણો નીચે મુજબ આપેલા છે:—

“ શરીરકરણનિષ્પત્તિઃ શરીરપર્યાપ્તિઃ । ઇન્દ્રિયકરણનિષ્પત્તિરિન્દ્રિયપર્યાપ્તિઃ । ”

અર્થાત્ શરીર-કરણની ઉત્પત્તિ તે ' શરીર-પર્યાપ્તિ ' છે. ઇન્દ્રિય-કરણની ઉત્પત્તિ તે ' ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ' છે.

પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિના રૂપ મા પત્રમાં ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિના જે નીચે મુજબના બે લક્ષણો આપેલા છે તે પૈકી પ્રથમ સાથે આ અન્યમા આપેલું ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ વિશેષતઃ બદકે સર્વાંગે મળતું આવે છે:—

“ યચા ધાતુરૂપપરિણમિતમાહારમિન્દ્રિયરૂપતયા પરિણમમતિ સા ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિઃ । તથા ચાયમેવાર્થોઽન્યત્રાપિ મહ્દગ્યન્તરેણોક્તઃ, પશ્ચાનામિન્દ્રિયાણાં પ્રાયોગ્યાન્ પુદ્ગલાન્ ગૃહીત્વાઽનાભોગનિવર્તિતેન વીર્યેણ તદ્ભાવનયનશક્તિરિન્દ્રિય-પર્યાપ્તિઃ । ”

અર્થાત્ (પુદ્ગલ-ઉપચયના આલંબનથી ઉત્પન્ન થયેલી) જે શક્તિ વડે ધાતુરૂપે પરિણમાવેલા આહારને (એટલે કે બનેલી સાત ધાતુઓમાથી કેટલોક ભાગ લઇને તેને) ઇન્દ્રિયરૂપે પરિણમાવે તે શક્તિ ' ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ' કહેવાય છે. આ અર્થ અન્ય પ્રકારે અન્યત્ર સૂચવાયો છે. જેમકે પાંચ ઇન્દ્રિયોને પ્રાયોગ્ય એવા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી અનાભોગ વીર્ય વડે (એટલે કે જે ક્રિયામાં આત્માનો સ્પષ્ટ રીતે જ્ઞાનોપયોગ પ્રવર્તે તો ન હોય તેવી ક્રિયા દ્વારા) તે પુદ્ગલોને ઇન્દ્રિયરૂપે બનાવવાની-પરિણમાવવાની શક્તિ તે ' ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ' છે.

બૃહત્-સંગ્રહણી (ગા. ૩૬૩)ની વૃત્તિમાં ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજૂ કરાયું છે:—

૧ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય અને તેની વૃત્તિ પ્રમાણે (પ્રથમ સમયે) સામાન્યપણે ગ્રહણ કરેલ પુદ્ગલોમાથી જે શરીર પ્રાયોગ્ય પુદ્ગલો હોય તેને શરીરરૂપે સ્થાપવાની ક્રિયાની પરિણમિત તે ' શરીર-પર્યાપ્તિ ' છે

૨ આડીની પર્યાપ્તિઓનાં લક્ષણો પણ આવા જ છે જેમકે—

“ પ્રાણાપાનૌ-ઉચ્છ્વાસનિઃશ્વાસૌ તદ્યોગ્યકરણનિષ્પત્તિઃ પ્રાણાપાનપર્યાપ્તિઃ । માષાયોગ્યપુદ્ગલગ્રહણવિસર્ગસમર્થકરણનિષ્પત્તિર્માષાપર્યાપ્તિઃ । ”

અર્થાત્ પ્રાણાપાન એટલે ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ. એના લાયક કરણની નિષ્પત્તિ તે ' પ્રાણાપાન-પર્યાપ્તિ ' છે ભાષાને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોના ગ્રહણ અને વિસર્જન કરવામા સમર્થ એવા કરણની ઉત્પત્તિ તે ' ભાષા-પર્યાપ્તિ ' છે.

“ યયા ધાતુરૂપતયા પરિણમિતાદાહારાદેકસ્ય દ્વયોસ્ત્રયાણાં ચતુર્ણાં પञ્ચાનાં વેન્દ્રિયાણાં પ્રાયોગ્યાણિ દ્રવ્યાણ્યુપાદાયૈકદ્વિત્રયાદીન્દ્રિયરૂપતયા પરિણમય્ય સ્વસ્વવિષયેષુ પરિજ્ઞાનસમર્થો ભવતિ સેન્દ્રિયપર્યાસિઃ । ”

અર્થાત્ (જીવ) જે શક્તિવડે ધાતુરૂપે પરિણુમાવેલા આહારમાંથી એક, બે, ત્રણ, ચાર કે પાંચ ઇન્દ્રિયોને પ્રાયોગ્ય દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી એક, બે, ત્રણ, ચાર કે પાંચ ઇન્દ્રિયરૂપે તેને પરિણુમાવી તે તે ઇન્દ્રિયને યોગ્ય વિષય જાણવામાં સમર્થ થાય તે શક્તિ ‘ ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ ’ કહેવાય છે.

શ્વાસોચ્છ્વાસ-પર્યાસિ—

આતું લક્ષણ પ્રથમ કર્મઅંશ (ગા. ૪૮)ની વૃત્તિમાં નીચે મુજબનું જોવાય છે:—

“ યયા પુનરુચ્છ્વાસપ્રાયોગ્યવર્ગણાદલિકમાદાય ઉચ્છ્વાસરૂપતયા પરિણમય્ય આલમ્બ્ય ચ મુજ્જતિ સા ‘ ઉચ્છ્વાસપર્યાસિઃ ’ । ”

અર્થાત્ જીવ, (પુદ્ગલ-ઉપચયના આલંબનથી ઉદ્ભવેલી) જે શક્તિ વડે શ્વાસોચ્છ્વાસ યોગ્ય વર્ગણા ગ્રહણ કરી અને શ્વાસોચ્છ્વાસરૂપે પરિણુમાવી ‘અવલંબીને વિસર્જન કરે તે શક્તિ ‘ ઉચ્છ્વાસ (શ્વાસોચ્છ્વાસ)-પર્યાપ્તિ ’ છે. આવો ભાવાર્થ અનેક અંશોમાં સૂચવાયો છે.

ભાષા-પર્યાસિ—

આના લક્ષણ પરત્વે અનેક સ્થળે નીચે મુજબનો ભાવાર્થ નજરે પડે છે:—

“ યયા તુ ભાષાપ્રાયોગ્યવર્ગણાદ્રવ્યં ગૃહીત્વા ભાષાત્વેન પરિણમય્ય અવલમ્બ્ય ચ મુજ્જતિ સા ‘ ભાષાપર્યાસિઃ ’ । ”

અર્થાત્ જીવ (પુદ્ગલ-ઉપચયના આલંબનથી ઉત્પન્ન થયેલી) જે શક્તિ વડે ભાષાયોગ્ય વર્ગણાને ગ્રહણ કરી, ભાષારૂપે પરિણુમાવી, અવલંબીને વિસર્જન કરે તે શક્તિ ‘ ભાષા-પર્યાપ્તિ ’ કહેવાય છે.

૧ કોષ વસ્તુને એકદમ છોડવી હોય ત્યારે તે વસ્તુને છોડ્યા પૂર્વે જે કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડે છે તે પ્રયત્નને ‘અવલંબન’ કહેવામાં આવે છે આ પ્રયત્ન કરવાથી વસ્તુ એકદમ છોડી શકાય છે. દાખલા તરીકે બાણ ફેંકવું હોય ત્યારે પણછ પર તેને ચકાવી તેને પાછળ ખેંચવું પડે છે ફલંગ મારવી હોય ત્યારે શરીરને પ્રથમ નીચું નમાવવું પડે છે. આ પ્રમાણે બાણને પાછળ ખેંચવારૂપ પ્રયત્ન અથવા અંગને સંકાયવારૂપ પ્રયત્ન તે ‘અવલંબન’, ‘આલંબન’ કે ‘અવળંબ’ કહેવાય છે. શ્વાસોચ્છ્વાસ, ભાષા અને મનનું એકદમ વિસર્જન કરવા માટે પ્રથમ પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આ પ્રયત્નનું નામ ‘આલંબન’ છે.

મનઃપર્યાપ્તિ—

આના લક્ષણ માટે નીચે મુજબના હોવાથીવાળો ઉલ્લેખ અનેક અંશોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે:—

“ યયા પુનર્મનોયોગ્યવર્ગણાદલિકં ગૃહીત્વા મનસ્ત્વેન પરિણમય્ય આલમ્બ્ય ચ મુચ્ચતિ સા ‘ મનઃપર્યાપ્તિઃ ’ । ”

—પ્રથમ કર્મઅંશ (ગા. ૪૮) ની વૃત્તિ

અર્થાત્ જીવ (પુદ્ગલ-ઉપન્યયના આલંબનથી ઉદ્ભવેલી) જે શક્તિ દ્વારા મનોયોગ્ય વર્ગણાતું ગ્રહણ કરી, તેને મનરૂપે પરિણમાવી અવલંબીને તેતું વિસર્જન કરે તે શક્તિ ‘ મનઃપર્યાપ્તિ ’ છે.

પર્યાપ્તિઓની સંખ્યા—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨) ના લાખ્યમાં મનઃપર્યાપ્તિનો ઉલ્લેખ નથી અર્થાત્ ત્યાં એ સિવાયની પાંચ જ પર્યાપ્તિઓનો નિર્દેશ છે. પર્યાપ્તિની સંખ્યા છ હોવાતું સુપ્રસિદ્ધ છે. આથી શું શ્રીઉમાસ્વામિનું કથન શાસ્ત્રવિરુદ્ધ માનવું ? અને શું તેમ હોવાથી પ્રસ્તુત અંશકારે અત્ર તેમનું અનુસરણ કયું નથી ? આનો ઉત્તર શ્રીસિદ્ધસેનગણિના શબ્દોમાં રજુ કરીશું. તેઓ ૧૬૦ માં પૃષ્ઠમાં સૂચવે છે કે ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિના કથનથી મનઃપર્યાપ્તિનો પણ ઉલ્લેખ આવી જ જાય છે. એટલે એવી પરિસ્થિતિમાં પર્યાપ્તિની સંખ્યા પાંચની બતાવાય તેમાં કશો વાધો નથી—કશી ઉત્સૂત્ર-પ્રરૂપણા નથી.

અત્ર કોઈ શંકા ઊઠાવે કે મનને તો શાસ્ત્રકારોએ ‘ અનિન્દ્રિય ’ ની સંજ્ઞા આપી છે તો ઇન્દ્રિયના ગ્રહણથી અનિન્દ્રિયનું ગ્રહણ કેમ સંભવે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયો વિષયોનું સાક્ષાત્ ગ્રહણ કરે છે તેમ મન સાક્ષાત્ વિષયગ્રાહી નથી, પરંતુ સુખ વગેરેને સાક્ષાત્ ગ્રહણ કરનારું તે હોવાથી એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયસ્વરૂપી છે. એટલે તેને ‘ અનિન્દ્રિય ’ કહેવામાં આવે છે. વળી મન એ ઇન્દ્રિયનું અર્થાત્ આત્માનું લિંગ છે એટલે એ દૃષ્ટિએ એને પણ ‘ ઇન્દ્રિય ’ તરીકે ઓળખાવી શકાય.

પર્યાપ્તિની સંખ્યા પાંચની જ કહેવામાં એવો પણ આશય સંભવે છે કે એ સંખ્યા તો બાહ્ય કરણોની અપેક્ષાએ વિચારાયેલી છે, મન તો અભ્યંતર કરણ છે; એથી એ દૃષ્ટિએ ઉદ્ભવતી મનઃપર્યાપ્તિનો આથી કંઈ નિષેધ કરાયો નથી. અર્થાત્ પર્યાપ્તિની સંખ્યા પાંચની સમજવી કે ઈચ્છની એ અપેક્ષા અપેક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે અને તેમ હોવાથી મનઃપર્યાપ્તિનો શ્રીઉમાસ્વામિ-

૧ વિષયોના ભેદની દૃષ્ટિએ પર્યાપ્તિ છ પ્રકારની છે એમ પ્રથમ કર્મઅંશ (ગા. ૪૮) ની વૃત્તિમાં નીચે મુજબનો નિર્દેશ છે:—

‘ સા ચ વિષયમેદાત ષોઢા । ’

એ અપલાપ કર્યો છે એ માન્યતા માટે સ્થાન જ ગ્રહેતું નથી. - વળી મતાંતરરૂપે તેમણે એનો નિર્દેશ ભાષ્ય (પૃ. ૧૬૧)માં કરેલો જ છે. વિશેષમાં પર્યાપ્તિઓની સંખ્યા છની ન દર્શાવતાં પાંચની દર્શાવાયોનો ^૧એક ઉલ્લેખ ભગવતી (શ. ૩, ઉ. ૧)માં મળી આવે છે. અત્ર ભાષા-પર્યાપ્તિ અને મનઃપર્યાપ્તિને જુદી જુદી ન ગણતા એ બેને એક જ ગણી છે. આમ કરવાનું શું કારણ છે તે શ્રીઅભયદેવસૂરિએ પણ જણાવ્યું નથી; કેમકે તેઓ એની વૃત્તિમાં કથે છે કે—

“ પર્યાપ્તિઃ—આહારશરીરાદીનામભિનિર્વૃત્તિઃ, સા ચાન્યત્ર ષોઢા ઉક્તા
इह तु पञ्चधा, भाषा-मनःपर्याप्तयोर्वहुश्रुताभिमतैः केनापि कारणेन एकत्व-
विवक्षणात् । ”

અર્થાત્ પર્યાપ્તિ એટલે આહાર, શરીર વગેરેની પૂરેપૂરી બનાવટ. બીજે સ્થળે એ છ પ્રકારની કહી છે. અહીં તો તેના પાંચ પ્રકારો સૂચવાયા છે, કેમકે બહુશ્રુત વ્યક્તિને ઇષ્ટ એવા ^૨કોઈક કારણથી ભાષાપર્યાપ્તિ અને મનઃપર્યાપ્તિની અત્ર એક જ ગણના કરાઈ છે.

જીવાભિગમની વૃત્તિના ૨૪૨ માં પત્ર પ્રમાણે ભાષા-પર્યાપ્તિ અને મનઃ-પર્યાપ્તિમાં એકત્વની વિવક્ષા એના સમાપ્તિ-કાલનું અંતર બાકીની પર્યાપ્તિના કાળના અંતરની અપેક્ષાએ પ્રાયઃ ઓછું છે એ હકીકતને આભારી છે એમ નીચે મુજબના ઉલ્લેખ ઉપરથી જણાય છે:—

“ ^૩नवरमिह भाषामनःपर्याप्तयोः समाप्तिकालान्तरस्य प्रायः शेष-
पर्याप्ति(समाप्ति)कालान्तरापेक्षया स्तोक्तत्वादेकत्वेन विवक्षणमिति । ”

પર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલો—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ દરેક પર્યાપ્તિ પુદ્ગલ-ઉપચયરૂપ છે. આથી એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે તે પુદ્ગલો કયા છે ? આનો યથાર્થ નિર્ણય તો બહુશ્રુતોને અધીન છે. એથી અત્ર તો તત્ત્વાર્થના ભાષ્યાદિને આધારે કંઈક ઉલ્લેખ કરાય છે. પ્રથમ સમયે સામાન્ય સ્વરૂપે ગ્રહણ કરેલાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, વચન, મન અને આણુપાનના આગમપ્રસિદ્ધ વર્ગણના કેમ પૂર્વકના જે

૧ આ ૨૪૦ એ પાઠ:—

“ जह णं भंते ! सक्के देविंदे...तप णं से तीसप देवे अहुणोववन्नमेत्ते तमाणे
पंचविहाप पज्जत्तीप पज्जत्तिभावं गच्छह, तंजहा आहारपज्जत्तीप, सरीर-इंदिय-आण-
पाणपज्जत्तीप भासामणपज्जत्तीप ... ”

[यदि भदन्त ! शक्रो देवेन्द्रः ... ततः स तिष्यको देवोऽधुनोपपन्नमात्रः
सन् पञ्चविधया पर्याप्त्या पर्याप्तिभावं गच्छति, तद्यथा-आहारपर्याप्त्या, शरीर-
इन्द्रिय-आनपाणपर्याप्त्या भाषामनःपर्याप्त्या ...] ”

૨ દેવો અને નારકો ભાષા-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરે ત્યાર બાદ એક સમયમાં મન-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરે છે. આ પ્રમાણે બે પર્યાપ્તિ વચ્ચે નહિ જેવું અંતર હોવાથી એ બેને એક ગણી હોય એમ લાગે છે.

૩ રાજપ્રશ્નીયસૂત્રની વૃત્તિના ૧૦૨ માં પત્રમાં આ જ ઉલ્લેખ છે.

દળિયાંઓ છે તે આહાર-પર્યાપ્તિના પુદ્ગલો સમજવા. એ પાંચ પ્રકારની ચોગ્યતાવાળા પુદ્ગલો ઔદારિક દેહધારીને ઔદારિક વર્ગણના, વૈક્રિય દેહધારીને તેમજ ઉત્તર વૈક્રિય શરીર રચનારને વૈક્રિય વર્ગણના, અને આહારક દેહધારીને આહારક વર્ગણના જાણવા. ઉત્તર શરીર રચતી વેળાએ વાયુકાયને ચાર અને અન્ય જીવોને છ પર્યાપ્તિઓ તે શરીર આશ્રીને જુદી રચવી પડે છે, વારતે ઔદારિકાદિ ત્રણ વર્ગણના પુદ્ગલો કે જે પ્રથમ સમયે ગ્રહણ કરાય છે તે આહાર-પર્યાપ્તિ સંબંધી સંલવે છે.

પ્રથમાદિ સામાન્ય સ્વરૂપે ગ્રહણ કરાયેલા ઔદારિકાદિ ત્રણ વર્ગણના પુદ્ગલોમાંથી જેટલા પુદ્ગલોનું ભવધારણીય શરીર બને છે તેટલા દેહરૂપે પરિણમેલા પુદ્ગલો શરીર-પર્યાપ્તિ સંબંધી જાણવા.

આચારાંગની ટીકામાં વર્ણવેલી શુદ્ધ આત્મપ્રદેશરૂપ અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય નહિ, કિન્તુ અનેક શાસ્ત્રમા દર્શાવેલ શુદ્ધ પુદ્ગલપ્રદેશરૂપ અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયરૂપ પુદ્ગલો ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ સંબંધી જાણવા; કેમકે શબ્દાદિ વિષયોને ગૃહણ કરવાનું સામર્થ્ય એ પુદ્ગલોના આલંબન વડે જ ઉત્પન્ન થાય છે. બાહ્ય નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયના પુદ્ગલો તો શરીર સંબંધી જ ગણાય.

પ્રથમાદિ સમયે સામાન્ય સ્વરૂપે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલોમાંથી તથાવિધ પરિણામ પામેલા પુદ્ગલો કે જે આત્માને ઉચ્છ્વાસ-ક્રિયામાં-ગ્રહણ, પરિણમન અને આલંબનરૂપ ત્રણે ક્રિયામાં વ્યાપાર કરવાની શક્તિ અર્પે છે તે પુદ્ગલો ઉચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિ સંબંધી જાણવા. શ્વાસોચ્છ્વાસ-વર્ગણના પુદ્ગલો ઉચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિ સંબંધી નથી, કેમકે પૂર્વોક્ત પર્યાપ્તિઓના પુદ્ગલોની પેઠે આ પર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલો પણ ઔદારિકાદિ ત્રણે ભવધારણીય દેહ વર્ગણના છે.

પ્રથમાદિ સમયે સામાન્ય સ્વરૂપે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલોમાંથી તથાવિધ પરિણામને પ્રાપ્ત થયેલા જે પુદ્ગલો આત્માને વચન-ક્રિયામા વ્યાપૃત થવાની શક્તિ આપે છે તે પુદ્ગલો વચન-પર્યાપ્તિના જાણવા, નહિ કે ભાષા-વર્ગણના પુદ્ગલો.

પ્રથમાદિ સમયે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલોમાંથી તથાવિધ પરિણામ પામેલા જે પુદ્ગલો આત્માને મન:-ક્રિયામા વ્યાપૃત થવા સમર્થ બનાવે છે તે પુદ્ગલો મન.-પર્યાપ્તિ સંબંધી જાણવા, નહિ કે મનોવર્ગણના પુદ્ગલો.

પર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલોનું સ્થાન—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૧૧)ની વૃત્તિના નિમ્નલિખિત—

૧ તેજસ અને કાર્મણ સિવાયના ત્રણ શરીરો પૈકી ગમે તે એક

૨ જીઓ પૃ. ૩૮૭.

“તત્ર મનોઽભિનિર્વૃત્ત્યૈ ચ્દ દલિકદ્રવ્યમુપાત્તમાત્મના સા મનઃપર્યાપ્તિર્નામ-
કરણવિશેષેણ સ્વાત્મપ્રદેશવર્તિના યાનનન્તપ્રદેશાન્ મનોવર્ગણાયોગ્યાન્
સ્કન્ધાન્ ચિત્તાર્થમાદત્તે તે કરણવિશેષપરિગૃહીતાઃ સ્કન્ધા દ્રવ્યમનોઽભિધીયન્તે”

—ઉદ્દેશ ઉપરથી સમજાય છે કે મનઃપર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલો શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપી છે. આહાર-પર્યાપ્તિ અને શરીર-પર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલો પણ શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપ્ત હોવાનું સંભવે છે. ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિના પુદ્ગલોનું સ્થાન ઇન્દ્રિયના સ્થાનની જેમ અમુક હોય એમ જણાય છે, કેમકે સ્પર્શનેન્દ્રિયના પુદ્ગલો આદીના પૂતળાને ચઢાવેલા સોનાના ઢાલ પ્રમાણે શરીરની ઉપર અને મધ્ય ભાગ સિવાય અંદરના ભાગમાં પ્રતરરૂપે અવિચ્છિન્નપણે વ્યાપી છે. રસનેન્દ્રિયના પુદ્ગલો તે તે ણાદ્ય આકારના સ્થાનમાં જ ગોઠવાયેલા છે, માટે શરીરમાં સર્વ વ્યાપ્ત નથી. શ્વાસોચ્છવાસ-પર્યાપ્તિ અને ભાષા-પર્યાપ્તિના પુદ્ગલનાં સ્થાનો વિષે સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવો અશક્યપ્રાય છે.

પર્યાપ્તિઓની સમાપ્તિનો ક્રમ—

આહાર-પર્યાપ્તિ ઇત્યાદિ છ પર્યાપ્તિઓ પૈકી જે જીવને જેટલી પર્યાપ્તિઓ હોય છે તે જીવ તેટલી પર્યાપ્તિઓનો સમકાલે પ્રથમ સમયે જ પ્રારંભ કરે છે, પરંતુ તેની સમાપ્તિ અનુક્રમે થાય છે. આતુ કારણ એ છે કે આહારાદિ પર્યાપ્તિઓના પુદ્ગલો અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા બનાવવા પડે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ એક શેર રૂમાથી બહુ સૂતર કાતવું હોય તો તે રૂ વહેલું પૂરું થાય, પરંતુ જો ઝીણું કાતવું હોય તો વધારે વાર લાગે તેમ આહારાદિ પર્યાપ્તિઓ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર ઇત્યાદિ પરિણામવાળી હોવાથી તેની સમાપ્તિમાં અધિક અધિક કાળ લાગે છે જેમકે ઔદારિક શરીર સંબંધી પર્યાપ્તિઓમાં પ્રથમ આહાર-પર્યાપ્તિ પહેલે સમયે જ પૂર્ણ થાય છે ત્યાર પછી અંતર્મુદ્ધર્ત કાળમાં શરીર-પર્યાપ્તિ, ત્યાર બાદ અંતર્મુદ્ધર્તમાં ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ એ પ્રમાણે મન-પર્યાપ્તિ સુધી સમજી લેવું. વૈદિક અને આહારક શરીર આશ્રીને પ્રથમ આહાર-પર્યાપ્તિ પહેલે સમયે જ પૂર્ણ થાય છે, બીજી શરીર-પર્યાપ્તિ અંતર્મુદ્ધર્ત બાદ પૂર્ણ થાય છે અને ઇન્દ્રિયાદિ બાકીની ચાર પર્યાપ્તિઓ એકેક સમયના અંતરે પૂર્ણ થાય છે.

૧ ત્યાં મન રચવા માટે આત્માએ જે દલિક-દ્રવ્ય ગ્રહણ કર્યું હોય તે ‘મનઃપર્યાપ્તિ’ છે એ મનઃપર્યાપ્તિરૂપ કરણ-વિશેષ કે જે મર્વ આત્મ-પ્રદેશમાં વ્યાપ્ત છે તેના વડે જે મનોવર્ગણાને યોગ્ય અનતપ્રદેશી સ્કન્ધોને ચિત્તને માટે આત્મા ગ્રહણ કરે છે તે કરણ-વિશેષ દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલા (પૌદ્ગલિક) સ્કન્ધો ‘દ્રવ્ય-મન’ કહેવાય છે એ આનો અર્થ છે

૨ આ સંબંધમાં લાકડું ઘડવાનું ઉદાહરણ પણ રજૂ કરી શકાય તેમ છે. જેમકે થાભલા વગેરે જેવો સ્થૂલ આકાર બનાવવો હોય-તેને સમયોચિત બનાવવો હોય તેમાં જેટલો વખત એક સુધારને લાગે તેના કરતાં જે સુધારે એ થાભલાનો કુબી વગેરે ભાગમાં પાદડીઓ પાડવા પૂતળીઓ રચવા વગેરેનું કાર્ય માથે લીધું હોય તેને તેમ કરવામાં વધારે વખત લાગે, જોકે બંનેએ પોતપોતાનું કાર્ય એક સાથે શરૂ કર્યું હોય આ પ્રમાણે ચિત્ર, લેખ વગેરે માટે પણ સમજી લેવું

છ પર્યાપ્તિઓની રચનાની ગૃહરચના સાથે સંતુલના—

ઘર બાંધવા માટે કાષ્ઠાદિ સામગ્રીનું ગ્રહણ, સ્તંભ અને સ્થૂણની રચના, પ્રવેશ કરવા માટે અને બહાર નીકળવા માટે દ્વારની રચના તેમજ સૂવા બેસવા માટેના ઓરડાની રચના એની સાથે પર્યાપ્તિઓની રચના વાચકવચે સરખાવી છે. આના સ્પષ્ટીકરણરૂપે શ્રીસિદ્ધસેનગણિ કંથે છે કે જેમ ઘર રચવું હોય ત્યારે સાગ વગેરે કાષ્ઠ ઇત્યાદિ સામગ્રી એકઠી કરાય છે તેમ પર્યાપ્તિઓની રચના માટે પ્રથમ તો સામાન્યપણે તે તે જાતની યોગ્યતાવાળા પુદ્ગલોનું કેવળ ગ્રહણ કરવું પડે છે. આ ગ્રહણ ‘આહાર-પર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. ત્યાર પછી ઘરની સામગ્રી પૈકી આ વડે સ્તંભ, સ્થૂણ વગેરે રચાશે એમ વિચારી તે સામગ્રીનો તદ્દરૂપે ઉપયોગ કરાય છે તેમ આહાર-પર્યાપ્તિ દ્વારા ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલો પૈકી અમુક પુદ્ગલો શરીરપ્રાયોગ્ય વર્ગભૂરૂપ છે એટલે તેને તદ્દરૂપે પરિણમવાની તે પુદ્ગલો વડે શરીર બનાવવું તે ‘શરીર-પર્યાપ્તિ’ છે ભીત વગેરે તૈયાર કરતી વેળા ઘરને કેટલાં દ્વાર રાખવા, તેમાં બેસવા માટેનું દ્વાર કઈ દિશામાં રાખવું, નીકળવા માટે કઈ દિશામાં રાખવું ઇત્યાદિ વિચાર કરી તેની તે પ્રમાણે ગોઠવણ કરાય છે તેમ ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ પણ આત્માના ઉપયોગની વૃત્તિએ બેસવા નીકળવાનાં દ્વાર સરખી છે. આ હકીકત શ્વાસોચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિ અને ભાષા-પર્યાપ્તિને પણ લાગુ પડે છે, કેમકે ઉચ્છ્વાસ અને ભાષામાં પણ બેસવા નીકળવા રૂપ વૃત્તિની ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ સાથે તુલ્યતા જ છે. દ્વાર બનાવ્યા પછી આ ઓરડો દિવાનખાના તરીકે વાપરવો, આ શયનગૃહ તરીકે, આ સ્નાનગૃહ તરીકે, આ ભોજનગૃહ તરીકે એમ ઓરડાઓની પ્રતિનિયત કાર્યરૂપે યોજના કરાય છે તેમ હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતના ત્યાગની અપેક્ષારૂપ લક્ષણવાળી મન-પર્યાપ્તિ છે.

અપર્યાપ્ત આગ્રીને પર્યાપ્તિઓની સમાપ્તિ—

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પ્રથમની ત્રણ પર્યાપ્તિઓ સર્વ જીવો અવશ્ય પૂર્ણ કરે જ અને બાકીની પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરે કે ન પણ કરે. આનું કારણ એ છે કે જીવ આ ભવમાં પરભવનું આયુષ્ય બાધ્યા પછી જ અંતર્મુહૂર્ત આ ભવમાં રહ્યા બાદ જ મરણ પામીને પરભવમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે અને આયુષ્યનો બન્ધ ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કર્યા વિના ન જ થાય એવો નિયમ છે, વાસ્તે પ્રાથમિક ત્રણ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી ચોથી શ્વાસોચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિના ચાલુ કાળમાં-તેની અસમાપ્ત દશામાં અંતર્મુહૂર્ત સુધીનું આયુષ્ય બાધી તદ્દનંતર અંતર્મુહૂર્ત સુધી જીવતો રહી મરણ પામે ત્યાં સુધી એ જીવની ચોથી પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થઈ શકતી નથી; આથી કરીને સર્વ અપર્યાપ્ત જીવો પણ પ્રથમની ત્રણ પર્યાપ્તિ તો પૂર્ણ કરે જ; અવશિષ્ટ પર્યાપ્તિઓ માટે એવો નિયમ નથી.

કયા જીવને કેટલી પર્યાપ્તિઓ હોય ?—

એકેન્દ્રિયને આહારાદિ ચાર, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિયને અને અસંસી (સંમૂર્ચ્છિમ)

પંચેન્દ્રિયને પ્રાથમિક પાચ અને સંજી પંચેન્દ્રિયને છ (સવે) પર્યાપ્તિઓ હોય છે^૧ આ હકીકતનું નવતત્ત્વ પ્રકરણની ૧૭૬ી ગાથા સમર્થન કરે છે. આ ઉપરથી કેાઈ શંકા ઊઠાવે કે જ્યારે એકેન્દ્રિયોને, વૈક્રિય દેહધારીને તેમજ આહારક દેહધારીને પણ આહાર-પર્યાપ્તિ અને શરીર-પર્યાપ્તિ હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે તો શું તેઓ ગ્રહણ કરેલા આહારને ખલ-રસરૂપે પરિણુમાવે છે અને શું તે રસરૂપ બનેલા આહારમાંથી સાત ધાતુઓ પણ બનાવે છે કે? આનો ઉત્તર હામાં આપી શકાય તેમ નથી જ, કેમકે જૈન શાસ્ત્રમાં આ જીવોને ખલ, રસ કે સાત ધાતુમય શરીર ન હોવાનું સ્પષ્ટ વિધાન છે. તેથી આ જીવોને આહાર-પર્યાપ્તિ અને શરીર-પર્યાપ્તિ કેવી રીતે સંભવે છે એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહે છે.

આનો ઉત્તર એ છે કે જોકે આ ત્રણેને ખલરસરૂપ પરિણુમન તેમજ સાત ધાતુમય દેહનો સંભવ નથી, તોપણ આહારનું ગ્રહણ કરવાની અને તે આહારને શરીરરૂપે પરિણુમાવવાની ક્રિયા તેઓ કરે છે. આહારને ગ્રહણ કરવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિરૂપ એ ત્રણેને આહાર-પર્યાપ્તિ છે. નવતત્ત્વ-ભાષ્ય પ્રમાણે તો આહારને ગ્રહણ કરવારૂપ જે શક્તિ જીવમાં છે તેને ‘આહાર-પર્યાપ્તિ’ કહી છે. એ આહાર દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પુદ્ગલોને એકેન્દ્રિય સંબંધી ઔદારિક શરીર-રૂપે કે વૈક્રિય અથવા આહારકરૂપે પરિણુમાવવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિરૂપ એ ત્રણેને શરીર-પર્યાપ્તિ છે.

જોકે શરીર-પર્યાપ્તિના અર્થમાં સાત ધાતુરૂપે પરિણુમાવવાની શક્તિરૂપ અર્થ અનેક સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ એ ઔદારિક શરીરની મુખ્યતાએ જ સૂચવાયે હોય એમ જણાય છે. જે જીવનું જેવું શરીર હોય તેવું શરીર રચવાની શક્તિ કે તેમ કરવારૂપ ક્રિયાની પરિસમાપ્તિને ‘શરીર-પર્યાપ્તિ’ કહેવામાં મને તો કશો ખાધ જણાતો નથી.

આત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જીવની જેટલી પર્યાપ્તિ માટેની યોગ્યતા હોય તેટલી તે પૂર્ણ

૧ આ ઉપરથી એમ અનુમાન્ય છે કે ઇન્દ્રિયોની વૃદ્ધિના વિકાસ અનુસાર પર્યાપ્તિઓના વિકાસનો ક્રમ રહેલો છે. એકેન્દ્રિય આહાર લાઇ, તેને રસરૂપે રચી, તેનું વિશેષ રૂપાતર કરી ચાવત-શરીર રૂપે ધરે છે અને શ્વાસોચ્છવાસ ધારણ કરે છે. વિકેન્દ્રિય આ ઉપરાંત બોલવાનું કામ વધારે કરે છે. અને સસીઓને માનસ જ્ઞાન વધારામાં હોય છે

૨ “ આહારસરીરિન્દ્રિયપજ્જત્તી આણપાણમાસમણે ।

વડ પચ પંચ છપ્પિ ય દ્વગ-ત્રિગલા-ડસન્નિ-સન્નીજં ॥ ”

[આહારશરીરેન્દ્રિયપર્યાપ્તિય આનપ્રાણમાષામનાંસિ ।

ચત્તસ્રિઃ પચ્ચ પચ્ચ વહપિ ચૈક-ત્રિકલા-ડસન્નિ-સન્નિનામ ॥

૩ જુઓ ૫ ૧૦૨૮.

૪ આ રહ્યો એ ઉલ્લેખ —

“ આહારાદ્દિગ્ગણે જા સત્તી ત મળંતિ પજ્જત્તી.”

[આહારાદિગ્રહણે યા શક્તિસ્તાં મળન્તિ પર્યાપ્તિમ્]

કરે ત્યારે જ તે મરી શકે એવો નિયમ નથી; કેમકે એ હકીકત તો પર્યાપ્ત-નામકર્મ કે અપર્યાપ્ત-નામકર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. અર્થાત્ જે જીવે પૂર્વ ભવમાં પર્યાપ્ત-નામકર્મ ઉપાજ્ઞન કર્યું હોય-ખાંધ્યું હોય તે જીવ તદ્દનંતર ભવમાં યોગ્યતા પ્રમાણેની બધી પર્યાપ્તિઓ પૂરી કર્યા પછી જ મરી શકે. એ પ્રમાણે જેણે અપર્યાપ્ત-નામકર્મ ખાંધ્યું હોય તે જીવ તેની યોગ્યતા પ્રમાણેની બધી પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા વિના જ મરણ પામે (અલબત્ત પ્રથમની ત્રણ તો તે પશુ પૂરી કરે છે એટલે કે એકેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત જીવ શ્વાસોચ્છવાસ-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ ન કરી શકે ઇત્યાદિ). આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે પર્યાપ્તિઓની પૂર્ણતા કે અપૂર્ણતાનો આધાર નામકર્મ છે.

અત્ર કોઈ એમ સૂચવે કે પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થાય કે ન થાય તેનું કારણ આયુષ્યની મર્યાદા ઉપર આધાર રાખે છે એમ માનવું જોઈએ. જેમકે આયુષ્ય અદ્ય હોય તો પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થાય તે પૂર્વે મરણ થાય અને આયુષ્ય અધિક હોય તો પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થયા બાદ જ મરણ થાય; અને આ પ્રમાણે વિચારતાં નામકર્મજન્ય અપર્યાપ્ત-લઙ્ગિ કે પર્યાપ્ત-લઙ્ગિ માનવાની જરૂર જણાતી નથી તો તે અસ્થાને છે. એનું કારણ એ છે કે જોકે પક્ષીને ઉડવામાં હવા, નેત્ર વડે જોવામાં પ્રકાશ, માછલાને તરવામાં જળ અવશ્ય સાધનરૂપ છે તોપણ પક્ષી વગેરેની સ્વકીય શક્તિ વિના તે તે કાર્ય થઈ શકે તેમ નથી જ. એવી રીતે જોકે પર્યાપ્તિની પૂર્ણતા અપૂર્ણતામાં જરૂર આયુષ્ય સહકારિ કારણ છે, પરંતુ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થવાની કે અપૂર્ણ રહેવાની યોગ્યતા તો સસારી જીવને તથાવિધ નામકર્મને અવલંબીને જ રહેલી છે, જેમ પથ્થર જોસમા મારે તો કાચ કૂટે અને બહુ ધીરેથી મારે તો કાચ ન કૂટે અથવા તો માટીના ઘડાને મુઠ્ઠગરનો ઘા થતાં તે કૂટે અને નહિ તો તે ન કૂટે એ વાત સાચી; પરંતુ કૂટવા ન કૂટવાનો સ્વભાવ કંઈ પથ્થર કે મુઠ્ઠગરને અધીન નથી, એ તો કાચ કે ઘડાની પોતાની યોગ્યતા ઉપર જ આધાર રાખે છે તેમ પર્યાપ્તિઓની પૂર્ણતા અપૂર્ણતા માટે સમજવું.

લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત અને લઙ્ગિ-પર્યાપ્ત સંબંધી પર્યાપ્તિઓ—

સર્વ લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત જીવોને આહારાદિ ત્રણ પર્યાપ્તિઓ હોય છે. એથી કરીને બધા લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ, સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય અને લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત

૧ આહારાદિ પર્યાપ્તિઓની રચના જે કર્મ દ્વારા થાય છે તે પર્યાપ્ત-નામકર્મ ભટ્ટીમાં મૂકેલા તૈયાર થયેલા ઘડા સરખું છે. અપર્યાપ્ત-નામકર્મ તો નહિ બનેલા તેમજ બનેલા પણ વિનાશ પામવા યોગ્ય ઘટ સમાન છે. જીવો તત્ત્વાર્થની બૃહદ્વૃત્તિ (ભા ૨, પૃ ૧૬૨).

૨ લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોને ઉચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિરૂપ ચોથી પર્યાપ્તિ સંભવતી નથી, કેમકે સર્વે લઙ્ગિ-અપર્યાપ્તોને ત્રણ જ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થાય છે એવો કર્મઅન્યનો મત છે, પરંતુ જીવવિચારની અવચૂરિમાં અને - લોકપ્રકાશ (સ ૭, શ્લો. ૭)માં સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોને સાત આઠ પ્રાણો સૂચવાયા છે. વળી સંબ્રહ્મણીની અવચૂરિમાં તો નવ પ્રાણનો નિર્દેશ છે એટલે ઉચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ તો આવી જ ગયો. કિંતુ અપર્યાપ્ત-નામકર્મ અને ઉચ્છ્વાસ-નામકર્મનો સમકાળે ઉદય થતો હોય એવો ઉદ્દેશ્ય કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતો નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં લઙ્ગિ-અપર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યોને ઉચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ તેમજ વચનરૂપ પ્રાણ ઉચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિ અને ભાષાપર્યાપ્તિ પૂર્ણ કર્યા વિના કેવી રીતે હોય તે સુચ્ય ઉકેલવી બાકી રહે છે. વળી આ જીવોને નવ પ્રાણો માનતા શું-તેમને પર્યાપ્ત ગણવા નહિ પડે કે એ પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવે છે.

એકેન્દ્રિયને આહાર, શરીર અને ઇન્દ્રિય એ ત્રણ પર્યાપ્તિઓ તો અવશ્ય હોય છે જ. લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ. વિકલ્પેન્દ્રિય, ગર્ભજ (સંજ્ઞી) તિર્યચ પંચેન્દ્રિય અને ગર્ભજ મનુષ્યોને પણ એ ત્રણ પર્યાપ્તિઓ તો હોય છે જ. લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ એકેન્દ્રિયોને પ્રાથમિક ચાર, લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ વિકલ્પેન્દ્રિયોને તેમજ લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ અસંજ્ઞી (સંમૂર્ચિમ) તિર્યચ પંચેન્દ્રિયને પણ પાંચ હોય છે.^૧ લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ મનુષ્યોને, લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ ગર્ભજ (સંજ્ઞી) તિર્યચ પંચેન્દ્રિયોને, સર્વ દેવોને અને સર્વ નારકોને છએ પર્યાપ્તિઓ હોય છે; કેમકે લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ મનુષ્ય કે તિર્યચ અપૂર્ણ પર્યાપ્તિએ મરણ પામે જ નહિ તેમજ દેવ અને નારક લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ હોય જ નહિ, કિન્તુ તેઓ લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ જ હોય એવો નિયમ છે.

જીવોના પર્યાપ્તિ અને અપર્યાપ્તિ એવા બે ભેદો અને તેના ઉપભેદો—

જે જીવો પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણેની ગંધી પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા વિના મરે તેઓ ‘અપર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે, જ્યારે જે જીવો તે પૂર્ણ કરીને જ મરે તેઓ ‘પર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. તેમાં આ અપર્યાપ્તિના લબ્ધિ અને કરણની અપેક્ષાએ બે ભેદો છે:—(૧) લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ અને (૨) કરણ-અપર્યાપ્તિ. જે જીવો સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા વિના જ—તેને ભોગવ્યા વગર જ મરણ પામે તેઓ ‘લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. જેમકે એકેન્દ્રિયને સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ ચાર હોય છે જો તેઓ ચોથી પૂર્ણ કર્યા પૂર્વે જ—આલતી ચોથી પર્યાપ્તિમા મરણ પામે તો તેમને લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ એકેન્દ્રિય તરીકે ઓળખાવાય. અહીં લબ્ધિ તે અપર્યાપ્તિ-નામકર્મના ઉદય સંબંધી જાણવી.

જે જીવ સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓને પૂર્ણ કર્યા પછી જ મરે એવી લાયકાત ધરાવતો હોય તેને ‘લબ્ધિ-પર્યાપ્તિ’ નો ઇલકાળ અપાય છે. અહીં લબ્ધિ તે પર્યાપ્તિ-નામકર્મના ઉદય સંબંધી જાણવી. જે જીવે સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી નથી, પરંતુ પૂર્ણ કરવાની જેનામાં યોગ્યતા છે અને વળી જે જરૂર પૂર્ણ કરનાર જ છે તે જીવ તે અપૂર્ણ અવસ્થા દરમિયાન ‘કરણ-અપર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે. જેમકે ચાર પર્યાપ્તિને પૂર્ણ કરવાવાળો એકેન્દ્રિય જીવ એકથી માડીને તે ત્રણ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી ‘કરણ-અપર્યાપ્તિ’ ગણાય છે. એવી રીતે સ્વયોગ્ય છએ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરનારો મનુષ્ય જ્યાં સુધી પાંચ જ પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી તે ‘કરણ-અપર્યાપ્તિ’ જ છે. એટલે કે સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ-માંથી જે જીવે સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ જ્યાં સુધી પૂર્ણ કરી નથી ત્યાંસુધી તે જીવ ‘કરણ-અપર્યાપ્તિ’ જ કહેવાય છે; સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ જે જીવે પૂર્ણ કરી લીધી હોય તે જીવ તેટલી પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ ‘કરણ-પર્યાપ્તિ’ કહેવાય છે.^૨

કરણ-અપર્યાપ્તિનો વિશેષ વિચાર કરતા જણાશે કે લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ એકેન્દ્રિય જીવ શ્વાસોચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિ વડે કરણ-અપર્યાપ્તિ છે. વળી એ જીવે લવાતરથી આવતાં માર્ગમાં

આ પ્રમાણે નવતત્ત્વવિસ્તરાર્થ (પૃ ૪૦)મા સૂચવાયું છે, પરંતુ સર્વે લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિને ત્રણ જ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થાય છે એવો નિયમ કોષ કર્મગ્રંથમાં મારા જોતમાં આવ્યો નથી.

૧ સંમૂર્ચિમ મનુષ્યો લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ જ હોય એથી એનો અત્ર નિર્દેશ કરાયો નથી.

૨ આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે લબ્ધિ-અપર્યાપ્તિ જીવ તો કરણ-અપર્યાપ્તિ જ છે.

એક પણ પર્યાપ્તિનો પ્રારંભ કર્યો નથી ત્યાં સુધી તો એ ચારે પર્યાપ્તિઓ વડે કરણ-અપર્યાપ્ત ગણાય. એવી રીતે લબ્ધિ-પર્યાપ્ત મનુષ્ય ભવાંતરથી આવતાં માર્ગમાં છએ પર્યાપ્તિઓથી કરણ-અપર્યાપ્ત છે. ત્યાર બાદ આહાર-પર્યાપ્તિ તે પૂર્ણ કરે એટલે પાંચ પર્યાપ્તિઓથી કરણ અપર્યાપ્ત ગણાય, શરીર-પર્યાપ્તિ પણ કરે એટલે ચારથી યાવત્ પાંચ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરે ત્યારથી તે મનઃ પર્યાપ્તિની સમાપ્તિના ઉપાન્ત્ય સમય સુધી તે એકથી યાને મનઃપર્યાપ્તિ વડે કરણ-અપર્યાપ્ત કહેવાય.

કરણ એટલે ઇન્દ્રિય સુધીની ત્રણ પર્યાપ્તિઓ. આ પૂર્ણ થતાં જીવ 'કરણ-પર્યાપ્ત' કહેવાય અને તે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તે 'કરણ-અપર્યાપ્ત' કહેવાય એવી વ્યાખ્યા કોઈક કરતાં જણાય છે, કેમકે કરણ એટલે શરીર, ઇન્દ્રિય વગેરે સ્વયંગ્ય પર્યાપ્તિઓ એવો પણ અર્થ સંભવે છે. આ વાતની લોકપ્રકાશ (ભા. ૧)નાં નિમ્ન-લિખિત પદો સાક્ષી પૂરે છે:—

“ કરણાનિ શરીરાક્ષા-દીનિ નિર્વર્તિતાનિ ચૈઃ ।
તે સ્યુઃ કરણપર્યાપ્તાઃ, કરણાનાં સમર્થનાત્ ॥
નિર્વર્તિતાનિ નાદ્યાપિ, પ્રાણિભિઃ કરણાનિ ચૈઃ ।
દેહાક્ષાદીનિ ' કરણા-પર્યાપ્તા 'સ્તે પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ”

અત્ર કોઈ શંકા ઊઠાવે કે લોકપ્રકાશમાં લબ્ધિ-અપર્યાપ્ત જીવો પણ અવશ્ય કરણ-પર્યાપ્ત થઈને જ મરે એવો જે ભાવાર્થ કહ્યો છે તેથી શું વિરોધ ઉપસ્થિત થતો નથી કે ? આનું સમાધાન એ છે કે એ સ્થળે કરણ-પર્યાપ્તનો ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્ત એવો અર્થ કરવાનો છે; પરંતુ પર્યાપ્તના લબ્ધિ-પર્યાપ્ત આદિ-લેદો પૈકી કરણ-પર્યાપ્ત લેદ ન સમજવો. વિશેષમાં જ્યાં કરણ-અપર્યાપ્તને આસ્વાદન-સમ્યક્ત્વ વગેરે હોવાનું કહેવાયું હોય ત્યાં લબ્ધિ-પર્યાપ્તના લેદરૂપ કરણ-પર્યાપ્ત પણ સમજવું, નહિ કે લબ્ધિ-અપર્યાપ્ત સંબંધી.

વિચાર-પંચાશિકાની નિમ્નલિખિત ગાથા કરણ-પર્યાપ્ત અને કરણ-અપર્યાપ્તનાં લક્ષણો પૂરાં પાડે છે:—

“ નજ્જ વિ પૂરેહ પરં પૂરિસ્સહ સ હહ ' કરણઅપજ્જત્તો ' ।
સો પુણ કરણપજ્જત્તો જેણં તા પૂરિયા હુંતિ ॥ ૩૯ ॥ ”

અર્થાત્ જે જીવે સ્વયંગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂરી કરી નથી, પરંતુ જે જરૂર જ તેમ લબ્ધિમાં કરનાર છે તે જીવને ' કરણ-અપર્યાપ્ત ' એટલે શરીર અને ઇન્દ્રિયાદિ વડે અપર્યાપ્ત જાણવો; પરંતુ જે જીવે સ્વયંગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી છે તેને ' કરણ-પર્યાપ્ત ' જાણવો.

આ વિવેચનનો સારાંશ એ છે કે જે જીવ લબ્ધિ-પર્યાપ્ત છે તે જીવ કરણ-અપર્યાપ્ત તેમજ કરણ-પર્યાપ્ત પણ છે; કેમકે જ્યાં સુધી તેણે સ્વયંગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી નથી ત્યાં સુધી તે ' કરણ-અપર્યાપ્ત ' તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ તે સ્વયંગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરે કે તરત

જ તે ' કરણ-પર્યાપ્ત ' કહેવાય છે જે લઘિ-પર્યાપ્ત છે તે લઘિ-અપર્યાપ્ત ન જ હોય અને જે લઘિ-અપર્યાપ્ત છે તે લઘિ-પર્યાપ્ત ન જ હોય.

વિશેષમાં લઘિ-અપર્યાપ્ત જીવ તો કરણ-અપર્યાપ્ત જ છે; એ સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ વડે અપર્યાપ્ત જ છે, એટલે એને કદાપિ એ પૂર્ણ કરી કરણ-પર્યાપ્ત બની શકે તેમ નથી જ. આ દૃષ્ટિએ કરણ-અપર્યાપ્તપણું સમજવું, નહિ કે એ લઘિમાં સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરશે એ અપેક્ષાઓ. અન્ય રીતે તો કરણ-અપર્યાપ્ત કે કરણ-પર્યાપ્ત એ બેમાંથી એકે ભેદ લઘિ-અપર્યાપ્તને સંભવે જ નહિ.

જે જીવ કરણ-પર્યાપ્ત છે તે લઘિ-પર્યાપ્ત જ છે, નહિ કે લઘિ-અપર્યાપ્ત કે કરણ-અપર્યાપ્ત; કેમકે લઘિ-પર્યાપ્તતા વિના કરણ-પર્યાપ્તતા સંભવતી જ નથી.

જે જીવ કરણ-અપર્યાપ્ત છે તે લઘિ-પર્યાપ્ત હોય કે લઘિ-અપર્યાપ્ત પણ હોય; કેમકે ઉપર સૂચવ્યા મુજબ લઘિ-અપર્યાપ્ત તો કરણ-અપર્યાપ્ત જ છે અને લઘિ-પર્યાપ્ત જીવે પણ જ્યાં સુધી સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી નથી ત્યાં સુધી તો તે કરણ-અપર્યાપ્ત જ છે.

પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તનો કાલ-નિર્ણય—

એક ભવ આશ્રીને જીવને લઘિ-અપર્યાપ્તતા અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી હોય છે, કેમકે લઘિ-અપર્યાપ્તનું આયુષ્ય અંતર્મુદ્ધર્તથી અધિક હોતું નથી એવો શાસ્ત્રીય નિયમ છે. લઘિ-પર્યાપ્તતા ભવના પ્રથમ સમયથી તે અન્ય સમય સુધી રહે, કરણ-અપર્યાપ્તતા જીવને અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી જ હોય; કેમકે જો એ લઘિ-અપર્યાપ્ત હોય તો અંતર્મુદ્ધર્ત બાદ એનું મરણ થાય અને જો લઘિ-પર્યાપ્ત હોય તો અંતર્મુદ્ધર્ત વ્યતીત થતાં તે સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી જ રહ્યો હોય અને તેમ થતા કરણ-અપર્યાપ્ત મટી તે કરણ-પર્યાપ્ત જ બને. કરણ-પર્યાપ્તતાનો કાળ અંતર્મુદ્ધર્ત ન્યૂન નિજ આયુષ્ય પ્રમાણ સમજવો; કેમકે જીવ વિવક્ષિત ભવમાં ગયા પછી અંતર્મુદ્ધર્ત બાદ સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કરી શકે છે અને તેમ થયા બાદ જ તે કરણ-પર્યાપ્ત ગણાય છે. આ કરણ-પર્યાપ્તતા ભવ સુધી-જીવન પર્યાપ્ત રહે છે.

કાય-સ્થિતિ-કાલની અપેક્ષાએ તો લઘિ-અપર્યાપ્તનો જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ-કાલ અંતર્મુદ્ધર્ત છે. એટલા વખતમાં જીવ કેટલાક ભવો કરે. લઘિ-પર્યાપ્તનો કાય-સ્થિતિ-કાલ જઘન્યથી અંતર્મુદ્ધર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી સાગરોપમ-પૃથક્ત્વ છે. આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાપનામાં કાય-સ્થિતિ પદમાં ઉલ્લેખ છે. કરણ-પર્યાપ્ત અને કરણ-અપર્યાપ્તના સંબંધમાં તો ભવ આશ્રીને જે ઉલ્લેખ છે તે અત્ર ઘટાવી લેવો.

પૂર્ણ થયેલી પર્યાપ્તિઓ દ્વારા ઉદ્ભવતી ક્રિયા—

પ્રતિસમય આહાર ગ્રહણ કરવારૂપ ક્રિયા અથવા તો ગ્રહણ કરેલા આહારને ખાદ્ય રસરૂપે પરિણમન કરવાની ક્રિયા આહાર-પર્યાપ્તિ દ્વારા થાય છે.

કાયયોગરૂપ શારીરિક ચેષ્ટા અર્થાત્ શરીર દ્વારા આહાર ગ્રહણાદિ કાર્ય કરવાં, ધાવન, વલ્ગન વગેરે ક્રિયા કરવા શક્તિમાન થવું તેમજ શરીરપ્રાયોગ્ય ગ્રહણ કરાતા લોભ-આહાર અથવા તો ક્વલ-આહાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા પુદ્ગલોને શરીરરૂપે પરિણામાવવાની ક્રિયા કરવી એ શરીર-પર્યાપ્તની પૂર્ણાહુતિના ફળો છે.

શ્રીશીલાંકસૂરિ કથે છે તેમ આ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થતાં લવ-ધારણીય દેહ સંબંધી કાય-યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થતાં ઇન્દ્રિય દ્વારા વિષય-બોધનું કાર્ય થાય છે.

સ્વાસોચ્છ્વાસ-વર્ગણને ગ્રહણ કરી, અવલંબીને મૂકવાની ક્રિયારૂપ જે ઉચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણની ઉત્પત્તિ તે સ્વાસોચ્છ્વાસ-પર્યાપ્તિને આભારી છે.

લાષા-વર્ગણને ગ્રહણ કરી લાષા-પર્યાપ્તિ દ્વારા લાષા બોલવાની ક્રિયારૂપ વચનબળરૂપ પ્રાણ પ્રાપ્ત થાય છે.

મનઃપર્યાપ્તિ પૂર્ણ થવાથી મનોવર્ગણને ગ્રહણ કરી ચિંતનવ્યાપારરૂપ મનોબળ નામનો પ્રાણ ઉદ્ભવે છે.

આ પ્રમાણે જીવ જીવન પર્યંત સેવવા યોગ્ય નવ પ્રાણરૂપ નવ કાર્યોમાં છ પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ થતા પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. આયુષ્ય-પ્રાણ એ કોઈ પણ પર્યાપ્તિનું કાર્ય નથી. અથવા આહાર-પર્યાપ્તિ આયુષ્ય-પ્રાણને ટકાવવામા મુખ્યત્વે કરીને સહાયકારી ગણી શકાય, કેમકે આહાર વિના જીવન ટકી શકે નહિ.

પર્યાપ્તિનો પ્રારંભ અને તેની પૂર્ણાહુતિ—

સર્વ પર્યાપ્તિઓનો પ્રારંભ યાને તે તે પર્યાપ્તિ સંબંધી પુદ્ગલોની રચનાની શરૂઆત તો પ્રથમ સમયથી જ શરૂ થાય છે, કિન્તુ તેની પૂર્ણાહુતિ સમકાલીન નથી. પ્રથમ સમયે જે પુદ્ગલો સામાન્ય સ્વરૂપવાળા ગ્રહણ કરાયા તે પુદ્ગલોમાથી તે જ સમયે કેટલાક પુદ્ગલોની શરીરરૂપે રચના કરી, કેટલામાથી આભ્યંતર નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય બનાવી, કેટલાકને ઉચ્છ્વાસ-કરણરૂપે રચ્યા, કેટલાકને લાષાકરણરૂપે સ્થાપ્યા અને કેટલાકને મનઃકરણરૂપે રચ્યા. શરીરાદિ પરિણમવા માટે જે પુદ્ગલો અયોગ્ય જણાયા તેનો ખીજ સમયે ત્યાગ કરાયો. આ પ્રમાણે પ્રથમ સમયે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવારૂપ જે શક્તિ તે ગ્રહણ-કાર્ય માટે પ્રવર્તી તે આહાર-પર્યાપ્તિરૂપ શક્તિ પ્રથમ સમયે જ સમાપ્ત થયેલી ગણાય છે. અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે પુદ્ગલોનો આહાર તો પ્રથમ સમય બાદ પણ ચાલુ રહેવાનો છે તો પ્રથમ સમયે આહાર-પર્યાપ્તિરૂપ શક્તિની પૂર્ણાહુતિ થઈ એમ કેમ કહેવાય તો એનો ઉત્તર એ છે કે ગ્રહણ-કાર્ય ગમે તેટલો વખત ચાલે પરંતુ ગ્રહણ-શક્તિ તો ગ્રહણ-કાર્ય ચાલુ થયાની અપેક્ષાએ પ્રથમ સમયે જ સંપૂર્ણ થયેલી ગણાય. એ પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિ જેટલા કાળ સુધી ટકે ત્યા સુધી ગ્રહણ-કાર્ય ચાલુ રહે.

અત્ર એ પણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે પ્રથમ સમયે પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિ વડે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરાયા કે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવાથી તથાવિધ શક્તિનો પ્રદુર્ભાવ થયો ?

આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રથમ સમયે જીવમાં પ્રથમથી રહેલી શક્તિ વડે પુદ્ગલ ગ્રહણ કરાયેલા ગણાય આથી કોઈ એમ શંકા બંધાવે કે જો એમ હોય તો પુદ્ગલના આલંબન વડે પર્યાપ્તિની સત્તા મનાય છે તે હકીકત વાંધા ભરેલી ઠરશે તો આનું સમાધાન એ છે કે એ વાત સત્ય છે, પરંતુ પ્રથમ સમયની ગ્રહણ-શક્તિ તો તૈજસ-કાર્માણુ શરીરના આલંબનથી જીવમાં પ્રથમથી જ હતી, પરંતુ જીવ જ્યાં સુધી ઉત્પત્તિ-સ્થાને અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પુદ્ગલોના સ્થાનમાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તે શક્તિ કાર્ય કરતી નથી, કિન્તુ જીવ ઉત્પત્તિ-સ્થાને આવતા તે શક્તિ સ્વકાર્ય કરે છે એટલે જો કારણથી પ્રથમ સમયે આહાર-શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગણાય. એ પ્રમાણે શરીરાદિ રચવાનો શક્તિ અને શરીર રચવાની શરૂઆત પણ જીવમાં પ્રથમ સમયથી જ છે, કિન્તુ તે શરીરાદિ સ્વકાર્ય જ્યાં સુધી સામર્થ્ય પૂરતું ન રચાય ત્યાં સુધી શરીરાદિ વડે જીવ અપર્યાપ્ત યાને અશક્ત જ ગણાય. અને શરીરાદિ સ્વકાર્ય બેટલું રચાઈ રહે ત્યારે તે શરીરાદિ વડે પર્યાપ્ત ગણાય. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો શરીર જોકે ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયથી સમસ્ત જીવન પર્યંત પ્રતિસમય રચાયા જ કરે છે તોપણ શરીર સામર્થ્ય પૂરતું રચાઈ રહેતા શરીર-પર્યાપ્ત પૂર્ણ થઈ અથવા શરીર-નિષ્પત્તિ થઈ એમ કહેવાય. એવી રીતે આભ્યંતર નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય સ્વકાર્ય કરો શકે તેટલા પૂરતી રચાય-જીવ એ દ્વારા શ્રવણાદિ બોધ મેળવી શકે તેટલે અંશે રચાય એટલે ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્ત પૂર્ણ થઈ-સમાપ્ત થઈ એમ કહેવાય. વળી એ પ્રમાણે ઉચ્છ્વાસ વગેરે વર્ગણા પરત્વેનાં ગ્રહણાદિ કાર્યો થઈ શકે તેટલા ઉચ્છ્વાસાદિ કરંણના પુદ્ગલો રચાઈ રહે ત્યારે ઉચ્છ્વાસાદિ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થયેલી ગણાય.

પ્રત્યેક-નામકર્મનું લક્ષણ—

यस्योदये सति पृथक् शरीरं भवति तद्रूपत्वम्, यन्निमित्तकं पृथक् शरीरं भवति तद्रूपत्वं वा प्रत्येकनामकर्मणो लक्षणम् । (६१५)

અર્થાત્ જો કર્મને ઉદય થતા અથવા જો કર્મરૂપ નિમિત્તને લીધે ફરેક જીવને પૃથક્ પૃથક્ શરીર પ્રાપ્ત થાય તે ‘ પ્રત્યેક-નામકર્મ ’ જાણવું.

સ્થિર-નામકર્મનું લક્ષણ—

दन्तादीनां स्थिरतासम्पादकत्वं स्थिरनामकर्मणो लक्षणम् । (६१६)

અર્થાત્ દાંત વગેરેમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવવામાં કારણભૂત કર્મને ‘ સ્થિર-નામ કર્મ ’ જાણવું. અથવા તો જેના ઉદયથી હાડકાં, દાંત ઇત્યાદિ સ્થિર અવયવોની પ્રાપ્તિ થાય તે ‘ સ્થિર-નામ-કર્મ ’ છે.

શુભ-નામકર્મનું લક્ષણ—

शुभभावशोभामाङ्गल्यादिनिर्वर्तकत्वम्, शरीरादीनां रमणीयता-जनकत्वं वा शुभनामकर्मणो लक्षणम् । (६१७)

અર્થાત શુભ ભાવની શોભા અને માંગલ્ય વગેરેમા કારણભૂત કર્મને ' શુભ-નામકર્મ ' બોલુવું. અથવા શરીરનાં અંગોપાંગમાં લાવણ્યની ઉત્પત્તિના નિમિત્તભૂત કર્મને ' શુભ-નામકર્મ ' સમજવું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શુભ ભાવ એટલે પૂજિત થયેલ મસ્તક વગેરે; અને આનાથી ઉત્પન્ન થતી સત્કાર આદર નમસ્કારાદિકરૂપ શોભા તે ' શુભ ભાવ શોભા ' સમજવી; માંગલ્ય એટલે પવિત્રતા, તેની નિર્વૃત્તિ કરનાર કર્મ ' શુભ-નામકર્મ ' છે. જેના ઉદયથી નાર્ણની ઉપરના અવયવો પ્રશસ્ત ગણાય છે તે આ કર્મ છે એવી અન્યત્ર પ્રરૂપણા બોવાય છે.

સુભગ-નામકર્મનું લક્ષણ—

સૌભાગ્યજનકત્વં સુભગનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૧૮)

અર્થાત સૌભાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય કરનાર કર્મ ' સુભગ-નામકર્મ ' છે.^૧

સુસ્વર-નામકર્મનું લક્ષણ—

સુસ્વરતાસમ્પાદકત્વં સુસ્વરનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૧૯)

અર્થાત સુસ્વરતાને પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ ' સુસ્વર-નામકર્મ ' છે.

આદેય-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ યસ્ય વચનં પ્રમાણીક્રિયતે, દર્શનાનન્તરં ચ જના અભ્યુત્થાનાદિકં કુર્વન્તિ તદ્રૂપત્વમ્, યસ્યોદયે સતિ સર્વગ્રાહ્યવચનો યો ભવતિ તદ્રૂપત્વં વા આદેયનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૦)

અર્થાત જે કર્મના ઉદયમાં જેનું વચન પ્રમાણરૂપ થાય છે, જેના દર્શન થયા પછી જેનો લોકો જિભા થઈને સત્કાર કરે છે તે વ્યક્તિના તે કર્મને ' આદેય-નામકર્મ ' બોલુવું અથવા તેા જે કર્મની આવિર્ભૂત દશામાં જે મનુષ્યનાં વચનો બહુમાન્ય થાય છે તે મનુષ્યના તે કર્મને ' આદેય-નામકર્મ ' બોલુવું.

યશઃકીર્તિ-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ પ્રખ્યાતિગુણોત્કીર્તનપ્રશંસાદિકં ભવતિ તદ્રૂપત્વં યશઃકીર્તિનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૧)

^૧ જેણે આપણા ઉપર કશો ઉપકાર કર્યો ન હોય તેના ઉપર પણ જે કર્મને લખને પ્રેમ-ભાવ ઉપજે છે તે ' સુભગ-નામકર્મ ' છે એવી અન્યત્ર વ્યાખ્યા છે.

અર્થાત્ જે કર્મની આવિર્ભાવ દશામાં પ્રખ્યાતિ, શુષ્કોત્ક્રીતન, પ્રશંસા વગેરે પ્રાપ્ત થાય તે કર્મને ' યશઃક્રીતિ-નામકર્મ ' કહેવામા આવે છે.

આ પ્રમાણે આપણે ત્રસ-દશકનો વિચાર કર્યો. હવે સ્થાવર-દશક વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. તેમાં સ્થાવર-નામકર્મનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

**સ્થાવરભાવનિર્વર્તકત્વમ્, યસ્યોદયે સતિ સ્થાનશીલસ્થાવરે-
'ષૂત્પત્તિર્ભવતિ તદ્રૂપત્વં વા સ્થાવરનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૨)**

અર્થાત્ સ્થાવર ભાવના નિમિત્તભૂત કર્મને ' સ્થાવર-નામકર્મ ' બાબુવું. અથવા જે કર્મને ઉદય થતાં કોઈ સ્થિર સ્વભાવવાળી સ્થાવર યોનિમાં ઉત્પત્તિ થાય તે કર્મને ' સ્થાવર-નામકર્મ ' બાબુવું.

સૂક્ષ્મ-નામકર્મનું લક્ષણ—

**અદૃશ્યરૂપસૂક્ષ્મશરીરનિર્વર્તકત્વં સૂક્ષ્મનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૬૨૩)**

અર્થાત્ અદૃશ્ય યાને ચર્મચક્ષુને અગોચર એવા સૂક્ષ્મ શરીરની રચનાના કારણરૂપ કર્મને ' સૂક્ષ્મ-નામકર્મ ' સમજવું.

અસ્થિર નામકર્મનું લક્ષણ—

**દન્તા-ઽસ્થ્યાદીનામસ્થિરતાસમ્પાદકત્વમસ્થિરનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૬૨૪)**

અર્થાત્ દાંત, હાડકાં વગેરેમાં અસ્થિરતા ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ ' અસ્થિર-નામકર્મ ' છે.^૧

અપર્યાપ્ત-નામકર્મનું લક્ષણ—

અપર્યાપ્તનામકર્મોદયવર્તિત્વમપર્યાપ્તનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૫)

અર્થાત્ અપર્યાપ્ત-નામકર્મના ઉદયમાં વર્તવારૂપ અવસ્થા તે ' અપર્યાપ્ત-નામકર્મ ' છે. અર્થાત્ જેના ઉદયથી સ્વયોચ્ચ પર્યાપ્તિ અધૂરી રહી જાય તે આ કર્મ છે. અન્ય શબ્દોમા

૧ જેના ઉદયથી જીવને અસ્થિર અવયવોની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ' અસ્થિર નામકર્મ ' છે એવી અન્યત્ર વ્યાખ્યા છે.

ઠહીએ તો પોષણ, શરીર ઇન્દ્રિય, આસોન્ધીસ, ભાષા અને વિચારની શક્તિના વિકાસને અપૂર્ણ રાખનારું આ કર્મ છે.

સાધારણ-નામકર્મનું લક્ષણ—

અનન્તજીવસાધારણૈકશરીરનિર્વર્તનનિમિત્તકત્વં સાધારણનામ-
કર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૬)

અર્થાત્ અનન્ત જીવોને જે કર્મ દ્વારા એક સાધારણ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે તે ' સાધારણ-નામ-કર્મ ' કહેવાય છે.

અશુભ-નામકર્મનું લક્ષણ—

પૂર્વોક્તશુભલક્ષણાદ્ વિપરીતરૂપત્વમશુભનામકર્મણો લક્ષણમ્ ।
(૬૨૭)

અર્થાત્ 'પૂર્વે' નિર્દેશિત શુભ-નામકર્મના લક્ષણથી વિપરીત સ્વરૂપવાળું કર્મ ' અશુભ-નામકર્મ ' કહેવાય છે.

દુર્ભાગ-નામકર્મનું લક્ષણ—

દૌર્ભાગ્યાદિનિર્વર્તકત્વં દુર્ભાગનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૮)

અર્થાત્ દૌર્ભાગ્યાદિકના કારણરૂપ કર્મને ' દુર્ભાગ-નામકર્મ ' જાણવું.

દુઃસ્વર-નામકર્મનું લક્ષણ—

દુઃસ્વરતાસમ્પાદકત્વં દુઃસ્વરનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૨૯)

અર્થાત્ દુઃસ્વરતાને પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મને ' દુઃસ્વર-નામકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

અનાદેય-નામકર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ યુક્તિયુક્તમપિ વચનં જનગ્રાહ્યં ન ભવતિ તદ્રૂપત્વ-
મનાદેયનામકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૩૦)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય દરમ્યાન યુક્તિસંગત વચન પણ લોકો ન માને તે કર્મને ' અનાદેય-નામકર્મ ' કહેવામાં આવે છે.

અયશઃકીર્તિ-નામકર્મણું લક્ષણ—

પૂર્વોક્તયશઃકીર્તિનામલક્ષણવિપરીતરૂપત્વમયશઃકીર્તિનામકર્મણો
લક્ષણમ્ । (૬૩૧)

અર્થાત્ ‘પૂર્વોક્ત યશઃકીર્તિ-નામકર્મ’ના લક્ષણથી વિપરીત સ્વરૂપવાળું ‘કર્મ’ ‘અયશઃકીર્તિ-નામ-કર્મ’ જાણવું.

આ પ્રમાણે આપણે લક્ષણ અને વિધાન દ્વારા નામ-કર્મના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો. હવે ગોત્ર અને અંતરાય કર્મ સંબંધી વિચાર કરવામાં આવે છે. તેમાં ઉચ્ચ-ગોત્રકર્મણું લક્ષણ એ છે કે—

આર્યદેશ-સુજાતિ-કુલ-સ્થાન-સત્કારૈશ્વર્યાદ્યુત્કર્ષસમ્પાદકત્વમુચ્ચૈ -
ગોત્રકર્મણો લક્ષણમ્ । (૬૩૨)

અર્થાત્ આર્ય દેશ, સુજાતિ, સુકુલ, ઉચ્ચ સ્થાન, સત્કાર તેમજ ઐશ્વર્યાદિ ઉત્કર્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારું કર્મ ‘ઉચ્ચ-ગોત્રકર્મ’ છે.

નીચ-ગોત્રનું લક્ષણ—

ચાળડાલમુષ્ટિકવ્યાધમત્સ્યબન્ધદાસ્યાદિભાવસમ્પાદકત્વં નીચૈ-
ગોત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૩૩)

અર્થાત્ ચાળાળ મુષ્ટિક, શિકારી, મચ્છીમાર, નોકર ચાકર ઇત્યાદિ ભાવ પ્રાપ્ત કરાવનારું કર્મ ‘નીચ-ગોત્રકર્મ’ છે.

દાનાંતરાય-કર્મણું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ પ્રતિગ્રાહકે સન્નિહિતેऽપિ અસ્મૈ દત્તં મહાફલમિતિ
જાનતાઽપિ દાતવ્યદ્રવ્યં ન દીયતે તદ્રૂપત્વં દાનાન્તરાયસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૬૩૪)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય દરમિયાન લેનાર વ્યક્તિ પાસે હોય અને એને દેવામાં મહાફળ છે એમ જાણવા છતાં પણ આપવા લાયક દ્રવ્ય ન આપી શકાય તે કર્મને ‘દાનાન્તરાય-કર્મ’ જાણવું.

લાભાન્તરાય-કર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ રૂપિસતાવાસિર્ન ભવતિ તદ્ભાન્તરાયસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૬૩૫)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદય દરમ્યાન અલીપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થાય તે કર્મને ‘લાભાન્તરાય-કર્મ’ બોલ્યું.

ભોગાન્તરાય-કર્મનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ અન્નપાનમાલ્યાદિવસ્તુસન્નિધાનેડપિ ભોક્તું ન
શક્યતે તદ્રૂપત્વં ભોગાન્તરાયસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૩૬)

અર્થાત્ જે કર્મના ઉદયમાં અન્ન, જળ, યુષ્યની માળા વગેરે વસ્તુઓ વિદ્યમાન હોવા છતાં અને તેનો ત્યાગ ન કર્યો હોય તોપણ તેનો ભોગ ન કરી શકાય તે કર્મને ‘ભોગાન્તરાય-કર્મ’ સમજ્યું.

ઉપભોગાન્તરાયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ સ્ત્રીવસ્ત્રશયનાસનાદિવસ્તુસન્નિધાનેડપિ ત્યાગા-
ભાવે ચ સતિ ઉપભોક્તું ન શક્યતે તદ્રૂપત્વમુપભોગાન્તરાયસ્ય
લક્ષણમ્ । (૬૩૭)

અર્થાત્ જે કર્મનો ઉદય થતાં સ્ત્રી, વસ્ત્ર, શયન, આસન વગેરે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થયેલી હોવા છતાં અને ત્યાગનો અભાવ હોવા છતાં પણ તેનો ઉપભોગ ન કરી શકાય તે કર્મને ‘ઉપભોગાન્તરાય-કર્મ’ કહેવામાં આવે છે.

વીર્યાન્તરાયનું લક્ષણ—

યસ્યોદયે સતિ ઉત્સાહપ્રતિઘાતો ભવતિ તદ્રૂપત્વં વીર્યાન્તરાયસ્ય
લક્ષણમ્ । (૬૩૮)

અર્થાત્ જે કર્મની આવિર્ભૂત દશામાં ઉત્સાહને પ્રતિઘાત પહોંચે છે તે કર્મ ‘વીર્યાન્તરાય-કર્મ’ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આપણે મૂળ અને ઉત્તર એમ બન્ને પ્રકારની પ્રકૃતિઓના બંધનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે સ્થિતિ-બન્ધનો વિચાર કરીશું.

‘સ્થિતિ’ એટલે ‘અવસ્થાન’ યાને કાલનું અવધારણુ. બંધ-કાળથી માંડીને તે કર્મની નિર્જરા જ્યાં સુધી ન થાય તે સમયને ‘સ્થિતિ’ કહેવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિનો વિચાર કરતા જણાય છે કે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય અને અંતરાય કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૦ કોડાકોડી સાગરોપમની, નામ અને ગોત્રકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૨૦ કોડાકોડી સાગરો-

પમની, આયુષ્યની ૩૩ સાગરોપમની અને મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૭૦ કોટાકોટિ સાગરોપમની છે. વેદનીય કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ ૧૨ મુદ્ગર્તની છે કે જે હકીકત તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૯) વગેરેને અનુસરે છે. મતાંતર પ્રમાણે તો-ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર (અ. ૩૩)માંના નિર્દેશ મુજબ એ અંતમુદ્ગર્તની છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, આયુષ્ય અને અંતરાય કર્મોની જઘન્ય સ્થિતિ અંતમુદ્ગર્તની જાણવી. નામ અને ગોત્ર કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ આઠ મુદ્ગર્તની છે.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ-ગાંધ પૂર્ણ થાય છે. એથી આ સમગ્ર વિવેચનનો સારાંશ નીચે મુજબ કોષ્ટક દ્વારા રજુ કરાય છે:—

૮ મૂલ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિ અને અબાધાકાલ

	કર્મ	ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ	જઘન્ય સ્થિતિ	ઉત્કૃષ્ટ અબાધા	જઘન્ય અબાધા
૧	જ્ઞાનાવરણ	૩૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ	૧ અંતમુદ્ગર્ત	૩૦૦૦ વર્ષ	૧ અંતમુદ્ગર્ત
૨	દર્શનાવરણ	" " "	" "	" "	" "
૩	વેદનીય	" " "	૧૨ મુદ્ગર્ત	" "	" "
૪	મોહનીય	૭૦ " "	૧ અંતમુદ્ગર્ત	૭૦૦૦ વર્ષ	" "
૫	આયુષ્ય	૩૩ " "	" "	સાષ્ટિક પૂર્વ કોટિ વર્ષનો ત્રીજો ભાગ	" "
૬	નામ	૨૦ કોટાકોટિ "	૮ મુદ્ગર્ત	૨૦૦૦ વર્ષ	" "
૭	ગોત્ર	" " "	" "	" "	" "
૮	અંતરાય	૩૦ " "	૧ અંતમુદ્ગર્ત	૩૦૦૦ વર્ષ	" "

૧ અનુભાગ-જનમ આનો ઉલ્લેખ આવતો હોવાથી આનું પણ સાથે સાથે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

૨ ઉત્તરાધ્યયનમાં ૧ અંતમુદ્ગર્તની કહી છે વળી અકપાયી જીવને ૨ સમયની પણ હોય છે. બીજી જે સ્થિતિઓ સકપાયીની છે તે અંતમુદ્ગર્તથી ઓછી ન હોય.

હવે અનુભાવ-બન્ધનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં અનુભાવનો અર્થ 'વિપાક' છે. વિવિધ પ્રકારનું પચન તે 'વિપાક' છે. કર્મના ફળિયાનો ઉદ્ધવાવલિમાં પ્રવેશ થવો તે 'વિપાક' કહેવાય છે અથવા તો કર્મોનો વિશિષ્ટ યા તો વિવિધ પ્રકારનો પાક તે 'વિપાક' જાણવો. અપ્રશસ્ત પરિણામોની તીવ્રતા અને પ્રશસ્ત પરિણામોની મંદતા અથવા શુભ પરિણામોની તીવ્રતા અને અશુભની મંદતા એ વિવિધ પાક જાણવો. સર્વ કર્મ-પ્રકૃતિઓનો ઉપર કહ્યો તેવો અનુભવ થવો તે તેનું ફળ છે. બન્ધથી લઇને અબાધા-કાળને છોડીને સમયે સમયે કર્મનું ઉદ્ધમા આવવું તે 'અનુભવ' કહેવાય છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું ફળ જ્ઞાનનો નિરોધ કરવાનું છે. એ પ્રમાણે દર્શનાવરણનું દર્શનનો નિરોધ એ ફળ છે ઇત્યાદિ. જેમ, જે અધ્યવસાય વડે, જે જાતનું કર્મ બાધ્યું હોય, તેમ તે અધ્યવસાય દ્વારા તે જાતનો તેમજ અન્ય રીતે પણ તે કર્મનો વિપાક થાય છે.

વિપાક એટલે રસ. આ વિપાકના તીવ્ર, મંદ, મધ્યમ વગેરે પ્રકારો છે.

કોઈ વખત શુભ રસ પણ અશુભરૂપે પરિણમે છે તેમ અશુભ રસ ક્વચિત્ શુભરૂપે પણ પરિણમે છે. તીવ્રાદિક લેહ વડે અનેક પ્રકારનો આ અનુભાવ નામનો રસ કર્મમાં હોય છે. તેમા વળી કેટલાક કર્મો પુણ્યલોભા રહીને ફળ પામે છે અર્થાત્ પુણ્યલોભને વિવિધ પ્રકારે પરિણત કરે છે. આ કર્મોને 'પુણ્યલ-વિપાકી' કહેવામાં આવે છે. કેટલાક કર્મો 'લવ-વિપાકી' છે. જન્મ લીધા પછી શરીરવાળા આત્મામાં જે કર્મનો પરિપાક થાય છે તે કર્મને 'લવ-વિપાકી' કહેવામાં આવે છે. કેટલાંક કર્મ 'ક્ષેત્ર-વિપાકી' છે. દાખલા તરીકે આનુપૂર્વી-નામકર્મ એ 'ક્ષેત્ર-વિપાકી' છે. જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મ 'જીવવિપાકી' છે; કેમકે તેઓ જીવમા રહીને ફળ આપે છે.

ફલોદય પછી થતી કર્મની દશા—

અત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે કે જો વિપાક એટલે અનુભાવ એમ હોય તો અનુભૂત કર્મ આવરણની માફક રહે છે કે નિઃસાર થઈને પતિત થઈ જાય છે ?

આનો ઉત્તર એ છે કે વિપાકરૂપ અનુભવથી કર્મનું નિર્જરણ થાય છે અર્થાત્ તે કર્મ આત્મપ્રદેશ ઉપરથી ખરી પડે છે—તેની સાથે સંલગ્ન રહી શકતું નથી. આ કર્મ-નિવૃત્તિ 'નિર્જરા' કહેવાય છે. નિર્જરા, ક્ષય અને વેદના એ પર્યાયો છે. કર્મના ફળના ઉપભોગની પરિસમાપ્તિ સુધી રસનો અનુભવ થાય છે. આ અનુભવને નિર્જરા, હાનિ, ક્ષય, વિનાશ, કર્મ-પરિણામનો વિનાશ યા વેદના કહેવામાં આવે છે.

નિર્જરાની દ્વિવિધતા—

નિર્જરાના બે પ્રકાર છે:—(૧) વિપાક-જન્ય અને અવિપાક-જન્ય. સંસાર-સમુદ્રમાં પરિભ્રમણ કરનારા આત્માના વિપાક-કાલને પ્રાપ્ત થયેલા અને યથાયોગ્ય ઉદ્ધવાવલિકાના પ્રવાહમાં પડેલાં એવા શુભાશુભ કર્મોનાં ફળનો ઉપભોગ થયા બાદ તે કર્મની સ્થિતિનો ક્ષય થઈ જે નિવૃત્તિ થાય તે અર્થાત્ તે કર્મનું ખરી પડવું તે 'વિપાક-જન્ય નિર્જરા' જાણવી. જે કર્મનો વિપાક-કાળ

હજી થયો ન હોય અને તેથી કરીને ઉદયમાં નહિ આવેલ હોય તે કર્મનો, ઔપક્રમિક ક્રિયા દ્વારા પ્રયત્ન પૂર્વક ઉદયાવલિમાં પ્રવેશ કરાવવો તે ‘ અવિપાક-જન્ય નિર્જરા ’ સમજવી. અત્રે પનસ અને તિન્દુકના અગ્ર ભાગમાં રહેલા ફળના પાકનું ઉદાહરણ ઘટાવી લેવું. આ અવિપાક-જન્ય નિર્જરાના સંબંધમાં, ‘ તપથી નિર્જરા થાય છે ’ એ વાતનું પ્રતિપાદન કરતી વંખતે વિશેષ ઉદ્દેશ કરીશું. આ પ્રમાણે અનુભાગ-ખન્ધનો આપણે વિચાર કર્યો.

હવે પ્રદેશ-ખન્ધનું દિગ્દર્શન કરીએ તે પૂર્વે અનુભાગ સંબંધી બીજી કેટલીક ઉપયુક્ત હકીકતો તરફ ઉડતી નજર દેંકી લઇએ.

અનુભાગના અર્થ સંબંધી ઊદાપોહ—

અનુભાગનો અર્થ ઘણાખરા ગ્રન્થોમાં અનુભવ કરાયેલો છે. કેટલાક ગ્રન્થોમાં શુભાશુભ ફળ, કેટલાકમાં તીવ્રતા-મંદતા અને કેટલાકમાં સ્વભાવ એવો પણ અર્થ સૂચવાયો છે. અપેક્ષા પૂર્વક આ બધા અર્થો ઘટી શકે છે ઉદય-કાલમાં તીવ્ર અથવા મંદ એવો શુભ કે અશુભ અનુભવ આપવામાં જે કારણભૂત હોય તે ‘ અનુભાગ ’ યાને ‘ રસ ’ કહેવાય. આથી કરીને અનુભાગ ત્રણ પ્રકારના કાર્યમાં કારણરૂપ છે: (૧) ઉદયનું નિયમિતપણું કરવું, (૨) જીવને અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા પ્રાપ્ત કરાવવી અને (૩) અમુક પ્રમાણમાં ઉદયમાં આવવું.

વિપાકનો ફળ આપવાનો પ્રકાર—

તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૨૨)માં વિપાકનો અર્થ ‘ અનુભાવ ’ સૂચવાયો છે. એટલે કે વિવિધ પ્રકારનાં ફળ આપવાનું સામર્થ્ય તે ‘ અનુભાવ ’ છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો ખંધ થતી વેળા તેના કારણભૂત કાષાયિક અધ્યવસાયની તીવ્રતા કે મંદતા પ્રમાણે દરેક કર્મમાં તીવ્ર કે મંદ ફળ આપવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ શક્તિ તે ‘ અનુભાવ ’ યાને ‘ અનુભાગ ’ છે અને તેનું નિર્માણ તે ‘ અનુભાવ-ખન્ધ ’ યાને ‘ અનુભાગ-ખન્ધ ’ છે. અનુભાવ એ અવસર આવે ફળ આપે છે, નહિ કે અખાધાકાળમાં. વિશેષમાં દરેક અનુભાવ પોતે જે કર્મનિષ્ઠ હોય-જે કર્મની શક્તિ રૂપ હોય તે કર્મની પ્રકૃતિ અનુસાર જ ફળ આપે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો અનુભાવ તે કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે જ તીવ્ર કે મંદ ફળ આપે છે એટલે કે તે જ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાનું કાર્ય કરે છે, નહિ કે તે દર્શન શક્તિને આવૃત્ત કરે છે અથવા તો સુખ દુઃખ અનુભવાવે છે ઇત્યાદિ. એ જ પ્રમાણે દર્શનાવરણ કર્મનો અનુભાવ દર્શન-શક્તિને ઓછીવત્તી યાને મંદ કે તીવ્ર પ્રકારે આવૃત્ત કરે છે, પરંતુ જ્ઞાનનું આચ્છાદન ઇત્યાદિ અન્ય કર્મોનાં કાર્યોને કરતો નથી.

અત્રે એ ધ્યાનમાં રાખવું કે કર્મની પ્રકૃતિ અનુસાર-એના સ્વભાવ પ્રમાણે ફળ આપવાનો નિયમ મૂળ પ્રકૃતિઓને જ લાગુ પડે છે, નહિ કે ઉત્તર પ્રકૃતિઓને પણ; કેમકે કોઇ પણ કર્મની એક ઉત્તર પ્રકૃતિ પાછળથી અધ્યવસાયના બળે તે જ કર્મની બીજી ઉત્તર પ્રકૃતિરૂપે પ્રાય:

૧ ‘ પ્રાય ’ કહેવાનું કારણ એ છે કે કેટલીક ઉત્તર પ્રકૃતિઓ સંખ્યાતીય હોવા છતાં પરસ્પર સંક્રમ પામતી નથી. દાખલા તરીકે દર્શનમોહનો ચારિત્રમોહરૂપે કે ચારિત્રમોહનો દર્શનમોહરૂપે સંક્રમ થતો નથી. એવી રીતે નારકાદિ આયુષ્યો પૈકી એક બીજાંરૂપે સંક્રમતું નથી.

બદલાઈ જતી હોવાથી પ્રથમનો અનુભાવ તે બદલાયેલી ઉત્તર પ્રકૃતના સ્વભાવ પ્રમાણે તીવ્ર કે મંદ રૂપ આપે છે. જેમકે જ્યારે મતિજ્ઞાનાવરણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણાદિ સજ્જતીય ઉત્તર પ્રકૃતિરૂપે પરિણમે-સંક્રમે^૧ ત્યારે મતિજ્ઞાનાવરણનો અનુભાવ પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણાદિના સ્વભાવ પ્રમાણે જ શ્રુતજ્ઞાનાદિને આવૃત્ત કરે છે.

વિપાકની શુભાશુભતા—

જે જે કર્મ બંધાય છે તે સર્વનો વિપાક કેવળ શુભ કે કેવળ અશુભ હોતો નથી, પરંતુ અધ્યવસાયરૂપ કારણની શુભાશુભતાને લઈને તે સર્વથા શુભ કે સર્વથા અશુભ નહિ હોવાને લીધે તે શુભ તેમજ અશુભ એમ બંને પ્રકારનો નિર્મિત થાય છે. અધ્યવસાયગત શુભ અશોથી અથવા સ્થૂળ રીતે કહીએ તો શુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો વિપાક શુભ હોય છે-છંદ હોય છે-આર્જીવકારી હોય છે-પુણ્યરૂપ છે, જ્યારે અશુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો વિપાક અશુભ હોય છે-અનિષ્ટ હોય છે-દુઃખરૂપ હોય છે-પાપરૂપ છે જે અધ્યવસાયમાં-જે પરિણામમાં જેટલા પ્રમાણમાં સંકલેશ ઓછો હોય તે પરિણામ તેટલા પ્રમાણમાં વધારે શુભ હોય છે; અને જે પરિણામમાં જેટલા પ્રમાણમાં સંકલેશ અધિક હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં તે વધારે અશુભ હોય છે; કેમકે એવો એકે પરિણામ નથી કે જેને કેવળ શુભ કે કેવળ અશુભ કહી શકાય; ફરેક પરિણામ શુભાશુભરૂપ છે. આ પ્રમાણે પરિણામની ઉભય સ્વરૂપતા હોવા છતાં તેને શુભ કે અશુભ કહેવામાં આવે છે તે શુભતા અને અશુભતાની સુખ્યતા અને ગૌણતાને લક્ષ્યીને છે. આથી કરીને જે શુભ પરિણામથી^૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓમાં શુભ અનુભાગ બંધાય છે તે જ પરિણામથી પાપ-પ્રકૃતિઓમાં અશુભ અનુભાગ પણ બંધાય છે. એવી રીતે જે અશુભ પરિણામથી પાપપ્રકૃતિ-ઓમાં અશુભ અનુભાગ બંધાય છે તે જ પરિણામથી પુણ્ય-પ્રકૃતિઓમાં શુભ અનુભાગ પણ બંધાય છે. ફેર એટલા પૂરતો જ છે કે પ્રકૃષ્ટ શુભ પરિણામથી બંધાતો શુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ છે-વિશેષ છે અને અશુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ છે-ઓછો છે એવી રીતે પ્રકૃષ્ટ અશુભ પરિણામથી બંધાતો અશુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ છે, જ્યારે શુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ છે.

પ્રદેશ-બન્ધનો વિચાર—

જ્ઞાનાવરણાદિક આઠે કર્મને 'નામ' કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યય એટલે કારણ. આ નામપ્રત્યયો અર્થાત્ કર્મો મિથ્યાદર્શનાદિક દ્વારા ચારે બાજુથી બંધાય છે. કાયિક, વાચિક, માનસિક વ્યાપારો દ્વારા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે, કિન્તુ બાહરનો થતો નથી. આ સૂક્ષ્મ પણ આપેક્ષિક છે. પરમાણુથી લઈને અનન્ત સ્કંધો પણ અતિસૂક્ષ્મ હોવાને લીધે બન્ધને યોગ્ય નથી. અનન્તાનન્ત પ્રદેશવર્ગણમાં કેટલીક આહ્ય છે અને કેટલીક અઆહ્ય છે, માટે સૂક્ષ્મ-શબ્દ યોગ્ય છે. ઔદારિક,

૧ પ્રકૃતિ-સક્રમની પેઠે બન્ધકાલીન રસ અને સ્થિતિમાં પણ અધ્યવસાયના બળથી ફેરફાર થાય છે. અર્થાત્ તીવ્ર રસ મંદ રસરૂપે અને મંદ રસ તીવ્ર રસરૂપે પરિણમે છે તેમજ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બધન્ય અને બધન્ય ઉત્કૃષ્ટ બને છે.

૨-૩ આનાં નામો માટે જુઓ આ ઉદ્ધાસનો અંતિમ ભાગ.

વૈકિય, આહારક, તેજસ, સાધા, પ્રાણાપાન અને મન એ સાત વર્ગણાઓને છોડીને સૂક્ષ્મ પરિણતિને પ્રાપ્ત કરેલ આઠમી કાર્મણું વર્ગણા એ જ બંધને યોગ્ય છે. સ્થૂળ પરિણામવાળી ઠોઠ પણ વર્ગણા યોગ્ય નથી. આ સૂક્ષ્મ પરિણતિવાળી વર્ગણાના પણ કેટલાક પુફ્ફલો ગ્રહણ યોગ્ય છે અને કેટલાક નથી. જે આકાશ-પ્રદેશોમાં જીવ રહ્યો હોય છે તે જ પ્રદેશોમાં રહેલા કર્મરૂપે પરિણત થનાર પુફ્ફલોનો જ આત્મા સાથે બંધ થઈ શકે છે, કિન્તુ બીજા ક્ષેત્રમાં રહેલા પુફ્ફલો સાથે આત્માનો બંધ થતો નથી. જે પ્રદેશોમાં આત્મા રહેલો હોય તે જ પ્રદેશોમાં રહેલા કર્મ યોગ્ય પુફ્ફલો સ્નેહ શુષ્કને લીધે આત્મા સાથે ચોટી જાય છે; આવી સ્થિતિ અન્ય ક્ષેત્રમાં રહેલા પુફ્ફલોની થતી નથી. વળી જે પુફ્ફલોનો બંધ થાય તે પુફ્ફલો સ્થિર હોવા જોઈએ. ગતિમાન પુફ્ફલો તો આત્મા જ બંધ અને એ ગતિપરિણામને લીધે તેમનો આત્મા સાથે આશ્લેષ થતો નથી, કારણ કે તેઓ વેગવાળા છે. સર્વ પ્રકૃતિના પુફ્ફલોનો આત્માના દરેક પ્રદેશ સાથે બંધ થાય છે. આત્માનો એક એક પ્રદેશ અનન્તાનન્ત કર્મપ્રદેશોથી બદ્ધ છે. અસંખ્ય પ્રદેશવાળા આત્માનો દરેક પ્રદેશ અનન્તાનન્ત જ્ઞાનાવરણીય કર્મના રૂઢિથી બદ્ધ છે. એ પ્રમાણે આત્માનો દરેક પ્રદેશ દર્શનાવરણીયાદિક કર્મથી પણ સમજી લેવો. ભાવાર્થ એ છે કે આત્માના દરેક પ્રદેશ સાથે કર્મવર્ગણાને યોગ્ય અને અનન્તાનન્ત પ્રદેશ શુક્ત એવા જ્ઞાનાવરણાદિક પુફ્ફલોનો બંધ થાય છે. કર્મરૂપ પરિણત ન થઈ શકનારા પુફ્ફલોનો બંધ થતો નથી.

આ પ્રમાણે પ્રદેશ-બંધનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે પ્રસંગોપાત્ત ^૧પુણ્ય-પ્રકૃતિ વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે: (૧) સાતવેદનીય, (૨) સમ્યક્ત્વ-મોહનીય, (૩) હાન્ય-મોહનીય, (૪) રતિ-મોહનીય (૫) પુરુષ-વેદ, (૬) શુભ આયુષ્ય, (૭) શુભ નામ અને (૮) શુભ ગોત્ર એ આઠ પુણ્ય-પ્રકૃતિ સમજવી.^૨ સાતવેદનીય કર્મનું કારણ જીવો અને મતધારી પ્રત્યેની અનુકમ્પા છે. આ સિવાય પણ સરાગ-સંયમાદિક યોગ, જ્ઞાન્તિ અને શૌચ પણ તેનાં કારણો છે. તત્ત્વાર્થવિષયક શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ છે. તે સમ્યક્ત્વના પણ સર્વજ્ઞ, શ્રુત, સંધ અને દેવના અવર્ણવાદનો નિષેધ અને તેમના વર્ણવાદનું વિધાન એ કારણો છે. વર્ણવાદ એટલે સદ્બ્રૂત શુભોનું પ્રકટીકરણ યાને પૂજા, સેવા. હાન્યવેદનીય

૧ “ પુનાતીતિ પુણ્યમ ” અર્થાત્ જે પવિત્ર કરે તે ‘ પુણ્ય ’ કહેવાય. એટલે કે જે કાર્યો કરવાથી અશુભ કર્મ વડે મલિન બનેલો આત્મા ધીરે ધીરે પણ જરૂર પવિત્ર એટલે શુભ કર્મવાળો થઈ અંતમાં મોક્ષગામી બને તે કાર્ય ‘ પુણ્ય ’ કહેવાય છે. વળી એ પુણ્યરૂપ કાર્ય કરવાથી જે શુભ કર્મ બધાય તે શુભ કર્મ પણ ‘ પુણ્ય ’ કહેવાય આ પ્રમાણે પુણ્યથી પુણ્ય-ક્રિયા અને પુણ્ય-કળ બનેનું સૂચન કરાય છે. એ બંને વચ્ચે કારણ-કાર્યરૂપ સંબંધ છે, કેમકે પુણ્યની ક્રિયાથી પુણ્ય યાને શુભ કર્મ ઉપાર્જન થાય છે—બધાય છે, વાસ્તે એ પુણ્યની ક્રિયા તે કારણ છે અને એ દ્વારા બંધાયેલું શુભ કર્મ તે કાર્ય છે.

આ ઉપરથી એ દર્શિત થાય છે કે પુણ્ય એટલે શુભ કર્મ તેમજ ને શુભ કર્મના ઉદયથી મળતું કળ. એવી જ રીતે પાપથી અશુભ કર્મ તેમજ તેના ઉદયથી મળતું કળ સમજવું.

૨ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૮)નું નિમ્નલિખિત સૂત્ર:—

“ સન્નેયસમ્યક્ત્વહાસ્યરતિપુરુષવેદશુભાયુર્નામગોત્રાણિ પુણ્યમ્ । ૧૬ । ”

કર્મ હાસ્યરૂપે, રતિવેદનીયનો રતિરૂપે અને પુરુષવેદનીયનો પુરુષરૂપે અનુભાવ થાય છે. મનુષ્ય અને દેવનું આયુષ્ય એ શુભ છે એમ વાચકમુખ્ય શ્રીઉમાસ્વામિનો મત છે, જ્યારે કર્મ-પ્રકૃતિ પ્રમાણે તો તિર્યચનું આયુષ્ય પણ શુભ છે. ઉચ્ચ ગોત્ર તે શુભ ગોત્ર જાણવું. ગતિ, જાતિ વગેરે નામ-પ્રકૃતિમાંથી શુભ નામ-પ્રકૃતિ ગ્રહણ કરવી.

સાતવેદનીય પ્રમુખ આઠ પ્રકૃતિઓને ' પુણ્ય-પ્રકૃતિ ' કહેવામાં આવે છે. એ સિવાયની બાકી બધી ' પાપ-પ્રકૃતિઓ ' છે. જોકે એક પ્રકારે પુણ્ય-પ્રકૃતિનો આપણે આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરી ગયા છતાં હવે બીજી રીતે ૪૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ બતાવવામાં આવે જે તે નીચે મુજબ છે:-

(૧) સાતવેદનીય કર્મ, (૨-૪) 'તિર્યચ', મનુષ્ય અને દેવ સંબંધીનું આયુષ્ય, (૫-૬) મનુષ્ય-ગતિ અને દેવ-ગતિ, (૭) પંચેન્દ્રિય જાતિ, (૮-૧૨) રૂપાંચ શરીરો, (૧૩) સમચતુરસ સંસ્થાન, (૧૪) વજ્રઋષભનારાચ સંહનન, (૧૫-૧૭) ઔદારિકાદિ ત્રણ શરીર પૈકી દરેકનું અંગોપાંગ, (૧૮-૨૧) પ્રશસ્ત વર્ણ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શ, (૨૨) નિર્માણ, (૨૩-૨૪) મનુષ્ય તેમજ દેવ સંબંધી આનુપૂર્વી, (૨૫) અશુરુલ્લઘુ, (૨૬) પરાધાત, (૨૭) ઉચ્છ્વાસ, (૨૮) આતપ, (૨૯) ઉદ્યોત, (૩૦) પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ, (૩૧) ત્રસ, (૩૨) બાહર, (૩૩) પર્યાપ્ત, (૩૪) પ્રત્યેક, (૩૫) સ્થિર, (૩૬) શુભ, (૩૭) સુભગ, (૩૮) સુસ્વર, (૩૯) આદેય, (૪૦) યશઃકીર્તિ, (૪૧) તીર્થંકર-નામકર્મ અને (૪૨) ઉચ્ચ ગોત્ર. આ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓથી વિપરીત પ્રકૃતિઓ તે પાપ-પ્રકૃતિઓ છે અને તેની સંખ્યા ૮૨ ની છે.

૧ તિર્યચો પોતાના જીવનને સાફ સમજે છે અને તેથી નારકોની માફક મરવાને ઇચ્છતા નથી. આથી તેમનું આયુષ્ય પુણ્યરૂપ ગણાય છે, જ્યારે નારકોનું પાપરૂપ ગણાય છે.

૨ આ પૈકી જોકે કાર્મણુ શરીર ભવબ્રમણના કારણરૂપ છે છતાં એનો અત્ર પુણ્યરૂપે ઉલ્લેખ કરાયો છે તેનું શું કારણ ? આનો ઉત્તર એ છે કે સર્વ પૌદ્ગલિક દુઃખો તેમજ સુખો કાર્મણુ શરીરને લાઇને છે. એટલે પૌદ્ગલિક સુખમાં કાર્મણુ શરીરની મુખ્યતાને ધ્યાનમાં લેતાં એનો અત્ર પુણ્ય-પ્રકૃતિ તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો છે.

૩ ' અંગોપાંગ ' થી અંમ, ઉપામ અને અંગોપાંગ એ ત્રણે સમજવા. અંગો મસ્તક વગેરે આઠ; ઉપાંગ આગળીઓ વગેરે અને અંગોપામ રેખા વગેરે. એકેન્દ્રિય જીવોને ઔદારિક શરીર હોય છે, પરંતુ તેને આંખ, કાન ઇત્યાદિ ઉપાંગો યાને અવયવો હોતા નથી, વાસ્તે ઉપાંગની પ્રાપ્તિ પુણ્યના ઉદયરૂપ જાણવી. વનસ્પતિને શાખા, પ્રશાખા, ફળ, ફૂલ ઇત્યાદિ અવયવો છે. છતાં એનું શરીર ઉપાંગ રહિત ગણાય છે, કેમકે એ દરેક અવયવના અધિષ્ઠાતા જીવો જુદા જુદા છે. અર્થાત તે અવયવોનો માલીક કોઇ એક જ જીવ નથી; માટે એને ઉપાંગ રહિત વર્ણવેલ છે.

૪ આકાશ ન હોય તો ગતિ કરવા માટે સ્થાન જ રહેતું નથી. એટલે જોકે આકાશ સિવાય કોઇની પણ ગતિ નથી છતાં મતિનામકર્મથી આ કર્મની ભિન્નતા પ્રતિપાદન કરવા માટે આકાશવાચી ' વિદાયસુ ' શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો છે.

પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ અને પાપ-પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

કર્મના (૧) ધાતિ અને (૨) અધાતિ એવા બે મુખ્ય ભેદો છે. એમાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચારે પ્રકારનાં ધાતિ-કર્મ આત્માના મૂળ ગુણોનાં ધાતક હોવાથી એની તો પાપરૂપે જ ગણના કરાય છે. વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્ય એ ચારે પ્રકારનાં અધાતિ-કર્મો શુભ તેમજ અશુભ છે. આથી જે શુભ પ્રશસ્ત પ્રકૃતિઓ વિશુદ્ધ અધ્યવસાયવાળો હોવ બાધે છે તેનો પુણ્ય-પ્રકૃતિ તરીકે અને જે અશુભ અપ્રશસ્ત પ્રકૃતિઓ સંકલિષ્ટ અધ્યવસાયવાળો હોવ બાધે છે તેનો પાપ-પ્રકૃતિ તરીકે નિર્દેશ કરાય છે.^૧ કર્મની બાંધ, ઉદય, ઉદીરણા વગેરે જે અનેક અવસ્થાઓ છે અને જેને આશ્રોને એના વિવિધ ભેદો પડે છે તે પૈકી અન્ન બન્ધ-અવસ્થા સમજવાની છે; અર્થાત્ પુણ્ય અને પાપ તરીકે ગણાવાયેલી પ્રકૃતિઓ બન્ધ-અવસ્થાની છે. તે બન્ધમા જ્ઞાનાવરણની ૫, દર્શનાવરણની ૯, મોહનીયની ૨૬ અને અંતરાયની ૫ એમ ૪૫ ધાતિ-પ્રકૃતિઓ પાપ-તત્ત્વમા ગણાય છે. વેદનીયના સાત અને અસાત એ બે પ્રકારો પૈકી અસાત, ગોત્રના ઉચ્ચ અને નીચ એ બે ભેદો પૈકી નીચ અને આયુષ્યના નરકાદિ ચાર પ્રકારો પૈકી નરક-આયુષ્ય એ ત્રણનો પાપ-તત્ત્વમાં સમાવેશ કરાય છે. નામ-કર્મની ૬૭ પ્રકૃતિઓ પૈકી વર્ણ-ચતુષ્ક શુભ અને અશુભ એમ બંને પ્રકારે હોવાથી એની ૭૧ પ્રકૃતિઓ ગણતાં એ પૈકી ૩૪ અશુભ પ્રકૃતિઓનો પાપ-તત્ત્વમાં અને બાકીની ૩૭ પ્રકૃતિઓનો પુણ્ય-પ્રકૃતિમાં અંતર્ભાવ કરાય છે આ પ્રમાણે ૪૫ ધાતિ-પ્રકૃતિઓ, વેદનીયાદિ ત્રણ અધાતિ-કર્મ પૈકી ૩, અને ૩૪ અશુભ નામ-કર્મની પ્રકૃતિઓ એમ કુલે ૮૨ (= ૪૫ + ૩ + ૩૪) પાપ-પ્રકૃતિઓ છે, જ્યારે વેદનીયાદિ ત્રણ અધાતિ-કર્મ પૈકી અવશિષ્ટ ૫ અને ૩૭ શુભ નામ-કર્મની પ્રકૃતિઓ એમ એકંદર ૪૨ (= ૫ + ૩૭) પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ છે.

પુણ્ય અને પાપને ઉપાર્જન કરવાના પ્રકારો—

સંસારી હોવનો એવો એક પણ સમય ખાલી જતો નથી કે જે સમયે એ પુણ્ય અને પાપ પૈકી એકે ઉપાર્જન ન કરે-ન બાંધે; કેમકે પ્રતિસમય હોવ શુભ પરિણામ દ્વારા-મોક્ષ-માર્ગાભિમુખી કાષાયિક અધ્યવસાય વડે પુણ્ય બાધે છે કે કયા તો અશુભ પરિણામ દ્વારા-અપ્રશસ્ત કાષાયિક અધ્યવસાય વડે પાપ બાધે છે. આ પુણ્ય-પાપ બાધવાના અનેક પ્રકારો છે છતાં સામાન્ય રીતે પુણ્ય બાધવાના ૯ અને પાપ બાધવાના ૧૮ પ્રકારો ગણાવાય છે. તેમાં

૧ કણુ પણ છે કે—

“ વાયાલં પિ પમત્થા વિસોદ્ધિગુણમુક્કલસસ જીવસસ ।
વાસીદ્ધમ્પસન્થા દ્વત્થુવ્વકુલસંકલિલ્લસસ ॥ ”

[દ્વાવત્તવારિશ્શદપિ પ્રશસ્તા વિશોદ્ધિગુણોત્કલસસ જીવસસ ।
દ્વશશીતિરપ્રશસ્તા અત્તોત્કલસંકલિલ્લસસ ॥]

(૧) પાત્રને અન્ન આપવું; (૨) પાત્રને જળ આપવું, (૩) પાત્રને સ્થાન આપવું, (૪) પાત્રને શયન આપવું, (૫) પાત્રને વસ્ત્ર આપવું, (૬) મનથી શુભ વિચાર કરવો, (૭) વચનનો શુભ ઉપયોગ કરવો, (૮) કાર્યથી પ્રશસ્ત કાર્ય કરવું અને (૯) નમસ્કારાદિ ક્રિયા કરવી એ પુણ્ય બાંધવાના નવ પ્રકારો છે.

(૧) જીવ-હિંસા કરવી, (૨) જૂઠું ખોલવું, (૩) ચોરી કરવી, (૪) વિષય-સેવન કરવું, (૫) પરિશ્રદ્ધ રાખવો, (૬) અપ્રશસ્ત ક્રોધ કરવો, (૭) અપ્રશસ્ત અભિમાન રાખવું, (૮) અપ્રશસ્ત માયા સેવવી, (૯) અપ્રશસ્ત લોભ કરવો, (૧૦) અપ્રશસ્ત રાગ રાખવો, (૧૧) અપ્રશસ્ત દ્વેષ કરવો, (૧૨) અપ્રશસ્ત કલેશ કરવો, (૧૩) કલંક ચઢાવવું, (૧૪) આડી ખાવી, (૧૫) હર્ષ, શોક કરવા, (૧૬) નિંદા કરવી, (૧૭) કપટ રાખી જૂઠું ખોલવું અને (૧૮) મિથ્યાત્વ-શબ્દથી સુક્ત હોવું એ પાપ બાંધવાના ૧૮ પ્રકારો છે. આ પૈકી ત્રાજવાના એક પદ્ધતિમાં મિથ્યાત્વને મૂકીએ અને બીજા પદ્ધતિમાં બાકીના પ્રાણાતિપાતાદિ ૧૭ પાપ-સ્થાનકો મૂકીએ તોપણ મિથ્યાત્વ-વાળું પદ્ધતિ નીચું રહે છે.

પુણ્યના અને પાપના એ પ્રકારો—

પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય વળાવા સમાન છે, નહિ કે લૂટારા સમાન લોગની અભિલાષાથી ધર્મ ન કરતાં સુક્તિ મેળવવાની ઇચ્છાથી ધર્મ કરાય તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય. સુક્તિની અભિલાષાથી કરાયેલો ધર્મ અપૂર્ણ હોય તો એકદમ સુક્તિ ન મળે, કિન્તુ સુક્તિ ન મળે-ત્યાં સુધી તે તેનાં સાધનો પૂરા પાડે, તેમજ પ્રાસંગિક ભોગો-ઉપભોગો પણ મેળવી આપે. સાધ્ય મળતાં સાધન નિવૃત્ત થાય તેમ સુક્તિરૂપ સાધ્ય મળતા તેના સાધનરૂપ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય નિવૃત્ત થાય. જેમ સ્થાન

૧ અત્ર પાત્રથી મોક્ષમાર્ગે સંચરતા મુનિરૂપ સુપાત્ર, ધર્મી ગૃહસ્થ તેમજ અનુકંપાને પાત્ર એવા અપંગાદિ જીવો સમજવા. મુખ્યત્વે ધર્મની શુદ્ધિ અને ગૌણથી પૌદ્ગલિક સુખ અને સફળિતિ મેળવવાની ઇચ્છાથી સુપાત્રને અન્નાદિક આપવાથી અશુભ કર્મની નિર્જરા થઇ મહાપુણ્ય ઉપાર્જન થાય. ધર્મી ગૃહસ્થને આપવાથી અદ્ય નિર્જરા પૂર્વક પુણ્ય ઉપાર્જન થાય. અપંગાદિ દુઃખી જીવોને આપવાથી પણ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય. સત્ય ધર્મથી વિમુખ જનોને પણ અન્નાદિ આપવામા જૈન મત સંમત છે, કેમકે જૈનોના અભંગ દ્વાર છે એને બારણેથી-કાષ્ટ નિરાશ થઇને ન જવો જોઇએ; હા, અલખત એવા જીવોને આપવાથી પુણ્ય થશે અથવા તો એ ધર્મી જીવ છે એવી શુદ્ધિ ન હોવી જોઇએ. યાચક બારણેથી નિરાશ થઇ-જાય તો પોતાના દાક્ષિણ્ય-ગુણુમા ખામી આવે, પોતાનો ધર્મ નિંદાય. પોતાનામા દાન-ગુણુ પ્રગટે, પોતાના ધર્મની પ્રશંસા થાય અને અન્ય જીવો પણ ધર્માભિમુખ બને એ ઉદ્દેશથી ગમે તેને પણ દાન આપવામા વાધો નથી. લક્ષ્મી ઉપરનો મોહ જતો રહેવાથી લક્ષ્મીની અમારતા દર્શાવવાને તીર્થંકરાદિ દીક્ષા લેનાર ઉત્તમ જીવોની પેઠે ગમે તે જીવને દાન આપે તો તેથી પુણ્ય જ બધાય.

૨ આ ૧૮ પાપ-સ્થાનકો છે. આ પૈકી પ્રશસ્ત ભાવે ઋટલાક સેવાય તો પુણ્ય બંધાય છે. તેમા પ્રશસ્ત ભાવથી જિનારા અનુસાર દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરનો રાગ સમજવો. ધન વગેરે સાંસારિક પદાર્થ ઉપર રાગ રાખવો એ તો અપ્રશસ્ત ભાવ છે. ધીરે ધીરે પ્રશસ્ત રાગનો પણ ત્યાગ કરવો જેથી મોક્ષ મળે પ્રથમ પ્રશસ્ત રાગ વડે અપ્રશસ્તને મારી હઠાવવો એટલે સ્વાભાવિક રીતે પ્રશસ્ત રાગથી પણ નિવૃત્ત થવાશે અને તેમ થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે.

દેખાડવા આવેલો વળાવો તેનું કાર્ય પૂર્ણ થતાં આલ્યો જાય તેમ વળાવારૂપ પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય પણ મોક્ષ દેખાડી આલતું થાય.

પાપાનુભંધી પુણ્ય એ તો લૂટારો છે અને એની ઉત્પત્તિ ભોગની જ આશાથી કરાતા પ્રભંથી ઉદ્ભવે છે. લૂટારાના ધર્મ અનુસાર પાપ આત્માનો સ્વાભાવિક ખબનો લૂટે છે અને તેની અધોગતિ કરે છે.

પાપના પણ પુણ્યાનુભંધી પાપ અને પાપાનુભંધી પાપ એવા બે પ્રકારો છે. આના સ્વરૂપ માટે જુઓ આઠમું પૃષ્ઠ.

ગતિ પ્રમાણે પુણ્ય-પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

નરક-ગતિમાં ૧સાતવેદનીય, ૫એન્દ્રિય જાતિ, વૈદિક, તૈજસ અને કાર્મણુ એ ત્રણ શરીર-નામકર્મ, વૈદિક ઉપાંગ-નામકર્મ, ૧વર્ણ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ, અગુરુલઘુ, પરાધાત, ઉચ્છૈસ, નિર્માણ, ત્રસ, બાહર, પર્યાસ, પ્રત્યેક, સ્થિર અને શુભ નામકર્મ એમ ૨૦ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ સંભવે છે.

તિર્થંચ-મતિમાં મનુષ્ય-ત્રિક, દેવ-ત્રિક, આહારક-દ્વિક અને તીર્થંકર-નામકર્મ સિવાયની બાકીની ૩૩ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ હોય.^૨

૧ જિનેશ્વરના જન્માદિ પાંચ કલ્યાણકો પ્રસંગે હોય

૨ નારક છવેનાં શરીર સ્થૂળ દષ્ટિએ કૂણુ વર્ણાદિ અશુભ વર્ણુ-ચતુષ્કવાળાં છે, પરંતુ સક્ષમ દષ્ટિ અનુસાર તો એ શરીરોમા અસ્પર્શી શુભ વર્ણુ-ચતુષ્ક પણ છે જ.

૩ આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગર્ભજ-તિર્થંચોને સમચતુરસ્ર સસ્થાન સંભવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સમચતુરસ્રનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ નહિ કરતા એનાથી એના પ્રવૃત્તિનિમિત્તથી ઉદ્ભવતો અને સાંમુદ્રિક શાસ્ત્રમાં કહેલા લક્ષણોથી લક્ષિત શરીરનો આકાર સમજવો. સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહીએ તો મનુષ્ય અને દેવ આશ્રીને સમચતુરસ્ર સસ્થાનનો નીચે મુજબનો અર્થ કરાય છે કે જે વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ગણાય છે:—

આ સસ્થાનવાળો મનુષ્ય કે દેવ જ્યારે પર્યાકાસને એઠેલ હોય ત્યારે તેની ડાબા પગના ઢીંચ-ણથી જમણા ખભા સુધીની લંબાઈ, જમણા પગના ઢીંચણથી ડાબા ખભા સુધીની લંબાઈ, જમણા ઢીંચણથી ડાબા ઢીંચણ સુધીની લંબાઈ અને પર્યાકાસનના મધ્ય ભાગથી તે લલાટના ઉપરના ભાગ સુધીની લંબાઈ એમ ચારે લંબાઈઓનું સરખું માપ થાય અને તેમ થતા સમ એટલે સરખા માપમા છે ચતુરસ્ર એટલે ચાર ખૂણા જેના તે સમચતુરસ્ર એ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ચારતાર્થ થાય. પરંતુ આ અર્થ ગર્ભજ-તિર્થંચ આશ્રાને ધરી શકે તેમ નથી. વળી જેની બિચાઈ ૧૦૮ આત્માગુણ જેટલી હોય તેનું સસ્થાન 'સમચતુરસ્ર' કહેવાય છે એ અર્થ પણ ગર્ભજ-તિર્થંચ પરત્વે બધા એસતો થઈ શકે તેમ નથી. આથી શ્રીસર્વજ્ઞોએ ઘોડા, હાથી વગેરે ગર્ભજ-તિર્થંચોના અવયવોનું જેવું પ્રમાણુ પ્રકાશ્યુ છે તેવા પ્રમાણુવાળાં અવયવોની પ્રાપ્તિ તે 'સમચતુરસ્ર સસ્થાન' ગણાય. આ પ્રમાણુ સામુદ્રિક શાસ્ત્રને અનુરૂપ હોય જ.

મનુષ્ય-ગતિમાં દેવ-ત્રિક, તિર્યગ્-આયુષ્ય અને આતપ સિવાયની બાકીની ૩૭ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ હોય.

દેવ-ગતિમાં મનુષ્ય-ત્રિક, તિર્યગ્-આયુષ્ય, ઔદારિક-દ્વિક, આતપ, આહારિક-દ્વિક અને તીર્થંકર-નામકર્મ એ દશ સિવાયની અવશિષ્ટ ૩૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ હોય.

જાતિ પ્રમાણે પુણ્ય-પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

એકેન્દ્રિય જાતિમાં સાતવેદનીય, ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણ શરીરો, વૈક્રિય શરીર, વર્ણ-ચતુષ્ક, અશુરુદધુ, પરાધાત, ઉચ્છ્વાસ, આતપ, ઉદ્ધોત, નિર્માણ, બાહર, પર્યાપ્ત, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, યશ અને તિર્યગ્-આયુષ્ય એમ ૨૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ સંભવે.

દ્વીન્દ્રિય જાતિમાં સાતવેદનીય, ઔદારિક-દ્વિક, તૈજસ, કાર્મણ, વર્ણ-ચતુષ્ક, અશુરુદધુ, પરાધાત, ઉચ્છ્વાસ, ઉદ્ધોત, નિર્માણ, તિર્યગ્-આયુ, ત્રસ, બાહર, પર્યાપ્ત, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, અને યશ એમ ૨૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ સંભવે.

ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જાતિમાં પણ દ્વીન્દ્રિય જાતિ આશ્રીને ગણાવેલી ઉપર્યુક્ત ૨૨ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ હોય.

પંચેન્દ્રિય જાતિમાં આતપ વિનાની બાકીની ૪૧ પુણ્ય-પ્રકૃતિઓ હોય.

૮૨ પાપ-પ્રકૃતિઓ—

૫ જ્ઞાનાવરણો, ૬ દર્શનાવરણો, અસાતવેદનીય, મિથ્યાત્વ, ૧૬ કષાય, ૬ નોકષાય, નારક-આયુષ્ય, નરકગતિ, ૩ તિર્યંચ ગતિ, એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીની ચાર જાતિઓ, પ્રથમ સંહનન સિવાયનાં પાંચ સંહનનો, પહેલા સ્થાન સિવાયના બાકીના પાંચ સ્થાનો, અપ્રશસ્ત વર્ણ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શ, નારક-આનુપૂર્વી અને તિર્યગ્-આનુપૂર્વી, ઉપધાત, અપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, સાધારણ, અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભંગ, દુઃસ્વર, અનાદેય, અચશઃકીર્તી, નીચ ગોત્ર અને ૫ અંતરાયો એમ ૮૨ પ્રકારની પાપ-પ્રકૃતિઓ છે.

૧ આ કથન બાહર પર્યાપ્ત-લઘ્વિવાળા વાયુકાય આશ્રીને જાણવું.

૨-૩ તિર્યંચ-આયુષ્યને પુણ્યરૂપે ગણવું અને તિર્યંચ-ગતિ અને તિર્યંચ-આનુપૂર્વીને પાપરૂપે ગણવાં એ કેવી રીતે ઉચિત ગણાય એવો જો કોઈ પ્રશ્ન જણાવે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જે વિશુદ્ધ અધ્ધવસાયથી બધાય અને શુભ રસરૂપે ભોગવાય તે 'પુણ્ય-પ્રકૃતિ' ગણાય છે અને જે સંકલ્પ અધ્ધવમાય પૂર્વક બધાય તે 'પાપ-પ્રકૃતિ' ગણાય છે તથા તિર્યંચ-આયુષ્ય જે આયુષ્ય-કર્મનો એક પ્રકાર છે તે આયુષ્ય-કર્મ અને તિર્યંચ-ગતિ અને તિર્યંચ-આનુપૂર્વી જે નામ-કર્મના ઉત્તર ભેદો છે તે નામ-કર્મ ભિન્ન ભિન્ન છે એટલે એના બધા-કારણોમાં ભિન્નતા જણાય તો તે ત્રાસાવિક છે.

જાતિ પ્રમાણે પાપ-પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

દેવ-ગતિમાં સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, સાધારણ, નરકત્રિક, નપુંસકવેદ, તિર્થંચ-ગતિ, તિર્થંચ-આતુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર જાતિઓ, વજ્ર-ઋષભ-નારાય સિવાયના બાકીના પાંચ સંહનનો, સમચતુરસ સિવ યનાં પાંચ સંસ્થાનો, અશુભ વિહાયોગતિ, હ્રસ્વર અને નીચ ગોત્ર એ ૨૭ પાપ-પ્રકૃતિઓ સિવાયની બાકીની ૫૫ પ્રકૃતિઓ હોય; અને જ્યારે સ્ત્યાનર્ધિ-ત્રિક ન હોય ત્યારે પર પ્રકૃતિઓ હોય.

નરક-ગતિમાં સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, સાધારણ, પાંચ અશુભ સંહનનો, ચાર અશુભ સંસ્થાનો, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર જાતિ, પુરુષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ, તિર્થંચ-ગતિ અને તિર્થંચ-આતુપૂર્વી એ ૨૧ સિવાયની અવશિષ્ટ ૬૧ પાપ-પ્રકૃતિઓ સંભવે; અને જો સ્ત્યાનર્ધિ-ત્રિકનો ઉદય ન ગણીએ તો ૫૮ નો ઉદય હોય.

તિર્થંચ-ગતિમાં નરક-ત્રિક સિવાયની ૭૬ પાપ-પ્રકૃતિઓ હોય.

મનુષ્ય-ગતિમાં સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર જાતિ, તિર્થંચ-ગતિ, તિર્થંચ-આતુપૂર્વી અને નરક-ત્રિક એ ૧૨ સિવાયની બાકીની ૭૦ પાપ-પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં આવે.

જાતિ પ્રમાણે પાપ-પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

એકેન્દ્રિય-જાતિમાં હ્રસ્વર, નરક-ત્રિક, પુરુષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અશુભ વિહાયોગતિ, પાંચ અશુભ સંહનનો અને હુંકક વિનાના ચાર અશુભ સંસ્થાનો એમ ૧૬ સિવાયની બાકીની ૬૩ પાપ-પ્રકૃતિઓ હોય.

દ્વીન્દ્રિયમાં, ત્રીન્દ્રિયમાં અને ચતુરિન્દ્રિયમાં પણ એકેન્દ્રિયની જેમ ૬૩ પાપ-પ્રકૃતિઓ હોય છે, પરંતુ દ્વીન્દ્રિયને બદલે એકેન્દ્રિય વિના ઇત્યાદિ ઘટના સમજી લેવી. પંચેન્દ્રિયમાં એકેન્દ્રિયાદિ ચાર જાતિ, સૂક્ષ્મ, સાધારણ અને સ્થાવર એ સાત સિવાયની બાકીની ૭૫ પાપ-પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં હોય—

પુણ્ય અને પાપનાં વાસ્તવિક અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ—

પુણ્ય અને પાપ સંબંધી વિવિધ માન્યતાઓ છે. કેટલાકે એમ માને છે કે કેવળ પુણ્ય જ તત્ત્વરૂપ છે, નહિ કે પાપ. કેટલાક કહે છે કે એકલું પાપ જ તત્ત્વ છે, નહિ કે પુણ્ય. કેટલાકની માન્યતા એવી છે કે પુણ્ય અને પાપ એ બે જુદાં જુદાં તત્ત્વ નથી, પરંતુ 'પુણ્ય-પાપ' નામનું

૧ શ્રીમહાવીરસ્વામી સાથે શ્રીઅચલબ્રાત્મને આ સંબંધમાં બિહાપોહ થયો હતો. આનું વિશિષ્ટ વર્ણન વિશેષાવશ્યકગત ગણધરવાકમાં મળે છે તેના આધારે આ પ્રકરણ આલેખવામાં આવ્યું છે.

સાધારણ એક જ તત્ત્વ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો પુણ્ય અને પાપ એ બે મેચક મણિની પેઠે મિશ્ર છે, એટલે કે સુખ-દુઃખના કારણરૂપ પુણ્ય-પાપ એક જ ઉભય સ્વરૂપવાળી વસ્તુ છે. કેટલાકનું માનવું એવું છે કે કર્મ જેવી કોઈ ચીજ જ નથી. આ જગતનો સર્વ પ્રપંચ જે ચાલી રહ્યો છે તે બધો સ્વભાવે કરીને ચાલે છે-આક્રમ્ય કરે છે. આ પ્રમાણેના ચાર પક્ષો પૈકી એકેને ન સ્વીકારતાં જૈનોનું કહેવું ન્યાય જ છે. તેમની માન્યતા મુજબ પુણ્ય અને પાપ એ બે કર્મનાં લેહો હોઈ અપુણ્યરૂપ નથી, પરંતુ વાસ્તવિક પદાર્થો છે; એટલું જ નહિ પણ વિશેષમાં તે બંને સ્વતંત્ર છે. બંનેની જાતિ સ્વભાવથી જુદી છે. એટલે પુણ્ય અને પાપના સરવાળા કે બાદબાકી માટે સ્થાન નથી. સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહીએ તો એક મનુષ્યે ૬૦ ટકા પુણ્ય કર્યું હોય અને ૪૦ ટકા પાપ કર્યું હોય તો તેને આ બંનેનું પૃથક્ પૃથક્ ફળ ભોગવવું પડે; નહિ કે કેવળ ૨૦ ટકા પુણ્યનું. એવી રીતે જો એ મનુષ્યે ૮૦ ટકા પાપ કર્યું હોય તો તેના પુણ્યનું ફળ નષ્ટ થઈ કેવળ તેને ૨૦ ટકા પાપનું ફળ ભોગવવું પડે એ વાત પણ જૈન સિદ્ધાન્તને સંમત નથી. આથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જૈન મત પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપ એ બે તફાળ જુદાં જુદાં પરસ્પર સબંધ વિનાનાં સ્વતંત્ર તત્ત્વો છે.

પુણ્ય જ છે, પાપ નથી એ પ્રમાણે એકાન્ત માનનારા એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે જેમ પૃથ્વી આહારની વૃદ્ધિ થતા આરોગ્યમાં વધારો થાય છે તેમ પુણ્યની વૃદ્ધિ થતાં સુખની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. અર્થાત્ પુણ્યના ઉત્કર્ષ અનુસાર સુખની વૃદ્ધિરૂપે છેવટે સ્વર્ગનું સુખ પણ મળે છે. વળી જેમ પૃથ્વી આહારનો અનુક્રમે ત્યાગ કરવાથી રોગ થાય છે તેમ પુણ્યની હાનિ થવાથી સુખની પણ હાનિ થાય છે, દુઃખ થાય છે. છેવટે વધારેમાં વધારે નરકનું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. વિશેષમાં જેમ પૃથ્વી આહારનો સર્વાંશે ત્યાગ કરવાથી જેમ મરણ થાય છે તેમ પુણ્યનો સર્વાંશે ક્ષય થતા મોક્ષ મળે છે.

પુણ્યના સર્વથા અભાવ પૂર્વક કેવળ પાપને માનનારાનું મંતવ્ય એ છે કે જેમ અપૃથ્વી આહારની વૃદ્ધિ થતા રોગમાં વધારો થાય છે તેમ પાપની વૃદ્ધિથી દુઃખની વૃદ્ધિ થાય છે. અર્થાત્ પાપના ઉત્કર્ષમાં અધમતાનું-નરકનું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી અપૃથ્વી આહારનો ત્યાગ કરવાથી જેમ આરોગ્ય વધે છે તેમ પાપનો અપકર્ષ થવાથી સુખની વૃદ્ધિ થાય છે અને છેવટે સ્વર્ગનું સુખ પણ મળે છે. વિશેષમાં અપૃથ્વી આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી જેમ પરમ આરોગ્ય મળે છે તેમ પાપનો સર્વાંશે ક્ષય થવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

પુણ્ય અને પાપ એક જ સંકીર્ણ વસ્તુ છે, પરંતુ જુદી જુદી નથી એમ માનનારાનું કહેવું એ છે કે જેમ મેચક-મણિમાં અનેક રંગો હોવા છતાં તે એક જ વસ્તુ છે, નરસિંહમાં નર અને સિંહની જુદી જુદી આકૃતિ હોવા છતાં તે એક જ વ્યક્તિ છે અથવા તો હરતાલ કે ગળી વગેરે વર્ણોમાંથી કોઈ પણ બે વર્ણોથી મિશ્ર વર્ણ જેમ એક જ વસ્તુ છે તેમ આ પુણ્ય અને પાપ પણ ઉભય મિશ્ર એક જ વસ્તુ છે. જ્યારે એ એક જ વસ્તુ છે તો તેના પરસ્પર વિરોધી પુણ્ય અને પાપ એવાં નામ કેવી રીતે સંભવે એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો ઉત્તર તેઓ એમ સૂચવે છે કે

પુણ્ય પાપથી મિશ્ર એક વસ્તુમાં પુણ્યનો અંશ વધારે હોય તો તે ' પુણ્ય ' કહેવાય છે અને પુણ્યાશની હાનિ થવાથી તે ' પાપ ' કહેવાય છે; અને પાપનો અંશ વધારે હોય તો તે ' પાપ ' કહેવાય છે અને તેની હાનિ થતાં તે ' પુણ્ય ' કહેવાય છે.

કેટલાક પુણ્ય અને પાપ વિના સ્વભાવથી જ આ સંસારની વિચિત્રતા માને છે, પરંતુ તે હકીકત વ્યાજબી નથી; કેમકે જો સ્વભાવ જ સંસારની વિચિત્રતાનું કારણ હોય તો એ સ્વભાવ શું કોઈ વસ્તુ છે, નિષ્કારણતા છે કે વસ્તુનો ધર્મ છે એ બંધનું બાકી રહે છે. પ્રથમ વિકલ્પ સ્વીકારીએ અર્થાત્ સ્વભાવ કોઈ વસ્તુ છે એમ માનીએ તો આકાશકુસુમની પેઠે તે કોઈ સ્થળે ઉપલબ્ધ નથી તેમજ તેને પ્રતીતિ કરાવનાર કોઈ પ્રમાણ નથી એથી તેનો અભાવ જ છે. વળી એની અત્યંત અનુપલબ્ધિ હોવા છતાં એ સ્વભાવ છે, પરંતુ કર્મ નથી એમ શા માટે માનવું ? જો હેતુ સ્વભાવનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે તે જ હેતુ કર્મનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ કરે તેમ છે. વળી અપ્રમાણિક સ્વભાવને વસ્તુરૂપે સ્વીકારાય તો કર્મને તેમ શા સાર ન માનવું ? એટલે કે સ્વભાવ એ કર્મનું અન્ય નામ છે એમ કહેવામાં શો દોષ છે ? વિશેષમાં તે સ્વભાવ ઘટની પેઠે મુકરર આકારવાળો હોવાથી કર્તા ન થઈ શકે. વળી જો તે મૂર્ત હોય તો કર્મ અને સ્વભાવ એ બેમાં કેવળ નામનો જ ફરક છે. જો તે અમૂર્ત હોય તો ઉપકરણ રહિત હોવાથી તે કર્તા ન થઈ શકે. જેમકે આકાશ અમૂર્ત હોવાથી તે શરીરને કરનાર નથી. શરીરાદિ મૂર્ત કાર્યનું અમૂર્ત સ્વભાવ કારણ છે એ માન્યતા પણ યોગ્ય નથી, વાસ્તે કાર્યાદિપણા વડે તેને મૂર્ત માનવું ઇષ્ટ છે.

હવે જો સ્વભાવનો અર્થ નિષ્કારણતા કરવામાં આવે તો એનો અર્થ એ થયો કે કારણ વિના પણ દેહાદિ સર્વ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી તો ગદ્યેદાનાં શીંગડાં નિષ્કારણ જ છે માટે તે પણ હોવાં જોઈએ. વળી કારણનો અભાવ સર્વત્ર સમાન હોવાથી એકીસાથે સર્વ શરીરાદિ ઉત્પન્ન થવાં જોઈએ. વળી એ પ્રમાણે માનવાથી તો શરીરાદિની ઉત્પત્તિ હેતુ વિના અર્થાત્ અકસ્માત્ થવાની અને એમ માનવું તો અચુક્ત છે; કેમકે જેની ઉત્પત્તિ અકસ્માત્ હેતુ વિના હોય છે તે અગ્ર વગેરેના વિકારની પેઠે પ્રતિનિયત આકારવાળું હોતું નથી. શરીરાદિ તો આદિવાળાં તેમજ પ્રતિનિયત આકારવાળાં છે, વાસ્તે તેની ઉત્પત્તિ આકસ્મિક નહિ ગણાય, પરંતુ કર્મરૂપ હેતુને આભારી ગણાય. દેહાદિ ઘટની પેઠે પ્રતિનિયત આકારવાળાં હોવાથી ઉપકરણવાળા કર્તાએ તે રચ્યાં છે એમ જણાય છે અને ગર્ભાદિ અવસ્થામાં કર્મ સિવાય બીજું ઉપકરણ ઘટે નહિ, માટે તે કર્મરૂપ હેતુ માનવો સચુક્તિષ્ઠ છે.

સ્વભાવ એ વસ્તુનો ધર્મ છે એ વિકલ્પ હવે વિચારીશું. વિજ્ઞાનાદિ જેમ આત્માના ધર્મો છે તેમ જો એ અમૂર્ત આત્માનો ધર્મ હોય તો આકાશની પેઠે અમૂર્ત હોવાથી તે શરીરાદિનું કારણ થઈ શકે નહિ. જો સ્વભાવ એ કોઈ મૂર્ત વસ્તુનો ધર્મ હોય તો તેમ માનવામાં અડચણ નથી; કેમકે કર્મ એ પુણ્યલાસ્તિકાયનો પર્યાય જ છે અને તેનો તેવો સ્વભાવ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો સ્વભાવ એ જીવ અને કર્મનો પરિણામ છે અને પુણ્ય અને પાપનાં નામથી જોળખાતો એ પરિણામ કારણથી અને કાર્યથી બંધી શકાય તેમ છે.

તત્ત્વાર્થશૂન્ય, યોગશાસ્ત્ર(પ્ર. ૧, શ્લો. ૧૬)ની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ, સમયસાર-પ્રકરણ વગેરેમા પુણ્ય અને પાપ સિવાયનાં સાત તત્ત્વોની પ્રરૂપણા નજરે પડે છે. તેથી એ બે તત્ત્વોનો હોય સમજવાનો નથી; કિન્તુ એ અપેક્ષાનુસાર કથમ છે. વળી ભગવતી, ઉત્તરાધ્યયન વગેરે આગમમા પણ નવ તત્ત્વો માનેલાં છે એટલે પુણ્ય અને પાપને તત્ત્વરૂપે કોઈ પણ અપેક્ષાએ ન જ સ્વીકારવાની વૃત્તિ કેવળ મિથ્યાભિનિવેશરૂપ છે અને એમ હોઈ એ વૃત્તિ પોષવા જેવી નથી.

इति प. षम् प एस्. वीत्युपाधियुक्त-शास्त्रविशारद-जैनाचार्य-श्रीमद्विजयधर्म-सुरीश्वरचरणारविन्दभृङ्गायमाणेन न्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तकश्रीमङ्गलविजयेन विरचितस्य श्रीजैनतत्त्वप्रदीपस्य बन्धाधिकारवर्णननामा चतुर्थ उल्लासोऽनुवादः। दिपूर्वकः समाप्तः ॥

પંચમ ઉલ્લાસ-‘ સંવર ’ અધિકાર.

નવીન પુણ્યલોના ગ્રહણનો ઉચ્છેદ કરવામાં નિમિત્તભૂત એવા ‘ સંવર ’ તત્ત્વનું હવે લક્ષણ અને વિધાન પૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં સંવરનું લક્ષણ એ છે કે—

‘ આસ્રવનિરોધનિમિત્તકત્વં સંવરસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૩૯)

અર્થાત્ આસ્રવના પ્રતિબંધના કારણને ‘ સંવર ’ કહેવામાં આવે છે. આ સંવરના (૧) દ્રવ્ય-સંવર અને (૨) ભાવ-સંવર એમ બે પ્રકાર છે. તેમાં દ્રવ્ય-સંવરનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

કર્મપુદ્ગલાદાનોચ્છેદપરિણામરૂપત્વં દ્રવ્યસંવરસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૪૦)

અર્થાત્ કર્મરૂપ પુદ્ગલના ગ્રહણના ઉચ્છેદરૂપ પરિણામને ‘ દ્રવ્ય-સંવર ’ કહેવામાં આવે છે. .

“ ભાવ-સંવરનું લક્ષણ—

ભવહેતુક્રિયાત્યાગનિમિત્તપરિણામરૂપત્વં ભાવસંવરસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૪૧)

અર્થાત્ સંસારના હેતુરૂપ ક્રિયાના ત્યાગમાં નિમિત્તરૂપ પરિણામને ‘ ભાવ-સંવર ’ કહેવામાં આવે છે.

આપણે જોઈ ગયા તેમ કર્મના આગમનના કારણરૂપ આસ્રવ છે અને તે શુભ અથવા અશુભ એવા માનસિક, વાચિક અને કાયિક વ્યાપારો, પાંચ ઇન્દ્રિયો, ચાર કષાયો, પાંચ અત્રતો અને ૨૫ ક્રિયાઓ એમ ૪૨ પ્રકાર છે. આ આસ્રવોને રોકવા ‘ તેતુ ’ નામ ‘ સંવર ’ છે.^૧ આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે કર્મના ઉપાદાનમાં હેતુરૂપ એવા પરિણામનો અભાવ તે ‘ સંવર ’ છે.

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૯)નું નિમ્નલિખિત આવ સૂત્ર:—

“ આસ્રવનિરોધઃ સંવરઃ । ૧ । ”

૨ જે નિમિત્ત દ્વારા કર્મનો બંધ થાય તે ‘ આસ્રવ ’ છે. આવાં નિમિત્તોની સંખ્યા ૪૨ ની દર્શાવાય છે. આ પૈકી જેટલાં નિમિત્તો નિરોધ કરાય-જેટલે અંશે આસ્રવનો પ્રતિબંધ કરાય તેટલે અંશે સંવરની ઉત્પત્તિ સમજવી. વિશેષમાં આધ્યાત્મિક વિકાસનો ક્રમ આસ્રવનિરોધ યાને સંવરના ક્રમ ઉપર અવલંબિત છે; એથી જેમ જેમ સંવરની-માત્રા વધતી જાય તેમ તેમ ચરિયાતું શુભસ્થાન પ્રાપ્ત

વળી સંવરના (૧) સર્વ-સંવર અને (૨) દેશ-સંવર એમ પશુ બે પ્રકારે પડે છે.^૧ તેમાં સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બંને જાતના કાયિકાદિ વ્યાપારના નિરોધને ' સર્વ-સંવર ' જાણવો; અને ચારિત્ર-ગ્રહણના સમયથી માંડીને તે સૂક્ષ્મ અને બાહર યોગોનો નિરોધ ન કરાય ત્યાં સુધીની અવસ્થા તે ' દેશ-સંવર ' જાણવી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સામાયિક વગેરે પ્રકારના ચારિત્રને પાળનારાઓમાં, પરિસ્પર્શ-પણું-અતિચારતા રહેલ હોવાને લીધે તેમનામાં પ્રધાન સંવરનો અભાવ છે, જોકે તેમણે તત્ત્વનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે તેમજ સંસાર-સમુદ્ર તરી જવાની તેમની ઇચ્છા છે. આથી કરીને એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સર્વ પ્રમાદનાં સ્થાનોનો જેમણે પરિત્યાગ કર્યો છે તેમને વિષે ' દેશ-સંવર ' તો નહીં હોય છે જ.

આ સંવરની પ્રાપ્તિના ઉપાયો તરીકે શુભિતિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરીષદનો વિજય અને ચારિત્રનો નિર્દેશ કરાય છે.^૨ આ ઉપાયોનું સ્વરૂપ આપણે હવે વિચારીશું. તેમાં રાગ-દ્વેષના પરિણામથી ઉદ્ભવતા આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનના અધ્યવસાયથી મનનો નિગ્રહ કરનારી તેમ જ ઐહિક અને પારલૌકિક અભિલાષાઓનો ત્યાગ કરનારી વ્યક્તિ ધર્મ રોકી શકે છે—નવો ધર્મબંધ થવા દેતી નથી.

(૧૦૬૬)

શુભિતિનું સામાન્ય લક્ષણ—

**सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकत्रिविधयोगस्य शास्त्रोक्तविधिना स्वाधीन-
मार्गव्यवस्थापनरूपत्वं गुप्तिसामान्यस्य लक्षणम् । (૬૪૨)**

યતું જાય. આથી એ ફલિત થાય છે કે પૂર્વપૂર્વવર્તી શુભુસ્થાનના આસ્ત્રવો કે તનજન્ય બંધનો અભાવ એ ઉત્તરોત્તરવર્તી શુભુસ્થાનના સંવર છે.

કયા શુભુસ્થાનમાં કયા આસ્ત્રવના નિરોધરૂપ સંવર છે, એનો અત્ર ઉલ્લેખ ન કરતાં એના નિરાસુને તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સુ. ૧)ની દિગંબરીય વ્યાખ્યા નામે સર્વાર્થસિદ્ધિ જેવા બલામણુ છે.

૧ સ્થાનાંગ (સુ. ૫૯૮)માં સંવરના સ્પર્શનેન્દ્રિયાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો આશ્રી એક એક સંવર, મનસંવર, વચન-સંવર અને કાય-સંવર એમ સંવરના આઠ પ્રકારો સૂચવાયા છે.

૨ અત્ર જે છ ઉપાયો દર્શાવાયા છે તે નવતત્ત્વપ્રકરણ (ગા. ૨૧)ને અનુસરીને નિર્દેશા-યેલા જણાય છે. બાકી આ ઉપરાંત તપ પશુ સંવરનો ઉપાય છે, અને એ વાતની તત્ત્વાર્થ (અ. ૬) ના નિમ્નલિખિત સૂત્રો સાક્ષી પૂરે છે:—

“ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषदजयचारित्र्यैः । १। तपसा निर्जरा च । ३। ”

વિસ્તારથી વિચારતા સંવરના ઉપાય ૫૭ કે ૬૬ ગણાવાય છે. જેમકે શુભિતિના ૩, સમિતિના ૪, ધર્મના ૧૦, અનુપ્રેક્ષાના ૧૨, પરીષદના ૨૨, અને ચારિત્રના ૫ બેદો-મણુતાં સંવરના ૫૭ પ્રકારો જણાય છે અને જે તપના ૧૨ પ્રકારો ઉમેરીએ તો ૬૯ થાય છે.

અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક ત્રણ પ્રકારના યોગોને શાસ્ત્રમાં કહેલી વિધિ અનુસાર પોતપોતાના ભાગમાં સ્થાપન કરવા તે ગુપ્તિનું સામાન્ય લક્ષણ છે. આ ગુપ્તિના (૧) મનો-ગુપ્તિ, (૨) વચન-ગુપ્તિ અને (૩) કાય-ગુપ્તિ એમ ત્રણ ભેદો પડે છે. તેમાં 'મનો-ગુપ્તિનું' લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

સમસ્તકલ્પનાજાલપરિત્યાગપૂર્વકત્વે સતિ સમત્વે સુપ્રતિષ્ઠિતસ્ય મનસો યદાત્મરમણતારૂપત્વમ્, કુશલાકુશલસદ્કલ્પનિરોધરૂપત્વં વા મનોગુપ્તેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૩)

અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની કલ્પનાની બળનો ત્યાગ કરી મનને સમતામાં સુપ્રતિષ્ઠિત કર્યા બાદ જે આત્મરમણતા કરાય છે તે 'મનોગુપ્તિ' કહેવાય છે. અથવા કુશળ અને અકુશળ એટલે કે સારા નરસા એવા સંકલ્પોના નિરોધને પણ 'મનોગુપ્તિ' કહેવામાં આવે છે. તેમાં કુશળ સંકલ્પોનું અનુષ્ઠાન તે સરાગસંયમાદિરૂપ છે. અકુશળ એથી વિપરીત સ્વભાવનું છે. કુશળમાં અર્થાત્ સરાગસંયમાદિમાં પ્રવૃત્તિનો સદ્ભાવ હોવા છતાં સંસારના હેતુરૂપ અકુશળનો જો અભાવ હોય તો તે પણ 'મનોગુપ્તિ' છે. યોગના નિરોધની અવસ્થામાં તો 'સર્વથા અભાવને જ 'મનોગુપ્તિ' કહેવામાં આવે છે અને તે સમયમાં સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવાનો જ આત્માનો પરિણામ હોય છે.

વચન-ગુપ્તિનું લક્ષણ—

વાચનપ્રવચનપ્રશ્નવ્યાકરણાદિષ્વપિ સર્વથા વાહનિરોધરૂપત્વં, સર્વથા ભાષાનિરોધરૂપત્વં વા વાગુપ્તેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૪)

અર્થાત્ વાચના, પ્રવચના, પ્રશ્નોત્તર વગેરે કાર્યોને ઉદ્દેશીને પણ સર્વથા વાણીનો નિરોધ કરવો તે 'વચન-ગુપ્તિ' જાણવી. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ભાષાનો સર્વ પ્રકારે નિરોધ યાને એક પણ અક્ષર ન ઉચ્ચારવો તે 'વચન-ગુપ્તિ' છે.

કાય-ગુપ્તિનું લક્ષણ—

શયનાસનનિશ્લેષસ્થાનચક્રક્રમણાદિષુ કાયચેષ્ટાનિયમરૂપત્વં કાય-ગુપ્તેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૫)

અર્થાત્ સૂતાં, યેસંતાં, (કોઈ વસ્તુ) મૂકતાં, જતાં, આવતાં વગેરે ક્રિયાઓમાં શરીરની ચેષ્ટાને કાબુમાં રાખવી તે ' કાય-ગુપ્તિ ' છે.

આ પ્રમાણે જોકે ત્રિવિધ ગુપ્તિનાં લક્ષણોનો નિર્દેશ પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ એ લક્ષણોનો વિશેષ વિચાર કરતાં મનોગુપ્તિ વગેરેના જે લેહો જણાય છે તેનો ઉલ્લેખ કરવો બાકી રહે છે એટલે હવે એ દિશામાં પ્રયાણ કરાય છે.

મનોગુપ્તિના ત્રણ પ્રકારો—

આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનાનુબંધી કલ્પનાની બાળનો ત્યાગ એ અકુશલનિવૃત્તિરૂપ પ્રથમ પ્રકારની મનોગુપ્તિ છે. શાસ્ત્રાનુસારી, પરલોકસાધક, ધર્મધ્યાનાનુબંધી અને માધ્યસ્થ પરિણામ-રૂપ ગુપ્તિ એ એનો બીજો પ્રકાર છે. એટલે કે ધર્મ અને શુદ્ધ ધ્યાનમાં મનને પરોવવું તે કુશલ-પ્રવૃત્તિરૂપ બીજા પ્રકારની મનોગુપ્તિ છે. અને કુશલાકુશલ મનોવૃત્તિના નિરોધ પૂર્વક તમામ યોગના નિરોધની અવસ્થા દરમ્યાનની આત્મરમણતા એ યોગનિરોધરૂપ ત્રીજા પ્રકારની મનો-ગુપ્તિ છે.

વચન-ગુપ્તિના બે પ્રકારો—

મુખ, મસ્તક, નયન, હાથ વગેરેની અર્થસૂચક ચેષ્ટારૂપ સંજ્ઞા વગેરેના નિરોધ પૂર્વકનું મૌન તે મૌનાવલંબનરૂપ પ્રથમ પ્રકારની વચન-ગુપ્તિ છે. વાચન, પ્રચ્છન તેમજ પ્રક્ષોત્તર વગેરેને વિષે મુખને મુખવસ્ત્રિકાથી આચ્છાદિત કરી વાચાનું નિયંત્રણ કરવું તે વાઙ્નિયમનરૂપ બીજા પ્રકારની વચન-ગુપ્તિ છે. આ બે લેહો દ્વારા વચન-ગુપ્તિથી સર્વથા વાણીનો નિરોધ તેમજ સમ્યગ્ ભાષણ એ બંને સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરાય છે. ભાષાસમિતિમાં તેા યથાર્થ, રીતે વચન-પ્રવૃત્તિ માટે જ અવકાશ છે; એથી વચન-ગુપ્તિ અને ભાષા-સમિતિનું અંતર સ્પષ્ટ થાય છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ સમિઓ નિયમા ગુત્તો ગુત્તો સમિયત્તણમ્મિ મયણિજ્જો ।

કુસલવચમુદ્દરંતો જં વહ્ગુત્તો વિ સમિઓ વિ ॥ ”

અર્થાત્ જે સમિતિથી યુક્ત છે તે નિશ્ચયે ગુપ્તિથી પણ યુક્ત જ છે, પરંતુ જે ગુપ્તિથી યુક્ત છે તે સમિતિથી યુક્ત હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય; કેમકે કુશળ વાણીને વહનાર એ વાગ્ગુપ્તિથી યુક્ત હોઈ ભાષાસમિતિથી પણ યુક્ત છે જ.

૧. બાયા—

સમિતો નિયમાદ્ ગુત્તો ગુત્તઃ સમિતત્ત્વે મજનીયઃ ।

કુશલવાચમુદીરયન્ યદ્ વાગ્ગુત્તોઽપિ સમિતોઽપિ ॥

કાય-ગુપ્તિના બે પ્રકારો—

દેવાદિકૃત ઉપસર્ગો કે પરીપહોના પ્રસંગમાં પણ કાર્યોત્સર્ગને સેવતા મુનિના શરીરની સ્થિરતા અથવા સર્વ યોગના નિરોધ સમયની કેવળજ્ઞાનીની કાયિક નિશ્ચલતા તે કાયિક ચેષ્ટા-નિવૃત્તિરૂપ પ્રથમ પ્રકારની કાય-ગુપ્તિ છે. શાસ્ત્રમાં સૂચવ્યા મુજબ શયન, આસન, નિષ્કેપ, અહમ્મ અને અંકમહુને વિષે કાયાની ચેષ્ટાને નિયમમાં રાખવી તે યથાસૂત્ર ચેષ્ટાનિયમનરૂપ બીજા પ્રકારની કાય-ગુપ્તિ છે.

આ પ્રમાણે આપણે ગુપ્તિનો વિચાર કર્યો. હવે સમિતિનો વિચાર કરીશું. તેમાં સમિતિનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે—

સમ્યક્પ્રવૃત્તિરૂપત્વં સમિતેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૬)

અર્થાત્ રૂઢી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ‘ સમિતિ ’ છે. આ સમિતિના (૧) ઇંદ્રિયો-સમિતિ, (૨) ભાષા-સમિતિ, (૩) એષણા-સમિતિ, (૪) આદાન-નિષ્કેપ-સમિતિ અને (૫) ઉત્સર્ગ-સમિતિ એમ પાંચ પ્રકારો છે. તેમાં ઇંદ્રિયો-સમિતિનું લક્ષણ એ છે કે—

**સંયમાર્થમવશ્યતયા સૂર્યાલોકે સતિ સર્વતો યુગમાત્રનિરીક્ષણા-
યુક્તસ્ય જીવરક્ષણાર્થં લોકાતિવાહિતે માર્ગે શનૈશ્ચરણયોન્યાસરૂપત્વ-
મીર્યાસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૭)**

અર્થાત્ સંયમ પાળવાને માટે ખાસ કરીને સૂર્યનો પ્રકાશ થયા બાદ-સૂર્ય ઉગ્યા પછી (અને તે આશમે તે પૂર્વે) ચારે બાજુ યુગમાત્ર એટલે કે ચાર હાથ જેટલું બરાબર જોવા પૂર્વક જીવની રક્ષા માટે લોકથી અતિવાહિત માર્ગે ધીમે ધીમે યગ મૂકવા તે ‘ ઇંદ્રિયો-સમિતિ ’ કહેવાય છે.^૨

૧ સ્થાનાંગ (સ્. ૬૦૩)માં સમિતિના નીચે મુજબ આઠ પ્રકારો સૂચવાયા છે:—(૧) ઇંદ્રિયો-સમિતિ, (૨) ભાષા-સમિતિ, (૩) એષણા-સમિતિ, (૪) આદાન-નિષ્કેપસમિતિ, (૫) પારિધાપનિકા (ઉત્સર્ગ)-સમિતિ, (૬) મનઃ-સમિતિ, (૭) વચન-સમિતિ અને (૮) કાય-સમિતિ અર્થાત્ અત્ર ઉપર્યુક્ત પાંચ સમિતિ ઉપરાત બીજી ત્રણ સમિતિઓનો નિર્દેશ કરાયો છે. તેનો અર્થ એવો સૂચવાય છે કે મનની કુશળતાને વિષે પ્રવૃત્તિ તે મનઃસમિતિ, અકુશળતા વિષેના નિરોધ પૂર્વકની વાણીની કુશળતા વિષેની પ્રવૃત્તિ તે વચન-સમિતિ અને શરીરના સ્થાનાદિને વિષે યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ તે કાય-સમિતિ છે.

૨ સરખાવો દશવૈકાલિક (અ. ૫)મત નિમ્નલિખિત ગાથાઓ:—

“ પુરતો યુગમાયાપ, પેહમાણો મહિ ચરે ।

વજ્રંતો બીયહરિયાદ, પાળે ચ દગમહિયં ॥ ૩ ॥

[પુરતો યુગમાત્રયા (વૃષ્ટયા) પ્રેક્ષમાણો મહી ચરેત્ ।

વર્જયન્ બીજહરિતાનિ પ્રાણિનઃ ઉદકં મૃસિકામ ॥]

ભાષા-સમિતિનું લક્ષણ—

હિતમિતાસન્દિગ્ધાનવદ્યાર્થવિષયકનિયમિતભાષણરૂપત્વમ્, નિર-
વદ્યાર્થભાષણત્વે સતિ સત્યાસત્યામૃષાલક્ષણયોર્ભાષયોર્દ્વયોઃ સૂત્રાનુ-
સારિણયોર્ભાષણરૂપત્વં વા ભાષાસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૮)

અર્થાત્ હિતકારી, પરિમિત, અસંદિગ્ધ અને નિરવદ્ય (પાપ રહિત) એવા અર્થના સંબંધમાં નિયમિત બોલવું તે ' ભાષા-સમિતિ ' લક્ષણી. ^૧ અથવા નિરવદ્ય અર્થ વિષે ઉલ્લેખ કરતાં સત્યા અને અસત્યામૃષા એવા બે પ્રકારની સૂત્રને અનુસરનારી ભાષા બોલવી તે ' ભાષા-સમિતિ ' છે. ^૨

ઓષાયં વિસમં જ્ઞાનું, વિજ્ઞાનં પરિવજ્ઞપ ।

સંક્રમેણ ન ગચ્છેજ્ઞા, વિજ્ઞમાણે પરક્રમે ॥ ૪ ॥

[અવપાતં વિષમ સ્થાનું વિજ્ઞલં પરિવર્જયેત્ ।

સંક્રમેણ ન ગચ્છેદ્ વિજ્ઞમાણે પરાક્રમે ॥]

અર્થાત્ યુગ માત્ર જોડણું સામે જોતો અને બીજાહરિત (વનસ્પતિકાય) તેમજ ઉદક (અપકાય) અને મૃત્તિકા (પૃથ્વીકાય)ને વળતો પૃથ્વી ઉપર વિચરે, જો અન્ય ભાગ હોય તો ખાડા જેવા વિષમ (ઊંચા નીચા), ઠૂંકા ઝાડવાળા અને નિર્જળ સ્થળનો એ ત્યાગ કરે પણ સંક્રમથી એટલે કે જળ ઉપર ચડને જવા માટે કાષ્ઠાદિ વડે અધિકા ભાગે ન જાય.

વિશેષમાં યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૧)ગત નિમ્નલિખિતં પદ્ય પણ મનન કરવા જેવું છે:—

“ લોકાતિવાહિતે માર્ગે, કુમ્ભિતે માસ્વદંશુભિઃ ।

જન્તુરક્ષાર્થમાલોક્ય, ગતિરીયાં મતા સતામ્ ॥ ૩૬ ॥”

આનો ભાવાર્થ ૮૮૨મા પૃષ્ઠમાં આપેલ ઈર્ષા-સમિતિના લક્ષણમાં દર્શિગોચર થાય છે. અત્ર ભાગના લોકાતિવાહિતરૂપ પ્રથમ વિશેષણથી પરજનોથી વિરાધિત ભાગે જતા મુનિને પૃથ્વીવનિકાય-વિરાધના થતી નથી તેમજ ઉન્નભાગગમન થતું નથી એ ભાવ દર્શાવાયો છે તેમજ બીજા વિશેષણથી રાત્રે જવાનો નિષેધ સૂચવાયો છે, કેમકે રાત્રે ગમન કરતાં સંપાતિમ જંતુની વિરાધનાનો સંભવ રહે છે.

૧ સરખાવો:—

“ મધુરં નિપુણં ચોર્ષં કજ્ઞાવહિયં અગન્ધિયમતુચ્છમ્ ।

પુન્નિવં મહસંકલિયં મળન્તિ જં ધમ્મસંયુત્તં ॥ ”

[મધુરં નિપુણં સ્તોક કાર્યાપતિતમગર્વિતમતુચ્છમ્ ।

પૂર્વે મતિસંકલિતં મળન્તિ ચદ્ ધમ્મસંયુત્તમ્ ॥]

અર્થાત્ મધુર, નિપુણ, અદ્ય, કાર્ય પૂરતું, અભિમાનથી રહિત, તુચ્છ નહિ એવું, પૂર્વે મતિ વડે જેની સંકલના કરાઈ છે તેવું અને ધર્મથી સંયુક્ત (એવું ભાષણ તે ' ભાષા-સમિત ' છે).

૨ દર્શવૈકાલિક (અ. ૭)માં કહ્યું છે કે—

“ જા ય સચ્ચા ન વક્તવ્યા સચ્ચામોસા ય જા મુસા ।

જા ય કુદ્દેહિ જાદ્વણા જ તં માસેજ્ઞ પળ્લવં ॥ ”

[યા ચ સત્યા ન વક્તવ્યા સત્યામૃષા ચ યા મૃષા ।

યા ચ કુદ્દૈરનાચીર્ણા ન તાં માસેત પ્રજ્ઞાવાન્ ॥]

અર્થાત્ જે વાણી સત્યા, સત્યામૃષા અને મૃષા હોય તેમજ જેની કુદ્દૈરને આચરણ ન કરી હોય તેવી વાણી બુદ્ધિશાળીએ ઉચ્ચારવી નહિ.

ચાર પ્રકારની ભાષા—

સત્યા, મૃષા (અસત્ય,) સત્યમૃષા અને અસત્યામૃષા એમ ભાષાના ચાર પ્રકારો છે. આ ચારેનું સવિસ્તર વર્ણન દશવૈકલિક (અ. ૭)ની નિર્ચુકિત (ગા. ૨૭૩, ૨૭૭)ની શ્રીહરિભાદ્રસૂરિકૃત ટીકામાં નજરે પડે છે. પ્રસ્તુતમા આપણે ભાર પૂર્વક એ નિર્દેશ કરીશું કે સત્ય એ સાવધ વચનરૂપ હોય તો તે ન બોલવું.

મૂળ અને ઉત્તર ગુણો જ જગતમાં અત્યંત શોભન છે, કેમકે સુક્રિત-પદ મેળવવામાં એ દ્વારા અસાધરણ સહાયતા મળે છે. આ ગુણોને હિતકારી અર્થાત્ તેનો નાશ નહિ કરનારી એવી ભાષા તે સત્યા ભાષા છે. અથવા પ્રભુએ પ્રરૂપેલા જીવાદિ પદાર્થોને હિતકારી અર્થાત્ એ પદાર્થનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરનારી એવી ભાષા સત્યા છે. આનાથી વિપરીત સ્વરૂપવાળી ભાષા તે અસત્યા યાને મૃષા ભાષા છે. બંને સ્વરૂપવાળી ભાષા તે સત્યામૃષા છે; અને આ ત્રણે પ્રકારની ભાષાથી જુદી પડતી એવી ભાષા તે અસત્યામૃષા છે. આ ચારેનાં સ્વરૂપ સમજાય તે માટે એ પ્રત્યેકનો અવાંતર લેહો વિચારીશું. તેમાં સૌથી પ્રથમ સત્યા ભાષાના દશ લેહો તરફ નજર કરીશું. જેમકે (૧) જનપદ-સત્યા, (૨) સંમત-સત્યા; (૩) સ્થાપના-સત્યા, (૪) નામ-સત્યા, (૫) રૂપ-સત્યા, (૬) પ્રતીત્ય-સત્યા, (૭) વ્યવહાર-સત્યા, (૮) ભાવ-સત્યા, (૯) યોગ-સત્યા અને (૧૦) ઔપમ્ય-સત્યા. તેમાં જે દેશમાં જે અર્થમાં અસુક શબ્દ રૂઢ હોય તે જ અર્થમાં દેશાંતરમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવો તે 'જનપદ-સત્યા' છે. કુસુદ, કુવલય, ઉત્પલ અને તામરસ એ બધાની ઉત્પત્તિ કાદવમાંથી છે, છતાં પણ એ કોઈનો 'પંકજ' શબ્દથી વ્યવહાર ન કરતાં ગોપાળ વગેરેને સંમત એવા અરવિન્દ શબ્દને જ આશ્રીને પંકજનો વ્યવહાર કરવો તે સંમત-સત્યા છે. તે પ્રકારની અંક કે સુદ્રાની રચનાને લક્ષ્યને જે પ્રયોગ કરાય તે સ્થાપના-સત્યા છે. જેમકે એકડાની આગળ જે મીડાં મૂકવાં તે સો, ત્રણ મૂકવાં તે હજાર ઇત્યાદિ. આ અંક-વિન્યાસને લક્ષ્યને સમજવું. સુદ્રા-વિન્યાસ પરત્વે તો મૃત્તિકાદિને વિષે આ માસ છે, આ કાર્ષાપણ છે ઇત્યાદિ; અથવા તીર્થકરાદિના વિકલ્પ પૂર્વકનું લેખ્યાદિ કર્મ ઉદાહરણરૂપ બાણવું.

કેવળ નામથી સત્ય તે 'નામ-સત્યા' છે. જેમકે કોઈનું નામ સ્નેહલતા હોય અને એ તો ધિક્કારની જ મૂર્તિ હોય. અથવા કોઈનું નામ મદન હોય અને તે ભાઈસાહેબ તો કાળા અને કદરૂપા હબસીને પણ હઠાવે તેવા હોય છતાં આ વ્યક્તિઓને સ્નેહલતા, મદન ઇત્યાદિ નામથી સંબોધવી તે 'નામસત્યા ભાષા' છે.

રૂપની અપેક્ષાએ સત્ય તે 'રૂપ-સત્યા' છે. જેમકે દંભથી દીક્ષા લીધેલ સાધુને-કેવળ વેષથી : સાધુને સાધુ કહેવા તે. અપેક્ષા અનુસાર સત્ય તે 'પ્રતીત્ય-સત્યા' છે. જેમકે અનામિકા એ કનિષ્ઠાની અપેક્ષાએ લાંબી આગળી છે, પરંતુ મધ્યમિકાની અપેક્ષાએ તો એ નાની છે.^૧ લૌકિક

૧ આ પ્રમાણે અનામિકાને મોટી પણ કહેવી અને નાની પણ કહેવી એ પરસ્પર વિરોધી કથન છે એમ કોઈ કહે તો તે તેની ભૂલ છે, કેમકે નિમિત્તો ભિન્ન હોય તો કથનો ભિન્ન કરાય અને તેમ થતા પછી પરસ્પર વિરોધનો સંભવ ક્યાંથી રહે વાર ? હા, એક જ નિમિત્તને લક્ષ્યમા રાખીને જુદાં જુદાં કથન કરાય તો તે અસંગત સંભવે. વળી કોઈ આથી એમ માનવા લલચાય કે આવી

વિવક્ષા અનુસાર સત્યા તે 'લોક-સત્યા' છે. જેમકે પર્વત બળે છે, ગોળી ગળે છે. કન્યા અનુકરણ છે ઇત્યાદિ. ભાવથી સત્યા તે 'ભાવ-સત્યા'. જે વર્ણાદિ ભાવ જે વસ્તુમાં ઉત્કટ હોય તે વસ્તુને તે જ ઉત્કટ વર્ણાદિરૂપે વર્ણવવી. જેમકે ખમલામાં પાંચે વર્ણો હોવા છતાં તેમાં રહેલ શુદ્ધતાની ઉત્કટતાને ધ્યાનમાં લઈને તેને સફેદ વર્ણનો કહેવો. યોગથી ચાને સંબંધથી સત્ય તે 'યોગ-સત્યા' છે. જેમકે એક માણસ રોજ દંડ લઈને ફરતો હોય અને કોઈ દહાડો તેની પાસે દંડ ન હોય તોપણ તેને દંડી કહેવો. અથવા અધ્યાપનકાળે જે અધ્યાપક કહેવાવા યોગ્ય હોય તેને અનધ્યાપન-કાળમાં પણ અધ્યાપક તરીકે સંબોધવો. ઉપમા વડે સત્યા તે 'ઔપમ્ય-સત્યા' છે. જેમકે તળાવ સમુદ્ર જેવું છે એમ કહેવું તે.

મૃષા ભાષાના દશ પ્રકારો—

(૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા, (૪) લોભ, (૫) પ્રીતિ, (૬) દ્વેષ, (૭) હાસ્ય, (૮) ભય, (૯) આખ્યાયિકા અને (૧૦) ઉપધાત એ દશથી નિઃસ્તૃત (નીકબેલી) ભાષા તે દશ જાતની મૃષા ભાષા સમજવી. જેમકે ક્રોધને વશ થયેલા માણસની ભાષા. આ મલિન આવેશમાં પણ ઘુણાક્ષર ન્યાયે કદાચ કંઈક સાચું હોય તોપણ તે અસત્યજ છે, કેમકે આ માણસનો આશય દુષ્ટ છે. અથવા ક્રોધમાં આવેલા શુરુ પોતાના શિષ્યને કહી દે કે તું મારો શિષ્ય નથી તો એ ક્રોધનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. પહેલાં જે ઋદ્ધિ ન લોગવી હોય તે લોગવી છે એવી ખોટી ઠંકાસ મારવી તે માનનિઃસૃતા મૃષા ભાષા સમજવી. કપટ પૂર્વક જે બોલાય તે-પછી તે કોઈ અંશે સાચું કયાં ન હોય-એ તમામ મોયાનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. વ્યાપારી માલ વેચવા માટે લોભની ખાતર એમ કહે કે મને પોતાને જ આટલા રૂપિયા બેઠા છે તો તે લોભનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. અતિશય પ્રેમને વશ થઈ કોઈ એમ કહે કે હું તારો દાસ છું તો તે પ્રેમનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. દ્વેષને લઈને શુભવાનને પણ નિર્શુભ કહેવો, વિદ્વાનને અભણ કહેવો ઇત્યાદિ તે દ્વેષનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. ક્રૂરા, મસ્કરી, હસવામાં જે બોલાય તે હાસ્યનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. ભયને લીધે જૂઠું બોલાય તે ભયનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. કથાપ્રસંગે અતિશયોક્તિવાળી અને અસંભવિત વાતો કહેવાય તે આખ્યાયિકાનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે. ઉપધાતને લઈને તું ચોર છે ઇત્યાદિ બોલાય તે ઉપધાતનિઃસૃતા મૃષા ભાષા છે.

સત્યામૃષા ભાષાના દશ પ્રકારો—

(૧) ઉત્પન્ન, (૨) વિગત, (૩) ઉત્પન્ન-વિગત, (૪) જીવ, (૫) અજીવ, (૬) જીવાજીવ, (૭) અનંત, (૮) પ્રત્યેક, (૯) અદ્વા (કાળ) અને (૧૦) 'અદ્વાદ્વા' એ

પરિસ્થિતિમા અનામિકાની દીર્ઘતા તેમજ હસ્વતા એ તાત્ત્વિક નહિ, કિન્તુ કાદ્વનિક છે. તો તે પણ સમુચિત નથી; કેમકે વસ્તુના સહકારિવ્યંગ્યરૂપ અને એથી ઇતર ધર્મો છે. તેમાં જે સહકારિવ્યંગ્યરૂપ ધર્મ છે તેનો સહકારી સાથે સંયોગ થતાં એ ધર્મનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. જેમકે જળનો સંયોગ થતા પૃથ્વી ગધવતી છે એવો આપણને બોધ થાય છે. કપૂર વગેરેના મંધની પ્રતીતિ માટે અન્યના સંપર્કની જરૂર રહેતી નથી, કેમકે તેની ગંધ તે કંઈ સહકારિવ્યંગ્યરૂપ ધર્મ નથી. પ્રસ્તુતમાં હસ્વતા અને દીર્ઘતા એ સહકારિવ્યંગ્યરૂપ ધર્મો છે, તેથી સહકારીનો સદ્ભાવ મળતાં તે પ્રતીત થાય છે, પરંતુ એથી કંઈ એ ધર્મો કાદ્વનિક ઠરતા નથી.

૧ કાળનો અર્વાતર ત્રિભાગ.

બધાની સાથે મિશ્રિત શબ્દ જોડતાં જે દશ ભેદો થાય છે તે સત્યામૃષા ભાષાના દશ પ્રકારો છે. તેમાં કોઈ પણ નગરમાં જેટલાં છોકરાં જન્મ્યા હોય તેટલાં ન કહેતાં ઓછાં વત્તાં જન્મ્યાં છે એવું કથન કરવું તે 'ઉત્પન્નમિશ્રિતા' નામનો પ્રથમ પ્રકાર છે એ પ્રમાણે કોઈ ગામમાં યજ્ઞીસ મરી ગયા હોય તો દશ કે પચાસ મરી ગયાનું કહેવું તે 'વિગતમિશ્રિતા' છે. જન્મ અને મરણ બંનેની વાત કરતાં વિસંવાદી વચન ઉચ્ચારવું તે 'ઉત્પન્નવિગતમિશ્રિતા' છે. ઘણી કીડીઓ જીવતી હોય અને થોડી મરી ગઈ હોય ત્યારે આ બધી કીડીઓ જીવતી છે એમ કહેવું તે 'જીવમિશ્રિતા' છે. ઘણી કીડીઓ મરી ગઈ હોય અને થોડી જીવતી હોય ત્યારે આ બધી મરી ગઈ છે એમ કહેવું તે 'અજીવમિશ્રિતા' છે. આ કથનમાં આટલી જીવે છે અને આટલી મરી ગઈ છે એવી સંખ્યા દર્શાવતા વિસંવાદી ઉલ્લેખ કરવો તે 'જીવજીવમિશ્રિતા' છે. બટાકા, કાંદા વગેરે અનંતકાયનો ઢગલો પડ્યો હોય અને તેમાં તુરિયા, ભોંડા વગેરે કોઈક પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય હોય ત્યારે આ બધો અનંતકાયનો સમૂહ છે એમ કહેવું તે 'અનંતમિશ્રિતા' છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયના સમૂહમાં કોઈક અનંતકાય હોય તેમ છતાં આ બધો પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયનો જ સમુદાય છે એમ કહેવું તે 'પ્રત્યેકમિશ્રિતા' છે. દિવસ હોય છતાં રાત્રી, રાત્રી પડી ગઈ છે એમ કહેવું અથવા રાત્રી હોય અને છતાં દિવસ ઉગ્યો છે એમ કહેવું તે 'અદ્વામિશ્રિતા' છે. સવાર હોય છતાં બપોર થઈ છે ઇત્યાદિ કહેવું તે 'અદ્વાદ્વામિશ્રિતા' છે.

અસત્યામૃષા ભાષાના બાર ભેદો—

આ ભાષા સત્યા, મૃષા કે સત્યામૃષારૂપ નથી. વળી એનો વ્યવહાર જ હેતુ છે. (૧) આમંત્રણી, (૨) આજ્ઞાપત્રી, (૩) યાચની, (૪) પ્રશ્નની, (૫) પ્રજ્ઞાપત્રી, (૬) પ્રત્યાખ્યાની, (૭) ઇચ્છાનુલોભી, (૮) અભિગૃહીતા, (૯) અભિગૃહીતા, (૧૦) સશયકરણી, (૧૧) વ્યાકૃત અને (૧૨) અવ્યાકૃત એમ એના બાર પ્રકારો છે. તેમાં હે વિષોધ ! એમ સંબોધન કરવું તે પ્રથમ પ્રકાર છે. તું આ કામ કર એમ આજ્ઞા કરવી તે બીજો પ્રકાર છે. કોઈ પાસે તું મને અમુક ચીજ આપ એમ માગવું તે ત્રીજો પ્રકાર છે. કોઈ અર્થને વિષે સમજ ન પડે અથવા તો શંકા રહેતી હોય તો તજજ્ઞ પાસે તેનો ખુલાસો પૂછવો તે ચોથો પ્રકાર છે. શિષ્યને ઉપદેશ આપવો કે હિંસા કરવી નહિ ઇત્યાદિ તે પાંચમો પ્રકાર છે. માગનારાને ના કહેવી તે છઠ્ઠો પ્રકાર છે. કોઈ કંઈક કાર્યનો આરંભ કરતા કોઈને પૂછે અને તે કહે કે એ કામ કરો, મારો અનુમોદના છે તે સાતમો પ્રકાર છે. બહુ કાર્યો કરવાના હોય ત્યારે કોઈ કોઈને પૂછે કે આ કરૂં તો તે કહે કે તને સૂઝ પડે તે કર તે આઠમો પ્રકાર છે. અત્યારે આ કરવું જોઈએ ઇત્યાદિ કથન તે નવમો પ્રકાર છે. જેના અનેક અર્થો થતા હોય તેવા શબ્દનો પ્રયોગ કરવો તે દશમો પ્રકાર છે. જેનો અર્થ સ્પષ્ટ હોય તેવું બોલવું તે અગ્યારમો પ્રકાર છે. અતિ-શય ગહન અર્થવાળું કે અવ્યક્ત અક્ષરવાળું કથન તે બારમો પ્રકાર છે.

૧ જેમકે સિધવ લાવ એમ કહેવું આ સિધવના લવણ, ઘોડા વગેરે અર્થો થાય છે તો લાવનારે શું લાવવું તેનો તેણે નિશ્ચય કરવો બાકી રહે છે.

૧ એષણા-સમિતિનું લક્ષણ—

અન્નપાનરજોહરણપાત્રચીવરાદિધર્મસાધનાનાં પ્રતિશ્રયસ્ય ચોદ્ગમો-
ત્પાદનૈષણાદોષવર્જનપૂર્વકગવેષણરૂપત્વમેષણાસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૬૪૮)

અર્થાત્ અન્ન, પાન, રજોહરણ, પાત્ર, વસ્ત્ર વગેરે ધર્મના સાધનોની તેમજ ઉપાશ્રયની ઉદ્ગમ, ઉત્પાદન અને એષણા એ (ત્રિવિધ) દોષના નિવારણ પૂર્વક ગવેષણા કરવી તે ' એષણા-સમિતિ ' છે. દુઃકમાં કહીએ તો જીવન-યાત્રામાં ખાસ જરૂરી હોય તેવાં નિર્દોષ સાધનોને મેળવવા માટે ઉપયોગ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી તે ' એષણા-સમિતિ ' છે.

૨ આદાનનિક્ષેપ-સમિતિનું લક્ષણ—

રજોહરણપાત્રચીવરપીઠફલકદણ્ડાદીનાં નિરીક્ષણપ્રમાર્જનપૂર્વક-
ગ્રહણનિક્ષેપકરણરૂપત્વમ્, રજોહરણાદિધર્મોપકરણાનામવશ્યતયા નિરી-
ક્ષ્ય પ્રમૃજ્ય ચ ગ્રહણનિક્ષેપકરણરૂપત્વં વા આદાનનિક્ષેપણાસમિતે-
ર્લક્ષણમ્ । (૬૪૯)

અર્થાત્ રજોહરણ, પાત્ર, વસ્ત્ર, પીઠફલક, ઢંડ વગેરેનું બરાબર નિરીક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યો ખાતે તે લેવા મૂકવાં તે ' આદાનનિક્ષેપ-સમિતિ ' છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો રજોહરણ વગેરે ધર્મોપકરણોને અવશ્ય જોઈ પ્રમાણને લેવા મૂકવાં તે ' આદાનનિક્ષેપ-સમિતિ ' છે.

ઉત્સર્ગ-સમિતિનું લક્ષણ—

જન્તુવર્જિતભૂમૌ નિરીક્ષ્ય પ્રમૃજ્ય ચ મૂત્રપુરીષાદીનાં પરિત્યાગ-
કરણરૂપત્વમુત્સર્ગસમિતેર્લક્ષણમ્ । (૬૫૦)

અર્થાત્ જીવ જંતુ વિનાની ભૂમિમાં એટલે કે નિર્જીવ સ્થળ બરાબર જોઈ પ્રમાણને ત્યાં મૂત્ર, મળ વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે ' ઉત્સર્ગ-સમિતિ ' છે.

૧ આના અન્ય લક્ષણ માટે જુઓ પૃ ૮૮૩.

૨ આની માહિતી માટે જુઓ પૃ ૮૮૩-૮૮૮.

૩ આના અન્ય લક્ષણ માટે જુઓ પૃ. ૮૮૮.

૪ ધર્મધ્વજ, ઓધો.

૫ પીઠ પાછળ ચૂકવાનું પાટિયું

૬ વગેરેથી સ્વેપ્ન પ્રત્યાદિ તેમજ બીજી પણ ત્યાગ કરવા લાયક વસ્તુઓ સમજવી.

આ પ્રમાણે આપણે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એમ ૧ અષ્ટ પ્રવચનમાતાનું દિગ્દર્શન કર્યું. હવે ધર્મ સંબંધી વિચાર કરીએ તે પૂર્વે સમિતિ અને ગુપ્તિ વચ્ચે શો તફાવત છે ઇત્યાદિ કેટલીક હકીકત નોંધી લઈએ.

ગુપ્તિમાં અસત્ક્રિયાનો નિષેધ અને સત્ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ એ બંને માટે સ્થાન છે, જ્યારે સમિતિમાં સત્ક્રિયાના પ્રવર્તન માટે જ અવકાશ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ગુપ્તિ એ યોગની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયરૂપ છે, જ્યારે સમિતિ એ કેવળ પ્રવૃત્તિરૂપ છે.^૧ આ પ્રમાણે સમિતિ અને ગુપ્તિમાં અંતર છે. વળી ગુપ્તિ એ ઉત્સર્ગરૂપ છે અને સમિતિ એ અપવાદરૂપ છે^૨ એ વાત પણ સમિતિ અને ગુપ્તિના અંતર ઉપર પ્રકાશ પાડે છે.

આથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્રદ્ધા અને સમજણ પૂર્વક મન, વચન અને કાયાને ઉન્માર્ગથી રોકવાં અને તેને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવાં એ ધર્મ-પાલનનું આવશ્યક અંગ છે. એથી કરીને ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલન માટે અને સન્માર્ગના સંરક્ષણ માટે સત્ય, હિતકારી અને સંદેહ વિનાનું વચન બોલવું જોઈએ, કિન્તુ સત્યનો પ્રચાર કરવાના સમયે કે ધર્મનું ખંડન થતું હોય ત્યારે છતી શક્તિએ મૌન સેવવું એ વાસ્તવિક રીતે ભાષા-સમિતિનું કે વચન-ગુપ્તિનું પાલન નથી, પરંતુ એ તો એકેન્દ્રિય જેવી મૂળી દશા છે. એ તો વચનગુપ્તિનો દલ કેળવવા બરાબર છે. એને અમ્યગ્દષ્ટિ, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિની ગુપ્તિ તરીકે ન જ ઓળખાવાય.

ગુપ્તિને વિષે સમિતિનો અંતર્ભાવ—

ભાષા-સમિતિનો વચન-ગુપ્તિને વિષે, એષણા-સમિતિનો મનોગુપ્તિને વિષે અને બાકીની સમિતિનો કાયગુપ્તિને વિષે સમાવેશ કરી શકાય. જુઓ ઉપદેશપ્રાસાદ (ભા. ૪)નું ૩૪ મું પત્ર.

૧ ચારિત્ર એ મુનિઓનું ગાત્ર છે તેની ઉત્પત્તિ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિને આભારી છે. વળી એ ઉત્પન્ન થયેલા ચારિત્રરૂપ ગાત્રનું સર્વ ઉપદ્રવોથી નિવારણ અને પોષણપૂર્વક એ આઠ પાલન કરે છે તેમજ એ ચારિત્રગાત્ર અતિચારરૂપ મેલથી મલિન બને છે ત્યારે એ આઠ તેનું સંશોધન કરે છે. આ પ્રમાણે માતાની પેઠે જનન, પરિપાલન અને સંશોધનરૂપ ક્રિયાઓ આ આઠ કરે છે, એથી એને આઠ પ્રવચનમાતા તરીકે ઓળખાવાય છે જુઓ યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૧)નો ૪૫ મો શ્લોક.

૨ સરખાવો ઉત્તરાધ્યયનના સમિતિ-અધ્યયન નામના ૨૪મા અધ્યયનગત નિમ્નલિખિત ગાથા:-

“ પચાઓ પંચ સમિર્દઓ ચરણસ્ત ય પવત્તણે ।
ગુત્તી નિયત્તણે વુત્તા અસુમત્થેસુ સઘ્વસો ॥ ૨૬ ॥ ”

[પતા: પંચ સમિતયચરણસ્ય ચ પ્રવર્તને ।
ગુપ્તિર્નિયન્ત્રણે વક્તાડશુમાર્થેષુ સર્વેશ: ॥]

૩ જુઓ પૃ. ૮૧૫. આ મંબંધમા અત્ર વિશેષ પ્રકાશ પાડવા વિચાર હોવા છતાં ઉત્તર-ધ્યન (સદીક) વગેરે ત્રથો નદિ મળી શકવાથી તેમ કરાયું નથી.

આઠે પ્રવચનમાતામાં દ્વાદશાંગીનો સમાવેશ—

ધર્મ-સમિતિમાં પ્રાથમિક અહિંસા વ્રતનો અંતર્ભાવ થાય છે. ખીજા બધા વ્રતો આ વ્રતરૂપ સરોવરની પાળ સમાન હોવાથી તેનો પણ આમાં જ અંતર્ભાવ શક્ય છે. ભાષાસમિતિ એ નિરવધ વચનરૂપ છે એટલે સમગ્ર વચનપર્યાયનો અને એથી કરીને સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગીનો એમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એ પ્રમાણે એષણાસમિતિ વગેરે માટે વિચારી લેવું. અથવા આ આઠે પ્રવચનમાતા સમ્યક્ચારિત્રરૂપ છે.^૧ ચારિત્ર એ જ્ઞાન અને દર્શન વિના સંભવતું નથી અને સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રથી દ્વાદશાંગી અર્થની દૃષ્ટિએ ભિન્ન નથી એટલે કે દ્વાદશાંગીનો એમાં અંતર્ભાવ થાય છે.

૧ ધર્મનું લક્ષણ—

દુર્ગતિપતતાં જન્તૂનાં ધારકત્વે સતિ શુભસ્થાને સ્થાપનરૂપત્વં
ધર્મસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૧)

અર્થાત્ દુર્ગતિમા પડતા જંતુઓને ધારણ કરી રાખવા પૂર્વક શુભ સ્થાનમાં તેને જે સ્થાપન કરે તે ‘ધર્મ’ કહેવાય છે. આના (૧) ક્ષમા, (૨) મૃદુતા (નિરભિમાનતા), (૩) સરલતા, (૪) શૌચ (નિર્લોભતા), (૫) સત્ય, (૬) સયમ, (૭) તપ, (૮) ત્યાગ, (૯) અક્રિયનતા અને (૧૦) બ્રહ્મચર્ય એમ દશ પ્રકારો છે.^૨ આ દશ પ્રકારનો અનગાર-ધર્મ

૧ યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૧)મા કહ્યું પણ છે કે—

“ અથવા પશ્વસમિતિ-ગુણિત્રયપવિત્રિતમ્ ।

ચરિત્રં સમ્યક્ત્વચારિત્ર-મિત્યાહુર્મુનિપુક્તવાઃ ॥૩૬॥ ”

૨ આના અન્ય લક્ષણ માટે જુઓ પૃ ૭૯૩.

૩ તપરૂપ ધર્મ કર્મની નિર્જરા કરવામા પ્રધાનભૂત હોય એનો નિર્જરાના ઉપાય તરીકે ઉલ્લેખ મુપ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ એનાથી સંવર પણ સધાય છે, એથી એનો અંત્ર નિર્દેશ કરાયો છે.

૪ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૯)નું નિમ્નલિખિત સૂત્ર—

“ ઉત્તમઃ ક્ષમામાર્દવાર્જવશૌચસત્યસંયમતપસ્ત્યાગાકિશ્ચન્યબ્રહ્મચર્યાણિ ધર્મઃ । ૬ । ”

આ સંબંધમાં નવતત્ત્વપ્રકરણગત નિમ્નલિખિત ગાથા પણ સતુલનાર્થે નોધી લેખ્યે—

“ સંતી ય મદ્વ અજ્ઞય મુક્તી તવ સંજમે ય શોદ્ધવ્યે ।

સર્વં સૌયં અર્કિચર્ણં ચ વર્મં ચ જહધમ્મો ॥ ૨૯ ॥ ”

[ક્ષાન્તિર્માદવમાર્જવં મુક્તિસ્તપઃ સંયમશ્ચ શોદ્ધવ્યઃ ।

સત્યં શૌચમાકિશ્ચન્યં ચ બ્રહ્મ ચ યતિધર્મઃ ॥]

અર્થાત્ ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, મુક્તિ (નિર્લોભતા), તપ, સયમ, મત્ય, શૌચ, આક્રિયન્ય અને બ્રહ્મચર્ય એમ (દશવિધ) યતિધર્મ છે.

ઉત્તમ ગુણોના પ્રકર્ષથી યુક્ત હોય છે. આનું સ્વરૂપ સમજાય તે માટે આ પ્રત્યેકનું લક્ષણ વિચારીશું. તેમાં 'ક્ષમાનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

ક્રોધોદયનિમિત્તનિરોધકત્વૈ સતિ ઉદિતક્રોધસ્ય ચ વિવેકચલેન નિષ્ફલતાપાદનરૂપત્વમ્, ક્રોધનિગ્રહરૂપત્વં વા ક્ષમાયા લક્ષણમ્ । (૬૫૨)

અર્થાત્ ક્રોધના ઉદયના નિમિત્તોને રોકવા પૂર્વક ઉદયમાં આવેલા ક્રોધને વિવેકરૂપે ણળ વડે નિષ્ક્રમ કરવો તે 'ક્ષમા' કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ક્રોધનો નિગ્રહ તે 'ક્ષમા' છે.

ક્રોધનો નિગ્રહ કરવાના પાંચ પ્રકારો—

ક્રોધનિગ્રહ એટલે ક્ષમા અને કષ્ટ સહન કરવાની શક્તિ અર્થાત્ સહનશીલતા. આ ક્ષમાના પાંચ પ્રકારો પડે છે. (૧) ઉપકાર-ક્ષમા, (૨) અપકાર-ક્ષમા, (૩) વિપાક-ક્ષમા, (૪) વચન-ક્ષમા અને (૫) ધર્મ-ક્ષમા. સામા માણસે આપણને તુકસાન પહોંચાડયું હોય છતાં પણ પૂર્વે એણે આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે એ ધ્યાનમાં રાખી તે તુકસાન વેઠી લેવું તે 'ઉપકાર-ક્ષમા' છે. હું ગુસ્સે થઈશ તો એ મને હેરાન કરશે એવા અભિપ્રાયથી ક્રોધ ન કરવો તે 'અપકાર-ક્ષમા' છે ક્રોધનાં ફળ અતિશય કડવા ભોગવવા પડે છે એ લક્ષ્યમાં રાખી ક્રોધ ન કરવો તે 'વિપાક-ક્ષમા' છે. ક્રોધનાં કડવા વચનથી હુલાવું નહિ તેમજ ક્રોધને કડવું વચન કહેવું નહિ તે 'વચન-ક્ષમા' છે. સામાનો પ્રતીકાર કરવાની શક્તિ હોવા છતાં ક્ષમા એ આત્માનો ધર્મ હોઈ ક્ષમા રાખવી એ મારી ફરજ છે એમ સમજી ક્ષમા રાખવી તે 'ધર્મ-ક્ષમા' છે.

વળી સ્થાનાંગ (સૂ ૭૧૨)માં નીચે મુજબનો જે ઉલ્લેખ મળી આવે છે તેની પણ નોંધ લેવી દુરસ્ત સમજાય છે:—

“ દસવિદ્ધે સમણધર્મે પદ્મસે, તંજહા-લેતી, મુત્તી, અજ્જવે, મહવે, લાઘવે, સચ્ચે, સંજમે, તવે, ચિતાતે(યાયે), વમચેરવાસે । ”

[દશવિધ અમણધર્મઃ-પદ્મસત્તથા-ક્ષાન્તિર્મુક્તિરાજં વં માર્દવં લાઘવ સત્યં સંયમસ્તપસ્ત્યાગો બ્રહ્મચર્યવાત્ ।]

અર્થાત્ અમણ-ધર્મ દશ પ્રકારનો જાણવો. જેમકે (૧) ક્ષમા, (૨) મુક્તિ (નિર્લોભતા), (૩) ઋણુતા, (૪) મૃદતા, (૫) લઘુતા, (૬) સત્ય, (૭) સયમ, (૮) તપશ્ચર્યા, (૯) ત્યાગ અને (૧૦) બ્રહ્મચર્યવાસ.

૧ કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્ષમા, મૃદુતા વગેરે દશ પ્રકારનો ધર્મ અહિંસાદિ મૂળ ગુણો અને સ્થાન, આહાર વગેરેની શુદ્ધિ છટ્યાદિ ઉત્તર ગુણોના પ્રકર્ષથી યુક્ત હોય ત્યારે એ યતિધર્મ બને છે; નહિ તો નહિ. એટલે કે અહિંસાદિ મૂળ ગુણોના કે તેના ઉત્તર ગુણોના પ્રકર્ષ વિનાના ક્ષમાદિ ધર્મો તો સામાન્ય ધર્મ ગણાય, એને યતિધર્મ તરીકે ન ઓળખાવી શકાય.

૨ આનું એક લક્ષણ ૭૮૭માં પૃષ્ઠમાં વિચારાય છે.

તત્ત્વાર્થ—ભાષ્યમાં ક્ષમા કેળવવાના નીચે મુજબ પાંચ પ્રકારે દર્શાવ્યા છે:—

(૧) પોતે ક્રોધના નિમિત્તરૂપ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરીને, (૨) ક્રોધથી ઉદ્ભવતા દોષો વિચારીને, (૩) ખાલ-સ્વભાવને લક્ષ્યમાં રાખીને, (૪) પોતે કરેલ કર્મનું પરિણામ સમજીને અને (૫) ક્ષમાના ગુણો ચિંતવીને.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો (૧) કોઈ ગુસ્સે થાય ત્યારે તેના કારણની તપાસ કરવી. જેમકે સામાને ગુસ્સો થવામાં જો પોતે કારણભૂત જણાય તો એમ વિચારવું કે ભૂલ તો મારી છે, એમાં એ શું જૂઠું કહે છે અને જો પોતે કારણરૂપ ન હોય તો આ બિચારો અણુસમજી હોઈ મારો દોષ કહે છે એમ વિચારવું.

(૨) ક્રોધી બનતાં સ્મૃતિ-ભ્રંશ થાય છે અને એથી ક્રોધી આવેશમાં આવી સામા સથિ દુશ્મનાવટ ખાંધે છે, તેને તુકસાન પહોંચાડે છે કે મારે છે અને એમ કરી પોતાના અર્હિ-સા-નતને કલંકિત કરે છે. આ પ્રમાણે ક્રોધથી ઉદ્ભવતી અનર્થની આવલિતું અવલોકન કરવું.

(૩) કોઈ પોતાની પાછળ કડવાં શબ્દો કહે તો એમ ચિંતવવું કે અણુસમજી જનોનો એવો સ્વભાવ છે. સાફ છે કે તે બિચારો મારી સામે આવીને મારી નિંદા કરતો નથી. જો સામે આવી કટુ વચન ઉચ્ચારે તો એમ વિચાર કરવો કે હોય, ખાલજનો આવા જ હોય, એ તો ખાલી કડવાં વચન જ સંભળાવે છે, મારતો નથી એટલો લાલ છે. જો પ્રહાર કરે તો પ્રાણમુક્ત કરતો નથી એમ વિચારી તેનો ઉપકાર માનવો. અને જો મરણને શરણુ બનાવે તોપણ તે ધર્મભ્રષ્ટ કરતો નથી એમ વિચારી આટલો લાલ તો રહે છે એમ ચિંતવી તેની ભાવદયા ભાવવી, પરંતુ ક્રોધ ન જ કરવો. આ પ્રમાણે વિવેકબળથી ગુસ્સો આવતો અટકાવવો.

(૪) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે એમ વિચારવું કે આમાં સામે તો નિમિત્તમાત્ર છે; એનું ખરૂં કારણ તો મારાં પૂર્વકૃત દુષ્કૃત્ય જ છે અને એનું આ ફળ મારે ભોગવવાનું છે. આ પ્રમાણે પૂર્વકૃત કર્મનું ચિંતન કરી ક્ષમા કેળવવી.

(૫) કોઈ ગુસ્સે થવાનું કારણ આપે ત્યારે ગુસ્સે ન થતા એમ વિચારવું કે ક્ષમા રાખવાથી ચિત્તની સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે છે. બહલો લેવામાં કે સામે થવામાં જે શક્તિનો દુર્વ્યથ થવા સંભવ છે તે થતો અટકે છે અર્થાત્ એટલી શક્તિ સચવાઈ રહે છે અને તેનો સદુપયોગ કરવાનો પ્રસંગ મળે છે. આ પ્રમાણે ક્ષમાના ગુણોનું મનન કરી ક્ષમા ધારણ કરવી.

મૃદુતાનું લક્ષણ—

યથાયોગ્યમભ્યુત્થાનાસનદાનાજ્જલિપ્રગ્રહાદિલક્ષણવિનયકરણરૂપ-
ત્વે સતિ અહઙ્કારાભાવરૂપત્વમ્, મદનિગ્રહરૂપત્વમ્, માનોદયનિમિત્ત-
નિરોધકત્વે સતિ ઉદિતસ્ય વિફલતાપાદનરૂપત્વં વા માર્દવસ્ય
લક્ષણમ્ । (૬૫૩)

અર્થાત્ (શુરુ વગેરે આવતાં) ચોગ્યતા મુજબ ઊભા થવું, (તેમને) આસન આપવું, અંજલિ જોડવી ઇત્યાદિ પ્રકારે (તેમને) વિનય કરવા પૂર્વક ગર્વનો અભાવ હોવો તે ' મૃદુતા ' છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો અભિમાનનો નિગ્રહ તે ' મૃદુતા ' છે. અથવા અહંકારના ઉદયના નિમિત્તનો નિરોધ કરી ઉદયમાં આવેલા અહંકારને સફળ થવા ન દેવો તે ' મૃદુતા ' છે. ટુંકમાં કહીએ તો જાતિ, રૂપ વગેરેનો ગર્વ પણ સદા ટકતો નથી એમ વિચારવું અને કેઈ પણ કિવસે એનું અભિમાન કરવું નહિ એ મુમુક્ષુનો ધર્મ છે.

ઋણતાનું લક્ષણ—

**ભાવદોષરહિતત્વે સતિ હિંસનરૂપપરિણામાભાવાપાદનરૂપત્વમ્,
યોગસ્યાવક્રતાપાદનપૂર્વકાવિસંવાદરૂપત્વમ્, માયોદયનિમિત્તનિરોધકત્વે
સતિ ઉદિતસ્યાસ્તસ્યા વિફલતાપાદનરૂપત્વં વાઽઽર્જવસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૬૫૪)**

અર્થાત્ ભાવ-દોષથી નિવૃત્ત બની હિંસારૂપ પરિણામના અભાવને લખવો તે ' ઋણતા ' છે. અથવા યોગનું સરલતા પૂર્વક અવિસંવાદ વર્તન તે ' ઋણતા ' છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો માયાના ઉદયના નિમિત્તનો નિરોધ કરી ઉદયમાં આવેલી માયાને ફલીભૂત થવા ન દેવી એ ' ઋણતા ' યાને ' સરલતા ' છે. ટુંકમાં કહીએ તો વિચાર, વાણી અને વર્તનની એકતા તે આર્જવ છે. એને કેળવવા માટે કુટિલતાના દોષો વિચારવા જોઈએ.

શૌચનું લક્ષણ જોકે આપણે ૩૪૨ માં પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ, છતાં વિશેષ જ્ઞાનાર્થે તેનો નીચે મુજબ ફરીથી ઉલ્લેખ કરાય છે:—

**ધર્મોપકરણરજોહરણમુલ્લવસ્ત્રિકાચોલપટ્ટકદળપાત્રાદિષ્વંપિ ગત-
મૂર્છત્વમ્, લોભોદયનિમિત્તનિરોધકત્વે સતિ ઉદિતસ્ય વૈફલ્યાપા-
દનરૂપત્વં વા શૌચસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૫)**

અર્થાત્ ધર્મતાં ઉપકરણો જેવાં કે ઓઘો, મુદ્રપત્તિ, ચોલપટો, ઠંડ, પાત્ર વગેરેને વિષે પણ મૂર્ચ્છાનો અભાવ તે ' શૌચ ' છે. અથવા તો લોભના ઉદયના નિમિત્તની વિચિત્રતા દશામાં (પશુ) ઉદયમાં આવેલા લોભને સફળ થવા ન દેવો તે ' શૌચ ' છે.

સત્ય ભાષાનું લક્ષણ—

સોક્ષ્માર્ગારાધનીયભાષારૂપત્વં સત્યભાષાધર્મસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૬)

અર્થાત્ સોક્ષ્-માર્ગની આરાધના કરવામા અનુકૂળ થઈ પડે એવી ભાષા તે 'સત્ય ભાષા' છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સૂત્ર અને આગમને અનુસરનારા પદાર્થને વિષે પ્રવૃત્તિ કરનારું, અર્થિજનોના ભાવને ગ્રહણ કરવામા સમર્થ, પરને અનુગ્રહ કરનારું, શંકા રહિત, દેશ અને સમયને યોગ્ય, નિરવલ, જૈન શાસનને વિષે પ્રશસ્ત તેમજ યાચના, પ્રચ્છના, પ્રશ્નોત્તર ઇત્યાદિ વિષયક વચન તે 'સત્ય' છે. દુઃકમા કહીએ તો અહિંસાદિને હિતકારી એવું યથાર્થ વચન તે 'સત્ય' છે. વળી લીધેલી શુભ પ્રતિજ્ઞા પાળવી તે પણ 'સત્ય' છે.

સત્ય અને ભાષા-સમિતિમાં તફાવત—

કેાઈ પણ મનુષ્ય સાથે બોલતી વેળા વિવેક અને ઉપયોગ રાખી વચન ઉચ્ચારવા તે 'ભાષા-સમિતિ' છે, જ્યારે પોતાના સમશીલ સાધુ પુરુષો સાથેના સંભાષણરૂપ વ્યવહારમા હિત, મિત અને યથાર્થ વચનનો પ્રયોગ કરવો તે સત્ય નામનો યતિધર્મ છે.

સંયમનું લક્ષણ—

યોગનિગ્રહરૂપત્વમ્, ઈર્યાસમિત્યાદિષુ પ્રવર્ત્તમાનસ્યૈકેન્દ્રિયાદિ-પ્રાણિપીડાપરિહારરૂપત્વં વા સંયમસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૭)

અર્થાત્ યોગને કાબુમા રાખવો તે 'સંયમ' છે. એટલે મન, વચન અને કાયાને નિયમમાં રાખવા તે સંયમ છે. અથવા ઈર્યા-સમિતિ વગેરેનું આચરણ યાને પાલન કરનાર એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને પીડા ઉપજાવવામા ભાગ ન લે તે 'સંયમ' છે.

સંયમના ૧૭ પ્રકારો—

પાંચ સ્થાવરો આશ્રીને અને ચાર પ્રકારના ત્રસ જીવો આશ્રીને સંયમ એમ સંયમના નવ પ્રકારો ઉપરાત (૧) અપેક્ષ્ય-સંયમ, (૨) અપહૃત્ય-સંયમ, (૩) પ્રેક્ષ્ય-સંયમ, (૪) પ્રમુજ્ય-સંયમ, (૫) કાય-સંયમ, (૬) વાક્-સંયમ, (૭) મનઃ-સંયમ અને (૮) ઉપકરણ-સંયમ એમ સંયમના આઠ પ્રકારો છે. આ પ્રમાણે કુલે એના ૧૭ પ્રકારો છે.

સંયમના અન્ય રીતે સૂચવાતા ૧૭ પ્રકારો—

પાંચ ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહરૂપ સંયમના પાંચ પ્રકારો, પાંચ અવતોના પરિત્યાગ પૂર્વકના પાંચ પ્રકારો, ચાર કષાયો ઉપરના વિજયરૂપ ચાર, અને મન, વચન અને કાયાની વિરતિના ત્રણ એમ એકંદર સંયમના ૧૭ પ્રકારો થાય છે.

તપના લક્ષણનો અંશકારે અત્ર નિર્દેશ કર્યો નથી, જોકે તપના લક્ષણનો ૮૨૧મા પૃષ્ઠમાં તેમજ બાલતપના લક્ષણનો ૮૦૮ મા પૃષ્ઠમાં તેઓ ઉલ્લેખ કરી ગયા છે. આથી અત્ર એટલું જ નિવેદન કરવું બસ થશે કે મલિન વૃત્તિઓ ઉપર વિજય મેળવવા માટે—તેને નિર્મૂળ કરવા માટે જે ઇન્દ્રિય-હમન કરાય તે ‘તપ’ છે. તપ એક જ હોવા છતાં એની પાછળ જે ભાવના રહેલી હોય તે પ્રકારનું તેનું ક્ષણ મળે છે જો એ ભાવના સકામ હોય તો લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ એ એનું ક્ષણ છે અને જો એ નિષ્કામ હોય તો પારલૌકિક અબ્યુદય યાને આધ્યાત્મિક નિઃશ્રેયસના સુખની પ્રાપ્તિ એ એનું ક્ષણ છે.

ત્યાગનું લક્ષણ—

ભાવદોષત્યાગરૂપત્વમ્, સત્યપિ વસ્તુસન્નિધાને સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક-
પરિત્યાગકરણરૂપત્વં વા ત્યાગસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૮)

અર્થાત્ ભાવ-દોષનો પરિહાર તે ‘ત્યાગ’ છે. અથવા તો વસ્તુ પાસે હોવા છતાં સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક તેને તણ દેવી તે ‘ત્યાગ’ કહેવાય છે. પાત્રને જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો આપવા એવી પણ ત્યાગની વ્યાખ્યા અન્યત્ર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. આવો ઉલ્લેખ ૮૨૦ મા પૃષ્ઠમાં કરાયો પણ છે.

આકિંચન્યનું લક્ષણ—

બાહ્યાભ્યન્તરદ્રવ્યેષુ મમત્વાભાવરૂપત્વમ્, ધર્મોપકરણાદિષ્વપિ
મૂર્છારાહિત્યમ્, ઇષ્ટાનિષ્ટશબ્દાદિવિષયેષુ વા મૂર્છાઽભાવરૂપત્વમાકિ-
ચન્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૫૯)

અર્થાત્ બાહ્ય કે આભ્યંતર પદાર્થોને વિષે મમત્વ-બુદ્ધિ ન રાખવી તે ‘આકિંચન્ય’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મનાં ઉપકરણો વિષે પણ મૂર્છાનો અભાવ તે આકિંચન્ય છે. વળી ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયોને વિષે પણ મૂર્છાનો અભાવ તે ‘આકિંચન્ય’ છે. પુસ્કમાં કહીએ તો કેાઈ પણ ભતનો મમત્વરૂપ પરિગ્રહ ન રાખવો તે ‘આકિંચન્ય’ છે.

બ્રહ્મચર્યનું લક્ષણ—

વ્રતપરિપાલનજ્ઞાનાભિવૃદ્ધિકષાયપરિપાકાર્થે ગુરુકુલવાસરૂપત્વમ્,
નવકોટિપરિશુદ્ધિપૂર્વકદિવ્યૌદારિકકામાનાં પરિત્યાગરૂપત્વં વા બ્રહ્મચર્ય-
સ્ય લક્ષણમ્ । (૬૬૦)

અર્થાત્ જ્ઞાન પાળવા માટે, જ્ઞાનમાં વધારો કરવા વાસ્તે તેમજ કષાયોનો પરિપાક કરવા સારૂ ગુરુ-

કુળમાં નિવાસ કરવો તે ' બ્રહ્મચર્ય ' છે.^૧ અથવા નવ પ્રકારની પરિશુદ્ધિ પૂર્વક દિવ્ય તેમજ ઔદારિક રકામેનો ત્યાગ કરાય તે ' બ્રહ્મચર્ય ' છે. આના પરિપાલનમાં ખામી ન આવે તે માટે આકર્ષક રૂપ, રસ, મંદ્ર, સ્પર્શ અને શબ્દના વમળમાં ન સપડાઈ જવાય તેમજ શરીર-સંસ્કાર વગેરેમાં ન તણાઈ જવાય તે ઉપર પૂર્ણ લક્ષ્ય આપવું આવશ્યક છે.

આ પ્રમાણે દશવિધ ચતિધર્મનું પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે એટલે પ્રસંગોપાત્ત ભાવના સંબંધી ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ, છતાં તેમ કરવા પૂર્વે આની સાથે કથચિત્ત સંબંધ ધરાવનાર દશવિધ માનવધર્મ તરફ ઉડતી નજર ફેંકી લઈએ.^૪

મજ્જિમનિકાયના ૪૧ મા ' સાલેચ્ચક ' સુત્તમાં પ્રાણુઘાત, અદત્તાહન અને વ્યભિચાર એમ ત્રણ કાયિક, અસત્ય ભાષણ, ચાડી, કઠોર ભાષણ અને ઝડપડાટ એમ ચાર વાચિક અને પરદ્રવ્યનો લોભ, ક્રોધ અને મિત્ર્યાદૃષ્ટિ એમ ત્રણ માનસિક અર્થાત્ કુલે દશ અકુશલ કર્મપથ ગણાવેલા છે. આ દશથી નિવૃત્ત રહેવું એ દશ કુશળ કર્મપથ છે. આનો શ્રીમાન્ પુદ્ગલોષે એક સ્થળે માનવ-ધર્મ તરીકે નિર્દેશ કર્યો છે.^૫ વૈદિક ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ ઉપર્યુક્ત દશ પાપોથી નિવૃત્તિ મેળવવી તેને સામાન્ય માનવ-ધર્મ કહેલો છે. ન્યાય-દર્શનના દ્વિતીય સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં તેના ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયને પણ આનો જ નિર્દેશ કર્યો છે.^૬ મનુસ્મૃતિ (અ. ૧૨, શ્લો. ૨-૭)માં પણ આ જ ઉલ્લેખ છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય-સ્મૃતિ (અ. ૩) પણ આ જ પ્રકારે નિર્દેશ કરે છે. જ્યેષ્ઠ શુક્લ દશમીને ' દશહરા ' કહેવાનું કારણ સમજાવતાં પણ આ જ પ્રમાણેનાં દશ પાતકોનો ઉલ્લેખ કરાય છે કે જે બ્રહ્મ, બ્રહ્મવૈવર્ત, રાજમાર્તણ્ડ અને ગરુડ એમ ચાર પુરાણોમાં નજરે પડે છે. વાગ્ભટકૃત અષ્ટાંગહૃદય (અ. ૨, શ્લો. ૨૦-૨૧)માં પણ આ જ દશ પાતકો ગણાવાયા છે. મહાભારતના ઉદ્યોગ પર્વ (અ. ૩૩)માં વિદુર દશવિધ ધર્મ એવો મોઘમ ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ તે કયા તેનો ત્યાં નિર્દેશ નથી, કિન્તુ કયા દશ પ્રકારનાં માણસો અધર્મ કરે છે તેનું સૂચન કરાયું છે.

૧ બ્રહ્મ એટલે ગુરુકુળ અને ચર્ય એટલે વસવું. ગુરુની અધીનતા સેવવા માટે ગુરુકુળમાં નિવાસ તે ' બ્રહ્મચર્ય ' છે. અથવા બ્રહ્મ એટલે આત્મીય યાનાદિ ગુણો અને ચર્ય એટલે રમણતા. આથી યાનાદિ ગુણોમાં રમણતા તે પણ ' બ્રહ્મચર્ય ' છે.

૨ વિષય-વાસના.

૩ મહાભારતના કેટલાક ઉલ્લેખો આની સાથે બહુ અંશે મળતા આવે છે.

૪ આની વિશેષ માહિતીના અભિલાષીએ પુરાતત્ત્વ (વ. ૧, અ. ૨)ના ૧૮૮માથી ૧૯૮મા પર્વતના પૃષ્ઠો જોવા.

૫ જુદી જુદી સંખ્યા દર્શાવનાર નિપાતોના સમુદાયરૂપ અંગુત્તરનિકાયના દશકનિપાતમાં દશ ધર્મોનું વર્ણન છે.

૬ આના નિષેધરૂપે જ દસ માનવધર્મો ન સૂચવતાં વિધાયક બાળુ પણ એમણે રજૂ કરી છે.

આ પ્રમાણે દશવિધ ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારાયું. હવે ભાવનાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ભાવનાનું લક્ષણ એ છે કે—

સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વકપદાર્થપરિચિન્તનરૂપત્વં ભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૬૧)

અર્થાત્ યથાર્થ જ્ઞાન પૂર્વક પદાર્થનું વારંવાર ચિન્તન કરવું તે ‘ ભાવના ’ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે રાગ-દ્વેષ જેવી અનિષ્ટ વૃત્તિઓને અટકાવનારું ઊંડું અને તાત્ત્વિક ચિંતન તે ‘ ભાવના ’ છે, આ દ્વારા ધર્મબંધ થતો અટકે છે, વાસ્તે એને સંવરના ઉપાય તરીકે ગણાવાય છે. જે વિષયોના ચિંતનથી જીવનશુદ્ધિ વિશેષતઃ થવાનો સંભવ રહે છે એવા બાર વિષયોને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે અને આ પ્રત્યેકને ‘ ભાવના ’ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે ભાવનાના બાર પ્રકારો પડે છે: (૧) અનિત્ય ભાવના, (૨) અશરણ ભાવના, (૩) સંસાર-ભાવના, (૪) એકત્વ-ભાવના, (૫) અન્યત્વ-ભાવના, (૬) અશુચિત્વ-ભાવના, (૭) આશ્રવ-ભાવના, (૮) સંવર-ભાવના, (૯) નિર્જરા-ભાવના, (૧૦) ક્ષોક-ભાવના, (૧૧) બોધિહર્લભ-ભાવના અને (૧૨) ધર્મ-ભાવના.

અનિત્ય ભાવનાનું લક્ષણ—

લાઘ્યાભ્યન્તરદ્રવ્યાણાં સર્વસંયોગાનાં ચ વિશરારુતાનુચિન્તનરૂપત્વમ્, લાઘ્યાભ્યન્તરદ્રવ્યવિયોગે સતિ જાતં ચચ્છારીરિકમાનસિકદુઃખં તન્મા ભૂદિત્યનાગતમેવ ચિન્તનરૂપત્વમ્, સર્વસંયોગેષુ વિનશ્વરભાવાનુચિન્તનરૂપત્વં વાડનિત્યભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૬૨)

અર્થાત્ બાહ્ય અને આંતરિક પદાર્થોના તેમજ સર્વ સંયોગોના વિનાશાત્મક સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે ‘ અનિત્ય ભાવના ’ છે. અથવા બાહ્ય અને આભ્યંતર પદાર્થોનો વિયોગ થતાં જે શારીરિક કે માનસિક દુઃખ થાય છે તે ન થાઓ એમ પહેલેથી જ વિચારવું. વસ્તુમાત્રમાંથી આસક્તિ ઓછી કરી, પ્રત્યેક વસ્તુ અને તેના સંબંધોને અસ્થિર માનવાં તે ‘ અનિત્ય ભાવના ’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો સર્વ સંયોગોને વિષે વિનશ્વરતા ચિંતવવી તે ‘ અનિત્ય ભાવના ’ છે.

અશરણ-ભાવનાનું સ્વરૂપ—

વને સિંહાઢ્કસ્થિતમૃગશિશુવત્ સ્વજનાદિભ્યોડપિ ત્રાણાભાવાનુચિન્તનરૂપત્વમ્, ક્ષુધિતસિંહપરાભૂતમૃગશિશુવજ્જન્મજરામરણવ્યાધિપ્રિયસ્તે જીવે સ્વજનાદિભ્યોડપિ પરિત્રાણાભાવાનુચિન્તનરૂપત્વમ્, જન્મજરામરણવ્યાધિપ્રિયવિયોગાપ્રિયસંયોગેપિ તાલાભદારિદ્યદૌર્ભાગ્યદૌર્મનસ્યાદિજ-

ન્યદુઃખેનાઽભ્યાહતસ્ય જીવસ્ય સંસારસમુદ્રે પરિત્રાયકો નાસ્તીતિ
ચિન્તાનુરૂપત્વં વાઽશરણભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૬૩)

અર્થાત્ જેમ વનમાં સિંહના ઝોળામાં રહેલા હરણના બચ્ચાને બચાવવા જેમ કોઈ સમર્થ નથી, તેમ સ્વજનાદિ પશુ આપણું રક્ષણ કરવા અસમર્થ છે. એવું ચિંતવવું તે ‘ અશરણ-ભાવના ’ છે. અથવા જેમ ભૂખ્યા થયેલા સિંહના પંજામાં સપડાયેલા હરણના બચ્ચાનું કોઈ પશુ રક્ષણ કરી શકે તેમ નથી તેમ જન્મ, જરા, મરણ અને વ્યાધિથી આકાન્ત એવા જીવને સ્વજનાદિ બચાવી શકે તેમ નથી એમ વિચારવું તે ‘ અશરણ-ભાવના ’ છે. અથવા તો જન્મ, ઘડપણ, મરણ, રોગ, પ્રિય-વસ્તુના વિયોગ, અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગ, ઇષ્ટ વસ્તુની અપ્રાપ્તિ, ઠરિદ્રતા, કૌર્ભાગ્ય, કૌર્ભનસ્ય વગેરે દ્વારા ઉત્પન્ન થતાં દુઃખથી પીડાતા જીવને સંસાર-સમુદ્રમાં કોઈ બચાવનાર નથી એમ ચિંતવવું તે ‘ અશરણ-ભાવના ’ છે.

સંસાર-ભાવનાનું લક્ષણ—

રાગદ્વેષાનુભવસ્વરૂપસંસારે ચક્રવજ્જન્મજરામરણાદિરૂપેણ ભ્રમ-
ણાનુચિન્તનરૂપત્વમ્ , રાગદ્વેષમોહાભિભૂતૈર્જન્તુભિરન્યોન્યાભિઘાતવધ-
વૈન્ધાક્રોશજનિર્તાનિ દુઃખાનિ પ્રાપ્યન્તે અહો કષ્ટરૂપઃ સ્વલું સંસાર
इति चिन्तनारूपत्वं वा संसारभावनाया लक्षणम् । (૬૬૪)

અર્થાત્ રાગ-દ્વેષના અનુભવરૂપ સંસારમાં ચક્રની માફક જન્મ, જરા અને મરણ ચાલુ જ રહે છે એ પ્રકારનો વિચાર કરવો તે ‘ સંસાર-ભાવના ’ છે. અથવા રાગ, દ્વેષ અને મોહને હાથે પરાભવ પ્રાપ્તિ થાય છે એવી જાણ તરિક્ષી અભિઘાત, વધ, બંધ અને આક્રોશ સહન કરવા પડે છે અને એથી જે દુઃખ થાય છે તે ઉપરથી એવો જે વિચાર કરવો કે સંસાર ખરેખર કષ્ટરૂપ છે તે વિચાર ‘ સંસાર-ભાવના ’ કહેવાય છે. આ ભાવના ભાવવાથી સંસારથી બીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ભયમાંથી નિર્વેદ ઉદ્ભવે છે અને તેમ થતાં સંસારનો ત્યાગ કરવાનું બની શકે છે.

એકત્વ-ભાવનાનું લક્ષણ—

एकाकिपरिभोक्तृत्वरूपेण जन्मजरामरणादिक्लेशानुचिन्तनरूप-
त्वम् , एक एवाहं न मे कश्चित् स्वकीयः परकीयो वा विद्यते एक
एव जाये म्रिये वेति चिन्तनारूपत्वं वा एकत्वभावनाया लक्षणम् ।
(૬૬૫)

અર્થાત્ જન્મ, જરા, મરણ વગેરેનાં કષ્ટો જીવને પોતાને એકલાને જ લોભવવાં પડે છે એવું ચિંતન તે 'એકત્વ-ભાવના' છે. અથવા 'તો હું' એકલો જ છું, મારે કોઈ સ્વજન કે પરજન નથી, હું એકલો જ જન્મ્યો છું અને એકલો જ મરવાનો છું એ પ્રકારની ભાવના તે 'એકત્વ-ભાવના' છે.

અન્યત્વ-ભાવનાનું લક્ષણ—

શરીરાદિભ્યોऽપિ આત્મનો ભેદાનુચિન્તનરૂપત્વમ્ , અન્યોઽહં અન્ય-
ચ્છરીરમિતિ શરીરાત્મનોભેદાનુચિન્તનરૂપત્વં વાઽન્યત્વભાવનાયા લક્ષ-
ણમ્ । (૬૬૬)

અર્થાત્ શરીર વગેરેથી આત્મા ભિન્ન છે એવું ચિંતન તે 'અન્યત્વ-ભાવના' છે. અથવા હું અન્ય છું અને મારું શરીર અન્ય છે એમ આત્મા અને શરીરની ભિન્નતાનો વિચાર કરવો તે 'અન્યત્વ-ભાવના' છે.

અશુચિ-ભાવનાનું લક્ષણ—

આયુત્તરકારણાશુચિત્વાશુચિભાજનત્વાશુચિપરિણામપાકાનુબન્ધ -
સ્વરૂપાશુચિત્વાદિરૂપં સ્વલુ શરીરમિતિ ચિન્તનાનુરૂપત્વમશુચિભાવના-
યા લક્ષણમ્ । (૬૬૭)

અર્થાત્ શરીરનાં મૂળ તેમજ ઉત્તર કારણો અશુચિ હોવાથી, વળી, શરીર (જાતે) અશુચિનું ભાજન હોવાથી તેમજ પાકના અનુબંધને લીધે અશુચિતાદિરૂપ હોવાથી શરીર અશુચિ છે એવું ચિંતન તે 'અશુચિ-ભાવના' છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે શરીરનાં આઘ કારણ શુદ્ધ અને શોષિત છે અને એ તો અત્યંત અશુચિરૂપ છે. વળી કવલ-અ હારાદિ લેવાતાની સાથે જ એ આહારાદિ પ્રાયઃ શ્લેષ્મમય બની જાય છે. અને શ્લેષ્મથી દ્રવીભૂત બનેલો આહાર અતિશય અશુચિ છે. ત્યારબાદ પિત્તાશયને પ્રાપ્ત કરીને પચતો આહાર ખાટો બને છે. પછીથી વાયુથી વિભક્ત બની તે અલગ રસરૂપ અને ખલરૂપ બને છે; અને ખલ તો મલ હોઈ અશુચિ છે. આ પ્રમાણે ઉત્તર કારણો અશુચિ હોવાથી શરીર પણ અશુચિ જ છે. કાન, નાક ઇત્યાદિ ખરેખર અશુચિના ભાજન છે. કલલ-અવસ્થા, અર્બુદ-અવસ્થા, પેશીની અવસ્થા, ઘન-અવસ્થા, શરીરના અવયવની અવસ્થા, સંપૂર્ણ ગર્ભ-અવસ્થા, બાળપણ, જુવાની વગેરે દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ અશુભ પરિણામ તેમજ મલાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ અશુભ પરિણામ પણ અશુચિ હોવાથી શરીર અશુચિ જ છે. વળી શરીર જ્યારે પાકી જાય છે ત્યારે તે અતિશય દુર્ગંધી સ્વભાવવાળું માલૂમ પડે છે, તેથી શરીર અશુચિરૂપ જ છે.

માનસિક, વાચિક અને કાયિક વ્યાપારરૂપ શુભ અશુભ કર્મનું જે દ્વારા આગમન થાય છે તે આશ્રવ છે એ વાત આપણે પૂર્વે અર્થાત્ ૭૪૦મા પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ.

આશ્રવ-ભાવનાનું લક્ષણ એ છે કે—

શ્રોત્રાદીન્દ્રિયવિષયપ્રસક્તહરિણાદિવદ્ વિનિપાતમપિ ગૃચ્છતીતિ
ચિન્તનાનુરૂપત્વં કાયિકાદિયોગાદિભ્યઃ શુભાશુભકર્માગમનાનુચિન્તન-
રૂપત્વં વા આશ્રવભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૬૮)

અર્થાત્ કાન વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં આસક્ત થનાર હરિણ વગેરે જેમ દુઃખના ભાજન અને છે તેમ જીવ પણ વિષયમાં લપટાતાં દુઃખી થાય છે એવી ભાવના ભાવવી તે 'આશ્રવ-ભાવના' છે. અથવા તો કાયિકાદિ યોગાદિ દ્વારા શુભાશુભ કર્મનું આગમન થાય છે એવો વિચાર કરવો તે 'આશ્રવ-ભાવના' છે.

સંવર-ભાવનાનું લક્ષણ—

મહાવ્રતપરિપાલનસાહાય્યીભૂતગુપ્ત્યાદીનાં મૂલોત્તરગુણવચ્ચિન્તના-
નુરૂપત્વમ્, ચઘદુપાયકર્તૃકો યો ય આશ્રવનિરોધસ્તત્તદુપાયાનુચિન્તન-
રૂપત્વં વા સંવરભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૬૯)

અર્થાત્ મહાવ્રત પાળવામાં સહાયક ગુપ્તિ વગેરેનું, મૂળ અને ઉત્તર ગુણોની માર્ફક ચિંતન કરવું તે 'સંવર-ભાવના' છે. અથવા તો જે જે ઉપાય દ્વારા જે જે આશ્રવનો નિરોધ થાય તેમ હોય તે તે ઉપાયનું ચિંતન કરવું તે 'સંવર-ભાવના' છે.

આશ્રવના નિરોધના ઉપાયો—

ક્રોધનો ક્ષમા વડે, માનનો મૃદુતા વડે, માયાનો સરળતા વડે અને દોહાનો સંતોષ વડે નિરોધ કરાય છે. વિષયોને અખંડિત સંયમ વડે રોકી શકાય છે. ત્રણ ગુપ્તિઓ વડે યોગોને, અપ્રમાદ વડે પ્રમાદને, સાવધ વ્યાપારના ત્યાગ દ્વારા અવિરતિને, સમ્યગ્દર્શન વડે મિથ્યાત્વને તેમજ શુભ અને સ્થિર મન વડે આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનો રોકી શકાય છે.

નિર્જરા-ભાવનાનું લક્ષણ—

આત્મપ્રદેશાનુભૂતરસકર્મપુદ્ગલાનાં પરિશાટનાનુકૂલચિન્તનરૂપ-
ત્વમ્, સંસારબીજીભૂતાનાં કર્મણામુપાયાત્ સ્વતો વા ફલવત્ પાકાનુ-
ચિન્તનરૂપત્વં નિર્જરાયા લક્ષણમ્ । (૬૭૦)

અર્થાત્ આત્મ-પ્રદેશ દ્વારા જે કર્મ-પુણ્યલોનો રસ અનુભવાયેલો છે તે કર્મ ત્યારબાદ ખરી પડે છે એવું ચિંતન કરવું તે 'નિર્જરા-ભાવના' છે. સંસારનાં બીજરૂપ કર્મો ઉપાય દ્વારા જે પે તાની મેળે ફળની માફક પાકી (ખરી) જાય છે એવી ભાવના તે 'નિર્જરા-ભાવના' છે. નિર્જરાના અબુદ્ધિ પૂર્વક અને કુશળમૂળ (ઉપયોગ પૂર્વક) એમ બે પ્રકારે પડે છે. તેમાં નરકાદિમા કર્મફળના વિપાકરૂપ જે નિર્જરા હોય છે તે અબુદ્ધિ પૂર્વકની નિર્જરા સમજવી; કેમકે એ નિર્જરા મોટે ભાગે અનુપયોગ પૂર્વક હોય છે. તપ અને પરીષદોથી ઉદ્ભવતી નિર્જરા તે કુશલમૂળ છે. એવું શુદ્ધ દ્વારા અનુચિંતન કરવું જોઈએ.

લોક-ભાવનાનું લક્ષણ—

પञ्चास्तिकायात्मकः खलु लोको न केनचिन्निष्पादितो न वा धृतः किन्तु गगनेऽवस्थित इति चिन्तनानुरूपत्वम्, पञ्चास्तिकायात्मकः खलु लोको विविधपरिणामयुक्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मको विचित्र-स्वभाव इति चिन्तनानुरूपत्वं वा लोकभावनाया लक्षणम् । (૬૭૧)

અર્થાત્ આ પંચાસ્તિકાયરૂપ લોકને ખરેખર કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યો નથી^૧ કે કોઈએ ઝાલી રાખ્યો નથી, કિન્તુ એ આકાશમાં રહેલો છે એ પ્રકારનું ચિંતન તે 'લોક-ભાવના' છે. અથવા તે આ પંચાસ્તિકાયરૂપ લોક વિવિધ પરિણામોથી યુક્ત છે, સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એમ ત્રણ ધર્મોથી યુક્ત છે તેમજ વિચિત્ર સ્વભાવવાળો છે એ પ્રમાણેની ભાવના ભાવવી તે 'લોક-ભાવના' છે.

લોકના-વિભાગો—

ભગવતી (શ. ૧૧, ઉ. ૧૦)માં સૂચવ્યા મુજબ લોકના દ્રવ્યથી (૧) દ્રવ્ય-લોક, ક્ષેત્રથી (૨) ક્ષેત્ર-લોક, કાળથી (૩) કાળ-લોક અને ભાવથી (૪) ભાવ-લોક એમ ચાર પ્રકારે પડે છે.^૨ તેમાં વળી ક્ષેત્ર-લોકના (૧) અધોલોક-ક્ષેત્રલોક, (૨) તિર્થંગલોક-ક્ષેત્રલોક અને (૩) ઉર્ધ્વલોક-ક્ષેત્રલોક એમ ત્રણ પ્રકારે પડે છે. વિશેષમાં અધોલોકના રત્નપ્રભાપૃથિવી-

^૧ જગત્ની ઉત્પત્તિ વગેરે સંબંધી વિવિધ મતો માટે જુઓ લોકતત્ત્વનિષ્કૃત્ય (શ્લો. ૪૨-૭૫).

^૨ ભગવતી (શ. ૨, ઉ. ૧)માં સૂચવ્યા મુજબ દ્રવ્યલોક એક અને અતવાળો છે. ક્ષેત્રલોક અસંખ્ય ક્રાટિકાટિ યોજન જેટલો લાંબો અને પહોળો છે અને એનો પરિધિ અસંખ્ય યોજન ક્રાટિકાટિનો છે. એ પણ અતવાળો છે. કાલ-લોક ધ્રુવ, નિયત, શાશ્વત, અક્ષત, અવ્યય, અવસ્થિત અને નિત્ય છે. વળી તે અતરહિત છે ભાવલોક અનંત વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ પર્યવરૂપ છે; અનંત સંસ્થાન પર્યવરૂપ છે. અનંત ગુરુલઘુ પર્યવરૂપ છે અનંત અગુરુલઘુ પર્યવરૂપ છે તેમજ અત વિનાનો છે.

અધોલોકક્ષેત્રલોક ઇત્યાદિ સાત પ્રકારો પડે છે. તિર્યગ્-લોક અસંખ્ય પ્રકારનો છે. જેમકે જંબૂ-દ્વીપ-તિર્યગ્લોકક્ષેત્રલોકથી માંડીને તે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર-તિર્યગ્લોકક્ષેત્રલોક, ઊર્ધ્વલોક-ક્ષેત્ર-લોક પંદર પ્રકારનો છે. (૧) સૌધર્મ કલ્પ ઊર્ધ્વલોકક્ષેત્રલોક યાવત (૧૨) અચ્યુત કલ્પ-ઊર્ધ્વલોકક્ષેત્રલોક, (૧૩) ઐવેચક વિમાન-ઊર્ધ્વલોકક્ષેત્રલોક, (૧૪) અનુત્તર વિમાન-ઊર્ધ્વ-લોકક્ષેત્રલોક અને (૧૫) ઇષ્ટપ્રાગ્ભાર પૃથિવી-ઊર્ધ્વલોકક્ષેત્રલોક.

અધોલોકાદિનાં સંસ્થાન—

અધોલોક ત્રાપાના કે ઊંધા શકોરાના આકારનો, તિર્યગ્લોક ઝાલરના આકારનો અને ઊર્ધ્વ-લોક ઊભા મૃદંગના કે પખાજના આકારનો છે. લોકનું સંસ્થાન ભગવતી (શ. ૭, ઉ. ૧)માં નિર્દેશ્યા મુજબ સુપ્રતિષ્ઠક ('શરાવ')ના આકાર જેવું છે. આ સૂત્રની ટીકાના ૨૮૮મા પત્રમાં કહ્યું છે તેમ અત્ર શરાવ-ચપણીઆને ઊંધું વાળી તેના ઉપર કળશ મૂકેલો હોય તેવું શરાવ સમ-જવું, કેમકે તે સિવાયના કેવળ શરાવ સાથે લોકસંસ્થાનની સદૃશતા ઘટી શકે તેમ નથી.

લોકની આઠ પ્રકારની સ્થિતિ—

ભગવતી (શ. ૧, ઉ. ૬)માં લોકની સ્થિતિ આઠ પ્રકારની દર્શાવવામાં આવી છે. જેમકે વાયુ આકાશને આધારે રહેલો છે. ઉદ્ધિ વાયુને આધારે, પૃથ્વી (જમીન) ઉદ્ધિને આધારે, ત્રસ તેમજ સ્થાવર જીવો પૃથ્વીને આધારે, અજીવ પદાર્થો જીવને આધારે, અને સકર્મક જીવો કર્મને આધારે રહેલા છે. અજીવોને જીવોએ સંધરેલા છે અને જીવોને કર્મોએ સંધરેલા છે.

વાયુના આધારે ઉદ્ધિ અને ઉદ્ધિના આધારે પૃથ્વી કેમ રહી શકે એના સંબંધમાં આ ઉદ્દેશ દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે. ત્યાં એમ સૂચવાયું છે કે કોઈ પુરુષ પવન ભરીને આમડાની મસકને ફૂલાવે, પછી વાધરીની દંઠ ગાંઠથી તો મસકનું મુખ બંધ કરી લે, અને એના મધ્ય ભાગને પણ એવી રીતે બાંધી લે. આ પ્રમાણે થતા મસકમાં ભરાયેલા વાયુના બે વિભાગો પડી જશે અને મસકનો આકાર ડુગડુગી સમાન બની જશે ત્યાર બાદ મસકનું મોઢું ઉઘાડે અને તેની અંદરનો ઉપરના ભાગનો પવન કાઢી નાખે પછી તે જગ્યામાં-મસકના ઉપરના ભાગમાં પાણી ભરે અને પછી પાછું મસકનું મુખ બંધ કરી વચલી ગાંઠ છોડી દે. તેમ થતાં જણાશે કે ઉપલા ભાગમાં ભરેલું પાણી ઉપરના ભાગમાં જ રહેશે-પવનની ઉપર જ રહેશે, નીચે નહિ જાય; કેમકે એ પાણી મસકની નીચે રહેલા પવનને આધારે રહેલું છે. આ પ્રમાણે જેમ પવનને આધારે પાણી ઉપર રહે છે તેમ પૃથ્વી વગેરે પણ પવનને આધારે રહેલ છે.

આ સંબંધમાં એવું પણ ત્યાં ઉદાહરણ અપાયું છે કે જેમ કોઈ એક પુરુષ હોય અને તે આમડાની મસકને પવન વડે ફૂલાવી પોતાની કેડે બાંધે અને પછી તાગ વિનાના, તરી ન શકાય તેવા અને મથોઠા કરતાં વધારે ઊંઠા પાણીમાં પ્રવેશ કરે તોપણ તે પાણીની ઉપર ઉપરના ભાગમાં રહે તેમ અત્ર સમજવું.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે તનુવાત અને ઘનવાતરૂપ વાયુનો આધાર આકાશ છે, કેમકે તે વાયુ અવકાશાંતરની ઉપર રહેલો છે. આકાશ તો પોતે સ્વપ્રતિષ્ઠિત છે—તે પોતાના આધારે જ રહેલું છે—તેને ખીજે કોઈ આધાર નથી એટલે એ કેને આધારે રહેલું છે એ પ્રશ્ન માટે અવકાશ જ રહેતો નથી. ઘનોદધિ વાતને આધારે રહેલો છે; કારણ કે એ ઘનવાત અને તનુવાત ઉપર રહેલો છે. ‘રત્ન પ્રભા’ વગેરે સાત પૃથ્વીઓ ઘનોદધિને આધારે રહેલી છે, કારણ કે એ પૃથ્વીઓ ઘનોદધિની ઉપર રહેલી છે. ‘ધૃષિતપ્રાગભારા’ નામની આઠમી પૃથ્વી તો ઘનોદધિને આધારે રહેલી નથી, કિન્તુ તે આકાશને જ આધારે રહેલી છે.^૧ ત્રસ અને સ્થાવર જીવો પૃથ્વીને આધારે રહેલા છે. આ કથન પ્રાયિક જાણવું; કેમકે કેટલાક જીવો પૃથ્વી સિવાયના આકાશ, પર્વત અને વિમાનને આધારે પણ રહેલા છે. શરીરાદિ પુફ્ફલરૂપ અજીવો જીવને આધારે રહેલા છે, કેમકે તેઓ જીવમાં સ્થિત છે. જીવો કર્મને આધારે રહેલા છે, કારણ કે સંસારી જીવોનો આધાર અનુક્રમ અવસ્થામાં રહેલા કર્મપુફ્ફલના સમૂહ ઉપર છે. કેટલાકનું કહેવું એમ છે કે જીવો કર્મને આધારે રહેલા છે એટલે જીવો નારકાદિ ભાવે રહેલા છે. અજીવોને જીવોએ સંધરેલા છે, કેમકે મનના અને ભાષાદિના પુફ્ફલોને જીવોએ સંધરેલા છે. જે જેનું સંગ્રાહ હોય છે તે તેનું આધેય પણ છે. જેમકે પૂઠલા વડે તેલ સંગ્રહાય છે તો તે તેલ સંગ્રાહ પણ છે અને આધેય પણ છે તેમ અજીવો જીવોને આધારે રહેલા છે અને અજીવોને જીવોએ સંધરેલા છે એ સંબંધમાં ઘટાવો લેવું. જીવોને કર્મોએ સંધરેલા છે, કેમકે સંસારી જીવો ઉદય પ્રાપ્ત કર્મને વશ છે. વળી જે જેને વશ હોય તે તેમાં રહેલું છે. જેમકે ઘટના રૂપાદિ શુણ્ણ ઘટને વશ છે; વારતે તે તેમાં રહેલા જ છે. એ પ્રમાણે અહીં પણ આધાર-આધેયભાવ સમજવો.

બોધિ-દુર્લભ-ભાવનાનું લક્ષણ—

अनादिसंसारेऽनन्तशः परिवर्तमानस्य विविधदुःखाभिहतस्य मिथ्या-
दर्शनादिना प्रतिहतमतेः सम्यग्दर्शनादिविशुद्धो बोधिर्दुर्लभो भवतीति
चिन्तनानुरूपत्वम्, पुण्यानुभावेन मनुष्यादिशुभगतिप्राप्तावपि तत्त्वार्थ-
श्रद्धानस्वरूपबोधिरत्नं दुर्लभं भवतीति चिन्तनानुरूपत्वं वा बोधि-
दुर्लभभावनाया लक्षणम् । (६७२)

અર્થાત્ અનાદિ સંસારમાં અનંત વાર પરિભ્રમણ કરનારા, વિવિધ દુઃખથી ગ્રસ્ત બનનારા તેમજ મિથ્યાદર્શનાદિથી રૂબલિત થયેલી મતિવાળા જીવને સમ્યગ્દર્શનરૂપ વિશુદ્ધ બોધિનો લાભ અતિ-શય દુર્લભ છે એમ ચિન્તન કરવું તે ‘બોધિ-દુર્લભ-ભાવના’ છે. અથવા તો પુણ્યના વિપાકરૂપે મનુષ્યાદિ શુભ ગતિ પ્રાપ્ત કરવા છતાં તત્ત્વાર્થને (વષે શ્રદ્ધારૂપ બોધિ-રત્નની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે એવી ભાવના ભાવવી તે ‘બોધિ-દુર્લભ-ભાવના’ છે.

૧ ભગવતીસૂત્રમાં પૃથ્વીઓ ઘનોદધિને આધારે રહેલી છે એવો જ ઉદ્દેશ્ય છે તે ઔપ-
ચારિક સમજવો—પ્રાસિક જાણવો એમ દીકાકારે સૂચવ્યું છે.

ધર્મ-ભાવનાનું લક્ષણ—

સમ્યક્ત્વદ્વારકમહાવ્રતસાધકદ્વાદશાઙ્ગ્યુપદિષ્ટગુપ્ત્યાદિવિશુદ્ધભૂત-
સંસારસમુદ્રતારકમોક્ષપ્રાપ્તકો ભગવતા કથિતઃ સ્વલુ ધર્મો ભવતીતિ
ચિન્તનાનુરૂપત્વમ્, યસ્મિન્નાલમ્બમાને સતિ જીવો ભવાર્ણવે ન પતતિ સ
ધર્મો ભવતીતિ ચિન્તનાનુરૂપત્વં વા ધર્મભાવનાયા લક્ષણમ્ । (૬૭૩)

અર્થાત્ સમ્યક્ત્વરૂપ દ્વારવાળો, મહાવ્રતનો સાધક, દ્વાદશાંગીમાં જેનું વિવેચન કરાયું છે એવી
ગુપ્તિ વગેરેથી વિશુદ્ધ બનેલો, સંસાર-સમુદ્રને પાર ઉતારનાર તેમજ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનાર
એવો ખરેખર ભગવાને કહેલો ધર્મ છે એમ ચિન્તવું તે 'ધર્મ-ભાવના' છે. અથવા તો જેનો
આશ્રય લેવાથી જીવ ભવ-સાગરમાં પડતો નથી તે ધર્મ છે એમ ચિન્તન કરવું તે 'ધર્મ-
ભાવના' છે.

આ પ્રમાણે આપણે ખાર ભાવનાનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. હવે 'પરીપહોનું' પ્રતિપાદન કર-
વામાં આવે છે. તેમાં પરીપહનું લક્ષણ એ છે કે—

સમ્યગ્દર્શનાદિલક્ષણમોક્ષમાર્ગાદિપરિચયવનપ્રયોજનવત્ત્વે સતિ કર્મ-
નિર્જરાપ્રયોજનવત્ત્વે ચ સતિ ક્ષુધાદ્યુપદ્રવપરીષહ્નરૂપત્વં પરીષહસ્ય
લક્ષણમ્ । (૬૭૪)

અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ મોક્ષ-માર્ગમાંથી વિનિષાદ ન થવા દેનારી તેમજ કર્મની નિર્જરાના
કારણભૂત એવા ક્ષુધાદિ ઉપદ્રવને સહન કરવાની શક્તિ તે 'પરીષહ' કહેવાય છે. આ આવીસ
અકારનો છે. જેમકે (૧) ક્ષુધાનો, (૨) તૃષ્ણાનો, (૩) શીતનો, (૪) ઉષ્ણનો, (૫) દંશ-
મશકનો, (૬) નબળતાનો, (૭) અરતિનો, (૮) સ્ત્રીનો, (૯) ચર્ચાનો, (૧૦) નિષધાનો,
(૧૧) શય્યાનો, (૧૨) આક્રોશનો, (૧૩) વધનો, (૧૪) ચાર્યનાનો, (૧૫) અલાભનો,
(૧૬) રોગનો, (૧૭) તૃણસ્પર્શનો, (૧૮) મળનો, (૧૯) સત્કારપુરસ્કારનો, (૨૦)
પ્રશ્નોનો, (૨૧) અજ્ઞાનનો અને (૨૨) અદર્શનો.

ક્ષુધા-પરીષહ અને તૃષ્ણા-પરીષહ—

આગમમાં દર્શાવેલ વિધિ-મુજબ, જઠર અને આંતરડાંને ખાળનારી ભૂખને, અને પશ્ચીમ
આહારના પરિહાર પૂર્વક યથાર્થ રીતે સહન કરનારો વ્રતી ક્ષુધા-પરીષહને જીતે છે. એ પ્રમાણે
તૃષ્ણા-પરીષહ માટે સમજી લેવું.

ઉત્તરોચ્ચયન (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે શરીર ક્ષુધા વડે વ્યાપ્ત બન્યું હોય તો પશ્ચ-

તપસ્વી અને પરાક્રમી મુનિ કૃણાદિ છેદે નહિ કે છેદાવે નહિ; રાંધે નહિ કે રંધાવે નહિ; કાકજંઘા વનસ્પતિનાં જેવાં બાહુ, જંઘા વગેરે અવયવો અત્યંત કુશળની ગયાં હોય અને શરીરમાં એકલી નસો દેખાતી હોય તેવું કુર્બળ શરીર થઈ ગયું હોય તોપણ મુનિ જરા પણ ક્ષિલગીર બન્યા વિના સંયમ-માર્ગમાં સંચરે.

એકાંતે માર્ગમાં જતો, તૃષાથી વ્યાકુળ બનેલો અને મુખ સુકાઈ જતું હોય છતાં મુનિ જેણે સંબંધી શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરે.

આથી એ ક્લિત થાય છે કે ગમે તેવી કઠણીને ભૂખ કે તરસ લાગી હોય તોપણ સ્વીકારેલ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી આહાર પાણી ન લેતાં તે ક્ષુધાની અને તૃષાની વેદનાને સમજાવે નિભાવી લેવી એ અનુક્રમે 'ક્ષુધા-પરીષદ' અને 'તૃષા-પરીષદ' છે.

શીત-પરીષદ—

બહુ સખત ઠંડી પડી હોય ત્યારે ભૂખ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય તે કાઠી નાંખી ટાઢથી બચાવ કરવા માટે અને બહુ ધનિ માટે પ્રયાસ ન કરવો, કિન્તુ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર એ બહુ ધનિની જ ગવેષણા કરવી તે શીત-પરીષદનો જય કહેવાય; પરંતુ જો એવા સમયમાં અગ્નિ સજગાવે અથવા તો અન્યને તેવી પ્રેરણા કરે તો તે શીત-પરીષદ સહન કર્યો ન ગણાય. આ સંબંધમાં ઉત્તર ૧૦ (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે રૂક્ષ શરીરવાળા અને ગામે ગામે વિહાર કરતા મુનિને કોઈ વેળા બહુ જ ઠંડી લાગે તોપણ એના ભયથી સ્વાધ્યાયાદિ કરવાનું તેઓ ન ચૂકે તેમજ ઠંડી દૂર કરવા માટે મારે મકાન વગેરે સાધન નથી, મારી પાસે કાંબળ વગેરે નથી, હું અગ્નિ વડે તાપું તો ઠીક એવું એવું દીન ચિન્તન તેઓ ન કરે.

ઉષ્ણ-પરીષદ—

અતિશય તાપ લાગતો હોય તોપણ સ્નાન ન કરે કે પંખો ન ખાય, કિન્તુ એ ગરમીને સહન કરી ભય તો જ તે ઉષ્ણ-પરીષદનો જય કર્યો ગણાય. ખરેખરા મતી ઉષ્ણતાને દૂર કરવા છત્ર વગેરે ન ધારણ કરે. હુકમાં કહીએ તો પ્રખર તાપ વેઠવો કિન્તુ સદૌષ આચરણ ન કરવું એનું નામ ઉષ્ણ-પરીષદ સહન કર્યો કહેવાય. ઉત્તર ૧૦ (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે તપી ગયેલી પૃથ્વી, રેતી અને શિલાદિથી તેમજ તૃષા વડે ઉત્પન્ન થયેલા દાહથી અને સૂર્યનાં કિરણોની ગરમીથી સંતાપ બનેલા મુનિ ચંદ્ર, ચંદન, પવન ઇત્યાદિ વડે મને ક્યારે શાંતિ મળે એવી દીનતા ન રાખે. વળી ઉષ્ણતાથી સંતાપ પામેલા તેઓ સ્નાનની અભિલાષા ન રાખે, શરીર ઉપર પણ પાણી ન છાંટે કે વસ્ત્રાદિ વડે વાયુ પણ ન નાંખે.

દંશમશક-પરીષદ—

હાંસ, મચ્છર વગેરે કરડતા હોય તોપણ તે સ્થાનેથી આદ્યા ન જવું, પંખા વગેરે દ્વારા તેને દૂર ન કરવા-ઉડડી ન મૂકવા તેમજ તેને હાંકી કાઢવા છુણી ન કરવી એ દંશમશક પરીષદ.

નો જ્ય કયો ગણાય. આ સંબંધમાં ઉત્તર૧૦ (અ. ૨)માં સૂચવાયું છે કે મચ્છર વગેરે જીવો શરીરનું માંસ, લોહી ખાતા હોય તોપણ ઉદ્વેગ ન કરવો, તેમને ઉડાવવા નહિ, મનથી પણ તેમના ઉપર દ્રેષણાવ ન લાવવો, તેમને મારવા પણ નહિ, કિન્તુ તે તરફ બેઠકાર રહેવું.

નાગ્ન્ય-પરીષદ—

નાગ્ન્ય એટલે કંઈ સમગ્ર ઉપકરણોનો ત્યાગ નથી, કિન્તુ પ્રવચનમાં જે વિધિ બતાવવામાં આવી છે તે અનુસાર નગ્નત્વ તે 'નાગ્ન્ય' છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પૂર્વક ઔધિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપધિને ધારણ કરનારા, પ્રવ્રજ્યાદિ દ્વાર વડે લક્ષિત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, ભિક્ષુ, અને ક્ષુદ્ધલક એવા સાધુના અનેક પ્રકારો પૈકી કોઈ પણ વિભાગમાં આવતા, માસકલ્પ વિહાર કરનારા, અલ્પ કીંમતના અને જીર્ણપ્રાય વસ્ત્ર વડે અગ્ર ભાગને ઢાંકનારા, વર્ષાકલ્પ પરિભ્રમ કરનારા, હથ પ્રકારની સામાન્યારી સેવનારા તેમજ ઉદ્વેગમ, ઉત્પાદન અને એષણના દોષથી રહિત શુદ્ધ આહાર, ઉપધિ અને શય્યાનુ સેવન કરનારા ભિક્ષુઓ હોય છે. આ પ્રમંથે રૂઢી રીતે આચાર પાળનાર નાગ્ન્ય-પરીષદનો પરાજય કરનાર ગણાય.

ઉત્તર૧૦ (અ. ૨) માં કહેવાયું છે કે મારાં વસ્ત્ર અતિશય જીર્ણ થઈ ગયાં છે એટલે તે ફાટી જતાં હું થોડા વખતમાં તદ્દન નાગો બની જઈશ તો પછી મારી શી દશા અથવા મારાં આ જીર્ણ વસ્ત્ર દેખીને કોઈ ગૃહસ્થ નવાં આપે તો ઠીક એવી દીન લાવના ન લાવવી પરંતુ જો જીર્ણ વસ્ત્ર ફાટી જશે તો મને જિનકલ્પી જેવું અચેલકત્વ પ્રાપ્ત થશે અને જો નવાં વસ્ત્ર મળશે તો સ્થવિરકલ્પગત સચેલકત્વ પ્રાપ્ત થશે. એટલે જો બંને ધર્મને હિતકારી છે એમ જાણી મુનિ દીનતા ન કરે.

શ્વેતાંબરત્વ અને દિગંબરત્વનું મૂળ—

નગ્નત્વ-પરીષદનો અર્થ સમજવામાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર સંપ્રદાયો એક બીજાથી જુદા પડે છે. શ્વેતાંબરોનું કહેવું એ છે કે જિનકલ્પી જેવા વિશિષ્ટ સાધકો સર્વથા નગ્ન હોય, પરંતુ સ્થવિરકલ્પી જેવા અન્ય સાધકો માટે મર્યાદિત વસ્ત્રાદિની છૂટ છે. અલગત્ત આ વસ્ત્રાદિ ઉપર તેમને મૂર્છા ન હોવી જોઈએ. દિગંબરોનું માનવું એ છે કે મુનિ એવું નામ ધારણ કરનારા સમગ્ર સાધકો માટે એક સરખું ઐકાન્તિક નગ્નત્વનું વિધાન કરાયેલું છે. તેઓ નગ્નત્વને 'અચેલક-પરીષદ' પણ કહે છે.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ એવી કલ્પના કરી છે કે શ્વેતાંબરીય મતનું મૂળ એ પ્રભુ પાશ્ચાત્ય નાથની સવસ્ત્ર પરંપરા છે, જ્યારે દિગંબરીય મતનું મૂળ ભગવાન મહાવીરની અવસ્ત્ર પરંપરા છે. વળી શ્વેતાંબર અને દિગંબર એ બે નામો પણ વસ્ત્ર રાખવાં ન રાખવા ઉપરથી જ પડ્યાં જણાય છે.

અરતિ-પરીષદ—

વિહાર કરતી વેળા કે બિભા રહ્યા હોય ત્યારે કોઈક વાર મુનિના સંયમ ઉપર અપ્રીતિ

‘થવારૂપ-કં’ ટાળો. આવવારૂપ રખલના ઉદ્ભવે ત્યારે તેઓ રૂડી રીતે ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ એવું વિચારે તો તેમણે અરતિ-પરીષદ જીત્યો ગણાય. દુઃકમાં કહીએ તો આરિત્ર અકષ્ણ કર્યા બાદ દીક્ષા પાળવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી થતાં એનાથી કંટાળવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય ત્યારે તેમ ન કરતાં ધીરજથી તેમાં રસ લેવો તે અરતિ-પરીષદનો જય ગણાય.

શ્રી-પરીષદ—

કામિનીનાં અંગ, ઉપાંગ, સંસ્થાન, હાસ્ય, લલિત અને વિભ્રમાદિ ચેષ્ટાનો વિચાર ન કરાય તેમજ કોઈ પણ વેળા તેનાં અંગોપાંગનું કામખુદ્ધિથી અવલોકન ન કરાય તો શ્રીપરીષદ જીત્યો ગણાય. કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે સાધકે પોતાની સાધનામાં વિદ્યરૂપ વિજ્ઞાતીય આકર્ષણને વશ ન થવું. જેમકે કોઈ શ્રી તરફથી વિષયેચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે અનેક ઉપસર્ગો કરાય તો સાધક પુરુષે તે સહન કરી લેવા, પરંતુ લેશ માત્ર વિકારને વશ ન થવું—એ શ્રીને તાબે ન જ થવું. એ પ્રમાણે સાધક શ્રી હોય તો તેને પુરુષ-પરીષદ સહન કરવો.

ચર્યા-પરીષદ—

ગામ, શહેર, કુળ વગેરેમાં અનિયમિતપણે નિવાસ કરનાર તથા આગસનો તેમજ મમતાનો ત્યાગ કરનાર મુનિ હરેક મહિને વિહાર કરે તો તેમણે ચર્યા-પરીષદને પરાજિત કર્યો ગણાય. સ્વીકારેલા ધાર્મિક જીવનને પુષ્ટ કરવાના ઇરાદાથી નિઃસંગતા પૂર્વક જુદા જુદા સ્થાનોમાં વિહાર કરવો, પરંતુ કોઈ પણ એક સ્થળમાં અહો ન જમાવવો તે ચર્યા-પરીષદનો વિજય છે. આ સંબંધમાં ઉત્તર ૧૦ (અ. ૨)માં કહ્યું પણ છે કે મૃદુસ્થાદિની સાથે રાગનો પ્રતિબંધ રાખ્યા વિના મુનિ જિનાશા પ્રમાણે એક ગામથી બીજે ગામ વિચરે.

નિષધા-પરીષદ—

શ્રી, પશુ અને નપુંસક જે સ્થાનમાં ન રહેતાં હોય તેવા સ્થાનમાં બેસીને ઇષ્ટ તેમજ અનિષ્ટ ઉપસર્ગોને ઉદ્દેગ રહિતપણે—સમભાવે સહન કરવાં તે નિષધા-પરીષદનો વિજય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે સાધનાને અનુકૂળ એકાંત સ્થાનમાં અમુક વખત સુધી આસન લગાવી બેઠા બાદ કોઈ ભય આવી પડે તોપણ અઠોળપણે આસન ઉપર સ્થિર રહેવું તે નિષધા-પરીષદનો પરાજય છે.

શય્યા-પરીષદ—

શય્યા, સંસ્તારક, પટ્ટિકા ઇત્યાદિની મૃદુતા કે કઠોરતાને લીધે જાંચા નીચા પ્રતિશ્રય મળતાં કે ઉપાશ્રયમાં ધૂળ ઘણી હોય કે તેમાં ખડું શીતલતા કે ઉષ્ણતા રહેતી હોય તોપણ

૧ નવતત્ત્વપ્રકરણ (ગા ૨૭)માં આને બદલે ‘નૈષેધિકા-પરીષદ’નો ઉલ્લેખ છે, જોકે એનો અર્થ તો ઉપર મુજબ જ છે. જેમકે શત્પ ગૃહ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ સ્થાનમાં નિર્ભયપણે બેસવું તેમજ બીજાને બીજાવા નહિ કે દૃષ્ટ ચેષ્ટા ન કરવી તે ‘નૈષેધિકા-પરીષદ’ છે.

ઉદ્દેગ ન ધારણ કરવો (કિન્તુ તે કદને સમભાવે સહન કરવું) તે શય્યા-પરીષદનો પરાજય છે. ઉત્તરાં (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે અનુકૂળ શય્યા (સ્થાનાદિ) મળતાં હર્ષ ન કરવો કે પ્રતિકૂળ મળતા ઉદ્વિગ્ન ન થવું.

આક્રોશ-પરીષદ—

આક્રોશ એટલે અનિષ્ટ વચન. આવું વચન જો સાચું હોય તો ગુસ્સે થવાનું કંઈ કારણ નથી, કેમકે એ તો મને શિખામણરૂપ છે અને એથી ઉપકારી છે; અને જો એ ખોટું હોય તો તો ક્રોધ ન જ કરવો જોઈએ એ દેખીતી વાત છે. આ પ્રમાણે વર્તનાર આક્રોશ-પરીષદ છતાં છે.

ઉત્તરાં (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે કોઈ મુનિ ઉપર આક્રોશ કરે તો મુનિએ સામું તેમ ન કરવું; નહિ તો મુનિ પણ અજ્ઞાનીના સમાન બને છે.

વધ-પરીષદ—

વધ એટલે હાથ વડે, લાતથી, સોટીથી કે ચાણુક વડે તાકન કરવું તે. આવું તાકન-તર્જન પણ, શરીર અવશ્ય વિનશ્વર છે એમ વિચારી સહન કરવાથી વધ-પરીષદ છતાં.

યાચના-પરીષદ—

યાચના એટલે માગવું તે. વસ્ત્ર, પાત્ર, અન્ન, પાન, ઉપાશ્રય વગેરે વસ્તુ અન્ય જન પાસે માગતાં જો તે મળી જાય તો હર્ષ (કે ગર્વ) ન કરવો તેમજ કદાચ જો તે ન મળે તો શોક ન કરવો-દ્વિન ન બની જવું. આ પ્રમાણે વર્તવાથી યાચના-પરીષદ ઉપર વિજય મેળવાય છે.

ઉત્તરાં (અ. ૨)માં કહ્યું છે કે ગોચરીએ જતા મુનિને ગૃહસ્થ આગળ હાથ ધરવો યુક્ત નથી, એના કરતા તો ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે, એમ મુનિ ન ચિંતવે.

મુનિને દરેક વસ્તુ માગીને જ દેવાની જિનાસા છે. માગ્યા વિના જમીન ઉપરથી એક તણખાલું કે ઠાંત ખોતરવા માટે એક સળી પણ તેમનાથી ઉપાડી ન દેવાય. આથી ધનિકે કે કોઈ મોટા રાજપુત્રે દીક્ષા લીધી હોય ત્યારે ઘેરેઘેર ગોચરી માટે જતાં તેમને અપમાન પણ સહન કરવાનો પ્રસંગ આવે અને તેમ છતાં તેઓ સમભાવે તે સહન કરે તો જ તેમનું અનતિચાર મુનિવ્રત ગણાય.

અલાલ-પરીષદ—

માગીએ ત્યારે વસ્તુ હોય છતાં કોઈ વખત મળતી નથી અને કોઈ વખત મળે છે, વાસ્તે ન મળે ત્યારે પણ સંતોષ માનવો. એમ કરવાથી અલાલ-પરીષદ છતાં છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે યાચના કરવા છતાં, વસ્તુ હોવા છતાં તે જોઈતી વસ્તુ ન મળે ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ કરતાં તેની અપ્રાપ્તિને તપરૂપ ગણી વધાવી દેવી અને અસંતોષ ન ધારણ કરવો.

રોગ-પરીષદ—

તાવ, અતિસાર, કાસ, દમ ઇત્યાદિ પ્રકારના રોગ આવ્યા હોય તોપણ તેની ચિકિત્સા માટે પ્રવૃત્તિ ન કરે, કિન્તુ પૂર્વ કર્મનો આ વિપાક છે એમ ચિંતવે તો રોગ-પરીષદનો જય

કર્યો ગણાય. ગચ્છવાસીઓ તો અદ્ય અને અધિક આલોચના પૂર્વક અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર રોગો સહન કરે તોપણ તેમણે એ પરીષદ જીત્યો ગણાય.

તૃણસ્પર્શ-પરીષદ—

પોલાણ ન રહે તેમ તૃણ, ફર્લ ઇત્યાદિના ઉપયોગની, ગચ્છમાં નહિ રહેનારાઓને તેમજ ગચ્છમાં રહેનારાઓને પણ અનુજ્ઞા છે. તેમણે શયન કરવા માટે જે સ્થળની આજ્ઞા હોય તે જમીન ઉપર તૃણ, ફર્લ વગેરે પાથરી તેના ઉપર સંસ્તાર અને ઉત્તરપટક મૂકી સૂવું. ચોર ઉપકરણ હરી ગયાં હોય અથવા સંસ્તાર અને ઉત્તરપટક બહુ પાતળાં થઈ ગયાં હોય કે અતિશય જીર્ણ થઈ ગયાં હોય તોપણ કઠોર, કુશ; ફર્લ ઇત્યાદિ ઘાસનો સ્પર્શ તેમણે રૂઢી રીતે સહન કરી લેવો. એમ કરવાથી એ પરીષદનો જય થાય.

ઉત્તરોક્તિ (અ ૨)માં જિનકદંપીને એવો નિર્દેશ કરાયો છે કે (અતિશય અદ્ય અને જીર્ણ વસ્ત્રવાળા) રૂક્ષ દેહવાળા એવા તપસ્વી મુનિને ઘાસના સંધારા ઉપર સૂતા (તેની અણીઓ લોંકાવાથી) પીડા થાય. વળી તે ઉપર તડકો પડવાથી ઘણી વેદના થાય તોપણ ઘાસના લોંકાવા વડે પીડિત બનેલા મુનિ વસ્ત્રની ઇચ્છા ન કરે.

મલ-પરીષદ—

રજના પરાગ જેટલો મેલ પરસેવાથી કઠણ બની જાય અને શરીર ઉપર સ્થિર થઈ જાય અને ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી ઉત્પન્ન થતા ઘામથી આર્દ્ર બની અત્યંત દુર્ગંધ ઉત્પન્ન કરે તોપણ તે મેલને દૂર કરવાને માટે સ્નાનાદિની ઇચ્છા ન કરનાર મલ-પરીષદનો જય કરે છે.

પ્રજ્ઞા-પરીષદ—

પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિનો અતિશય (પ્રકર્ષ). આવા બુદ્ધિના પ્રકર્ષને પ્રાપ્ત થયો હોય તોપણ અભિમાન ન કરે તો પ્રજ્ઞા-પરીષદ જીતેલો ગણાય. પ્રજ્ઞાથી વિપરીત એવી મંદ મતિનો ધારક હું કંઈ જાણુ તો નથી, હું મૂર્ખ છું એથી બધા મારો પરિભવ કરે છે એ પ્રકારના પરિતાપને કર્મનો વિપાક માની તેને સહન કરનાર આ પરીષદને જીતે છે. દુઃકમાં કહીએ તો અમરકારી બુદ્ધિ હોય તો અભિમાન ન કરવું અને મંદ મતિ હોય તો ખેદ ન કરવો.

જ્ઞાન-પરીષદ—

શ્રુતરૂપ એટલે ચૌદ પૂર્વો અથવા દ્વાદશાંગીરૂપ જ્ઞાનનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, હું સમગ્ર શ્રુતનો પારક છું એવો ગર્વ ન ધારણ કરવાથી જ્ઞાન-પરીષદ ઉપર વિજય મેળવાય છે. અથવા જ્ઞાનના પ્રતિપક્ષરૂપ અજ્ઞાનને લીધે આગમમાં શૂન્ય જેટલો પ્રવેશ થયેલો હોવાથી દીનતા ન ધારણ કરતાં આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયનું ક્ષણ છે અને એ અજ્ઞાનતા પોતે કરેલાં કર્મ સમભાવે લોગવવાથી અથવા તપ કરવાથી દૂર કરી શકાય છે એમ ચિંતવવાથી અજ્ઞાન-પરીષદ ઉપર જય મેળવાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે શાસ્ત્રને વિષે વિશેષ પ્રવીણતા મળી હોય તો છાક્રી ન જવું અને ન મળી હોય તો તેથી દીન ન બની જવું.

અદર્શન-પરીષદ—

સર્વ પાપસ્થાનોથી હું વિરક્ત છું, પ્રખર તપશ્ચર્યા પણ હું કરું છું તેમજ વળી હું

નિઃસંગી છું, છતાં પણ ધર્મ, અધર્મ, દેવ, નારક વગેરેને હું જોઈ શકતો નથી તેથી આ બધું મૃગતૃષ્ણિકા જેવું હોવું જોઈએ એવો કુતર્ક ઊઠાવવો એ ‘ અદર્શન-પરીષદ ’ છે. આને સહન કરવા ઇચ્છનારે એમ વિચારવું જોઈએ કે જો ધર્મ અને અધર્મ એ પુણ્ય અને પાપરૂપ હોઈ કર્મ-પુણ્યલક્ષણ છે તો તેનું અસ્તિત્વ તેનાં કાર્ય દ્વારા અનુભવાય છે. અને જો ધર્મ અને અધર્મ ક્ષમા અને ક્રોધરૂપ હોય તો તે પોતાના અનુભવથી તેમજ આત્માના પરિણામથી તેની હૈયાતીવ્ર પ્રત્યક્ષ રીતે સિદ્ધ થાય છે. રતિ-સુખમા અત્યંત આસક્ત હોવાને લીધે, મનુષ્ય લોકમાં આવવાનું કંઈ પ્રયોજન નહિ હોવાથી અને મનુષ્ય-લોકમાં દુઃખનો અનુભવ થતો હોવાથી (તેમજ વળી એની ગંધ સહન થવી મુશ્કેલ હોવાથી) દેવો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી. તીવ્ર વેદનાથી પીડાતા હોઈ, પૂર્વે કરેલા (દુષ્ટ) કર્મોના ઉદયરૂપ ખેડીના બંધનને વશ થયેલા હોઈ અને પરતંત્ર હોઈ નારકો અહીં કેવી રીતે આવે ?

આ બાવીસ પરીષદોનો પ્રાદુર્ભાવ જ્ઞાનાવરણ, વેદનીય, દર્શનાવરણ, ચારિત્ર-મોહનીય અને અંતરાય એ પાંચ કર્મ-પ્રકૃતિના ઉદયને આભારી છે.

કોને કેટલા પરીષદ હોય ?—

ભૂખ, તરસ, ઠંડી, ગરમી, ઠાંસ મચ્છરનું કરડવું, ચર્ચા, અલાભ પ્રજ્ઞા, અજ્ઞાન, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ અને મલ એ ચૌદ વિષયો સંબંધી પરીષદો સૂક્ષ્મસંપરાયવાળા અને છદ્મસ્થ-વીતરાગ ચતિને સંભાવે છે. અત્ર સંપરાયથી લોભ નામનો કષાય સમજવો. તેના બાંદર બંડો નવમે ગુણસ્થાને નાશ પામે છે. તેના સૂક્ષ્મ બંડો દશમા ગુણસ્થાનમાં હોય છે. જેમને આવો સૂક્ષ્મસંપરાય હોય તેઓ શમક કે ક્ષપક સંચત હોય. છદ્મ એટલે આવરણ. આથી છદ્મસ્થ એટલે આવરણથી યુક્ત, અર્થાત્ જેનું જ્ઞાન આવરણથી યુક્ત હોય તે ‘ છદ્મસ્થ ’ કહેવાય છે. સમસ્ત મોહનીય કર્મના ઉપશમથી અથવા એના ક્ષયથી જેમનો રાગ નષ્ટ થયો હોય તેઓ ‘ વીતરાગ ’ કહેવાય છે. છદ્મસ્થ-વીતરાગથી અગ્યારમા અને બારમા ગુણસ્થાને રહેલા મુનિઓ સમજવા. આ પ્રમાણે દશમા, અગ્યારમા અને બારમા ગુણસ્થાને રહેલા સંયમીઓને વિષે ઉપયુક્ત ચૌદ પરીષદો હોય છે. બાકીના આઠ નથી હોતા તેનું કારણ એ છે કે તેનો ઉદય મોહનીય કર્મના ઉદય ઉપર નિર્ભર છે. અને એ ઉદય માટે અગ્યારમા ઉપશાંતમોહ અને બારમા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનમાં અવકાશ નથી. દશમા સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાનમાં મોહ છે ખરો, પરંતુ તે એટલો બધો ઓછો છે કે એ નથી એમ કહીએ તો ‘ ચાલે; ’ એથી એ ગુણસ્થાનમાં પણ ચૌદ જ પરીષદોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ભૂખ, તરસ, ઠંડી, ગરમી, દંશમશક, ચર્ચા, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ અને મલ એમ અગ્યાર પરીષદો જિનને વિષે હોય છે. અત્ર જિનથી કેવલી સમજવા. એટલે કે આ પરીષદો તેરમા ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં સંભાવે છે.

આ હકીકતનાં સંબંધમા શ્વેતાંબરો અને દિગંબરો વચ્ચે મતભેદ છે. એ મતભેદ સર્વજ્ઞને કવલ-આહાર હોય કે ન હોય તેને આશ્રીને ઉલ્લેખ છે. દિગંબરોની માન્યતા એવી છે કે સર્વજ્ઞ કવલ-આહાર કરતા નથી અને કરી પણ શકે નહિ, જ્યારે શ્વેતાંબરોની માન્યતા એવી છે કે સર્વજ્ઞ પણ કવલાહાર કરે છે.

અત્ર એ ઉમેરવું પડશે કે દિગંબરો પણ પ્રવેતાંબરની જેમ “ એકાદશા જિને ” એ તત્ત્વાર્થ (અ. ૯)ના સૂત્રને માન્ય રાખે છે, પરંતુ એનો અર્થ મચડીને કરતા હોય એમ જણાય છે. દિગંબર પરંપરામાં આના બે અર્થો કરાયા છે. (૧) જિનમાં ક્રુધા આદિ અગ્નીયાર પરીષદો છે, કેમકે તે વેદનીય જન્ય છે, પરંતુ મોહનો તેમને વિષે સદંતર અભાવ હોવાથી ક્રુધાદિ તેમને વેદનારૂપ ન થતા હોઈ એ પરીષદો કેવળ ઔપચારિક છે—દ્રવ્ય પરીષદરૂપ છે. (૨) બીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘ ન ’ શબ્દનો અધ્યાહાર સમજી એવો અર્થ કરાયો છે કે જિનમાં વેદનીય કર્મ હોવા છતાં તેને આશ્રીને રહેલ ક્રુધાદિ અગ્નિયાર પરીષદો મોહના અભાવને લીધે બાહ્યરૂપ નહિ થતા હોવાથી એ નથી જ.

બાહરસંપરાય નામના નવમા ગુણસ્થાનમાં બાવીસે પરીષદો સંભવે છે, કેમકે પરીષદના કારણરૂપ બધાં એ કર્મો ત્યાં રહેલાં છે. પરીષદોનો નિદેશ મુનિઓને લક્ષ્યીને છે એ વાત ધ્યાનમાં લેતાં છંદુ, સાતમા અને આઠમા ગુણસ્થાનોમાં પણ બાવીસે બાવીસ પરીષદો સંભવે છે. આવો અર્થ દિગંબરીય વ્યાખ્યા-ગ્રંથોમાં ‘ બાહરસંપરાય ’ શબ્દને સંજ્ઞારૂપ ન ગણી વિશેષણરૂપ ગણી સૂચવવામાં આવ્યો છે.

પરીષદો, તેનાં કારણો અને તે માટેનાં ગુણસ્થાનો.

સંખ્યા	નામ	કારણ	કયે ગુણસ્થાને ?
૧૧	ક્રુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણ, દશમશક, ગ્ર્યા, શર્યા, મળ, વધ, રોગ અને તૃષ્ણસ્પર્શ	વેદનીયના ઉદયથી	પહેલાથી તેરમા સુધીનાં
૧	પ્રજ્ઞા	જ્ઞાનાંવરણના ક્ષયોપશમથી	” બારમા ”
૧	અજ્ઞાન	” ઉદયથી	” ” ”
૧	અદર્શન	દર્શનમોહનીયના ઉદયથી	પહેલે
૧	અલાભ	લાભાતરાયના ”	પહેલેથી બારમા સુધીનાં
૭	આકોશ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષેધા, નગ્નત્વ, યાચના અને સ્તકાર-પુરસ્કાર	ચારિત્ર-મોહનીયના ”	” નવમા ”

પરીષદોનાં કારણો—

પરીષદોનાં કારણો તરીકે કેવળ ચાર કર્મોનો જ નિર્દેશ કરાય છે. તેમાં પ્રજ્ઞા-પરીષદ જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમને અને અજ્ઞાન-પરીષદ જ્ઞાનાવરણના ઉદયને આભારી છે. જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી પ્રજ્ઞા અને જ્ઞાન ઉદ્ભવે છે. જ્યારે જ્ઞાનાવરણ હોય ત્યારે તેનો ક્ષયોપશમ હોય અને જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં અપ્રજ્ઞારૂપ નિર્બુદ્ધિતા અને અજ્ઞાન હોય. આ બંને અર્થો કેવી રીતે સુસંગત બને છે—‘જ્ઞાન’ શબ્દમાથી અપ્રજ્ઞા એવો અર્થ કેવી રીતે નીકળે છે એવો કોઈ પ્રશ્ન ઊઠાવે તો તેનો ઉત્તર અંતકાર એ આપે છે કે અપ્રજ્ઞા ચાજ્ઞાનં ચાપ્રજ્ઞાજ્ઞાને એવો દ્વંદ્વ-સમાસ કરવાથી જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં અપ્રજ્ઞા સંભવે છે.

દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયમાં અદર્શનરૂપ પરીષદ અને અંતરાય કર્મના ઉદયમાં અલાભરૂપ પરીષદ ઉદ્ભવે છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયમાં નમ્રત્વ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષદ્યા, આક્રોશ, યાચના, સત્કાર-પુરસ્કાર એમ સાત પરીષદો ઉદ્ભવે છે. તેમાં જુગુપ્સાના ઉદયથી નમ્રતા, અરતિના ઉદયથી અરતિ, સ્ત્રીવેદના ઉદયથી સ્ત્રી, ભયના ઉદયથી નિષદ્યા, ક્રોધના ઉદયથી આક્રોશ, માનના ઉદયથી યાચના અને લાભના ઉદયથી સત્કારપુરસ્કાર પરીષદ ઉદ્ભવે છે. બાકીના પરીષદો વેદનીય કર્મના ઉદયને આભારી છે. કેવલજ્ઞાનીને જે અગ્યાર પરીષદો કહેવાયા છે તે વેદનીય કર્મના જ ઉદયનું ફળ છે.

સમકાલે એક જ વ્યક્તિમાં સંભવતા પરીષદો—

ઉપયુક્ત બાવીસ પરીષદો પૈકી કેટલાક અમુક વ્યક્તિને હોય અને કેટલાક અમુકને ન પણ હોય એ હકીકત આપણે ઉપર જોઈ ગયા. અત્ર આપણે એ પ્રશ્ન વિચારીશું કે એક જ વ્યક્તિમાં એક સાથે કેટલા સંભવી શકે છે. આનો ઉત્તર એ છે કે વધારેમાં વધારે ૧૯ સંભવે છે; કેમકે બાવીસમાં કેટલાક પરસ્પર વિરોધી છે. જેમકે શીત, ઉષ્ણ, ચર્યા, શય્યા અને નિષદ્યા. આ પૈકી શીત અને ઉષ્ણ અત્યંત વિરોધી હોઈ તે બંને સમકાળે હોઈ જ શકે નહિ એટલે કે જ્યારે શીત હોય ત્યારે ઉષ્ણ ન હોય અને ઉષ્ણ હોય ત્યારે શીત ન હોય; એમાંથી ગમે તે એક જ હોઈ શકે. એ પ્રમાણે ચર્યા, શય્યા અને નિષદ્યા પૈકી ગમે તે એક જ હોઈ શકે. આ પ્રમાણે આ પાંચ પરીષદો પૈકી એક સાથે કોઈ પણ બે જ અને બાકીના ૧૭ એમ મળી એક જ જીવમાં વધારેમાં વધારે ૧૯ પરીષદો સંભવે છે.

આ પ્રમાણે આપણે પરીષદોનું કથન કર્યું. હવે સંવરના પ્રધાન હેતુરૂપ ચારિત્રનું લક્ષણ અને વિધાન પૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે. તેમા સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રનું લક્ષણ આપણે ૮૮૧ મા પૃષ્ઠમાં વિચારી ગયા છીએ છતાં અત્ર પ્રકાશંતરથી તે નીચે સુજળ રળુ કરાય છે:

સાવચયોગવિરતિરૂપત્વં ચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭૫)

અર્થાત સાવચ વ્યાપારથી નિવૃત્તિ તે ‘ચારિત્ર’ છે. આ નિવૃત્તિ પરિણામની વિશુદ્ધિ ઉપર

આધાર રાખે છે. એની તરતમતાને ધ્યાનમાં લઈને ચારિત્રના (૧) સામાયિક, (૨) છેદોપસ્થાપનીય, (૩) પરિહારવિશુદ્ધિ, (૪) સૂક્ષ્મસંપરાય અને (૫) યથાખ્યાત એમ પાંચ પ્રકારે પાડવામાં આવે છે. તેમાં રાગદ્વેષનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ તે 'સમ' અને 'આય' એટલે લાભ; અથવા અય એટલે ગમન. સમનો આય કે અય તે- 'સમાય'. એને 'તદ્વિત' પ્રત્યય લગાડતાં એનું 'સામાયિક એવું' રૂપ બને છે. રાગદ્વેષથી વિરક્ત મુનિની તમામ ક્રિયાઓનું રૂપ નિર્જરા છે.

સામાયિક (૧) ઇત્વર અને (૨) યાવજીવ એમ બે પ્રકારનું છે. તેમાં ઇત્વર સામાયિક પ્રથમ અને અંતિમ તીર્થંકરનાં તીર્થમાં જેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી હોય તેવા મુનિને દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વેળા અપાય છે. એથી શસ્ત્રપરિણા અધ્યયનાદિના જાણકાર અને શ્રદ્ધાળુ સાધુને આશ્રીને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર સામાયિક કરતાં ઉચ્ચ કક્ષાનું હોવાથી એ ચારિત્ર ગ્રહણ કરતાં સામાયિકનો ત્યાગ થઈ જાય છે. યાવજીવ સામાયિકના અધિકારી બીજાથી ત્રેવીસમા સુધીના તીર્થંકરોના તીર્થમાં દીક્ષા લેનારાઓ તેમજ 'મહાવિદેહ' ક્ષેત્રના વાસી એવા મુનિઓ છે.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રથમ દીક્ષા અંગીકાર કરવી તે 'સામાયિક-ચારિત્ર' છે, આના બે પ્રકાર છે. 'ભરત' અને 'ઐરાવત' ક્ષેત્રમાં પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના શાસનમાં જ્યાં સુધી દીક્ષિત શિષ્યને પાંચ મહાવ્રતોનો આરોપ ન કરાય ત્યાં સુધીનું તેમનું લઘુ દીક્ષારૂપ ચારિત્ર 'ઇત્વર-સામાયિક' કહેવાય છે. આનો ઓછામાં ઓછો કાળ છ માસનો હોય એમ પ્રાયઃ જણાય છે. 'ભરત' અને 'ઐરાવત' ક્ષેત્રમાં મધ્યના બાવીસ તીર્થંકરોના શાસનમાં તેમજ 'મહાવિદેહ'માં સર્વ મુનિઓને દીક્ષા લે ત્યારથી જ મહાવ્રતોનો આરોપ કરાય છે અને તે યાવજીવ સુધીનો હોવાથી તે ચારિત્ર 'યાવત્કથિક સામાયિક' કહેવાય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે થોડા વખત માટે કે આખી જીવગી માટે જે પહેલવહેલું ચારિત્ર અંગીકાર કરાય છે-જે દીક્ષા લેવાય છે તે સામાયિકરૂપ ચારિત્ર છે.

છેદોપસ્થાપનીયાદિ બાકીનાં ચાર ચારિત્રો પણ સામાયિકરૂપ તો છે જ, કિન્તુ આચાર અને ગુણની વિશિષ્ટતાને લઈને એનો જુદો નિર્દેશ કરાય છે. તેમાં છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રનું લક્ષણ એ છે કે—

પ્રથમાપેક્ષયા વિશુદ્ધતરસર્વસાવચ્ચયોગવિરતાવવસ્યાનરૂપત્વમ્, વિવિક્તતરમહાવ્રતારોપણરૂપત્વમ્, પૂર્વપર્યાયચ્છેદપૂર્વકપર્યાયાન્તરે ઉપસ્થાપનરૂપત્વં વા છેદોપસ્થાપનીયસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭૬)

અર્થાત્ સામાયિક-ચારિત્રની અપેક્ષાએ વધારે વિશુદ્ધ અને સમગ્ર સાવચ નિવૃત્તિરૂપ ચારિત્રને 'છેદોપસ્થાપનીય' કહેવામાં આવે છે. અથવા પૃથક્ પૃથક્ મહાવ્રતનું આરોપણ જે ચારિત્રમાં કરવામાં આવે છે તે 'છેદોપસ્થાપનીય' કહેવાય છે. અથવા તો જે ચારિત્રને વિષે પૂર્વ પર્યાયનો છેદ થઈ અન્ય પર્યાયની ઉપસ્થાપના થાય તેને 'છેદોપસ્થાપનીય'ના નામથી ઓળખાવાય છે.

આ હકીકત સ્પષ્ટ રીતે ધ્યાનમાં આવે માટે એટલું ઉમેરીશું કે પ્રથમ જેટલાં વખત મુધી-લઘુ દીક્ષા પાળી હોય તે કાળને દીક્ષાનો નહિ ગણવો તે પૂર્વ પર્યાયનો છે. કહેવાય છે ઉપસ્થાપના એટલે ફરીથી પાંચ મહાવ્રતોની સ્થાપના. જ્યાંથી દીક્ષાનો કાળ ગણાય-દીક્ષા પર્યાયની મહુત્રી થાય એવી રીતનું ફરીથી ગ્રહણ કરાતું ચારિત્ર તે 'હેદોપસ્થાપનીય' કહેવાય છે. એને કોઠો 'વડી દીક્ષા' તરીકે ઓળખાવે છે. આ ચારિત્ર બે પ્રકારનું છે:—(૧) નિરતિચાર અને (૨) સાતિચાર. પ્રથમ અને અંતિમ તીર્થંકરોના શાસનમાં જેમણે દીક્ષા લીધા બાદ વિશિષ્ટ અધ્યયનોનો અભ્યાસ કર્યો હોય તેઓ વિશેષ શુદ્ધિના ધરાદાથી જીવન પર્યંતને માટે ફરીથી જે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે તે 'નિરતિચાર હેદોપસ્થાપનીય' છે. વળી એક તીર્થંકરના શાસનના મુનિ તેમનાં નિર્વાણ બાદ બીજા તીર્થંકરના શાસનના ચારિત્રનો અંગીકાર કરે તે વખતે ચાર કે પાંચ મહાવ્રતોનું આરોપણ કરાય છે તેને પણ 'નિરતિચાર હેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર' સમજવું.

મૂળ શુણનો ભંગ કરનારા અર્થાત્ મહાવ્રતના ઘાતક એવા મુનિના વિષે ફરીથી જે મહાવ્રતની આરોપણ કરાય તે 'સાતિચાર હેદોપસ્થાપનીય' છે. આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે સાતિચાર ચારિત્ર પ્રથમ ચારિત્ર બ્રહ્મ થયેલું હતું એવું ઘોષિત કરે છે.

નિરતિચાર તેમજ સાતિચાર એવા બંને પ્રકારનાં હેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર સ્થિત કલ્પમાં અથવા તો પ્રથમ અને અંતિમ તીર્થંકરોના તીર્થમાં સંભવે છે; નહિ કે જિનકલ્પમાં અથવા તો મધ્યમ તીર્થંકરોના શાસનમાં.

પરિહારવિશુદ્ધિ-ચારિત્રનું લક્ષણ—

સાવચ્ચયોગવિરતિરૂપત્વે સતિ તપોવિશેષેણ વિશુદ્ધરૂપત્વસ્, યસ્મિન્ સતિ તપોવિશેષેણ સાવચ્ચયોગવિરતસ્ય વિશુદ્ધતા ભવતિ તદ્રૂપત્વં વા પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭૭)

અર્થાત્ સાવચ્ચ યોગની વિરતિરૂપ ચારિત્રમાં રહીને મુનિ તપવિશેષ વડે તે ચારિત્રને વધારે વિશુદ્ધ બનાવે તો તે ચારિત્ર 'પરિહારવિશુદ્ધિ' કહેવાય છે. બીજા લક્ષણમાંથી પણ એ જ ધ્વનિ નીકળે

૧ હાખલા તરીકે શ્રીપાર્શ્વનાથના તીર્થમાં દીક્ષા લીધેલ કેશી ગણધર પ્રમુખ મુનિઓએ શ્રી-મહાવીરના શાસનમાં પ્રવેશ કરતી વેળા ગ્રહણ કરેલું ચારિત્ર

૨ એક દર કલ્પો દશ છે:—(૧) અચેલક, (૨) ઔદેશિક, (૩) શય્યાતર, (૪) રાજ પિંડ, (૫) કૃતિકર્મ, (૬) વ્રત (યામ), (૭) જ્યેષ્ઠ, (૮) પ્રતિક્રમણ, (૯) માસ અને (૧૦) પર્યાયણ. આ પૈકી શય્યાતર, વ્રત, જ્યેષ્ઠ અને કૃતિકર્મ એ ચાર 'અવસ્થિત કલ્પ' ગણાય છે અને બાકીના છ 'અનવસ્થિત કલ્પ' ગણાય છે. અચેલકાદિ દશે કલ્પમાં વર્તનાર મુનિ 'સ્થિતકલ્પો' કહેવાય છે અને કેવળ ચાર અવસ્થિત કલ્પમાં વર્તનારા મુનિ 'અસ્થિતકલ્પો' કહેવાય છે.

૩ આના 'અથાખ્યાત' અને 'તથાખ્યાત' એવાં પણ નામો નજરે પડે છે.

છે. આ ચારિત્રના (૧) નિર્વિશ્યમાનક અને (૨) નિર્વિષ્ટકાયિક એમ બે પ્રકારો પડે છે. તેમા નિર્વિશ્યમાનક એટલે ભોગવાતું અને નિર્વિષ્ટકાયિક એટલે જેમણે વિશિષ્ટ તપના અનુક્રમ દ્વારા શરીરને ભોગવ્યું હોય તે

આનો સ્પષ્ટ બોધ થાય તે માટે થોડુંક વિવરણ ઉમેરીશું. આ ચારિત્રની વિશેષતા એ છે કે એમાં કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરવામાં આવે છે કે જે હકીકત પરિહારનો તપવિશેષ એ અર્થ વિચારતાં સહજ સ્ફુરે છે.

નવ મુનિઓનો સમૂહ હોય છે. તેમા એક વાચનાચાર્ય થાય છે. ચાર મુનિઓ તપશ્ચર્યા કરે અને ચાર મુનિઓ એમનું વૈયાવૃત્ત્ય કરે—એમની સારવાર કરે. એમાં જેઓ તપશ્ચર્યા કરતા હોય તેઓ તે વખતે ‘ નિર્વિશ્યમાનક ’ કહેવાય છે અને એ તપશ્ચર્યા પૂર્ણ થતાં તેઓ ‘ નિર્વિષ્ટકાયિક ’ કહેવાય છે. શ્રોમ ઋતુમા જઘન્ય તપશ્ચર્યા તરીકે ઉપવાસ, મધ્યમ તરીકે છટું અને ઉત્કૃષ્ટ તરીકે અર્દ્રમ, શિશિર ઋતુમા જઘન્ય તરીકે છટું, મધ્યમ તરીકે અર્દ્રમ અને ઉત્કૃષ્ટ તરીકે દશમ ચારે ચાર ઉપવાસ, વર્ષા ઋતુમાં જઘન્ય તરીકે અર્દ્રમ, મધ્યમ તરીકે દશમ અને ઉત્કૃષ્ટ તરીકે દ્વાદશ ભક્ત ચારે પાંચ ઉપવાસ છે. દરેક પારણે આચાર્ય હોય. ૧૨૦ પ્રકારની ભિક્ષા પૈકી છેલ્લી પાંચનું ગ્રહણ અને તેમા પશુ બેનો અભિગ્રહ હોય. આ પ્રમાણે છ મહિના સુધી તપશ્ચર્યા કર્યા બાદ વૈયાવૃત્ત્ય કરનારા ચાર મુનિઓ આ જ વિધિ પ્રમાણે છ મહિના તપ કરે. એ વેળા નિર્વિષ્ટકાયિક મુનિઓ એ નિર્વિશ્યમાનકની સારવાર કરે. તેમની છ માસની તપશ્ચર્યા પૂર્ણ થતા વાચનાચાર્ય છ મહિના સુધી તપ કરે અને આઠે નિર્વિષ્ટકાયિક મુનિઓ એમનું વૈયાવૃત્ત્ય કરે. એ પ્રમાણે કુલ ૧૮ મહિના પૂર્ણ થતા આ નવ મુનિઓ જિનકલ્પીનો માર્ગ અંગીકાર કરે અથવા તો ફરીથી ગચ્છમાં હાજર થાય.

આ પરિહારવિશુદ્ધિ-ચારિત્રને અંગે એ ધ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે આ ચારિત્ર તીર્થ કરની પાસે અથવા તો તેમની પાસે જેમણે આ ચારિત્ર લીધું હોય તેમની પાસે લઈ શકાય છે, કિન્તુ બીજા સામાન્ય મુનિઓ પાસે નહિ.

આ ચારિત્રનો વીસ અપેક્ષાએ વિચાર કરી શકાય છે આ વીસનાં નામ નીચે મુજબ છે—

(૧) ક્ષેત્ર, (૨) કાળ, (૩) ચારિત્ર, (૪) તીર્થ, (૫) પયોય, (૬) આગમ, (૭) વેદ, (૮) કલ્પ, (૯) લિંગ, (૧૦) લેશ્યા, (૧૧) ધ્યાન, (૧૨) ગણ, (૧૩) અભિગ્રહ, (૧૪) પ્રમજ્યા, (૧૫) મુંડાપન, (૧૬) પ્રાયશ્ચિત્ત-વિધિ, (૧૭) કારણ, (૧૮) નિષ્પ્રતિકર્મતા, (૧૯) ભિક્ષા અને (૨૦) બંધ.

ક્ષેત્ર— પરિહારવિશુદ્ધિ-ચારિત્ર અંગીકાર કરનારનું જન્મક્ષેત્ર પાંચ ભરત અને પાંચ ઔરાવત પૈકી ગમે તે હોઈ શકે, કિન્તુ મહાવિદેહ તો નહિ જ. પરિહાર-કલ્પ અંગીકાર કરનારનું ક્ષેત્ર પણ મહાવિદેહ તો નહિ જ. વળી જેમ જિનકલ્પીનું સંહરણ થવાથી સર્વ ક્ષેત્રોમા તેમની પ્રાપ્તિ સંભવે છે તેમ આ ચારિત્રવાળા મુનિઓનો સંભવ છે એમ ન માનવું, કેમકે તેમનું સંહરણ થતું નથી.

૧ (અ) અસસ્ટ (આ) સસ્ટ, (ઇ) ઉદ્ધૃત, (ઈ) અદ્ધૃત, (ઉ) ઉદ્ધૃત, (ઊ) પ્રગૃહીત અને (ઋ) ઉન્નિઝતધર્મ એ સાત પ્રકારો છે. જુઓ પ્રવચનસારો ૧૦ (મા. ૭૪૯-૭૪૩).

કાળ— આ મુનિઓનો જન્મ-કાલ અવસર્પિણીનો ત્રીજો અથવા ચોથો તેમજ ઉત્સર્પિણીનો બીજો, ત્રીજો કે ચોથો આરો છે. સફલાવ તો અવસર્પિણીના પાચમા આરામાં પણ હોય.

ચારિત્ર— સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રનાં સંયમ-સ્થાનોથી યાને અધ્યવસાય-સ્થાનોથી ઉપરના અસંખ્ય લોકપ્રદેશના જેટલાં પરિહારવિશુદ્ધિનાં સંયમ-સ્થાનો છે. આ પૈકી, ગમે તેમાં વર્તતા જીવને આ ચારિત્ર હોય છે.

તીર્થ— જિનેશ્વરના શાસનની વિરોધ-અવસ્થામાં કે તીર્થ ન પ્રવર્તાયું હોય તેવા કાળમાં આવા મુનિઓ ન હોય. તીર્થ કરના પ્રવર્તમાન શાસનમાં જ તેઓ હોય

પર્યાય— જેમનો ગૃહસ્થ-પર્યાય ઓછામાં ઓછો ૧૨૯ વર્ષનો હોય અને વધારેમાં વધારે દેશ બેન પૂર્વ કોટિનો હોય અને જેમનો જઘન્ય યતિ-પર્યાય ૨૦ વર્ષનો અને ઉત્કૃષ્ટ દેશ બેન પૂર્વ કોટિવર્ષનો હોય તેવા મુનિ આ ચારિત્ર અંગીકાર કરી શકે છે.

આગમ— નવીન આગમ ન લણાય, કિન્તુ અધ્યયન કરેલનો અભ્યાસ ચાલુ રખાય.

વેદ— આ ચારિત્રના ધારક સ્ત્રી-વેદી ન હોઈ શકે એટલે કયા તો એઓ પુરુષ-વેદી હોય કે નપુ સક-વેદી હોય.

કલ્પ— આ ચારિત્રશાળી મુનિ સ્થિતકલ્પી જ હોઈ શકે, નહિ કે અસ્થિતકલ્પી.

લિંગ— દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ બંને આ ચારિત્રધારીને હોય.

લેશ્યા— કલ્પ અંગીકાર કરતી વેળા ત્રણ શુભ લેશ્યા હોય, પરંતુ ત્યાર બદ છ એ પણ હોય. કર્મ-પરિણામ વિચિત્ર હોઈ અશુભ લેશ્યાઓનો પણ ઉદય થાય, કિન્તુ તે અત્યંત સકલિષ્ટ કે ચિરકાલીન ન હોય.

ધ્યાન— આ ચારિત્ર અંગીકાર કરતી વેળા ધર્મ-ધ્યાન હોય. ત્યાર બાદ આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન પણ હોય. ત્રીજા કર્મના પરિણામરૂપે અશુભ યોગોની ઉત્કૃષ્ટ દશામાં આર્તતા કે રૌદ્રતા પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ તે પ્રાયઃ નિરનુબંધ હોય.

ગણુ— ઓછામાં ઓછા ત્રણ ગણુ અને વધારેમાં વધારે સો ગણુ અંગીકાર-કાલે હોય અને ત્યાર બાદ જઘન્યથી તેમજ ઉત્કૃષ્ટથી સેંકડો ગણુ હોય. તેમાં પુરુષની જઘન્ય સંખ્યા ૨૯ની હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી ૧૦૦૦ની હોય. ત્યારપછી પરિહારવિશુદ્ધિમાં વર્તતા એવા પુરુષો જઘન્યથી સેંકડો હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી હજારો હોય. પ્રવેશ કરનાર અને નીકળનાર બંનેની સમકાલે જઘન્ય સંખ્યા એકની અને ઉત્કૃષ્ટ પૃથક્ત્વની હોય.

૧ આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે જેમણે આ ઉમર પૂર્વે દીક્ષા લીધી હોય તેમને માટે આ ચારિત્રનાં દ્વાર ખંધ છે.

અભિગ્રહ—દ્રવ્યાદિ કોઈ પણ અભિગ્રહ ન હોય, કેમકે એ કલ્પ જાતે જ અભિગ્રહરૂપ છે.

પ્રમત્તયા—કોઈને પણ દીક્ષા ન આપે એ કલ્પસ્થિતિ છે, પરંતુ યથાશક્તિ ઉપદેશ આપે.

મુંડાપન—આ મુનિ કોઈને મુંડે નહિ.

પ્રમત્તયા પછી મુંડન અવશ્ય હોય એવો નિયમ નથી, કેમકે અયોગ્યને દીક્ષા અપાઈ ગઈ હોય તો પાછળથી એ અયોગ્યતાનો સાક્ષાત્કાર થતાં મુંડન ન કરે.

પ્રાયશ્ચિત્ત-વિધિ—મન વડે સૂક્ષ્મ અતિચાર લાગે તોપણ ખરેખર ચતુર્થક પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

કારણ— આ કલ્પનું યથાવિધિ પાલન એ જ કર્મક્ષયનું નિમિત્ત-કારણ હોવાથી તેમને જ્ઞાનાદિક ખીન્ન આલંબનો ન હોય. અર્થાત્ આ કલ્પ પતિત દશાવાળો નથી કે જેથી જ્ઞાનાદિ આલંબન એને સ્થિર રાખે અથવા જે વડે અપવાદ-સ્થાન સેવવાં પડે તેમ હોય તેવું જ્ઞાનાદિ આલંબન ન હોય.

નિષ્પ્રતિકર્મતા—આ ચારિત્રશાળી મુનિવર શરીર-સંસ્કાર ન કરે એટલું જ નહિ કિન્તુ આંખમા તણખલું પડ્યું હોય તો તે પણ ન કાઢે. પ્રાણાત કષ્ટ આવી પડે તોપણ અપવાદ-માર્ગનું સેવન ન જ કરે.

ભિક્ષા—ત્રીભ પહોરે આ ચારિત્રધારકે ગોચરી અને વિહાર કરે; બાકીના સમયમા તેઓ કાચો-ત્સર્ગ કરે. તેઓ નિદ્રા બહુ અલ્પ હોય. કદાચ જ ઘાબળની ક્ષીણતાએ તેઓ વિહાર કરવા અસમર્થ હોય તોપણ અપવાદ ન સેવે, કિન્તુ કલ્પની મર્યાદા બરાબર સાચવે.

બન્ધ— પરિહારકલ્પી કલ્પ પૂર્ણ થતાં ફરીથી તે કલ્પમાં અથવા ગચ્છમાં પ્રવેશ કરે; નહિ તો તેઓ જિનકલ્પી બને. ફરીથી તે કલ્પમાં અથવા સ્થવિર કલ્પમાં ઢાબલ થનાર 'ઇત્વર-પરિહારી' કહેવાય; અને જિનકલ્પ અંગીકાર કરનાર 'યાવત્કથિક પરિહારી' કહેવાય.

સૂક્ષ્મસંપરાય-ચારિત્રનું લક્ષણ—

અતિસૂક્ષ્મસઙ્ગ્વલનલોભકષાયસત્ત્વવિષયકત્વમ્, ગુણશ્રેણિસમા-રોહણે સતિ દશમગુણસ્થાનવર્તિરૂપત્વં વા સૂક્ષ્મસમ્પરાયચારિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭૮)

અર્થાત્ અતિશય સૂક્ષ્મ સંજ્વલન લોભરૂપ કષાયનો જે ચારિત્રમા સહભાવ હોય તે ચારિત્ર 'સૂક્ષ્મ-સંપરાય' કહેવાય છે. અથવા તો 'ગુણશ્રેણિમા આરૂઢ થયેલા અને દશમા ગુણસ્થાનકે

૧ ઉપશમ-શ્રેણિ કે ક્ષપક-શ્રેણિએ આરૂઢ થયેલી વ્યક્તિ નવમે ગુણસ્થાને લોભરૂપ કષાયને સૂક્ષ્મ કરે-કષાયશક્તિની વર્ગણાઓને અનુક્રમે તોડી પ્રત્યેક વર્ગણાને વિશેષ વ્યવધાનવાળી બનાવે અને ત્યાર પછી દશમે ગુણસ્થાને તે સૂક્ષ્મ લોભરૂપ કષાયને ઉદયમા લાવી તેને ભોગવે.

વર્તતા મુનિનું ચારિત્ર તે ' સૂક્ષ્મ-સંપરાય ' છે. આ ચારિત્રમાં ક્રોધ, માન કે માયાના ઉદય માટે અલ્પાંશે પણ અવકાશ નથી; ફક્ત લોભનો અંશ અતિસૂક્ષ્મપણે હોય છે.

૧૫થાખ્યાત-ચારિત્રનું લક્ષણ—

**સમસ્તચાગ્રિત્રમોહસ્યોપશમક્ષયાન્યતરરૂપત્વે સતિ શુદ્ધાત્મસ્વભા-
વાવસ્થાનાપેક્ષારૂપત્વં યથાખ્યાતચાગ્રિત્રસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૭૯)**

અર્થાત્ સમગ્ર ચારિત્ર-મોહનીય કર્મનો ઉપશમ કે ક્ષય થયા બાદ શુદ્ધ આત્મ-સ્વભાવમાં સ્થિર થવું તે ' યથાખ્યાત-ચારિત્ર ' છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે આ ચારિત્રના બે લેહો પડી શકે છે. જેમકે ઉપશમ-શ્રેણિવાળા જીવને અચારમા ઉપશાંતમોહ નામના શુભસ્થાને મોહની ઉપશાંતિ-રૂપ જ ચારિત્ર છે અર્થાત્ સંપૂર્ણ મોહનો આ શુભસ્થાને ઉપરામ થયેલો છે, નહિ કે સત્તામાંથી પણ તે હાંકી કઢાયેલો છે. આ ચારિત્ર ' ઔપશમિક યથાખ્યાતચારિત્ર ' કહેવાય છે. ક્ષયક-શ્રેણિવાળા જીવને બારમા ક્ષીણમોહ નામના શુભસ્થાને મોહના સદંતર ક્ષયરૂપ ચારિત્ર છે. આને ' ક્ષાયિક યથાખ્યાતચારિત્ર ' કહેવામાં આવે છે. આ બંને ચારિત્રમાં મોહના ઉદયનો સર્વથા અભાવ છે એટલા પૂરતી એ બેની સમાનતા છે; બાકી પ્રથમમાં મોહની સત્તા રહેલી છે, જ્યારે બીજામાં એની જગ્યાએ સત્તા નથી. વળી પહેલા ચારિત્રનો કાળ અંતમુક્તિનો છે, જ્યારે બીજાનો હેશ બિન પૂર્વ કેટલે વર્ષનો છે. એના અધિકારીઓ બારમાથી ચૌદમા શુભસ્થાને હોય છે—અર્થાત્ છઠ્ઠમસ્થ પણ આના અધિકારી છે. આ ચારિત્ર અતિચારરૂપ કલાંકથી સર્વથા અસ્પૃષ્ઠ છે. બીજા ચારિત્રમાં તો સંજ્વલન-કષાયનો પણ ઉદય છે, અહીં તો તે પણ નથી. આ પ્રમાણે આ ચારિત્ર સર્વ વિશુદ્ધ સર્વવિરતિરૂપ હોઈ એ જ ' ખરેખર ' સામાયિક ગણાય. આવા પ્રકારનું ચારિત્ર સર્વોત્તમ હોઈ સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પ્રસિદ્ધ છે. એની પ્રાપ્તિ થયા બાદ જ અને તેમ થતા જરૂર જ મુક્તિનાં દ્વાર ખુલ્લા થઈ જાય છે.

આ પ્રમણે સંવરના ૫૭ લેહોનું વર્ણન અત્ર પૂરું થાય છે એટલે પરિશિષ્ટરૂપે કઈ ગતિમાં કઈ જાતિમાં અને કઈ કાયમાં સંવરના કેટલા કેટલા પ્રકાર સંભવે છે તેનું દિગ્દર્શન કરી આ અધિકાર પૂર્ણ કરીશું.

કઈ ગતિમાં કેટલા સંવર ?—

સમિતિ, ગુપ્તિ, પરીષદ અને ચતિધર્મ એ સર્વવિરતિવાળી વ્યક્તિને હોય અને નર-કર્મા, તિર્યંચ ગતિમાં તેમજ દેવ-ગતિમાં એનો અભાવ હોવાથી એ ત્રણે ગતિમાં કેવળ બાર ભાવનારૂપ બાર જાતના સંવરનો સમાવેશ છે. મનુષ્ય ગતિમાં ૫૭ અર્થાત્ બધા પ્રકારે સંભવે છે.

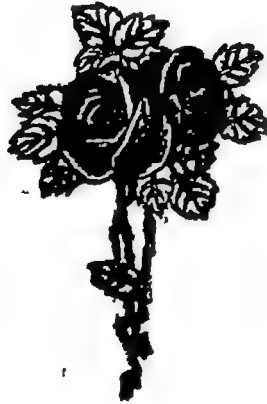
કંઈ ભતિમાં કેટલા સંવર ?—

કંઈ ભતિમાં કયા કયા સંવરના પ્રકારો સંભવે છે તે વિચારીશું તો જણાશે કે એકેન્દ્રિયમાં એકે પ્રકાર સંભવતો નથી, કેમકે સર્વવિરતિનો ત્યાં અભાવ હોઈ ધર્યાસમિતિ આદિ કપ. પ્રકારો તો ન જ હોય. વિશેષમાં એ જીવોને મનોયોગનો અભાવ હોવાથી ભાવના માટે પણ અવકાશ નથી. આ હકીકત દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોને પણ લાગુ પડે છે. પંચેન્દ્રિયમાં ૫૭ પ્રકારો સંભવે છે.

કંઈ કાયમાં કેટલા સંવર ?—

પૃથ્વીકાયથી વનસ્પતિકાય સુધીના જીવો એકેન્દ્રિય છે એટલે એમને એકે પ્રકારનો સંવર નથી. ત્રસ કાયમાં ગર્ભજ મનુષ્યનો સમાવેશ થતો હોવાથી અને એને ૫૭ પ્રકારના સંવરો સંભવતા હોવાથી આ કાય આશ્રીને ૫૭ પ્રકારો છે એમ કહેવાય.

इति प. पम् प. पस् बीन्युपाधियुक्तशास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीमद्विजयधर्मसूरीश्वर-
चरणारविन्दभूङ्गायमाणेन न्यायतीर्थन्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तक श्रीमङ्गलविजयेन
विरचितस्य श्रीजैनतत्त्वप्रदीपस्य संवराधिकारवर्णननामा पञ्चम उल्लासोऽनुवादादिपूर्वकः
समाप्तः ॥

પ્રથમ ઉલ્લાસ—‘ નિર્જરા ’ અધિકાર

હવે નિર્જરાના સ્વરૂપનું લક્ષણ અને વિધાન પૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં નિર્જરાનું લક્ષણ આપણે ૧૦૮૬ માં પ્રથમમાં વિચારી ગયેલા નિર્જરા-ભાવનાના લક્ષણથી ધ્વનિત થાય છે, છતાં પ્રકરણવશાત્ અત્ર ક્રીથી તેનો નીચે મુજબ નિર્દેશ કરાય છે:—

परिपक्वभूतानां कर्मावयवानामात्मप्रदेशेभ्यः परिशाटनरूपत्वं निर्जराया लक्षणम् । (६८०)

અર્થાત્ પરિપક્વ થયેલાં કર્મનાં અવયવોનું આત્મ-પ્રદેશથી ખરી પડવું તે ‘ નિર્જરા ’ છે. આ નિર્જરા તપ દ્વારા થાય છે. તપનું લક્ષણ એ છે કે—

अभिनवकर्मप्रवेशाभावरूपत्वे सति पूर्वोपार्जितकर्मपरिक्षयरूपत्वं तपसो लक्षणम् । (६८१)

અર્થાત્ નવીન કર્મના પ્રવેશનો જેને વિષે અભાવ હોય-જે હરમ્યાન નૂતન કર્મ ન બંધાય અને જે દ્વારા પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં કર્મનો ક્ષય થાય તે ‘ તપ ’ કહેવાય છે. તપ કરવાથી કર્મ આત્મ-પ્રદેશથી વિખૂટાં પડી જાય છે. અર્થાત્ કર્મનો રસ સૂકાઈ જતાં તે નિઃસ્નેહ બને છે અને તેથી કરીને તેનું બન્ધથી પરિશાટન થાય છે.

ઉપર્યુક્ત તપ કરવાથી સંવર અને નિર્જરા એમ બંને થાય છે. જેમકે અનશનાદિ (બાહ્ય) તપ તેમજ પ્રાયશ્ચિત્ત, ધ્યાન વગેરે (આચર્યંતર) તપ કરવાથી જરૂર આશ્રવનું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે અર્થાત્ સંવરની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને છુટું કર્મ ખરી પડે છે એટલે નિર્જરા થાય છે.

તપના મુખ્ય બે ભેદો છે:—(૧) બાહ્ય અને (૨) આચર્યંતર. તેમાં વળી બાહ્ય તપના (૧) અનશન, (૨) અવમૌહર્ય, (૩) વૃત્તિપરિસંખ્યાન, (૪) રસપરિત્યાગ, (૫) વિવિક્તશય્યાસન અને (૬) લીનતા એમ છ પ્રકારો અંશકારે સૂચવ્યા છે. આ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ લક્ષણ દ્વારા વિચારીએ તે પૂર્વે આ બાહ્ય તપના પ્રકારો પરત્વે થોડાક જિહ્વાપોહ કરી લઈએ.

તત્ત્વાર્થ (અ. ૬) ના નિમ્ન-લિખિત—

“ અનશનાવમૌહર્યવૃત્તિપરિસંખ્યાનરસપરિત્યાગવિવિક્તશય્યાસનકા-
ચક્લેશા ચાહ્યં તપઃ । ૧૯ । ”

—સૂત્ર તેમજ એના લાભ્ય ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે શ્રીઉમાસ્વામિએ (૧) અનશન, (૨) અવમૌહર્ય, (૩) વૃત્તિપરિસંખ્યાન, (૪) રસપરિત્યાગ, (૫) વિવિક્તશય્યાસન અને (૬) કાયકલેશનો બાદ્ય તપ તરીકે નિર્દેશ કર્યો છે.

જ્ઞાનાદિત્ય શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ (૧) અનશન, (૨) બિનોદરતા, (૩) વૃત્તિસંક્ષેપણ, (૪) રસ-ત્યાગ, (૫) કાયકલેશ અને (૬) સંલીનતા એમ છ પ્રકારનો બાદ્ય તપ ગણાવ્યાં છે એ વાતની દશવૈકાલિક-નિયુક્તિની નિમ્નલિખિત ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“ અણસણમૂળોઅરિઆ વિત્તીસંલેવળં રસચ્ચાઓ ।

કાયકિલેસો સંલીનયા ચ વજ્જો તવો હોઈ ॥૪૭॥ ”

ઉત્તરાધ્યયન (અ. ૩૦)ની આઠમી ગાથામા વૃત્તિસંક્ષેપણને બદલે ભિક્ષાચર્યાનો ઉલ્લેખ છે; બાકી બીજું બધું તો આ નિયુક્તિની ઉપર્યુક્ત ગાથા અનુસાર છે.

આ ઉપરથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે પ્રસ્તુત અંથકાર તેમજ પ્રાચીન મુનિવરો-પણ અનશન, અવમૌહર્ય અને રસપરિત્યાગ એ ત્રણને તો બાદ્ય તપ તરીકે સ્વીકારે છે જ. ઉત્તરાધ્યયનમાં ભિક્ષાચર્યાનો નિર્દેશ છે, જ્યારે અન્યત્ર વૃત્તિસંક્ષેપનો નિર્દેશ છે, પરંતુ ભિક્ષાચર્યાનો અર્થ વિચારતાં એ બંને એક જણાય છે એટલે કે અનશનાદિ ચાર પ્રકારે પરત્વે તો સંમાનતા છે. બાદ્ય-તપના-છેલ્લા એ પ્રકારના સંબંધમાં પ્રસ્તુત અંથકાર બીજા બધાથી જુદાં પડે છે, કેમકે તેમણે વિવિક્તશય્યાસનને લીનતાથી સર્વથા પૃથગ્ ગણેલ છે એટલું જ નહિ પણ વિવિક્તશય્યાસનસંલીનતાથી વિવિક્ત-શય્યાસન અને સંલીનતા એમ બે જુદાં જુદાં પ્રકારો ગણી શકાય એવી પરિસ્થિતિ જણાતી નથી. પરંતુ વિવિક્તશય્યાસનસંલીનતા તો એક જ પ્રકારનું તપ છે એમ જણાય છે. આગળ ઉપર જોઈશું તેમ તેઓ લીનતાનો કાયકલેશમાં અંતર્ભાવ કરે છે

૧ તત્ત્વાર્થ-લાભ (પૃ. ૨૪૦) વિચારતાં આને બદલે વિવિક્તશય્યાસનલીનતા એવા પણ ઉલ્લેખ શક્ય જણાય છે

૨-છાયા—

અનશનમૂળોદરિતા વૃત્તિસંક્ષેપણં રસત્યાગઃ ।

કાયકલેશઃ સંલીનતા ચ વાજ્ઞં તપો ભવતિ ॥

૩ આ રીતે એ ગાથા—

“ અણસણમૂળોયરિયા મિક્ખાયરિયા ચ રસપરિચ્ચાઓ ।

કાયકિલેસો સંલીનયા ચ વજ્જો તવો હોઈ ॥ ”

[અનશનમૂળોદરિતા મિક્ખાચર્યા ચ રસપરિત્યાગઃ ।

કાયકલેશઃ સંલીનતા ચ વાજ્ઞં તપો ભવતિ ॥]

૪ દશવૈકાલિક-નિયુક્તિ અને ઉત્તરાધ્યયનમાં તત્ત્વાર્થગત વિવિક્તશય્યાસનને બદલે સંલીનતાનો નિર્દેશ છે, પરંતુ એ નિયુક્તિની શ્રીહારિભદ્રાદીય વ્યાખ્યામા સંલીનતાના (૧) ઇન્દ્રિય-સંલીનતા, (૨) કપાય-સંલીનતા, (૩) યોગ-સંલીનતા અને (૪) વિવિક્તચર્યા-સંલીનતા એમ બે પ્રકારો

એટલે અત્ર પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે ગણાવેલ બાહ્ય તપના છ પ્રકારો કેવી રીતે સંગત મણાય-એ પ્રશ્નનો ગ્રંથકાર તરફથી ખુલાસો મેળવવો બાકી રહે છે.

અનશનનું લક્ષણ—

સંયમરક્ષણકર્મનિર્જરાપ્રયોજનત્વે સતિ ચતુર્થષષ્ઠાષ્ટમાદિરૂપત્વં
સમ્યગનશનતપસો લક્ષણમ્ । (૬૮૨)

અર્થાત્ સંયમના રક્ષણ માટે અને નિર્જરાના પ્રયોજનાર્થે ઉપવાસ, છઠ્ઠું, અર્ધમ વગેરે તપશ્ચર્યા કરવી તે ચથાર્થે ‘અનશન’ કહેવાય છે. અશન એટલે આહાર. ‘અન’ નિષેધવાચક હોઈ અનશનનો અર્થ એ થાય છે કે આહાર ન લેવો. જો આ આહાર અમુક વખત સુધી જ ન લેવાનો હોય તો એ ‘ધૃત્વર-અનશન’ કહેવાય છે. એમાં નમુસ્કારસી, પોરસી, એકાસણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. મરણ પર્થત આહારનો ત્યાગ કરવો તે ‘ચાવતકથિક અનશન’ કહેવાય છે. ક્ષોભમાં આને જ ‘અનશન’ કહેવામાં આવે છે. એના પાદપોષગમન વગેરે ભેદો પડે છે. એના સ્વરૂપ માટે જુઓ વૈરાગ્યરસમંજરીનું માફું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૨૦૭-૨૦૮)

કુંકમાં કહીએ તો અમુક વખત માટે કે જીવન પર્થત આહારનો ત્યાગ તે ‘અનશન’ છે.

અવમૌઢ્ય એટલે ન્યૂન આહાર. આહારનું પરિમાણ શું છે એ જણાતાં આનું સ્વરૂપ સમજાય તેમ હોવાથી આહારનું પરિમાણ કહેવામાં આવે છે. જેમકે પુરુષનો આહાર ૩૨ કવળ (કોળીઆ) જેટલો છે અને સ્ત્રીનો ૨૮ જેટલો છે.^૧ અહીં કવળનું સામાન્ય પ્રમાણ મંદીના ઇંડા જેટલું શાસ્ત્રમાં દર્શાવાયું છે.^૨ કહેવાની મતલબ એ છે કે સુખેથી જેટલો આહાર

પાડવામાં આવ્યા છે અને જે ચોથા પ્રકારનું સ્પષ્ટીકરણ રજુ કરાયું છે તે જોતાં સંલીનતાથી વિવિક્ત-શય્યાસનનું સૂચન આવી જ નય છે આથી એ ફલિત થાય છે કે વિવિક્તશય્યાસન કહો, વિવિક્ત-શય્યાસન-સંલીનતા કહો કે સંલીનતા કહો તે કથંચિત્ એક જ છે.

૧ ઉપવાસ કરવાથી આરોગ્યની દૃષ્ટિએ શો લાભ થાય છે એ સંબંધમાં બર્નાર મેફાડન (Bernarr Macfadden) કૃત Fasting for Health નામનો ગ્રંથ જોવો કે જેના હિંદી અને ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદો થયા છે.

૨-૩ દશવૈકાલિકની વૃત્તિમા (૨૭મા પત્રમાં) શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ અવતરણરૂપે કહ્યું પણ છે કે—

“ વસ્તીસં કિરં કવલા આહારો કુક્ષિપૂરકો મણિભો ।

પુરિસસ્ત મહિલામાપ અઢાવીસં દશે કવલા ॥

કવલાળય પરિમાણં કુક્કુદ્ધિઅંદયપમાણમેત્તં સુ ।

ઓ વા અવિગિઅવયણો વયણંમિ હુદેજ્ઞ વોસરથો ॥ ”

[દ્વાવિંશત કિલ કવલા આહારઃ કુક્ષિપૂરકો મણિતઃ ।

પુરુષસ્ય મહિલાયા અષ્ટાવિંશતિ. સ્યુઃ કવલાઃ ॥

કવલાનાં ચ પરિમાણં કુક્કુદ્ધિઅંદયપમાણમાત્રં સુ ।

યો વાડચિકૃતવદ્વનો વદને ક્ષિમેષ્ ક્ષિમ્બસ્તઃ ॥]

મુખમાં મૂકી શકાય તે 'કવળ' કહેવાય છે. આવા ૩૨ કવળ કરતાં પુરુષને તૃપ્તિ થાય અને ૨૮ કરતાં સીને થાય એટલે એથી અધિક આહાર તો ન જ લેવાય અને લે તો પછી તે અત્યાહારી ગણાય.

અવમૌદર્ય^૧ યાને ઉણોહરીના (૧) ઉત્કૃષ્ટ, (૨) ઉપાર્ધ^૨ અને (૩) જઘન્ય એમ ત્રણ લેહો પડે છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અવમૌદર્ય^૩નું લક્ષણ એ છે કે—

અષ્ટકવલાભ્યવહારરૂપત્વે સતિ ન્યૂનોદરરૂપત્વમુત્કૃષ્ટાવમૌદર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૩)

અર્થાત્ આઠ કોળીઆ જેટલો જ આહાર લેવારૂપ ન્યૂન-ઉદરતા તે 'ઉત્કૃષ્ટ અવમૌદર્ય' છે.

ઉપાર્ધ^૪ અવમૌદર્ય^૫નું લક્ષણ—

દ્વાદશકવલાભ્યવહારરૂપત્વે સતિ ન્યૂનોદરરૂપત્વમુપાર્ધાવમૌદર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૪)

અર્થાત્ બાર કોળીઆ જેટલો આહાર લેવારૂપ ન્યૂન-ઉદરતા તે 'ઉપાર્ધ-અવમૌદર્ય' છે.

જઘન્ય અવમૌદર્ય^૬નું લક્ષણ—

દ્વાત્રિશત્કવલાહારસ્ય મધ્યે એકેનોનાહારરૂપત્વે સતિ કિચ્ચિન્ન્યૂનોદરરૂપત્વં જઘન્યાવમૌદર્યસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૫)

અર્થાત્ બત્રીસ કોળીઆ જેટલા આહારને બદલે એક કોળીઆ જેટલો આહાર એણે લેવો તે 'જઘન્ય અવમૌદર્ય' છે.

વૃત્તિ-પરિસંખ્યાનનું લક્ષણ—

નિશ્ક્ષિપ્તચયાદીનાં કુલમાષાદીનાં ચ મધ્યેઽન્યતમમભિગૃહ્ય શેષસ્ય ચ પ્રત્યાખ્યાનરૂપત્વમ્, મૈક્ષ્યસ્યાગમવિહિતવિધિનાઽભિગ્રહકરણરૂપત્વં વા વૃત્તિપરિસંખ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૬)

અર્થાત્ વાલ, ચણા, અડઢના બાકળા વગેરે પદાર્થોમાંથી એકનો સ્વીકાર કરી બાકી બીજા

૧ લગભગ અર્ધ.

૨ પેટ બીજું રાખવું તે

અધાનો ત્યાગ કરવો તે ' વૃત્તિ-પરિસંખ્યાન ' છે. અથવા લેક્ષ્ય-લોજનમાંથી આગમમાં કહેલી વિધિ મુજબ (અમુક પદાર્થોનો) ત્યાગ કરવો તે ' વૃત્તિ-પરિસંખ્યાન ' છે. દુકંમાં કહીએ તો વિવિધ વસ્તુઓ ખાવાની લાલસા ઓછી કરવી તે ' વૃત્તિ-પરિસંખ્યાન ' યાને ' વૃત્તિ-અંશેષ ' છે.

રસ-પરિત્યાગનું લક્ષણ—

મધુમદ્યમાંસનવનીતલક્ષણામ્લક્ષ્યસ્ય સર્વથા પરિત્યાગે સતિ ક્ષીર-
દધિગુડતૈલાદિરૂપમ્લક્ષ્યવિકૃતીનાં કારણં મુક્ત્વાઽન્યત્ર પરિત્યાગે ચ સતિ
વિરસદ્રવ્યાદિવિષયકાભિગ્રહકરણરૂપત્વં રસપરિત્યાગસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૭)

અર્થાત્ મેધ, મંદિરા, મોસ અને મૌખ્યુર્ય અલક્ષ્યનો સર્વથા ત્યાગ કરવા પૂર્વક દહીં, દૂધ, ગોળ, તેલ વગેરે ભક્ષ્ય વિકૃતિમાંથી જે ખાવાની જરૂર હોય તે રાખીને બાકી ખીજાનો ત્યાગ કરી અલ્પ રસવાળાં દ્રવ્યોને (આહારાર્થે) ગ્રહણ કરવાનો અભિગ્રહ લેવો તે ' રસ-પરિત્યાગ ' છે.

વિવિક્તશય્યાસનનું લક્ષણ—

ગર્હિતજનસમ્પાતરહિતસ્ત્વે સતિ ઇકાન્તેન વાધારહિતસ્થાને શય્યા-
સનકરણરૂપત્વં વિવિક્તશયનાસનસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૮૮)

અર્થાત્ નિન્દા મનુષ્યના સંનિવેશથી તેમજ એની દષ્ટિથી દૂર અને ખાધા રહિત એવા એકાંત સ્થાનમાં સૂવું; ખેસવું તે ' વિવિક્તશય્યાસન ' છે.

લીનતાનું લક્ષણ— (૬૮૯)

શૂન્યાગારિદેવકુલસમાપર્વતગુહાદીનાં મધ્યેઽન્યતમસ્મિન્ સ્થાને
સમાધ્યર્થે વ્યવસ્થાનલક્ષણગાત્રસદ્ગોચનકરણરૂપત્વં લીનતાયા લક્ષણમ્ ।
(૬૮૯)

અર્થાત્ શૂન્ય ગૃહ, દેવકુલ, સભા (ની મંડપ), પર્વતની ગુફા ઇત્યાદિ સ્થળો પૈકી ગમે તે કોઈ એક સ્થળમાં સમાધિને મુખાટે એટલે જ્ઞાન, કર્મ, ચારિત્ર, તપ અને વીર્યની વૃદ્ધિ માટે શરીર સંકેચીને રહેવું તે ' લીનતા ' છે.

કાયકલેશનું લક્ષણ—

આગમાનુસારેણાત્મનઃ કાયદ્વારેણ વીરાસનાયાસનજન્યવાધાસહન-
રૂપત્વં કાયકલેશસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૯૦)

અર્થાત પ્રવચન પ્રમાણે આત્માના કાય દ્વારા વીરાસન વગેરે આસનોથી ઉદ્ભવતી પીડાને સહન કરવી તે 'કાયકલેશ' છે.

કાયકલેશનું લક્ષણ નીચે મુજબ પણ પ્રસ્તુત અંથકાર નિર્દેશ છે:—

**કાયોત્સર્ગવીરાસનોત્કટુકાસનૈકપાર્શ્વદપ્પડાયતશયનાતાપનલુચ્ચ -
નાદિકષ્ટરૂપત્વં કાયકલેશસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૧૧)**

અર્થાત કાયોત્સર્ગ, વીર-આસન, ઉત્કટુક-આસન, એક પાસા ભેર ખેસવું, દંડની માફક ઊભા રહેવું, સૂવું, આતાપના લેવી, લોચ કરવો ઇત્યાદિ કષ્ટ તે 'કાયકલેશ' છે.

આ પ્રમાણે કાયકલેશનું ખીણું લક્ષણ રજુ કરી એમ અંથકાર નિર્દેશ છે કે લીનતાનો કાયકલેશમાં સમાવેશ થતો હોવાથી લીનતાના લક્ષણના પૃથક્ ઉલ્લેખ માટે આવશ્યકતા રહેતી નથી.

બાહ્ય તપથી કર્મ-નિર્જરા—

અનશનાદિ છ પ્રકારનાં બાહ્ય તપથી નિઃસંગતા, શરીરમાં લઘુતા, ઇન્દ્રિયોનો વિજય, સંયમનું રક્ષણ, કર્મની નિર્જરા વગેરે થાય છે. તેમાં નિઃસંગતા એટલે બાહ્ય અને આંતરિક ઉપાધિને વિષે મમતાનો અભાવ. એથી માસકલ્પવિહારની અયોગ્યતાનો અભાવ થવાથી શરીરમાં લઘુતા આવે છે. આ લઘુતાથી અપ્રણીત શરીરના ઉન્માદનો અભાવ થાય છે અને એથી ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવાય છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો કાબુમાં આવતાં ભાતપાણીને માટે જતાં ચંચા દ્વારા થનાર જીવના ઉપધાતથી બચી જવાય છે અને એ દ્વારા સંયમનું પાલન થાય છે. એથી કરીને નિઃસંગતાદિ ગુણોના યોગથી અનશનાદિ તપનું અનુષ્ઠાન કરનારને અને શુભ ધ્યાનમાં રહેલાને જરૂર જ કર્મની નિર્જરા થાય છે એટલે બાહ્ય તપ દ્વારા પણ કર્મની નિર્જરા થાય છે એવું પ્રતિપાદન અસ્થાને નથી.

તપશ્ચર્યાના સ્વરૂપની મીમાંસા—

ઉપવાસ, કાયોત્સર્ગ, કેશલોચ વગેરેને કેટલાક હુઃખરૂપ માને છે. તેઓ એ સંબંધમાં જે દલીલો કરે છે તે તેમજ તેનું નિરસન પ્રશ્નોત્તરરૂપે અત્ર નીચે મુજબ રજુ કરાય છે:—

પૂર્વ પક્ષ—ઉપવાસ વગેરે બાહ્ય તપ હુઃખરૂપ-અસુખરૂપ હોઈ કોઈ પણ રીતે તે મોક્ષનું કારણ માની શકાય નહિ, કેમકે ક્ષુધા, તૃષ્ણા વગેરે પરીણેહ તો વેદનીય કર્મના ઉદયરૂપ છે અને એવા પ્રકારના કર્મના ઉદયને મોક્ષના કારણ તરીકે કયો બુદ્ધિશાળી સ્વીકારે ? અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ ગાય, ભેંસ વગેરેને ક્ષુધાદિ દ્વારા જે હુઃખ ઉદ્ભવે છે તે અસાતવેદ-

નીચના કર્મના ઉદયરૂપ મનાય છે તેમ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું ક્ષુધાદિરૂપ દુઃખ પણ વેદનીય કર્મના ઉદયરૂપ જ મનાવું જોઈએ; અને જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવા પ્રકારની છે તો તેને મોક્ષના કારણ તરીકે કેવી રીતે મનાય ? કેમકે જે કર્મના ઉદયરૂપ હોય તે મોક્ષના કારણ તરીકે ગણાય જ નહિ. આથી એ ફલિત થાય છે કે કાયકલેશાદિ બાહ્ય તપશ્ચર્યા નિરર્થક છે.

ઉપવાસાદિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા દુઃખને સહન કરવાવાળા જીવો તપસ્વી છે એવો પ્રભાવ પણ ઘડી ભર નીલે તેમ નથી; કેમકે એમ માનવા જતાં તો જગત્માં જે જે જીવ હુખી છે તે તે 'તપસ્વી' ગણાશે. વિશેષમાં જે વધારે દુઃખી તે વધારે તપસ્વી મનાશે અને જે દુઃખ રહિત હશે તે 'અતપસ્વી' કહેવાશે. અર્થાત નારકો અત્યંત દુઃખી હોવાથી તેઓ 'મહાતપસ્વી' ગણાશે અને સમતા રસમાં તરબોળ ચોગીઓ દુઃખી નહિ હોવાથી તેઓ 'અતપસ્વીઓ' ગણાશે. આ કેવી વિચિત્રતા !

જેમને પરમાત્માના વચનમાં શ્રદ્ધા છે અને જેઓ મમતાથી રહિત છે તેમણે તો પોતાને કે પારકાને પીડા થાય તેમ ન જ વર્તવું જોઈએ એટલે કે સ્વ કે પરને પીડા ઉપજે તેવું કાર્ય ન જ કરવું જોઈએ; કારણ કે દુઃખ મતાં આત્મ ધ્યાન ઉદ્ભવે છે અને એથી આત્માને હાનિ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ઉપવાસાદિથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખને મોક્ષના કારણ તરીકે સ્વીકારવું એ મૂર્ખતા નહિ તો બીજું શું ગણાય ?

ઉત્તર પક્ષ—યથાર્થ તપશ્ચર્યા દુઃખરૂપ હોઈ શકે જ નહિ અને જે દુઃખરૂપ હોય તેને જૈન પ્રવચન તપરૂપે સ્વીકારવું જ નથી એવું પ્રથમ પ્રતિપાદન કરવા માટે તપનું લક્ષણ આગમ અનુસાર નીચે મુજબ રજૂ કરાય છે:—

“સો હુ તવો કાયવ્વો જેણ મળો મંગુલં ન ચિંતેહ ।
જેણ ન હંદિયહાણી જેણ જોગા ન હાયંતિ ॥
તા જહ ન દેહપીડા ન યાવિ ચિયમંસસોણિયત્તં તુ ।
જહ ધમ્મજ્ઞાણવુઢી તહા હમં હોહ કાયવ્વં ॥”

૧ કથું પણ છે કે—

“ભાવિઅજિણવચણાણં મમત્તરહિઆણં નંતિય ઉ વિસેસો ।
અપ્પાણમ્મિ પરમ્મિ ય તો વરુજે પોહમુમયો વિ ॥”

[ભાવિતજિનવચનાનાં મમત્તરહિતાનાં નાસ્તિ તુ વિશેષઃ ।
આત્મનિ પરસ્મિન્ન તતો વર્જયેત્ પીઢામુમયોરપિ ॥]

૨ ઓળખા—

તદેવ તપઃ કર્તવ્યં યેન મનોઽમગ્ગલં ન ચિન્તયતિ ।

યેન નેન્દ્રિયહાનિર્યેન યોગા ન હીયન્તે ॥

તાવદ્ યથા ન દેહપીડા ન ચાપિ ચિત્તમાંસશોણિતત્વં તુ ।

યથા ધર્મધ્યાનવૃદ્ધિસ્તયેદં ભવતિ કર્તવ્યમ્ ॥

અર્થાત્ જેથી મન અમંગળ ચિન્તન ન કરે—મનના અધ્યવસાય બગડે નહિ, ઇન્દ્રિયોની તેમજ યોગની પણ હાનિ ન થાય અર્થાત્ પૂજન, પ્રમાજન, પ્રતિલેખન, શુદ્ધ ઉપદેશનું દાન, શુભ ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, શુભ ભાવના વગેરે સંયમના વ્યાપારરૂપ યોગોને સ્ખલના ન પહોંચે, જેથી શરીરમાં પીડા ન ઉદ્ભવે અને જેનાથી માંસ અને રુધિર નાશ ન પામે તેમજ જેનાથી વળી ધર્મધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય તેનું નામ જ ‘તપશ્ચર્યા’ છે.

ન્યારે આ પ્રમાણે તપનું લક્ષણ જૈન શાસ્ત્રમાં દર્શાવાયું છે તો એ શાસ્ત્રમાં બતાવેલ કેશલોચ, કાયોત્સર્ગ, ઉપવાસ વગેરેને કયો બુદ્ધિશાળી હુઃખરૂપ માનવાનો કદાચહ સેવે? ન્યારે જૈન શાસ્ત્રકારો પોતે જ હુઃખરૂપ ક્રિયાને તપ તરીકે માનતા નથી તો પછી પૂર્વ પક્ષ હવામાં ઉડી જતો નથી કે ?

પ્ર. ઉપવાસ વગેરે કરવાથી શરીરમાં હુઃખ થતું નથી એ વાત અનુભવથી વિરુદ્ધ છે; વાસ્તે આપ એનો આમ અપલાપ કરો તે સમુચિત ગણાય કે ?

ઉ. જેવી રીતે રોગીઓને તેમનો રોગ દૂર કરવાના શુભ ઇરાદાથી કડવાં ઔષધ પણ પીવાડાય છે, કોઈ વ્યાધિ વાઢકાપથી જ મટે તેમ હોય તો તે માટે શસ્ત્રક્રિયા પણ કરાવવી પડે છે, અને આ પ્રમાણે બાહ્ય દષ્ટિએ તેને કષ્ટ અપાય છે છતાં ભવિષ્યમાં તે નીરોગી બનશે એવી આશાએ તેને ઉપચાર કરનાર તેને કષ્ટ આપે છે એમ મનાતું નથી તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ કર્મજન્ય બંધનરૂપ ભાવરોગના નિવારણાર્થે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર જે ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યા કરાય છે તે બાહ્ય દષ્ટિવાળાને હુઃખરૂપ ભલે લાગે, કિન્તુ અંતર દષ્ટિવાળાને તો તે તેમ ન જ લાગે, કેમકે એ તપશ્ચર્યા તો એને અનંત કાલચક્ર સુધીના સંસાર-પરિબ્રમણરૂપ હુઃખથી છોડાવે છે અને અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં નિમિત્તરૂપ બને છે.

વળી લોકમાં પણ એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે કે ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિમાં જે થોડીક તકલીફ વેઠવી પડે છે, તે તકલીફ તરફ ધ્યાન અપાતું નથી^૧ એવી રીતે અત્ર પણ ઉપવાસ વગેરેથી થતું બાહ્ય

૧ આ સંબંધમાં નીચે મુજબનું ઉદાહરણ ત્રિચારી લેવું:—

કોષ એક વ્યાપારી પરદેશમાં ગયો. ત્યાં તેણે અનેક રત્નો પ્રાપ્ત કર્યાં. આ લખને તે પોતાને મુલક જતો હતો રસ્તામાં એક ગાઢ જંગલ આવતું હતું અને ત્યાં લૂટારાઓનો પૂરેપૂરો ત્રાસ હતો. આથી એણે વિચાર કર્યો કે જો આ રત્નો લખને હું એ જંગલમાં થઈને જઈશ તો મને લૂટી લેવામાં આવશે. આથી તેણે એક યુક્તિ કરી રત્નોના બ્લકમાં કાચના ટુકડાઓની એક પોટલી બાંધી લાકડીની ઉપર તેને લટકાવી તે પાગલની માફક એ જંગલમાંથી પસાર થતા લાગ્યો એવામાં પેલા લૂટારાઓએ એને જોયો અને એની પોટલી ખૂંચવી લીધી. તે જોલી તો તેમાંથી કાચના ટુકડા નીકળ્યા. ગાડાના જેવી તેની વર્તણૂક જોઈ તેમણે એને જવા દીધો. ફરી બીજી વાર કાચની પોટલી લઈ એ આ જંગલમાં આવ્યો આ ફેરી લૂટારાઓએ તેને ઓળખ્યો અને તે પાગલ છે એમ માની તેને હાંકી કાઢ્યો. તેણે ત્રીજી અને ચોથી વાર પણ કાચના કટકાની પોટલી લઈ જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો અને લૂટારાઓએ તેના તરફ બેદરકારી બતાવી. પાંચમી વાર તે ખરેખરા રત્નોની પોટલી બાંધી લાકડીએ લટકાવી જંગલમાં ગયો; પરંતુ આ તો પેલો પાગલ ફરી ફરીને આવે છે એમ માની લૂટારાઓએ તેની ઉપેક્ષા જ કરી. આથી એ સહીસલામત

કષ્ટ સહન કરાય તો મુક્તિ જેવી અનુપમ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તેમ છે એટલે એ કંઈ હિંસાજનમાં ન લેખાય; ઉલટું ઉપવાસાદિરૂપ તપ સુખના સાધનરૂપ ગણાવું જોઈએ. આટલા વિવેચન પછી જૈન દૃષ્ટિએ જે તપની યોગ્યતા ઘડાઈ છે તે દુઃખરૂપ જ છે એમ કોણ કહેશે ?

જૈન શાસ્ત્રને સંમત એવી તપશ્ચર્યા કોઈ કર્મના ઉદયરૂપ નથી એનો હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. તત્ત્વ-સંવેદનરૂપ મુખ્ય જ્ઞાન, સંસારપરિશ્રમણના ભયથી દૂર રહેવા રૂપ સંવેગ તેમજ કષાય, ઇન્દ્રિયો તથા મનની વાસનાના નિરોધરૂપ શમ એ જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યાને સાર છે તેને જ ‘તપશ્ચર્યા’ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ પ્રધાન જ્ઞાન, ઉત્તમ સંવેગ અને શ્રેષ્ઠ શાંતિની પ્રાપ્તિની ખાતર જ તપશ્ચર્યા કરવાની આવશ્યકતા છે; નહિ કે બાહ્ય સાંસારિક અભિલાષો તૃપ્ત કરવાને માટે.

મોહનીય કર્મરૂપ કષાયોના ઉદયથી કોઈ પણ રીતે શાંતિ મળતી નથી. વળી તપશ્ચર્યા એ પણ જો કર્મના ઉદયરૂપ હોય તો ભવ્યાત્માઓને શાંતિ ન મળે; પરંતુ તેઓ પૂર્ણ શાંતિ ભોગવે છે એ વાત તો અનુભવસિદ્ધ છે. આવી સ્થિતિમાં જૈન તપ એ કર્મના ઉદયરૂપ છે એમ કહેવાનું સાહસ કોણ કરે ? વિશેષમાં તપશ્ચર્યા એ કોઈ કર્મના ઉદયરૂપ છે એમ જૈન શાસ્ત્રનું માનવું જ નથી, અર્થાત્ એ ઔદયિક ભાવરૂપ નથી કિન્તુ તે ક્ષાયોપશમિક ભાવરૂપ છે એમ તેનું મંતવ્ય છે. સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, સંવેગ વગેરે ક્ષાયોપશમિક ગુણો જ્યાં અનુભવાય છે ત્યાં શાંતિ પણ અનુભવાય છે. એ પ્રમાણે સમ્યક્ તપશ્ચર્યા સેવનારને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, વાસ્તે એ પણ ક્ષાયોપશમિક ભાવરૂપ છે એમ માનવામાં કશી આપત્તિ જણાતી નથી.

ઔદયિક ભાવ યાને કર્મની ઉદય-અવસ્થા કોઈ પણ રીતે કર્મના ક્ષયરૂપ મોક્ષનું કારણ બની શકે જ નહિ. એ તો માતા વન્ધ્યા જેવો ન્યાય ગણાય અને જૈન દૃષ્ટિને સંમત તપશ્ચર્યા તો અભ્યાખાધ સુખનું કારણ છે એટલે એ ઔદયિક ભાવરૂપ નથી જ, એ વાતની મુક્તિ અને અનુભવ પણ સાક્ષી પૂરે છે. આગમ પણ એ જ વાતનું સમર્થન કરે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ જહીથ દમં નચિ દુઃખં કમ્મવિવાગો વિ સવ્વહાને વ ।
સ્વાઓવસમિયમાવે ए યંતિ જિનાગમે મણિઅં ॥ ”

અર્થાત્ આ તપશ્ચર્યા દુઃખરૂપ પણ નથી તેમજ તે કર્મના વિપાકરૂપ યાને ઉદયરૂપ પણ નથી,

પોતાના સ્થાને પહોંચી ગયો આ પ્રમાણે પોતાની ઇષ્ટ સિદ્ધિ માટે આ વ્યાપારોને વારંવાર જવા આવવા વગેરેનો પરિશ્રમ ભોગવવો પડ્યો, પરંતુ એ કષ્ટ સુખદાયક હોય તે તરફ તેણે જરા પણ અણગમો ન બતાવ્યો, કિન્તુ એ કષ્ટ આનંદથી મહન કરી લીધું.

૧ છાયા—

...इदं नापि दुःखं कर्मविपाकोऽपि सर्वहाने च ।
क्षायोपशमिकभावे ते यान्ति जिनागमे मणितम् ॥

કિન્તુ જિનામ્મ એને ક્ષાયોપશમિક લાવડપ બતાવે છે. વળી એવો પાઠ પણ મળી આવે છે.
જેમકે—

“ ‘સ્વંતાહસાહુધમ્મે તવગહર્ણં સો ય સ્વઓવસમિયંમિ ।
માવમ્મિ વિનિદિદ્ધો ચોદહ્યમે....દુક્કલ્લ ॥ ”

અર્થાત્ ક્ષાંતિ વગેરે સાધુના ધર્મમા તપશ્ચર્યાનું ગ્રહણ પણ ક્ષાયોપશમિક લાવમાં દર્શાવેલ છે અને દુઃખ તો ઔદયિક લાવમાં જ જણાવેલ છે. આથી એ ફલિત થાય છે કે જો તપશ્ચર્યા દુઃખરૂપ હોત તો જરૂર તેનો પણ ઔદયિક લાવરૂપે નિર્દેશ કરાયો હોત, પરંતુ તેમ થયું નથી; ઉલટું એનો ક્ષાયોપશમિક લાવરૂપે જ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળી આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમા જૈન તપશ્ચર્યા દુઃખરૂપ જ છે એમ માનવા કયો વિદ્વાન પ્રેરાય ?

હવે આભ્યંતર તપના સ્વરૂપનું લક્ષણ અને વિધાન પૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તેમાં આભ્યંતર તપનું લક્ષણ એ છે કે—

અતિશયેન કર્મનિર્દહનસમર્થરૂપત્વમાભ્યંતરતપસો લક્ષણમ્ ।

(૬૯૨)

અર્થાત્ કર્મને બાળવામાં અત્યંત સમર્થ તપને ‘ આભ્યંતર તપ ’ કહેવામાં આવે છે. આના પણ બાહ્ય તપની જેમ છ પ્રકારો પડે છે. જેમકે (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત, (૨) વિનય, (૩) વૈયાવૃત્ત્ય, (૪) ઉત્સર્ગ અને (૬) ધ્યાન. આ પ્રત્યેકનું લક્ષણ વિચારીએ તે પૂર્વે બાહ્ય અને આભ્યંતર તપ વચ્ચેનો તફાવત નોંધી લઈએ. એ તો સુપ્રસિદ્ધ વાત છે કે વિષયવાસનાઓનો વિનાશ કરવા વાસ્તે આધ્યાત્મિક બળની આવશ્યકતા છે. એ બળ કેળવવા માટે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનને જે તાપણીમાં તપાવાય છે તેનું નામ ‘તપ’ છે. જે તપમા શારીરિક ક્રિયાની મુખ્યતા હોય અને જે પ્રધાનતઃ બાહ્ય દ્રવ્ય ઉપર અવદાંબિત હોઈ બીજાઓ વડે દેખી શકાય તે ‘ બાહ્ય તપ ’ છે, જ્યારે જે તપમાં માનસિક ક્રિયાની મુખ્યતા હોય અને જે પ્રધાનતઃ બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષા નહિ રાખનારું હોઈ અન્યને દ્રષ્ટિગોચર ન થાય તે ‘ આભ્યંતર તપ ’ છે. આથી સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે બાહ્ય તપ સ્થૂળ અને લૌકિક છે, જ્યારે આભ્યંતર તપ સૂક્ષ્મ અને અલૌકિક છે. આભ્યંતર તપની પુષ્ટિ કરવામા બાહ્ય તપ ઉપયોગી છે. એથી કરીને તો એનું મહત્ત્વ અંકાય છે. આ બંને પ્રકારના તપમા સમસ્ત સ્થૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ ધાર્મિક નિયમોનો અંતર્ભાવ થાય છે.

૧ ડાયા—

ક્ષાન્ત્યાદિસાધુધર્મે તપોગ્રહણં તચ્ચ ક્ષાયોપશમિકે ।

માવે વિનિદિદ્ધં ચોદયિકે....દુ કલ્લ ॥

૨ આ સખંધમાં વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પચલિંગીની ટીકાનાં ૧૩૩-૧૩૫ પત્રો,

પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

વાહુલ્યેન ચિત્તશુદ્ધિજનનનિમિત્તકત્વં પ્રાયશ્ચિત્તસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૬૧૩)

અર્થાત્ મોટે ભાગે ચિત્તને શુદ્ધ કરવામાં નિમિત્તરૂપ તપ તે ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જે મતો અહીં કરાયાં હોય તેમા પ્રમાદાદિ દ્વારા જે દોષો ઉદ્ભવ્યા હોય તેનું જેનાં વડે શોધન કરી શકાય તે ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ છે. એના (૧) આલોચન, (૨) પ્રતિક્રમણ, (૩) તડૂલય, (૪) વિવેક, (૫) વ્યુત્સર્ગ, (૬) તપ, (૭) છેદ, (૮) પરિહાર અને (૯) ઉપસ્થાપન એમ નવ પ્રકારો છે.^૧ પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે પ્રાયઃ તત્ત્વાર્થને અનુસરીને ગ્રંથ રચ્યો છે એટલે અત્ર તેમણે પ્રાયશ્ચિત્તના નવ પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. બાકી ^૨ઉત્તરાધ્યયન ^૩વગેરે આગ-
મોમાં પણ એના દશ પ્રકારો સૂચવાયા છે. શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણકૃત જીતકંઠપમાં જે દશ પ્રકારનો નામોલ્લેખ કરાયો છે તે નીચે મુજબ છે:—

“ ૪તં દસવિહમાલોચનપટિક્રમણોભયવિવેગવોસ્સર્ગે ।

તવછેદમૂલઅણવદ્વયા ય પારંચિષ્ણ ચૈવ ॥ ૪ ॥ ”

અર્થાત્ (૧) આલોચન, (૨) પ્રતિક્રમણ, (૩) તડૂલય, (૪) વિવેક, (૫) વ્યુત્સર્ગ, (૬) તપ, (૭) છેદ, (૮) મૂળ, (૯) અનવસ્થાપ્ય અને (૧૦) પારાશ્વિક એમ પ્રાય-
શ્ચિત્તના દશ પ્રકારો છે. આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે પરિહાર અને ઉપસ્થાપનને બદલે મૂળ, અનવસ્થાપ્ય અને પારાશ્વિક એમ ત્રણનો ઘણા ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ પ્રમાણે જે સિન્નતા જોવાય છે તેનો સમન્વય નવે પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તોનાં લક્ષણો વિચાર્યા બાદ સહેલાઈથી ધ્યાનમા આવે તેમ હોઇ હવે આલોચનારૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજૂ કરાય છે:—

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નું નિમ્નલિખિત સૂત્ર:—

“ આલોચનપ્રતિક્રમણતદુભયવિવેકવ્યુત્સર્ગતપશ્છેદપરિહારોપસ્થાપનાનિ । ૨૨ । ”

૨ જુઓ એના ૩૦મા અધ્યયનની નિમ્નલિખિત ગાથા.—

“ આલોચનારિહાર્ણય પાયચ્છિત્તં તુ દસવિહં ।

જં મિક્ષૂ વદર્હ સમ્મ પાયચ્છિત્તં તમાહિયં ॥ ૩૧ ॥ ”

[આલોચનાર્હાદિક પ્રાયશ્ચિત્તં તુ દશવિધમ્ ।

યદ્ મિશ્તુર્વહતિ સમ્યક્ પ્રાયશ્ચિત્તં તદાહિતમ્ ॥]

૩ દાખલા તરીકે જુઓ સ્થાનાંગ (સૂ. ૭૩૩) અને ભગવતી (શ. ૨૫, ઉ. ૭, સૂ. ૮૦૧).

૪ ઢાયા—

તદ્ દશવિધમાલોચનપ્રતિક્રમણોભયવિવેકવ્યુત્સર્ગાઃ ।

તપશ્છેદમૂલાનવસ્થાપ્યાનિ ચ પારાશ્વિકં ચૈવ ॥

મર્યાદયા ગુરોનિવેદનરૂપત્વમ્, પિઠિતાખ્યાનસ્ય ગર્હાદ્વારેણ પ્રકાશનરૂપત્વં વાઽઽલોચનપ્રાયશ્ચિત્તસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૯૪)

અર્થાત્ મર્યાદા પૂર્વકે ગુરુ આગળ (કરેલ પાપનું) નિવેદન કરવું તે ' આલોચન-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. અથવા ગુપ્ત રીતે કરેલ પાપનો નિન્દા પૂર્વક પ્રકાશ કરવો તે ' આલોચન-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. નિખાલસ હૃદયે ગુરુની સમક્ષ પોતાની ભૂલ પ્રકટ કરવી તે આ પ્રાયશ્ચિત્તનું હાર્દ છે.

પ્રતિક્રમણ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

અતિચારાભિમુખ્યપરિહારપૂર્વકં પાપાદપસરણરૂપત્વમ્, મિથ્યાદુ-
ષ્કૃતસંયુક્તસ્ય સતઃ પશ્ચાત્તાપપ્રત્યાખ્યાનકાયોત્તર્ગાદિકરણરૂપત્વં વા પ્રતિક્રમણપ્રાયશ્ચિત્તસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૯૫)

અર્થાત્ અતિચારની સંસુખતાના ત્યાગ પૂર્વકે પાપથી દૂર થવું તે ' પ્રતિક્રમણ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. અથવા ' મિથ્યા-દુષ્કૃત યુક્ત બની એટલે કે ફરીથી પાપ નહિ કરવાના આશયથી માફ કરેલ પાપ મિથ્યા થાયો એ પ્રમાણે માફી માગી પશ્ચાત્તાપ, (ફરીથી આ પાપ નહિ કરું એ પ્રકારનું) પ્રત્યાખ્યાન, કાયોત્તર્ગ વગેરે કરવા તે ' પ્રતિક્રમણ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે આ પ્રાયશ્ચિત્તમાં એ વાત સમાયેલી છેઃ (૧) કરેલ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરી તેનાથી નિવૃત્ત થવું; અને (૨) નવી ભૂલ ન થાય-નવું પાપમય આચરણ ન કરાય તે માટે સાવધાની રાખવી.

આલોચન-પ્રતિક્રમણરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

આલોચનપ્રતિક્રમણોભયરૂપત્વં તદુભયરૂપપ્રાયશ્ચિત્તસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૬૯૬)

અર્થાત્ આલોચન અને પ્રતિક્રમણ એ બંને પ્રાયશ્ચિત્તો એક સાથે કરવામાં આવે તો તે ' તદુભય યાને મિશ્ર પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. ગુરુની સમક્ષ પાપનો પ્રકાશ કરવો અને કરેલ પાપ સંબંધી મિથ્યા દુષ્કૃત પણ આપવું એ આ પ્રાયશ્ચિત્તનો સાર છે.

વિવેક-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

અન્નપાનોપધિશય્યાદિષુ શુદ્ધાશુદ્ધાદિવિવેચનરૂપત્વં વિવેકપ્રાય-
શ્ચિત્તસ્ય લક્ષણમ્ । (૬૯૭)

અર્થાત્ અન્ન, પાન, ઉપધિ, શય્યા વગેરે વસ્તુઓ સંબંધી શુદ્ધતા-અશુદ્ધતા વિચારવી તે ' વિવેક-

પ્રાયશ્ચિત્ત' છે. અન્યત્ર આની વ્યાખ્યા એવી કરવામાં આવી છે કે ખાન, પાન વગેરેને લગતી અકલ્પનીય વસ્તુઓ લેવાઈ ગઈ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો.

વ્યુત્સર્ગ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

**अनेषणीयान्नपानोपकरणादिषु प्रणिधानपूर्वकनिरोधरूपत्वं व्यु-
त्सर्गप्रायश्चित्तस्य लक्षणम् । (૬૯૮)**

અર્થાત નહિ શ્રદ્ધા કરવા લાયક અન્ન, પાન, ઉપકરણ વગેરેનો ધ્યાન પૂર્વક અટકાવ કરવો તે ' વ્યુત્સર્ગ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. અન્યત્ર આ સંબંધમાં એમ કહેવાયું છે કે એકાગ્રતા પૂર્વક શરીર અને વચનના વ્યાપારોનો ત્યાગ કરવો તે ' વ્યુત્સર્ગ ' છે એટલે કાય-ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરી અમુક દોષરૂપ ગણવા કે ધ્યાન ધરવું તે ' વ્યુત્સર્ગ ' છે.

તપ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ મંથકારે ન આપતા એમ સૂચવ્યું છે કે તપનું જે લક્ષણ પૂર્વે (૧૧૦૬ માં પૃષ્ઠમાં) કહેવાઈ ગયું છે તે જ અત્ર ઘટાવી લેવું. આથી આ સંબંધમાં એટલું જ ઉમેરીશું કે પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે નીચી વગેરે જે તપશ્ચર્યા કરાય તે ' તપ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે.

છેદ-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

**महावतारोहणकालादारभ्य सञ्जातदिवसपक्षमाससंवत्सरादीनां
मध्येऽन्यतमस्य प्रवज्याकालस्यापहारकरणरूपत्वं छेदप्रायश्चित्तस्य
लक्षणम् । (૬૯૯)**

અર્થાત મહામતોનું આરોપણ કરાયું હોય તે સમયથી માંડીને જેટલાં દિવસ, પખવાડિયાં, મહિના કે વર્ષ થયાં હોય તેમાંથી અમુક સમય દીક્ષા-કાલમાંથી કાપી નાખવા તે ' છેદ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે. એટલે કે જે સાધુના જેવા દોષ હોય તે પ્રમાણે તેના દીક્ષા-પર્યાયમાં ઘટાડો કરવો તે ' છેદ-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે.

પરિહાર-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

**पक्षमाससंवत्सरादिकमवधिभूतं कृत्वा संसर्गं विना दूरतः परि-
त्यागकरणरूपत्वं परिहारप्रायश्चित्तस्य लक्षणम् । (૭૦૦)**

અર્થાત (ક્ષપિત સાધુને તેના દોષના પ્રમાણમાં) પક્ષ, માસ કે સંવત્સર માટે સંસર્ગરાખ્યા વિના દૂરથી (જ) ત્યજી દેવા તે ' પરિહાર-પ્રાયશ્ચિત્ત ' છે.

ઉપસ્થાપન-પ્રાયશ્ચિત્તનું લક્ષણ—

પુનર્વસારોપણરૂપત્વમુપસ્થાપનપ્રાયશ્ચિત્તસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૦૧)

અર્થાત (અહિંસાદિ મહાવ્રતનો ભંગ કરેલ વ્યક્તિને વિષે) ફરીથી મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું તે ‘ ઉપસ્થાપન-પ્રાયશ્ચિત્ત ’ છે.

આ નવ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત દેશ, શક્તિ, સંહનન, સંયમની વિરાધના, શરીર, ઇન્દ્રિય, ભૂતિ અને ગુણોનો ઉત્કર્ષ વિચારીને વિશુદ્ધિને અર્થે આપવામાં આવે છે તેમજ આચરવામાં આવે છે.

હવે વિનયનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે પ્રાયશ્ચિત્તોની સંખ્યા પરત્વે ઊહાપોહ કરી લઈએ. આપણે ૧૧૧૬મા પૃષ્ઠમાં જોઈ ગયા તેમ પ્રસ્તુત અંથકારે તત્ત્વાર્થને અનુસરી નવ પ્રકારો સૂચવ્યા છે, જ્યારે અન્યાન્ય અંથકારોએ દશનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ ભેદોનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે પરિહાર અને ઉપસ્થાપનને બદલે અન્યત્ર મૂળ, અનવસ્થાપ્ય અને પારાચિક એ ત્રણનો નિર્દેશ છે. તેમાં કેઈ મોટો અપરાધ થતા મહાવ્રત ફરીથી ઉચરાવવારૂપ હંક તે ‘ મૂલ-પ્રાયશ્ચિત્ત ’ છે. કરેલા અપરાધની શિક્ષારૂપ જે તપરૂપ હંક કરાયો હોય તે જ્યાં સુધી ન કરાય ત્યાં સુધી મહાવ્રતની સ્થાપના ન કરવી તે ‘ અનવસ્થાપ્ય-પ્રાયશ્ચિત્ત ’ છે. વિશિષ્ટ પ્રકારનો અપરાધ કરનારને બાર વર્ષ સુધી ગચ્છ અને વેષનો ત્યાગ કરાવવો અને શાસનની કેઈ મોટી પ્રજાવના તેને હાથે થાય ત્યાર બાદ ફરીથી મહાવ્રત ઉચરાવી તેને ગચ્છમા લેવો તે ‘ પારાચિક-પ્રાયશ્ચિત્ત ’ છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે છેદ અને મૂલ પ્રાયશ્ચિત્તો બંને કથચિત્ત એક છે; કેમકે દીક્ષા-પર્યાયનો અંશથી છેદ તે ‘ છેદ ’ છે અને સર્વથા છેદ તે ‘ મૂલ ’ છે. આથી કરીને છેદની વિવક્ષા કરતાં મૂલનો છેદમાં સમાવેશ કરી શકાય છે. અનવસ્થાપ્ય અને પારાચિક એ બંને પ્રાયશ્ચિત્તોમા અમુક કાળ પર્યાંત મહાવ્રતોનું આરોપણ કરાવું નથી એ સમાનતા છે. ઉપસ્થાપન-માંથી મહાવ્રતના આરોપણનો જ ધ્વનિ નીકળે છે. આથી ઉપસ્થાપનમાં અનવસ્થાપ્ય અને પારાચિકનો અંતર્ભાવ શક્ય છે. આ રીતે વિચારતાં પ્રાયશ્ચિત્તની સંખ્યાનો ભેદ એ મૌલિક કે તાર્કિક કારણને અંગે નથી; એ તો અપેક્ષા અનુસાર હોય એમ લાગે છે. વળી શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી પછી અનવસ્થાપ્ય અને પારાચિકનો બ્યુચ્છેદ થયો છે^૧ એ દષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને તત્ત્વાર્થમાં એ બેનો નિર્દેશ ન કરતા ઉપસ્થાપન જેવા સામાન્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો હોય એમ પણ સૂચવાય છે.

૧ છતકદ્વપની નિમ્ન-લિખિત ગ્રાંથમાં કહ્યું પણ છે કે—

“ અણવદુષ્પો તવસા તવ-પારંચી ચ દો વિ ઘોચ્છિન્ના ।
ચોહસપુલ્લવધરમ્મી ધરંતિ સેસા ડ જા તિત્થં ॥ ૧૦૨ ॥ ”

[અનવસ્થાપ્ય તપસા તપઃપારાચિ ચ દ્વે અપિ વ્યુચ્છિન્ને ।
ચતુર્દશપૂર્વધરે ધરતઃ શેષાણિ તુ યાવત્ તીર્થમ્ ॥]

વિનયનું લક્ષણ—

अष्टविधकर्मापनयननिमित्तकत्वं विनयरूपाभ्यन्तरतपसो लक्षणम् ।

(૭૦૨)

અર્થાત્ આઠ પ્રકારના કર્મને દૂર કરવામાં નિમિત્તરૂપ એવા અભ્યંતર તપને ' વિનય ' કહેવામાં આવે છે.^૧ એના વિષયની દૃષ્ટિએ (૧) જ્ઞાન-વિનય, (૨) દર્શન-વિનય, (૩) ચારિત્ર-વિનય અને (૪) ઉપચાર-વિનય એમ ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં જ્ઞાન-વિનયનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:--

જ્ઞાનશિક્ષાભ્યાસકરણરૂપત્વે સતિ જ્ઞાનેન સુકૃતસચ્ચયપૂર્વકનૂતન-કર્મબન્ધાકરણરૂપત્વં જ્ઞાનવિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૦૩)

અર્થાત્ જ્ઞાન, શિક્ષા અને અભ્યાસ કરતાં જ્ઞાન દ્વારા સુકૃતનો સંચય થાય, કિન્તુ નવીન કર્મ ન બંધાય તેવું કાર્ય કરવું તે ' જ્ઞાન-વિનય ' છે. બહુમાન પૂર્વક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને મેળવેલું જ્ઞાન ભૂલી ન જવાય તે માટે તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો એ જ્ઞાનનો ખરો વિનય છે. આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનાચાર તે પણ ' જ્ઞાન-વિનય ' છે. જ્ઞાનના મતિ વગેરે પાંચ પ્રકારો પડતા હોવાથી જ્ઞાન-વિનયના મતિજ્ઞાન-વિનય ઇત્યાદિ પાંચ પ્રકારો પડે છે

દર્શન-વિનયનું લક્ષણ—

ये भावा जिनेन्द्रैः कथितास्तांस्तथैव श्रद्धधाति नान्यथेत्यङ्गीकार-रूपत्वं दर्शनविनयस्य लक्षणम् । (૭૦૪)

અર્થાત્ જિનેન્દ્રોએ જે પદાર્થોની જેવી પ્રરૂપણા કરી છે તેવા જ તે છે એવી શ્રદ્ધા રાખવી, કિન્તુ તેનો અન્યરૂપે સ્વીકાર ન કરવો તે ' દર્શન-વિનય ' છે.^૨ અત્ર ' દર્શન ' શબ્દથી સમ્યગ્દર્શન સમજવું. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, કુળ, ગણ, સંઘ, સંધુ, સાંભોગિક (સમનોજ ?) વગેરેને એક ન ઉપજે તેવી રીતે જિન-પ્રણીત ધર્મની આરાધના કરવાથી તેમજ પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્યને સંપાદન કરવાથી દર્શન-વિનય થાય છે. દુઃક્રમા કહીએ તો તત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્દર્શનથી ચલાયમાન ન થવું તેમજ જે શંકાદિ ઉદ્ભવે તેનું સંશોધન કરી નિઃશંકતાદિ કેળવવા પ્રયાસ કરવો તે ' દર્શન-વિનય ' છે.

૧ જુઓ ૫ ૮૧૩.

૨ વિનીયસે-વિશેષેણ દૂરીક્રિયતેઽષ્ટવિધં કર્માનિનેતિ વિનયઃ ।

૩ ગુણીની ભક્તિ પણ ' વિનય ' છે.

૪ આઠ દર્શનાચારનું પાલન કરવું તે પણ ' દર્શન-વિનય ' છે.

ચારિત્ર-વિનયનું લક્ષણ—

અષ્ટવિધકર્મચરિત્તકરણનિમિત્તકત્વે સતિ નૂતનકર્મબન્ધાકરણ-
રૂપત્વં ચારિત્રવિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૦૫)

અર્થાત્ આઠ પ્રકારના કર્મના સમૂહને ક્ષીણ કરવામાં નિમિત્તભૂત તેમજ નવીન કર્મના બંધને શેષવાવાળો એવો વિનય તે ચારિત્ર-વિનય કહેવાય છે. અન્યત્ર આની વ્યાખ્યા એવી કરવામાં આવી છે કે સામાયિકાદિ પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર પૈકી ગમે તેને વિષે ચિત્તનું સમાધાન રાખવું- ગમે તેનું વિધિ પૂર્વક પાલન કરવું અને તેની સત્ય પ્રરૂપણા કરવી તે ‘ચારિત્ર-વિનય’ છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે એના સામાયિક-ચારિત્ર-વિનય ઇત્યાદિ પાંચ પ્રકારો પડે છે.

ઉપચાર-વિનયનું લક્ષણ—

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાદિગુણાધિકેઽભ્યુત્થાનાસનપ્રદાનવન્દનાનુન-
મનાદિકરણરૂપત્વમુપચારવિનયસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૦૬)

અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન, યથાર્થ જ્ઞાન, રૂઢું ચારિત્ર ઇત્યાદિ ગુણ જે વ્યક્તિમાં અધિક માલુમ પડે તે આવે ત્યારે ઊભા થવું, તેને આસન આપવું, તેને વંદન કરવું, તેને નમસ્કાર કરવા ઇત્યાદિ ક્રિયા તે ઉપચાર-વિનય છે. ‘રૂઢું’ કહીએ તો કાંઈ-પણ સફળુણું વડે જેઓ પોતાનાથી અડિ-
યાતા હોય તેમની સાથે થોડો વ્યવહાર રાખવો તે ‘ઉપચાર-વિનય’ છે.

જ્ઞાન-વિનયાદિ ચાર વિનયો ઉપરાંત કેટલાક ગ્રંથોમાં ચિત્ત-વિનય, વચન-વિનય અને કાય-વિનય એમ ત્રણ વિનયોનો પણ નિર્દેશ જોવાય છે, કિન્તુ એ ત્રણેનો ઉપચાર-વિનયમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે તેમ છે.

વૈયાવૃત્ત્ય એટલે સેવા. સેવ્યના (૧) આચાર્ય, (૨) ઉપાધ્યાય, (૩) તપસ્વી, (૪) શૈક્ષક, (૫) ગ્લાન, (૬) કુલ, (૭) ગણ, (૮) સાંઘ, (૯) સાધુ અને (૧૦) સમનોદ્ધ એવા દશ પ્રકાર પડતા હોવાથી વૈયાવૃત્ત્યના પણ આચાર્ય-વૈયાવૃત્ત્ય ઇત્યાદિ દશ પ્રકારો પડે છે. મુખ્ય પણે જેમનું કાર્ય તત્ત અને આચાર ગ્રહણ કરાવવાનું હોય તેઓ ‘આચાર્ય’ કહેવાય છે. મુખ્યતઃ જેઓ શ્રુતનો અભ્યાસ કરાવતા હોય તેઓ ‘ઉપાધ્યાય’ કહેવાય છે. ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરનાર ‘તપસ્વી’ કહેવાય છે. જેઓ નવદીક્ષિત હોય અથવા જેઓ ચારિત્રાચાર વગેરેની શિક્ષા મેળવવા લાયક હોય કે તે માટે ઉમેદવારી કરતા હોય તેઓ ‘શૈક્ષક’ કહેવાય છે. નવદીક્ષિત શિષ્યને ચારિત્રાચારાદિનો બોધ કરાવવો તે ‘શિષ્ય-વૈયાવૃત્ત્ય’ છે. રોગ વગેરેથી પીડાતા સાધુ ‘ગ્લાન’ કહેવાય છે. એક જ આચાર્યની સંતતિ અર્થાત્ એક જ દીક્ષાચાર્યનો શિષ્ય-પરિવાર તે ‘કુલ’ કહેવાય છે. જેમકે ‘ચાંદ્ર’ કુલ. સ્થવિરોની સંતતિની મર્યાદા તે ‘ગણ’ છે. આ સંબંધમાં અન્યત્ર એવો ઉલ્લેખ જોવાય છે કે અનેક કુલોનો સમુદાય તે ‘ગણ’ છે. જુદા જુદા આચાર્યોના જે શિષ્યો પરસ્પર

સહાધ્યાથી હોઇ સમાન વાચનાવાળા હોય તેમનો સમૂહ તે ' ગણ ' કહેવાય છે. જેનું ધર્મના અનુયાયીઓનો સમુદાય તે ' સંઘ ' કહેવાય છે. આના સાધુ ઇત્યાદિ ચાર ભેદો છે. મૂળ અને ઉત્તર ગુણોથી સંપન્ન સાધુઓ ' સમનોજ ' કહેવાય છે. અથવા તો જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્ર-રૂપ મનોજ ગુણોથી યુક્ત સાધુઓ ' સમનોજ ' કહેવાય છે. આ પરત્વે અન્યત્ર એવા નિર્દેશ કરાયા છે કે સ્વધર્મી બંધુઓ તે ' સમનોજ ' બાબુવા. જ્ઞાનાદિ ગુણો વડે સમાન અર્થાત્ સમાનશીલ તે ' સમનોજ ' છે. આચાર્યાદિ દર્શને વસ્ત્ર, અન્ન, જળ, ઉપાશ્રય, પીઠકલક, સંસ્તારક વગેરે ધર્મ કરવામાં સાધનભૂત સામગ્રી પૂરી પાડવી તે તેમનું વૈયાવૃત્ય હોઇ તેમ કરવું. વિશેષમાં તેમની શુશ્રૂષા કરવી, તેમને ઔષધ ભેઠએ તો આપવું તેમજ જંગલ, ફળ વગેરે વિષમ સ્થળોમાં તેમજ ઉપસર્ગોમાં તેમને સહાયતા આપવી. આ પ્રમાણે તેમનું વૈયાવૃત્ય કરવું ભેઠએ.

સ્વાધ્યાય એટલે પ્રશસ્ત અધ્યયન. આના શિક્ષણ-શૈલીના ક્રમને ધ્યાનમાં રાખી પાંચ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે. જેમકે (૧) વાચના, (૨) પ્રચ્છના, (૩) અનુપ્રેક્ષા, (૪) આભ્યાસ, અને (૫) ધર્મોપદેશ. તેમાં વાચનાનું લક્ષણ એ છે કે—

શિષ્યાધ્યાપનરૂપત્વમ્, કાલિકોત્કાલિકસ્યાલાપકપ્રદાનરૂપત્વં વા વાચનાયા લક્ષણમ્ । (૭૦૭)

અર્થાત્ શિષ્યને શીખવવું તે ' વાચના ' છે. અથવા (શિષ્યને) કાલિક અને ઉત્કાલિક સૂત્રના આલાપક આપવા તે ' વાચના ' છે. દુકમાં કહીએ તો શિષ્યને સૂત્ર અને તેના અર્થનો પાઠ આપવો તે ' વાચના ' છે.

પ્રચ્છનાનું લક્ષણ—

સંશયદૂરીकरणार्थं सूत्रार्थयोः प्रच्छनारूपत्वं प्रच्छनाया लक्षणम् । (૭૦૮)

અર્થાત્ સંશય દૂર કરવાને વાસ્તે (કે વિશિષ્ટ પ્રતીતિ માટે) સૂત્ર અને અર્થ પૂછવા તે ' પ્રચ્છના ' છે.

અનુપ્રેક્ષાનું લક્ષણ—

ग्रन्थार्थयोर्मनसाऽभ्यासनरूपत्वमनुप्रेक्षाया लक्षणम् । (૭૦૯)

૧ પરમાર્થથી જ્ઞાન, દર્શન વગેરે ગુણોનો સમૂહ તે ' સંઘ ' છે. આ સમૂહનો આધાર સાધુ વગેરે હોઇ તે પણ આધારાધેયરૂપ ભાવે ' સંઘ ' કહેવાય છે.

૨ ભુઓ પૃ. ૨૩૪-૨૩૫.

અર્થાત્ અંશ અને અર્થનો મનથી અભ્યાસ કરવો તે 'અનુપ્રેક્ષા' છે. શબ્દપાઠ કે અર્થ જોવું પહેલા અધ્યયન કર્યું હોય તેને સંભારી જવું-તેનું મનથી ચિંતન કરવું-તેનું રહસ્ય વિચારવું તે 'અનુપ્રેક્ષા' છે.

આમ્નાયનું લક્ષણ—

ઉદાત્તાદિઘોષપરિશુદ્ધિપૂર્વકપરાવર્તનરૂપત્વમામ્નાયસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૭૧૦)

અર્થાત્ ઉદાત્ત વગેરે જાતના ઘોષની શુદ્ધિ પૂર્વક પરાવર્તન કરવું તે 'આમ્નાય' છે. આને 'પરાવર્તન' પણ કહેવામાં આવે છે. શીષેલ વસ્તુના ઉચ્ચારનું શુદ્ધિપૂર્વક પુનરાવર્તન એ એનો વિષય છે.

ધર્મોપદેશનું લક્ષણ—

શ્રુતચારિત્રલક્ષણાત્મકસ્ય ધર્મસ્યોપદેશરૂપત્વં ધર્મોપદેશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૧)

અર્થાત્ શ્રુત અને ચારિત્રરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો તે 'ધર્મોપદેશ' છે. એટલે કે જાણેલ વસ્તુનું રહસ્ય સમજાવવું કે ધર્મકથા કરવી તે 'ધર્મોપદેશ' છે.

વ્યુત્સર્ગ—

શાસ્ત્રમાં કહેલ વિધિ અનુસાર સંસકૃત અને અસંસકૃત એવાં અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે 'વ્યુત્સર્ગ' છે. ત્યાગવાની વસ્તુની દ્વિવિધતાને લઈને આના બાહ્ય અને આક્યંતર એમ બે પ્રકારો પાઠવામાં આવ્યા છે. તેમાં બાહ્ય વ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ એ છે કે—

પર્યન્તકાલં પરિજ્ઞાયૌધિકૌપગ્રાહિકોપધિશરીરાદીનાં પરિત્યાગ-
કરણરૂપત્વં બાહ્યવ્યુત્સર્ગસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૨)

અર્થાત્ આયુધ્યનો અંત સમીપ આવેલો જાણીને ઔધિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપધિઓ, શરીર વગેરે (બાહ્ય વસ્તુઓ)નો ત્યાગ કરવો તે 'બાહ્ય વ્યુત્સર્ગ' છે.

૧ ઘોષના (અ) ઉદાત્ત, (આ) અનુદાત્ત અને (ઇ) સ્વરિત એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં જિંયા સ્વરે બોલાવામાં આવે તે 'ઉદાત્ત', નીચા સ્વરે બોલાય તે 'અનુદાત્ત' અને નહિ એકદમ જિંયા કે નહિ એકદમ નીચા એવા અર્થાત્ મધ્યમ સ્વરે બોલાય તે 'સ્વરિત'.

આશ્વિંતર વ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ—

કામક્રોધમદહર્ષાદીનાં પરિત્યાગકરણરૂપત્વમાભ્યંતરવ્યુત્સર્ગસ્ય

લક્ષણમ્ । (૭૧૩)

અર્થાત્ કામ, ક્રોધ, માન, હર્ષ, વગેરેનો ત્યાગ કરવો તે 'આશ્વિંતર વ્યુત્સર્ગ' છે.

વ્યુત્સર્ગ કહો કે ઉત્સર્ગ કહો તે એક જ છે. એના દ્રવ્યથી અને ભાવથી ભેદ પ્રકાર છે. તેમાં દ્રવ્ય-ઉત્સર્ગના ચાર પ્રકાર છે અને ભાવ-ઉત્સર્ગના ત્રણ પ્રકાર છે. ગચ્છનો ત્યાગ કરી જિનકલ્પાદિનો અંગીકાર કરવો તે 'ગણ-ઉત્સર્ગ' છે. અનશ્નમાદિ વસ્તુ લઈને કાયિક ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરવો તે 'કાય-ઉત્સર્ગ' છે. અન્ધા (જિન) કલ્પ અંગીકાર કરતાં સર્વજની આજ્ઞા અનુસાર ઉપધિનો ત્યાગ કરવો તે 'ઉપધિ-ઉત્સર્ગ' છે. અશુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરેલાનો ત્યાગ કરવો તે 'અશુદ્ધ આહાર-ઉત્સર્ગ' છે. એ પ્રમાણે ચાર દ્રવ્ય-ઉત્સર્ગ છે.

હવે ભાવ-ઉત્સર્ગના ત્રણ પ્રકારો વિચારીશું. જેમકે ક્રોધાદિ ક્રોધાદિનો ત્યાગ કરવો તે 'ક્રોધ-ઉત્સર્ગ' છે. મિથ્યાત્વાદિ ભવબંધનના હેતુઓનો ત્યાગ કરવો તે 'ભવ-ઉત્સર્ગ' છે. કર્મબંધનનાં કારણોનો ત્યાગ કરવો તે 'કર્મ-ઉત્સર્ગ' છે.

આ પ્રમાણે આપણે આશ્વિંતર તપનાં છ પ્રકારો પૈકી પાંચનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. હવે છઠ્ઠા પ્રકારનું ધ્યાનનું પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે. તેમા ધ્યાનનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે—

ઉત્તમસંહનનસ્યૈકાગ્રચિન્તાનિરોધરૂપત્વં ધ્યાનસામાન્યસ્ય લક્ષ-
ણમ્ । (૭૧૪)

અર્થાત્ ઉત્તમ સંહનનવાળી વ્યક્તિ એક પદાર્થમાં ચિન્તાનો નિરોધ કરે તે 'ધ્યાન' કહેવાય છે. અત્ર ઉત્તમ સંહનનથી વજ્ર-ઋષભ નારાય, ઋષભ-નારાય અને નારાય એ ત્રણ સંહનનો સમજવા. આવા સંહનનવાળાનું એકાગ્ર ચિન્તાનિરોધન તે 'ધ્યાન' છે. ચિન્તા એટલે ચલાય-માન-ચિત્ત. ચિત્તને ડાંમાડોલ થતું અટકાવવું—તેને સ્થિર કરવું તે 'ચિન્તાનિરોધ' છે. એક જ પદાર્થને વિષે ચિત્ત લગાડવું અને તેને અન્યત્ર ભટકવા ન દેવું તે 'એકાગ્ર-ચિન્તાનિરોધ' છે. કોઈ એક જ પદાર્થ આશ્રીને વિચાર કરવો તે પણ 'ધ્યાન' કહેવાય છે.

ધ્યાનના લક્ષણમાં ઉત્તમ સંહનનવાળા એ પદ્ધતી ધ્યાનના અધિકારીનું સૂચન કરાયું છે. જેનું સંહનન ઉત્તમ હોય તે જ ધ્યાનના અધિકારીની કોટિમાં આવી શકે છે. એનું કારણ એ છે

૧ આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે સૂચવ્યું છે, પરંતુ એ દિગ્ગજીય ગ્રંથોનું અનુકરણ જણાય છે, કેમકે તત્ત્વાર્થ (અ. ૬, સૂ. ૨૭)ના ભાષ્યમા-તેમજાએની ટીકા (૧૫ રૂપક)માં, તો વજ્ર-ઋષભનારાય, વજ્રનારાય, નારાય અને અર્ધનારાય એમ ચાર સંહનનવાળાને ઉત્તમ સંહનનવાળા ગણ્યા છે.

કે ધ્યાન કરેલા માટે અમુક અંશે માનસિક બળ જોઈએ અને એ માનસિક બળનો આધાર અમુક અંશે જેટલા શારીરિક બળ ઉપર રહેલો છે અને જેટલું શારીરિક બળ ઉત્તમ સંહનનવાળી જ વ્યક્તિમાં હોય છે, તેથી તેને જ ધ્યાનના અધિકારી તરીકે અન નિર્દેશેલ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે માનસિક બળનો મુખ્ય આધાર શરીર છે જ અને શારીરિક બળનો આધાર શરીરના બંધારણ ઉપર અવલંબિત છે; તેથી જેટલે અંશે શારીરિક બંધારણ નબળું હોય તેટલે અંશે મનોબળ પણ ઓછું હોય, અને જેટલે અંશે મનોબળમાં ન્યૂનતા હોય તેટલે અંશે ચિંતની એકાગ્રતામાં ખામી આવે, આથી અનુત્તમ સંહનનવાળી વ્યક્તિનો ધ્યાનના અધિકારીની કક્ષામાંથી બહિષ્કાર કરાયો છે. અલબત્ત આવી વ્યક્તિ થોડી ઘણી એકાગ્રતા સેવી શકે છે, પરંતુ તે ધ્યાન તરીકે ગણાય તેટલી નથી.

છદ્મસ્થનું અને સર્વજ્ઞનું ધ્યાન—

કોઈ દીપ્તકને જુદી જુદી દિશામાંથી પવન લાગતો હોય ત્યારે તેની શિખા જેમ અસ્થિર હોય છે તેવી રીતે ક્ષણમા એક, ક્ષણમાં બીજા અને ક્ષણમાં ત્રીજા વિષય વિષેનું ચિન્તન અસ્થિર હોય છે—એ જ્ઞાનધારા એકાગ્ર હોતી નથી; વાસ્તે આ જ્ઞાનધારાને વિશેષ પ્રયાસ પૂર્વક અનેક વિષયોના વિષયરૂપ બનાવવી અટકાવવી અને તેને એક જ વિષય વિષે યોગપ્રોત કરવી તે 'ધ્યાન' છે.

ધ્યાનનું આ સ્વરૂપ છદ્મસ્થ આશ્રીને જ સંભવે છે; તેથી આવા પ્રકારનું ધ્યાન ખારમા શુણ્ણસ્થાનક સુધી હોય છે. આ ધ્યાનને પ્રસ્તુત અંતકારે નિમ્નચળ, સ્થિર, અધ્યવસાન અને એક પદાર્થ વિષયક સૂચ્યંયું છે.

સર્વજ્ઞને મન હોતું નથી. વળી જેમણે સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી છે તેમને માનસિક વ્યાપાર હોતો નથી, કારણ કે તેઓ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી નિરપેક્ષ છે. આથી સર્વજ્ઞને યોગનો નિરોધ એ જ 'ધ્યાન' છે. એમને એકાગ્રચિન્તાનિરોધરૂપ ધ્યાન નથી.

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો તેરમા અને ચૌદમા શુણ્ણસ્થાનોમાં ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવ્યું છે ખરું, પરંતુ તેનું સ્વરૂપ છદ્મસ્થ વિષયક ધ્યાનથી જુદું છે. તેરમા શુણ્ણસ્થાનના અંતમાં માનસિક, વાચિક અને કાયિક વ્યાપારના નિરોધનું કાર્ય શરૂ કરાય છે ત્યારે સ્થૂલ કાયિક વ્યાપારના નિરોધ પછી સૂક્ષ્મ કાયિક વ્યાપારના અસ્તિત્વ વખતે 'સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ' નામનું ત્રીજા પ્રકારનું શુદ્ધ ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવ્યું છે; અને ચૌદમા શુણ્ણસ્થાનકમાં સંપૂર્ણ અયોગી દશામાં શૈલેશીકરણ વખતે 'સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિ' નામનું ચોથા પ્રકારનું શુદ્ધ ધ્યાન સ્વીકારાયું છે. આ બંને

૧ આનો ક્રમ એવો સૂચવાયો છે કે સ્થૂલ કાયિક વ્યાપારના આશ્રયથી વચન અને મનના સ્થૂલ વ્યાપારને સૂક્ષ્મ બનાવવામાં આવે છે. ત્યારપછી વચન અને મનના સૂક્ષ્મ વ્યાપારને અવલંબીને શરીરનો સ્થૂલ વ્યાપાર સૂક્ષ્મ બનાવાય છે. ત્યારબાદ શરીરના સૂક્ષ્મ વ્યાપારને અવલંબીને વચન અને મનના સૂક્ષ્મ વ્યાપારનો નિરોધ કરાય છે અને અંતે શરીરના સૂક્ષ્મ વ્યાપારનો પણ નિરોધ કરાય છે.

ધ્યાનો દરમ્યાન માનસિક વ્યાપાર માટે અવકાશ નથી. તેમ છતાં આને પણ ‘ધ્યાન’ તરીકે ગણાય તે માટે ધ્યાન એટલે કે એકાગ્રચિન્તાનિરોધ જ ‘ધ્યાન’ છે એમ નહિ, કિન્તુ શબ્દનો અર્થ વ્યાપક દૃષ્ટિએ વિચારવાનો છે. અર્થાત માત્ર સ્થૂલ કાયિક વ્યાપારને રોકવાનો પ્રયાસ તે પણ ‘ધ્યાન’ છે અને આત્મપ્રદેશોની નિષ્પ્રકંપતા એ પણ ‘ધ્યાન’ છે.

આપણે અત્ર ધ્યાનનો વ્યાપક અર્થ સૂચવ્યો તે વિચારતાં એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે તેરમા શુભ્રસ્થાનની શરૂઆતથી માંડીને તે તેના અંતમાં શરૂ કરાતા યોગનિરોધ પર્યંતની અવસ્થામાં કોઈ ધ્યાન હોય છે ખરૂં અને હોય તો તે કેવા પ્રકારનું છે? આનો ઉત્તર બે રીતે અપાય છે: (૧) વિહરમાણ સર્વજ્ઞની આ દશાને ધ્યાનાંતરિકા કહી તે દરમ્યાન કોઈ જાતનું ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવતું નથી. એટલે અધ્યાનીપણું એ દશામાં કબૂલ રખાય છે. (૨) એ દશામાં મન, વચન અને તનના વ્યાપાર સંબંધી જે મુદ્દે પ્રયાસ કરાય છે તેને જ ‘ધ્યાન’ તરીકે ઓળખાવાય છે.

આ પ્રમાણે બારમા શુભ્રસ્થાન પર્યંતનું ધ્યાન તે સર્વજ્ઞપણે જીવન વ્યતીત કરનાર અવસ્થા દરમ્યાનના ધ્યાનથી જુદું છે અને એ તેરમા શુભ્રસ્થાનની અંતિમ અવસ્થાગત ધ્યાનથી પણ પૃથક્ છે અને વળી ચૌદમા શુભ્રસ્થાનગત ધ્યાન તો એનાથી પણ નિરાળું છે. આ પ્રમાણે ધ્યાનના ચાર પ્રકારો પડે છે.

અજૈન દર્શન પ્રમાણે ધ્યાનની વ્યાખ્યા—

શ્વાસોચ્છવાસને સર્વથા રોકવાનો પ્રયાસ તે ‘ધ્યાન’ છે એમ કેટલાકનું માનવું છે. વળી કેટલાક માત્રા દ્વારા કાલની ગણનાને પણ ‘ધ્યાન’ માને છે. પરંતુ જૈન દૃષ્ટિ આ બેમાંથી એકને પણ ધ્યાન તરીકે સ્વીકારતી નથી. એનું કારણ એમ રજૂ કરાય છે કે જો શ્વાસોચ્છવાસનો સર્વથા નિરોધ કરાય તો શરીર ટકે જ નહિ, તે છેવટે પડે; વાસ્તે ધ્યાનસ્થ અવસ્થા દરમ્યાન પણ શ્વાસનો સંચાર મંદ કે અત્યંત મંદરૂપે પણ હોવો જ જોઈએ.

‘માત્રા વડે કાલનું માપ કરતી વેળા ચિત્તની એકાગ્રતા સંભવતી નથી, કેમકે ધ્યાન વિષયક વસ્તુનું ધ્યાન ન કરતાં ચિત્ત માત્રાની ગણતરી કરવામાં રોકાયેલું રહે છે એટલે કે આવી દશામાં ચિત્તની વ્યગ્રતા હોઈ તેને ‘ધ્યાન’ મનાય નહિ.

ધ્યાનનું કાલ-પરિમાણ—

જેમ ધ્યાનના સ્વરૂપ પરત્વે જૈન દૃષ્ટિ ઉપયુક્ત મંતવ્યથી જુદી પડે છે તેમ ધ્યાનના

૧ અ, ઇ, ઉ વગેરે હ્રસ્વ સ્વરો પેઢી ગમે તે એક બોલવામાં જેટલો વખત લાગે તે ‘માત્રા’ કહેવાય છે. સ્વર વિના કેવળ વ્યંજન બોલતાં જેટલો વખત લાગે તે ‘અર્ધ માત્રા’ કહેવાય છે. માત્રા કે અર્ધ માત્રા જેટલો વખત જાણવાનો મહાવરો કર્યા બાદ ખીજી ક્રિયાઓનો વખત આ દ્વારા માપવો તેને ‘માત્રા વડે કાલની ગણના’ કહેવામાં આવે છે.

કાલ-પરિમાણની બાબતમાં પણ તે જુદી પડે છે. છદ્મસ્થ વધારેમાં વધારે અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી ધ્યાન ધરી શકે. આથી અધિક સમય તે ધ્યાન ન ધરી શકે. તેનાં કારણ તરીકે પ્રસ્તુત અંધકારે ચોમ્ય શક્તિનો અભાવ, મોહનીય કર્મનો અનુભાવ અને ક્લેશ એમ ત્રણનો નિર્દેશ કર્યો છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે દિવસ, માસ કે તેથી અધિક કાળ પર્યંત ધ્યાન ટકી શકવાની જે લૌકિક માન્યતા છે તે જૈન દૃષ્ટિને માન્ય નથી. જૈન દૃષ્ટિનું કહેવું એમ છે કે વધારે વખત ધ્યાન લાંબાવવાથી ઇન્દ્રિયોનો ઉપધાત થવાનો સંભવ છે અને એથી ચિત્તની સુપ્રસન્નતાને બદલે ક્લેશ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહે છે આથી કરીને દિવસ, માસ કે તેથી વધારે કાળ પર્યંત ધ્યાન ધરવાની લૌક-માન્યતા જૈન દૃષ્ટિને માન્ય નથી. એ અંતર્મુદ્ધર્તથી વધારે ધ્યાન કરાયું તેનો અર્થ એટલા વખત સુધી ધ્યાનનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો કે લાંબાએ એમ કરાતો હોય તો તે જુદી વાત છે. અર્થાત્ કોઈ પણ આલંબનને ઉદ્દેશીને એક વાર ધ્યાન કરી ફરી તે જ આલંબનનું કંઈક રૂપાંતરથી કે અન્ય આલંબનનું ધ્યાન કરાય તો તે ધ્યાનપ્રવાહ લાંબાએલો ગણાય.

વિશેષમાં જૈન દર્શનમાં ધ્યાન માટે અંતર્મુદ્ધર્તનું જે કાલપરિમાણ દર્શાવાયું છે તે છદ્મસ્થને ઉદ્દેશીને છે. બાકી સર્વજ્ઞ (જીવન્મુક્ત) મન, વચન અને શરીરની પ્રવૃત્તિ વિષેના સુદૃઢ પ્રયત્નરૂપ ધ્યાનને વધારે વખત લાંબાવી શકે. સુક્તિવાસી જીવોને તો આત્મરમણતારૂપ ધ્યાન શાશ્વત છે.

ધ્યાનના ભેદો—

ધ્યાનના (૧) આર્ત, (૨) રૌદ્ર, (૩) ધર્મ અને (૪) શુક્લ એમ ચાર ભેદો પડે છે. વળી આ પ્રત્યેકના પણ ચાર ચાર ભેદો છે. આ પ્રત્યેકનું લક્ષણ હવે ક્રમશઃ વિચારીએ. તેમાં આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ નીચે સુજળ છે:—

શોકાક્રન્દનવિલંપનાદિરૂપત્વમાર્તધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૫)

અર્થાત્ શોક, આક્રન્દન, વિલાપ ઇત્યાદિ ' આર્ત ધ્યાન ' કહેવાય છે.

રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ—

ક્રૂરપરિણામાદિરૂપત્વં રૌદ્રધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૬)

અર્થાત્ ક્રૂર પરિણામ ઇત્યાદિ ' રૌદ્ર ધ્યાન ' કહેવાય છે.

૧ આ આલંબન તે સંપૂર્ણ દ્રવ્ય ન હોય તેનો કોઈ એક પર્યાય છે; કેમકે દ્રવ્યનું ચિન્તન તેના કોઈને કોઈ પર્યાય દ્વારા જ સંભવે છે.

ધર્મધ્યાનનું લક્ષણ—

જિનપ્રણીતભાવશ્રદ્ધાનાદિનિમિત્તકત્વં ધર્મધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૭૧૭)

અર્થાત્ જિનપ્રણીત તત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધા-વગેરે ઉત્પન્ન કરવામાં નિમિત્તરૂપ ધ્યાન ' ધર્મધ્યાન ' કહેવાય છે.

શુદ્ધધ્યાનનું લક્ષણ—

અવાધ્યાસમ્મોહાદિકરણરૂપત્વં શુદ્ધધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૮)

અર્થાત્ આધાથી વિમુખ અને સંમોહાદિથી રહિત ધ્યાન તે ' શુદ્ધધ્યાન ' છે.

આત્મમાણે આત્માદિ ચાર ધ્યાનો પૈકી પહેલાં બે સંસારના હેતુ છે. જ્યારે બાકીનાં બે મોક્ષના હેતુ છે. અર્થાત્ આત્મ અને રૌદ્ર એ દુર્ધ્યાનો હોઇ ત્યાજ્ય છે, જ્યારે ધર્મ અને શુદ્ધ એ સુધ્યાન હોઇ ગ્રાહ્ય છે.

અર્ત્તિનો અર્થ ' પીડા ' થાય છે. આ પીડા કે દુઃખ જે દ્વારા ઉદ્ભવે તે ' આત્મ ' છે. દુઃખની ઉત્પત્તિનાં મુખ્યત્વે કરીને ચાર કારણો છે. જેમકે (૧) અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, (૨) પ્રતિકૂળ વેદના, (૩) ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ અને (૪) ભોગની લાલસા. આથી આત્મ ધ્યાનના ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં પ્રથમ આત્મ ધ્યાનનું લક્ષણ એ છે કે—

અનિષ્ટશબ્દાદિવિષયાણાં સમ્બન્ધે સતિ કથં તેષાં વિયોગઃ સ્યાદિતિ ચિન્તાપ્રવન્ધરૂપત્વં પ્રથમાર્ત્તધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૧૯)

અર્થાત્ અનિષ્ટ શબ્દ વગેરે વિષયોનો સંબંધ થતાં એ વિષયોનો કેવી રીતે વિયોગ થાય—એનાથી હું ક્યારે છૂટું એમ વિચાર કર્યા કરવો તે ' પ્રથમ-આત્મધ્યાન ' છે. આ ' અનિષ્ટસંયોગાર્ત્ત ધ્યાન ' છે.

દ્વિતીય આત્મ ધ્યાનનું લક્ષણ—

પ્રકુપિતવાતપિત્તશ્લેષ્મસન્નિપાતર્નિમિત્તૈરુપજાતાયાઃ શૂલશિરઃકમ્પ-
જ્વરાદિરૂપવેદનાયા વિપ્રયોગાર્થં ચિન્તાપ્રવન્ધરૂપત્વં વેદનોત્થદ્વિતીયા-
ર્ત્તધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૦)

અર્થાત્ કોપાયમાન થયેલા વાત, પિત્ત અને શ્લેષ્મના સંનિપાતરૂપ નિમિત્તથી ઉદ્ભવતી શૂળ,

માથું ડુંભરું, તાવ આવયો વગેરે અનેક પ્રકારની વેદનાને મટાડવા માટે સતત વિચાર કરવો તે 'દ્વિતીય આર્ત ધ્યાન' છે. આ 'રોગચિન્તાર્ત ધ્યાન' છે.

તૃતીય આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ—

इष्टशब्दादिविषयाणां सम्बन्धे सति भूयोऽपि तैः सह मे सं-
योग एव स्यान्न वियोग इति चिन्ताप्रबन्धरूपत्वं तृतीयार्तध्यानस्य
लक्षणम् । (७२१)

અર્થાત્ ઇષ્ટ શબ્દ વગેરે વિષયોનો સંબંધ થયે, બાદ કરી કરીને તે વિષયોનો સંયોગ જ હો
કિન્તુ વિયોગ ન થાયો એ પ્રમાણે ચિન્તાન કર્યા કરવું તે 'તૃતીય આર્ત ધ્યાન' છે આ 'ઇષ્ટ-
વિયોગાર્ત ધ્યાન' છે.

ચતુર્થ આર્ત ધ્યાનનું લક્ષણ—

कामोपहतचित्तानां जनानां देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिरूपपुनर्भवविषयक-
सुखार्थं निदानकरणरूपचिन्ताप्रबन्धरूपत्वं चतुर्थार्तध्यानस्य लक्षणम् ।
(७२२)

અર્થાત્ કામથી જેમનું મન વિહ્વલ બન્યું છે તેવા મનુષ્યો દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી વગેરેની ઋદ્ધિ
ભવાંતરમાં મળે એમ નિદાન કરે-ભવિષ્યમાં પૌરુષલિંગ સુખ મળે તે માટે નિયાણું કરે તે
'ચતુર્થ આર્ત ધ્યાન' છે આ 'અગ્રણીઆર્ત ધ્યાન' છે.

આર્ત ધ્યાન અવિરત, દેશસંયત અને પ્રમત્તસંયત એ ત્રણ ગુણસ્થાનો સુધી જ સંબધે
છે. અર્થાત્ એ છ ગુણસ્થાનો પર્યંત જ છે, નહિ કે એની આગળનાં ગુણસ્થાનોમાં. તેમાં
પણ એ વિશેષતા છે કે નિદાનરૂપ ચતુર્થ આર્ત ધ્યાન સિવાયના ત્રણ આર્ત ધ્યાનો પ્રમત્ત
ગુણસ્થાનમાં છે. જુઓ સર્વાર્થસિદ્ધિ (પૃ ૨૬૨).

હવે રૌદ્ર ધ્યાનના પ્રકારો વિચારીશું. એના પણ આર્ત ધ્યાનની જેમ કારણ આશ્રીને
ચાર પ્રકારો પડે છે. તેમાં હિસાનુબંધિપ્રથમરૌદ્રધ્યાનનું લક્ષણ એ છે કે—

सत्त्वव्यापदनोद्बन्धनपरितापनादिरूपहिसाविषयकचिन्ताप्रबन्ध-
रूपत्वं हिसानुबन्धिप्रथमरौद्रध्यानस्य लक्षणम् । (७२३)

અર્થાત્ પ્રાણીઓનો વધ કરવો, તેમનું ઉદ્બંધન કરવું, તેમને પરિતાપ પમાડવો ઇત્યાદિ

પ્રકારની હિંસા સંબંધી સતત વિચાર કરવો તે ‘ હિંસાનુબંધી નામનું પ્રથમ રૌદ્ર ધ્યાન ’ છે. દ્વેષ વડે જીવોને ખાધવા, હણવા વગેરેનો વિચાર કર્યા કરવો એ આ ધ્યાનનો વિષય છે.

મૃધાનુબંધીરૂપ દ્વિતીય પ્રકારના રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ—

અસદ્ભૂતઘાતાભિસન્ધાનપ્રવણાનુપરતતીવ્રમયદ્વરાશયપૂર્વકચિન્તા-
પ્રબન્ધરૂપત્વં મૃધાનુબન્ધિદ્વિતીયરૌદ્રધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૪)

અર્થાત્ જીવોને મારવાની પ્રવીણતા પૂર્વક તેમજ નિરંતર તીવ્ર અને ભયંકર આશય પૂર્વક હિંસા દેવાનો વિચાર કર્યા કરવો તે ‘ મૃધાનુબંધી નામનું દ્વિતીય રૌદ્ર ધ્યાન ’ છે. જીહું ખોલવાની વૃત્તિમા જે ફૂરતા આવે છે તેને લીધે જે સતત ચિંતન થયા કરે તે આ બીજા પ્રકારનું રૌદ્ર ધ્યાન છે એમ અન્યત્ર સૂચવાયું છે. છળ પ્રપંચાદિકના આશયથી અસત્ય ખોલવાની અને તેને સત્ય તરીકે સ્થાપવાની ચિંતા એ આ ધ્યાનનો વિષય છે.

સ્તેયાનુબંધીરૂપ તૃતીય પ્રકારના રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ—

દ્રવ્યહરણોપાયે ચેતસો નિરોધવિષયકચિન્તાપ્રબન્ધરૂપત્વમ્, લોભ-
કષાયોદયેનાતુરચેતસસ્તદ્વિષયકચિન્તાપ્રબન્ધરૂપત્વં વા સ્તેયાનુબન્ધિ-
તૃતીયરૌદ્રધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૫)

અર્થાત્ દ્રવ્યની ચોરી કરવાના ઉપાયમાં મનને રોકવાનો સતત વિચાર કરવો તે ‘ સ્તેયાનુ-
બંધી નામનું ત્રીજું રૌદ્ર ધ્યાન ’ છે. અથવા લોભરૂપ કષાયના ઉદયને લીધે આતુર ચિત્તથી તે
લોભ સંબંધી વિચાર કર્યા કરવો તે ત્રીજું રૌદ્ર ધ્યાન છે. ક્રોધાદિ કષાયને વશ થઇ પરનું દ્રવ્યાદિ
હરી લેવાનો સતત સંકલ્પ એ આ ધ્યાનનો વિષય છે.

વિષયાનુબંધીરૂપ ચોથા પ્રકારના રૌદ્ર ધ્યાનનું લક્ષણ—

વિષયાર્જનપરિપાલનવ્યયપ્રયોજનચિન્તાપ્રબન્ધરૂપત્વં વિષયાનુ-
બન્ધિચતુર્થરૌદ્રધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૬)

અર્થાત્ વિષયોના અર્જન, સંરક્ષણ અને વ્યયનાં કારણનો સતત વિચાર કરવો તે ‘ વિષયાનુબંધી
નામનું ચોથું રૌદ્ર ધ્યાન ’ છે. વિષયના સાધનરૂપ ધન, પરિવાર ઇત્યાદિના રક્ષણ વગેરેની
સતત ચિંતા એ આ ધ્યાનનો વિષય છે.

રૌદ્ર ધ્યાન દેશવિરતિ પર્યંત હોઈ શકે છે એટલે કે પહેલા પાંચ શુદ્ધસ્થાને વર્તાતા
જીવો એ ધ્યાનના સ્વામીઓ છે,

ધર્મધ્યાનના (૧) આજ્ઞા-વિચય, (૨) અપાય-વિચય, (૩) વિપાક-વિચય અને (૪) સંસ્થાન-વિચય એમ ચાર પ્રકારો છે. તેમાં આજ્ઞાવિચય-ધર્મ ધ્યાનનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

‘‘ આગમાર્થનિર્ણયાનુચિન્તનરૂપત્વમ્, પૂર્વાપરવિરોધરહિતાશેષજીવ-
હિતાવહાનવચ્યમહાર્થદ્રવ્યપર્યાયગુન્નિકૃતસર્વજ્ઞપ્રણીતાગમાર્થાવધારણવિષય-
કચિન્તાપ્રબન્ધરૂપત્વં વાઽઽજ્ઞાવિચયધર્મધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૭)

અર્થાત્ આગમના અર્થનો નિર્ણય કરવા માટે સતત વિચાર કરવો તે ‘ આજ્ઞાવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. પૂર્વાપર વિરોધથી રહિત, સમસ્ત જીવોને હિતકારી, પાપથી મુક્ત, ગંભીર અર્થથી યુક્ત, દ્રવ્ય અને પર્યાય વડે શુદ્ધિત અને સર્વજ્ઞપ્રણીત એવા આગમના અર્થનો નિર્ણય કરવારૂપ ચિન્તાનો પ્રબન્ધ તે ‘ આજ્ઞાવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. ટુંકમાં કહીએ તો સર્વજ્ઞની આજ્ઞા શી હોઈ શકે અને તે શી છે એની પરીક્ષા કરવા માટે ચિન્તાની એકાગ્રતા કરવી તે ‘ આજ્ઞાવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. અન્ય રીતે વિચારીએ તો વીતરાગ સર્વજ્ઞની જે આજ્ઞા છે તે જ ‘ ધર્મ ’ છે એવી ભાવના પૂર્વક તેમની આજ્ઞાઓનો સતત વિચાર કરવો તે આ પ્રથમ પ્રકારનું ધર્મધ્યાન છે.

અપાયવિચય-ધર્મધ્યાનનું લક્ષણ—

ગૌરવવિકથાપ્રમાદપરીષહાદિભિઃ સન્માર્ગાદપતનાનુચિન્તનપ્રબન્ધ-
રૂપત્વમ્, મૂલોત્તરપ્રકૃતિવિભાગાર્પિતજન્મજરામરણાર્ણવપરિભ્રમણપરિસ્થિ-
જ્ઞાન્તરાત્મનઃ સાંસારિકસુખપ્રપન્નૈશ્વપાયપરિચિન્તનરૂપત્વમ્, મિથ્યાત્વા-
વૃત્તચેતોભિઃ કુદૃષ્ટિભિઃ પ્રણીતાદુન્માર્ગાત્ કથં નામેમે પ્રાણિનોઽપેયુરિતિ
ચિન્તાપ્રબન્ધરૂપત્વં વાઽપાયવિચયધર્મધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૨૮)

અર્થાત્ ગૌરવ, વિકથા, પ્રમાદ, પરીષદ ઇત્યાદિ વડે સન્માર્ગથી પતિત ન થવાય તે માટે ચિન્તા કર્યા કરવું તે ‘ અપાયવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. અથવા મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિના વિભાગથી ઉદ્ભવેલ જન્મ, મરણ અને મરણરૂપ (ભવ-સમુદ્રમાં ભ્રમણ કરી કરીને ખિન્ન થયેલા આત્માએ સાંસારિક સુખ-પ્રપન્નો અપાયનાં કારણરૂપ છે એમ વિચાર્યા કરવું તે ‘ અપાયવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. અથવા મિથ્યાત્વથી આવૃત્ત બનેલા-કલુષિત થયેલા મનવાળા કુદૃષ્ટિઓએ પ્રરૂપેલા ઉન્માર્ગથી આ પ્રાણીઓ કેવી રીતે દૂર રહે તેનો સતત વિચાર કરવો તે ‘ અપાયવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે. ટુંકમાં કહીએ તો દોષના સ્વરૂપનો અને તેનાથી મુક્તિ મેળવવાનો ચિન્તાપ્રબન્ધ તે આ ધ્યાન છે. શગ, દ્વેષ વગેરે સંસારબંધનનાં કારણો હોઈ એ કષ્ટરૂપ છે એવો વિચાર એ આ ધ્યાનનો વિષય છે.

વિપાકવિચય-ધર્મધ્યાનનું લક્ષણ—

શુભાશુભકર્મવિપાકાનુચિન્તાપ્રવન્ધરૂપત્વમ્, નરકતિર્યહ્નરામર-
મવૈષુ કર્મણામનુભાવાનુચિન્તનરૂપત્વં વા વિપાકવિચયધર્મધ્યાનસ્ય
લક્ષણમ્ । (૭૨૯)

અર્થાત્ શુભ અને અશુભ કર્મના વિપાક વિષે સતત ચિન્તન તે ‘ વિપાકવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે
અથવા નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા ભવમા કર્મોનો અનુભવ લેવો પડે છે એ વિષે સતત
વિચાર કરવો તે ‘ વિપાકવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે.

સંસ્થાનવિચય-ધર્મધ્યાનનું લક્ષણ—

દ્રવ્યક્ષેત્રસન્નિવેશાનુગમનાનુચિન્તનપ્રવન્ધરૂપત્વમ્, પંચાસ્તિકાયા-
ત્મકલોકસ્ય સંસ્થાનસ્વભાવાનુચિન્તનપ્રવન્ધરૂપત્વં વા સંસ્થાનવિચય-
ધર્મધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૦)

અર્થાત્ દ્રવ્ય અને ક્ષેત્ર સંબંધી રચના યાને આકારવિશેષનું સતત ચિન્તન તે ‘ સંસ્થાનવિચય-
ધર્મધ્યાન ’ છે. અથવા તે પંચાસ્તિકાયરૂપ લોકના સંસ્થાનના સ્વરૂપનું એકાગ્ર ચિન્તન તે
‘ સંસ્થાનવિચય-ધર્મધ્યાન ’ છે.

ધર્મધ્યાનના સ્વામીઓ—

અપ્રમત્ત, ઉપશાત્મોહ અને ક્ષીણમોહ એ ત્રણ શુભસ્થાનમાં ધર્મધ્યાન હોય છે, અન્યત્ર
નહિ. આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)ના નિમ્નલિખિત
સૂત્રોના શબ્દાર્થને આભારી જણાય છે:—

“ આજ્ઞાઽપાયવિપાકસંસ્થાનવિચયાય ધર્મપ્રમત્તસંયતસ્ય । ૩૭ ।
ઉપશાન્તક્ષીણકષાયયોશ્ચ । ૩૮ । ”

આનો વિશેષ વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે ધર્મધ્યાનના અધિકારી કેવળ સાતમા,
અઘ્યારમા અને બારમા શુભસ્થાનવર્તી જ વ્યક્તિઓ છે એમ નહિ, કિન્તુ આઠમા, નવમા અને
દશમા શુભસ્થાનોમાં પણ એનો સંભવ છે. એટલે કે સાતમાથી બારમા શુભસ્થાન પર્યંત એ
સંભવે છે. દિગ્બરીય સપ્રદાય પ્રમણે ચોથાથી આત્મા શુભસ્થાન પર્યંત જ આ ધ્યાન
સંભવે છે. આનું કારણ એમ દર્શાવાય છે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિને શ્રેણિના આરભ પહેલા જ ધર્મધ્યાન
સંભવે છે અને શ્રેણિનો આરભ આઠમા શુભસ્થાનથી થતો હોવાથી આઠમા વગેરે શુભસ્થાનમાં
એ ધ્યાન હોઈ શકે જ નહિ.

આ પ્રમાણે આપણે ધર્મધ્યાનનો વિચાર કર્યો. હવે શુદ્ધ ધ્યાનનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. સૌથી પ્રથમ તે (૧) પૃથક્ત્વ-વિતર્ક-સવિચાર, (૨) એકત્વ-વિતર્ક-નિર્વિચાર, (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાડપ્રતિપાતિ અને (૪) વ્યુપરતક્રિયાડનિવૃત્તિ એમ જે શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર પ્રકારો પડે છે કે જેને એના ચાર પાયા તરીકે ઓળખાવાય છે તેની નોંધ લઈએ. આ ચારેનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે તે માટે કેમસર પ્રત્યેકનું લક્ષણ વિચારીએ. તેમાં પૃથક્ત્વવિતર્કસાવિચાર શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

पूर्वगतश्रुतविषयकार्थव्यञ्जनयोगान्योन्यसङ्क्रमणविषयकत्वे सति
द्रव्यपर्यायगुणान्तरसञ्चारविषयकत्वम्, परालम्बनं विना निर्मलशुद्धात्म-
स्वरूपानुचिन्तनरूपत्वम्, जीवाजीवस्वभावविभावानां पृथकरणे सति
द्रव्यपर्याययोः पृथग् ध्यायन् सन् पर्यायस्य गुणे गुणस्य पर्याये वा
सङ्क्रमणकरणरूपत्वम्, वितर्कविचारपृथक्त्वैः सह संयुक्तं सदीपच्चल-
त्तरङ्गाब्धेः क्षोभाभावदशातुल्य यद् तद्रूपत्वं वा पृथक्त्वविनर्कसप्रविचार-
शुक्लध्यानस्य लक्षणम् । (७३१)

અર્થાત્ (ચૌક) પૂર્વમાંના શ્રુત સંબંધી અર્થ, વ્યંજન અને યોગના પરસ્પર સંક્રમણ પરત્વે વિચાર કરવા પૂર્વક દ્રવ્ય, પર્યાય અને ગુણોનાં સંચાર સંબંધી ધ્યાન તે ‘ પૃથક્ત્વવિતર્કસપ્ર-વિચાર શુદ્ધ ધ્યાન ’ છે. અથવા પરનો આશ્રય લીધા વિના નિર્મળ અને શુદ્ધ એવા આત્મ-સ્વરૂપનું સતત ચિન્તન તે આ ધ્યાન છે. અથવા જીવ અને અજીવના સ્વભાવ તેમજ વિભાવને પૃથક્ પૃથક્ કરવા પૂર્વક દ્રવ્ય અને પર્યાયનો અલગ અલગ વિચાર કરતા પર્યાયનો શુભમાં અને શુભનો પર્યાયમા સંક્રમણ કરવારૂપ સતત વિચાર તે આ ધ્યાન છે. અથવા વિતર્ક, વિચાર અને પૃથક્ત્વથી સંયુક્ત બની, અલ્પાશે અપળ તરંગવાળા સમુદ્રની જે અક્ષુબ્ધ દશા છે તેવી દશા અનુભવવી તે પણ આ ધ્યાન છે.

આ લક્ષણો ખરાબર સમજાય તે માટે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે વિતર્કનો અર્થ ‘ શ્રુત ’ અને વિચારનો અર્થ ‘ અર્થ, વ્યંજન અને યોગની સંક્રાન્તિ ’ કરાયો છે.^૧

એકત્વવિતર્ક નિર્વિચાર શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ—

एकत्ववितर्काप्रविचारैः संयुक्तं सन्निर्वातस्थप्रदीपतुल्यं यत् तद्रूप-
त्वमेकत्ववितर्काप्रविचारशुक्लध्यानस्य लक्षणम् । (७३२)

૧ સરખાવો તત્ત્વાર્થ (અ. ૬)નાં નિમ્નલિખિત મુત્રો—

“ વિતર્કઃ શ્રુતમ્ । ૪૬. । વિચારોડર્થવ્યજ્ઞયોગસક્રાન્તિઃ । ૪૬. । ”

અર્થાત્ એકત્વ, વિતર્ક અને અપ્રવિચારથી યુક્ત તેમજ પવન નહિ લાગતો હોય એવા હીપકની જેમ સ્થિર એવું ધ્યાન તે ' એકત્વવિતર્કાપ્રવિચારરૂપ શુદ્ધ ધ્યાન ' છે.

સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ—

સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિરૂપત્વમ્, નિરુદ્ધયોગદ્વયાવસ્થાનત્વે સતિ કેવલકાયવ્યાપારવતાં યદ્ ધ્યાનં વા તત્ સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિશુદ્ધ ધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૩)

અર્થાત્ સૂક્ષ્મ ક્રિયાથી જે પતિત ન થવું તે ' સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ શુદ્ધ ધ્યાન ' છે. અથવા (માનસિક અને વાચિક એ) જે યોગોના નિરોધ કરી ફક્ત કાયિક વ્યાપાર કરનારાને જે ધ્યાન હોય છે તે આ ધ્યાન છે.

વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ—

સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિરૂપત્વમ્, શૈલેશ્યવસ્થાનાં પચ્ચહસ્વાક્ષરો-ચ્ચારણસમકાલાનાં યોગત્રયરહિતાનાં યદ્ ધ્યાનં ભવતિ તદ્ વ્યુપરત-ક્રિયાનિવૃત્તિશુદ્ધધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૪)

અર્થાત્ ક્રિયાની અનિવૃત્તિના ઉચ્છેદરૂપ ધ્યાન તે ' વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિરૂપ શુદ્ધ ધ્યાન ' છે. અથવા શૈલેશી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા તેમજ ત્રણે યોગથી રહિત એવા (મહાનુભાવો) અ, ફ, હ, ક્ર અને લૃ એ પાંચ હ્રસ્વ સ્વરો બોલતાં જેટલો સમય લાગે તેટલા કાલ-પરિમાણ સુધી જે ધ્યાન ધરે છે તે આ ધ્યાન છે.

શુદ્ધ ધ્યાનના નિરૂપણનો ભાવાર્થ—

છ દ્રવ્યો પૈકી ગમે તે એક દ્રવ્યમા ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રૌવ્ય ઇત્યાદિ અનેક પર્યાયોના પૃથક્ પૃથક્ વિચાર તે વિતર્ક. સહચરિત ન્યાં સપ્રવિચાર હોય તે ' પૃથક્ત્વવિતર્કસપ્રવિચાર ' કહેવાય. આથી એનું એ લક્ષણ ફક્તિ થાય છે કે—

પૂર્વગતમજ્જિકશ્રુતાનુસારેણાર્થવ્યજ્જનયોમાન્તરાણાં યત્ર સહક્રાન્તિ-સ્તત્રૈવ નિરોધરૂપત્વં પ્રથમશુદ્ધધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૫)

અર્થાત્ (ચૌદ) પૂર્વમા આપેલા ભાગિક શ્રુત અનુસાર અર્થ, વ્યંજન કે યોગની ન્યાં સંક્રાન્તિ થાય ત્યાં જ તેને રોકી રાખવું તે પ્રથમ પ્રકારનું શુદ્ધ ધ્યાન છે. અર્થની વ્યંજનમાં સંક્રાન્તિ અને મનોયોગથી કાયયોગમાં, કાયયોગથી મનોયોગમાં અને એ પ્રમાણે વાગ્ધ્યોગથી

મનોયોગમાં, વાગ્યોગથી કાયયોગમાં સંક્રાન્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે અર્થવ્યંજનયોગ-સંક્રાન્તિ બાણી લેવી.

એકત્વ સંબંધી જે વિતર્ક હોય તે ‘એકત્વવિતર્ક’ કહેવાય છે. ત્રણ યોગોમાંથી એક જ યોગ અને અર્થવ્યંજન પણ એક જ હોય. આથી બીજા શુદ્ધ ધ્યાનનું લક્ષણ એવું દર્શિત થાય છે કે—

**ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યાદિપર્યાયાણામેકસ્મિન્ પર્યાયે નિષ્પ્રકમ્પપૂર્વગત-
શ્રુતાનુસારિચેતસા ચિન્તનરૂપત્વં દ્વિતીયશુદ્ધધ્યાનસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૬)**

અર્થાત્ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્ય ઇત્યાદિ પર્યાયો પૈકી ગમે તે એક પર્યાયનું નિષ્કંપ અને પૂર્વમાં કમેલ શ્રુત અનુસાર મન વડે ચિન્તન કરવું તે બીજા પ્રકારનું શુદ્ધ ધ્યાન છે.

આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે શુદ્ધ ધ્યાનના પ્રાથમિક બે પ્રકારો પરત્વે સૂચન કર્યું છે, પરંતુ આ વિષય ગહન હોવાથી એની સ્પષ્ટ રૂપરેખા આલેખવી આવશ્યક સમભવ છે. સૌથી પ્રથમ તો એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે શુદ્ધ ધ્યાનના પહેલા બંને પ્રકારનો આશ્રય એક જ દ્રવ્ય છે. વળી એ બંને પૂર્વધરને વિષે સંભવે છે. એથી એ બંને સવિતર્ક ધ્યાનો છે—શ્રુત જ્ઞાન સહિત છે. બંનેમાં આ પ્રમાણે ભેદે વિતર્કની સમાનતા છે, છતાં કેટલીક ભિન્નતા પણ રહેલી છે. જેમકે પહેલામાં પૃથક્ત્વ યાને ભેદ રહેલ છે, જ્યારે બીજામાં એકત્વ યાને અભેદ છે. વળી પહેલામાં વિચાર યાને અર્થ, વ્યંજન અને યોગની સંક્રાન્તિ રહેલ છે, જ્યારે બીજામાં વિચાર માટે સ્થાન નથી; અર્થાત્ પહેલા પ્રકારનું શુદ્ધ ધ્યાન સવિચાર છે, જ્યારે બીજું નિર્વિચાર છે. ધ્યાન કરનાર પૂર્વધર હોય ત્યારે પૂર્વગત શ્રુતને આધારે કોઈ પણ પરમાણુ વગેરે જક કે આત્મારૂપ ચેતન એવા એક દ્રવ્યમા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ, મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ ઇત્યાદિ અનેક પર્યાયોનું દ્રવ્યાસ્તિકાયાદિ નયો વડે ભેદપ્રધાન ચિન્તન કરે અને કોઈ એક દ્રવ્યરૂપ અર્થ ઉપરથી બીજા દ્રવ્યરૂપ અર્થ ઉપર કે એક પર્યાયરૂપ અર્થ ઉપરથી અન્ય પર્યાયરૂપ અર્થ પરત્વે ચિન્તન કરવા પ્રવર્તે; એવી જ રીતે અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર અને શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર ચિન્તન કરવા પ્રવૃત્ત થાય તેમ જ માનસિકાદિ યોગો પૈકી કોઈ પણ એક યોગને ત્યજીને અન્ય યોગનું આલંબન લે ત્યારે એ ધ્યાન ‘પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર’ કહેવાય છે; જેમકે એમાં વિતર્કને યાને શ્રુતજ્ઞાનને અવલંબીને કોઈ પણ એક દ્રવ્યગત પર્યાયોના ભેદનો વિવિધ દૃષ્ટિએ વિચાર કરાય છે અને વિતર્કને જ અવલંબીને એક અર્થ ઉપરથી બીજા અર્થ ઉપર, એક શબ્દ ઉપરથી બીજા શબ્દ ઉપર, અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર, શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર અને એક યોગ ઉપરથી બીજા યોગ ઉપર સંક્રમણ કરાય છે. જ્યારે ધ્યાન ધરનાર શ્રુતને આધારે કોઈ પણ એક જ પર્યાયરૂપ અર્થને આશ્રીને તેમાં એકત્વ યાને અભેદપ્રધાન ચિન્તન કરે અને માનસિકાદિ ત્રણ યોગો પૈકી કોઈ પણ એક જ યોગ ઉપર નિશ્ચય રહી શબ્દ અને અર્થના ચિન્તનનું તેમજ ભિન્ન ભિન્ન યોગોમાં સંક્રમ કરવાનું પરિવર્તન ન કરે ત્યારે એ ધ્યાન ‘એકત્વવિતર્કનિર્વિ-

ચાર ' કહેવાય છે, કેમકે એમાં વિતર્કનું અવલંબન હોવા છતાં એકત્વનું પ્રધાનપણું ચિન્તન કરાય છે અને અર્થ, શબ્દ કે યોગનું પરિવર્તન યાને સંકેતમણુ હોતું નથી.

આ બે પ્રકારના ધ્યાનો પૈકી ભેદપ્રધાન એવા પ્રથમનો અભ્યાસ દૃઢ થયા બાદ જ બીજા અભેદપ્રધાન માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપી ગયેલા સર્પાદિના ઝેરને મંત્રાદિ ઉપચારો વડે હંખની જગ્યાએ એકત્રિત કરાય છે તેમ સમસ્ત વિશ્વના ભિન્ન ભિન્ન વિષયોમા અસ્થિરપણું ભટકતા મનને ધ્યાન વડે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર લાવી સ્થિર કરાય છે એ સ્થિરતા યાને નિષ્કંપતા મજબુત બનતાં જેમ ઘણાં બળતણો કાઢી લેવાથી અને બાકી રહેલા બળતણોને સળગાવી દેવાથી અથવા તો બધા જ બળતણો લઈ લેવાથી પ્રદીપ્ત થયેલો અગ્નિ આલવાઈ જાય છે તેમ ઉપર્યુક્ત ક્રમે એક વિષય ઉપર મન સ્થિર થતાં છેવટે એ મન તદ્દન શાંત થઈ જાય છે; અર્થાત્ મક્કંટ જેવી તેની ચંચળ દશા મટીને તે નિષ્પ્રકંપ બની જાય છે. એનું પરિણામ એ આવે છે કે જ્ઞાનનાં બધાં આવરણોનો અત આવી સર્વજ્ઞતાં પ્રકટે છે.

ત્રીજા પ્રકારના ધ્યાનમાં શ્વાસોચ્છ્વાસ જેવી સૂક્ષ્મ કાયિક ક્રિયા રહેલી છે અને એ ધ્યાનથી પતિત થવાનો સંભવ નથી; આથી એ ' સૂક્ષ્મક્રિયાડપ્રતિપાતિ ' કહેવાય છે.

ચોથા પ્રકારના ધ્યાનમા આવી સૂક્ષ્મ ક્રિયા માટે પણ અવકાશ નથી. એમાં તો આત્મ-પ્રદેશનું સર્વથા સહાને માટે નિષ્કંપત્વ પ્રકટે છે. આથી એ ' સમુચ્છિન્નક્રિયાડનિવૃત્તિ ' કહેવાય છે.

આ ધ્યાનના પ્રભાવથી સર્વ પ્રકારના આસ્રવ અને બંધનાં દ્વારો હમેશાને માટે બંધ થઈ જઈ અવશિષ્ટ અઘાતિ કર્મનો વિનાશ થઈ મોક્ષ મળે છે. આ ધ્યાનમાં પણ ત્રીજા પ્રકારની જેમ કોઈ પણ પ્રકારના શ્રુતજ્ઞાનનું આલંબન હોતું નથી એથી બને ધ્યાનો ' નિરાલંબન ' પણ કહેવાય છે.

શુદ્ધ ધ્યાનના અધિકારીઓ—

શુદ્ધ ધ્યાનના અધિકારીઓનો બે દૃષ્ટિએ વિચાર કરી શકાય તેમ છે: (૧) ' શુણુસ્થાનની દૃષ્ટિએ અને (૨) યોગની દૃષ્ટિએ. તેમા શુણુસ્થાનને ઉદ્દેશીને વિચારતાં શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર પ્રકારો પૈકી પહેલા બેના અધિકારી અચ્યારમા કે બારમા શુણુસ્થાને વર્તનારા પૂર્વધર છે. આથી એમ ફલિત થાય છે કે જેઓ પૂર્વધર ન હોય અને અચ્યારમે બારમે શુણુસ્થાને વર્તતા હોય તેમને તો શુદ્ધ ધ્યાન તે સમયે હોતુ નથી, પરંતુ ધર્મ ધ્યાન હોય છે. અર્થાત્ શુદ્ધ ધ્યાનના પ્રાથમિક બે ભેદોના સ્વામી પૂર્વધર હોવા જ જોઈએ. આ સંબંધમાં ક્વચિત્ અપવાદ હોય એમ જણાય છે. જેમકે માપતુષ મુનિવર અને શ્રીનંદપણદેવની માતા મરુદેવાને શુદ્ધ ધ્યાન સંભવે છે.

શુદ્ધ ધ્યાનના ત્રીજા અને ચોથા પ્રકારોના અધિકારી કેવલજ્ઞાની છે. અર્થાત્ તેરમા અને ચૌદમા શુણુસ્થાને વર્તતી વિરલ વિભૂતિઓ છે. આ ઉપરથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે પૂર્વધર કે કેવલી જે ન હોય તેવા માટે શુદ્ધ ધ્યાનના દ્વાર બંધ છે. પૂર્વધર માટે પહેલા બે

પ્રકારો ખુલ્લા છે; જ્યારે કેવલી માટે ણાકીના બે ખુલ્લા છે, અગ્યાર અંગ સુધીના ધારકો તો શુદ્ધ ધ્યાનના અધિકારી જ નથી.

હવે યોગની દૃષ્ટિએ વિચારીશું તો જણાશે કે કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રણે યોગવાળી જ વ્યક્તિ શુદ્ધ ધ્યાનના પ્રથમ પ્રકારના સ્વામી હોય છે. ત્રિવિધ યોગ પૈકી ગમે તે એક જ યોગવાળી વ્યક્તિ શુદ્ધ ધ્યાનના બીજા પ્રકારના અધિકારી છે, કેવળ કાયિક યોગવાળી જ વ્યક્તિ શુદ્ધ ધ્યાનના ત્રીજા પ્રકારના અધિકારી છે. અને જે અયોગી છે તે જ ચોથા પ્રકારના અધિકારી છે.

આ પ્રકારના શુદ્ધ ધ્યાનો મોક્ષની પ્રાપ્તિના દારણરૂપ છે; કેમકે એ આક્યંતર તપરૂપ તથા સંવરરૂપ હોઈ નવીન કર્મના સમૂહને રોકે છે, પુરાતન કર્મની નિર્જરા કરે છે અને નિર્વાણનો માર્ગ મોકળો કરે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ વગેરેની નિર્જરાની તરતમતા—

સમ્યગ્દષ્ટિની અપેક્ષાએ શ્રાવક (દેશવિરતિ) અસંખ્યેય ગુણી નિર્જરાવાળો છે. એનાથી (સર્વ) વિરતિની અસંખ્યેય ગુણી નિર્જરા છે. એ પ્રમાણે અનંતાનુબંધિવિયોજક, દર્શનમોહ-ક્ષપક, મોહોપશમક, ઉપશાતમોહ, મોહક્ષપક યાને ક્ષીણમોહ અને જિન અનુકેમે એકેકથી અસંખ્યેય ગુણી નિર્જરાવાળા છે.

આ પ્રમાણે સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રમુખ દશની નિર્જરાનો વિચાર કરાયો. હવે વિચિત્રતાથી વિભૂષિત એવા સંવર-ચારિત્રના કોણ કોણ આધિકારી છે તેનું દિગ્દર્શન કરાવવામા આવે છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ તો (૧) પુલાક, (૨) બકુશ, (૩) કુશીલ, (૪) નિર્ઝન્ય અને (૫) સ્નાતક એમ નિર્ઝન્યના જે પાંચ પ્રકારો પડે છે તેની નોંધ કરી લઈએ. અત્ર નિર્ઝન્ય શબ્દના તાત્વિક તેમજ વ્યાવહારિક એ બંને અર્થોને લક્ષ્યમા રાખીને એના પાંચ પ્રકારો પાઠવામા આવ્યા છે. જેમાં રાગ-દ્વેષરૂપ ગાઠનો સહંતર અભાવ હોય તે ‘ નિર્ઝન્ય ’ શબ્દનો તાત્વિક અર્થ છે અને એવા નિર્ઝન્યની કોટિમાં નિર્ઝન્ય અને સ્નાતક આવે છે જેનામા રાગ અને દ્વેષનો સર્વાંશે અભાવ ન હોય પરંતુ એ વિષમ અને લીધણ ગ્રંથિનો ઉચ્છેદ કરવા જેણે ઉમેદવારી નોધાવી હોય અર્થાત ભવિષ્યમાં રાગદ્વેષના પંજમાથી હમેશને માટે છૂટવાનો જેનો મનોરથ હોય તે માટે થોડો ઘણો પણ પ્રયાસ કરાતો હોય તે ‘ નિર્ઝન્ય ’ એ ‘ નિર્ઝન્ય ’ શબ્દનો વ્યાવહારિક અર્થ છે. આવા નિર્ઝન્યની કોટિમાં પુલાક, બકુશ અને કુશીલ એ ત્રણને સ્થાન છે. આ હમીકત પૂરેપૂરી ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે પાચે પ્રકારના નિર્ઝન્યોના લક્ષણો વિચારવાં જોઈએ. આથી સૌથી પ્રથમ પુલાકનું લક્ષણ નીચે મુજબ રજુ કરાય છે—

નિર્વાણહેતુભૂતજિનોક્તાગમાદપરિશ્રષ્ટશ્રદ્ધાનપૂર્વકજ્ઞાનાનુસારેણ ક્રિયાનુષ્ઠાયિત્વે સતિ લબ્ધ્યુપજીવિતરૂપત્વં પુલાકનિર્ઝન્યસ્ય લક્ષણમ્ ।

(૭૩૭)

અર્થાત્ નિર્વાણના કારણરૂપ એવા જિનેશ્વરે કહેલા આગમને વિષે અર્થાંકિત શ્રદ્ધા રાખનારા, શ્રુત અનુસાર ક્રિયા કરનારા તેમજ લબ્ધિથી જીવનારા નિર્ઞાન્ય 'પુલાક' કહેવાય છે. આ પુલાકના (૧) જ્ઞાન, (૨) દર્શન, (૩) ચરણ યાને ચારિત્ર, (૪) લિંગ અને (૫) સૂક્ષ્મની અપેક્ષાએ પાંચ પ્રકારે પડે છે. તેમાં જ્ઞાન-પુલાકનું લક્ષણ એ છે કે—

આવશ્યકાદિસૂત્રવિષયકસ્થલનાદિકરણરૂપત્વં જ્ઞાનપુલાકસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૮)

અર્થાત્ આવશ્યક વગેરે સૂત્રમાં જે નિર્ઞાન્યને સ્થલના વગેરે થતી હોય તેઓ 'જ્ઞાન-પુલાક' કહેવાય છે.

દર્શન-પુલાકનું લક્ષણ—

કુદૃષ્ટિભિઃ સહ સંસ્તવાદિકરણરૂપત્વં દર્શનપુલાકસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૩૯)

અર્થાત્ કુદૃષ્ટિઓ યાને મિથ્યાત્વીઓ સાથે પરિચયાદિ કરનારા નિર્ઞાન્ય 'દર્શન-પુલાક' કહેવાય છે.

ચરણ-પુલાકનું લક્ષણ—

મૂલોત્તરગુણપ્રતિસેવનાસમ્પાદનત્વં ચરણપુલાકસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૦)

અર્થાત્ મૂળ તેમજ ઉત્તર ગુણોની પ્રતિસેવનાને પ્રાપ્ત થયેલ નિર્ઞાન્ય 'ચરણ-પુલાક' કહેવાય છે.

લિંગ-પુલાકનું લક્ષણ—

પ્રવચનોક્તલિઙ્ગસ્યાધિકરણરૂપસમ્પાદનત્વં લિઙ્ગપુલાકસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૧)

અર્થાત્ જૈન સિદ્ધાન્તમાં કહેલા લિંગને અધિકરણરૂપે પ્રાપ્ત કરાવનાર નિર્ઞાન્ય 'લિંગ-પુલાક' કહેવાય છે.

સૂક્ષ્મ-પુલાકનું લક્ષણ—

કિંચિત્પ્રમાદકરણરૂપત્વં સૂક્ષ્મપુલાકસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૨)

અર્થાત્ નહિ જેવો પ્રમાદ કરનારા પુલાક 'સૂક્ષ્મ-પુલાક' કહેવાય છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પુલાક-નિર્ગન્થોની આગમને વિષે પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય છે, પરંતુ મૂળ અને ઉત્તર ગુણોમાં કેઈક અંશે ન્યૂનતા રહેલી હોય છે.

બકુશનું લક્ષણ—

‘‘ મોહક્ષયાર્થે પ્રસ્થિતસ્ય શરીરોપકરણવિભૂષાનુવર્તિત્વે સતિ ઋદ્ધિ-
યશઃકામશાતાગૌરવાશ્રિતત્વે ચ સતિ છેદશબલયુક્તત્વં બકુશનિર્ગન્થસ્ય
લક્ષણમ્ । (૭૪૩)

અર્થાત્ મોહનો ક્ષય કરવા માટે નીકળી પડેલા-ઉઘમ કરનારા, શરીર તેમજ ઉપકરણની શોભા વધે તેમ વર્તનારા, સંપત્તિ અને કીર્તિની કામનાવાળા તેમજ શાતા ગૌરવનો આશ્રય કરવાવાળાના યાને સુખશીલના ચારિત્રરૂપ વસ્ત્રમાં અતિચારરૂપ ઠાઘ લાગતાં તે નિર્ગન્થ ‘બકુશ’ કહેવાય છે. આના પછી પુલાકની પેઠે પાંચ પ્રકારો છે અને તે (૧) આલોગ, (૨) અનાલોગ, (૩) સંવૃત્ત, (૪) અસંવૃત્ત અને (૫) સૂક્ષ્મ એ અપેક્ષાને અનુસરીને છે. તેમાં આલોગ-બકુશનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—

સચ્ચિન્ત્યકાર્યકારિત્વમાભોગબકુશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૪)

અર્થાત્ વિચાર પૂર્વક કાર્ય કરનારા બકુશ ‘ આલોગ-બકુશ ’ કહેવાય છે.

અનાલોગ-બકુશનું લક્ષણ—

સહસાકાર્યકારિત્વમનાભોગબકુશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૫)

અર્થાત્ વિચાર-કર્યા વિના કાર્ય કરનારા બકુશ ‘ અનાલોગ-બકુશ ’ કહેવાય છે.

સંવૃત્ત-બકુશનું લક્ષણ—

પ્રચ્છન્નકાર્યકારિત્વં સંવૃત્તબકુશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૬)

અર્થાત્ શુપ્ત રીતે કાર્ય કરનારા બકુશ ‘ સંવૃત્ત-બકુશ ’ કહેવાય છે.

અસંવૃત્ત-બકુશનું લક્ષણ—

પ્રકટકાર્યકારિત્વમસંવૃત્તબકુશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૭)

અર્થાત્ ખુલ્લી રીતે કાર્ય કરનારા બકુશ ‘ અસંવૃત્ત-બકુશ ’ કહેવાય છે.

સૂક્ષ્મ-બકુશનું લક્ષણ—

કિચ્ચિત્પ્રમાદકરણરૂપત્વ સૂક્ષ્મબકુશસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૪૮)

અર્થાત નહિ જેવા પ્રમાદને સેવનારા બકુશ ' સૂક્ષ્મ-બકુશ ' કહેવાય છે.

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે બકુશો શરીર અને ઉપકરણોનાં સંસ્કારોને સેવે છે, ઋદ્ધિ અને કીર્તિને ચાહે છે, સુખશીલ હોય છે, સસંગ પરિવારવાળા છે તેમજ છેલ્લે અર્થાત ચારિત્રપર્યાયની હાનિથી તેમજ શબલ યાને અતિચારરૂપ દોષથી ગ્રસ્ત હોય છે.

બકુશના (૧) ઉપકરણ-બકુશ અને (૨) શરીર-બકુશ એમ પશુ બે પ્રકારો પડે છે. તેમા ઉપકરણ-બકુશનું લક્ષણ એ છે કે—

**વિવિધવિચિત્રમહાધનોપકરણવિષયકબહૂપકરણવિષયકાભિલાષા-
યુક્તત્વે સતિ નિત્યં તત્ પ્રતિ સંસ્કારસેવિત્વમુપકરણબકુશસ્ય લક્ષણમ્ ।
(૭૪૯)**

અર્થાત જે બકુશ જાત-જાતના, વિચિત્ર અને બહુ મૂલ્યવાળા ઉપકરણો સંબંધી ઘણાં સાધનોની અભિલાષા રાખે, (તેનો સંગ્રહ કરે) તેમજ દરરોજ તેના સંસ્કારો કરે-તેની ટાપટીપ કરે તેઓ ' ઉપકરણ-બકુશ ' કહેવાય છે.

શરીર-બકુશનું લક્ષણ—

**શરીરસ્યામ્યજ્ઞનોદ્વર્તનસ્નાનાદિપ્રતિસંસ્કારસેવિત્વં શરીરબકુશસ્ય
લક્ષણમ્ । (૭૫૦)**

અર્થાત શરીરના અભ્યંગન, ઉદ્વર્તન, સ્નાન પ્રત્યાદિ સંસ્કાર કરવાવાળા બકુશ ' શરીર-બકુશ ' કહેવાય છે. એટલે આના બકુશને શરીરની શોભા કરવી બહુ ગમે છે અને તેથી તેઓ તેની ટાપટીપ કરે છે.

કુશીલ-નિર્ગન્થના (૧) પ્રતિસેવના-કુશીલ અને (૨) કષાય-કુશીલ એમ બે પ્રકારો છે. તેમા પ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ એ છે કે—

**મોહક્ષયાર્થં પ્રસ્થિતસ્યાનિયમિતેન્દ્રિયપ્રયુક્તત્વે સતિ કથञ्चित્
કિञ્ચિદુત્તરગુણેષુ વિરાધનારૂપત્વં પ્રતિસેવનાકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૧)**

અર્થાત મોહનો ક્ષય કરવા માટે જેમણે પ્રસ્થાન કર્યું છે અને જેઓ ઇન્દ્રિયોને કાબુમા રાખવા ઉદ્યમશીલ છે તેમનાથી જો ઉત્તર ગુણોને વિષે કોઈક પ્રકારે કંઈક વિરાધના થઈ જાય તો તેઓ ' પ્રતિસેવના-કુશીલ ' કહેવાય છે. આ પ્રતિસેવના-કુશીલના પશુ (૧) જ્ઞાન, (૨) વર્તન, (૩) ચરણ, (૪) લિંગ અને (૫) સૂક્ષ્મની અપેક્ષાએ પાંચ પ્રકારો પડે છે. તેમા જ્ઞાન-પ્રતિસેવના-કુશીલનું લક્ષણ એ છે કે—

જ્ઞાનાતિચારસેવિત્વં જ્ઞાનકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૨)

અર્થાત્ જ્ઞાનને વિષે અતિચારવાળા પ્રતિસેવના-કુશીલ ' જ્ઞાન-કુશીલ ' કહેવાય છે.

દર્શન-કુશીલનું લક્ષણ—

દર્શનાતિચારસેવિત્વં દર્શનકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૩)

અર્થાત્ જે પ્રતિસેવના-કુશીલ દર્શનને વિષે અતિચાર સેવે છે તેઓ ' દર્શન-કુશીલ ' કહેવાય છે.

ચરણ-કુશીલનું લક્ષણ—

ચારિત્રાતિચારસેવિત્વં ચરણકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૪)

અર્થાત્ ચારિત્રને વિષે અતિચાર સેવનારા પ્રતિસેવના-કુશીલ ' ચરણ-કુશીલ ' કહેવાય છે.

લિંગ-કુશીલનું લક્ષણ—

વસ્ત્રપાત્રાદિવિષયકશાસ્ત્રોક્તમર્યાદાતિવર્તિત્વં લિંગકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૫)

અર્થાત્ વસ્ત્ર, પાત્ર ઇત્યાદિ સંબંધી શાસ્ત્રમાં જે મર્યાદા દર્શાવાઈ હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરનારા પ્રતિસેવના-કુશીલ ' લિંગ-કુશીલ ' કહેવાય છે.

સૂક્ષ્મ-કુશીલનું લક્ષણ—

સૂક્ષ્માતિચારસેવિત્વં સૂક્ષ્મકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૬)

અર્થાત્ સૂક્ષ્મ અતિચારને સેવનારા પ્રતિસેવના-કુશીલ ' સૂક્ષ્મ-કુશીલ ' કહેવાય છે.

કષાય-કુશીલનું લક્ષણ—

**મૂલોત્તરગુણોપેતસંયતસ્યાપિ કથञ्चित્ સજ્જ્વલનકષાયાણામુદીર-
ણાકરણરૂપત્વં કષાયકુશીલસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૭)**

અર્થાત્ મૂળ અને ઉત્તર ગુણોથી વિભૂષિત પરંતુ કોઈક પ્રકારે સંજ્વલન કષાયની ઉદ્દીરણાથી કલુષિત એવા કુશીલ-નિર્ઘ્ન-થ ' કષાય-કુશીલ ' કહેવાય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેઓ તીવ્ર કષાયના કદી ગુલામ ન બને, કિન્તુ કવચિત્ મંદ કષાયને વશ થાય તેઓ ' કષાય-કુશીલ ' કહેવાય છે.

નિર્ગન્ધનું લક્ષણ—

**વીતરાગચ્છદ્યસ્થત્વે સતિ એકસમયાવસ્થાયોર્યાપથકર્મનિમિત્તક-
ત્વં નિર્ગન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૮)**

અર્થાત્ વીતરાગ છદ્મસ્થ હોઈ એટલે કે ખારમી ગુણુસ્થાને વર્તતા હોઈ એક સમયની સ્થિતિ-વાળા ઔર્યાપથિક કર્મને અવકાશ આપનારા મુનિ ' નિર્ગન્ધ ' કહેવાય છે. એટલે કે જેઓ સર્વજ્ઞ ન હોય, પરંતુ રાગ અને દ્વેષથી સર્વથા અલિપ્ત હોય અને જેઓ અંતર્મુક્ત જેટલા દુઃક વખતમાં સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરનાર હોય તેઓ ' નિર્ગન્ધ ' કહેવાય છે.

સ્નાતકનું લક્ષણ—

**પ્રક્ષાલિતસકલઘાતિકર્મપટલત્વે સતિ સયોગિશૈલેશ્યવસ્થાપ્રતિ-
પન્નરૂપત્વં સ્નાતકનિર્ગન્ધસ્ય લક્ષણમ્ । (૭૫૯)**

અર્થાત્ જેમણે સમસ્ત ઘાતિ-કર્મરૂપ પટલને ધોઈ નાખ્યું છે (અને તેમ કરી જેમણે સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી છે તેવા) તેમજ જેમણે સયોગી કે શૈલેશી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી છે તેઓ ' સ્નાતક ' કહેવાય છે. દુઃકમાં કહીએ તો સર્વજ્ઞરૂપ નિર્ગન્ધ તે ' સ્નાતક ' છે.

શૈલેશી એટલે શું ?—

આ સંબંધમાં વિશેષ પ્રકાશ પડે તે માટે વિશેષાં (ગા. ૩૦૬૫-૩૦૬૭)નો અર્થ વિચારવો સમુચિત સમજાય છે. ' મેરુ ' નામના શૈલેશ યાને પર્વતરાજના જેવી અચલતા જે સ્થિરતામાં હોય તે ' શૈલેશી ' કહેવાય છે. ' સૈ મિવત્સુ વા મિવત્સુણી વા ' એ ન્યાયથી આના સૈલેસી એ પ્રાકૃત રૂપનો અર્થ સૈ એટલે તે મહર્ષિ જે અવસ્થામાં લેશ્યા રહિત હોય તે શૈલેશી અવસ્થા છે. અથવા પ્રાકૃત સંજ્ઞાને આશ્રીને સ્થિરતા વડે જે શૈલ યાને પર્વત જેવા જે મહર્ષિ તેની જે સ્થિરતા તે પશુ ઉપચારથી ' શૈલેશી ' કહેવાય. અથવા શીલ એટલે સમાધાન યાને સમાધિ. તે નિઃશય-નયથી ઉત્કૃષ્ટ સમાધાનરૂપ હોવાને લીધે સર્વ સંવર છે. એનો જે ઈય તે શીલેશ અને તેની જે અવસ્થા તે ' શૈલેશી ' કહેવાય છે.

પુલાકાદિ નિર્ગન્ધોની આઠ દૃષ્ટિએ સમીક્ષા—

પુલાકાદિ પાંચે પ્રકારના નિર્ગન્ધોની (૧) સંયમ, (૨) શ્રુત, (૩) પ્રતિસેવના, (૪) તીર્થ, (૫) લિંગ, (૬) લેશ્યા, (૭) ઉપપાત-અને (૮) સ્થાન એમ આઠ દૃષ્ટિએ

પ્રરૂપણા કરી શકાય તેમ છે. તેમાં પ્રથમ સંયમ-દ્વાર વિચારીએ. પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવના-કુશીલ પાંચ પ્રકારના સંયમ યાને ચારિત્ર પૈકી સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીયમાં વર્તે. કષાય-કુશીલ આ બે ઉપરાત પરિહારવિશુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્રમાં વર્તે એટલે કુલે એ ચાર ચારિત્રમાં વર્તે. નિર્ઞન્ય અને સ્નાતક યથાખ્યાત ચારિત્રમાં વર્તે.

શ્રુત-દ્વાર—

પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવના-કુશીલ એ ત્રણેનું ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન કશ પૂર્વ પર્યંતનું અને કષાયકુશીલ તેમજ નિર્ઞન્યનું ચૌદ પૂર્વ સુધીનું હોય છે. સ્નાતકને શ્રુતજ્ઞાન હોતું જ નથી, કેમકે તેઓ તો સર્વજ છે અને કેવલજ્ઞાનની વિદ્યમાનતામાં બાકીનાં છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનો હોય જ નહિ. પુલાકનું જઘન્ય શ્રુત નવમા પૂર્વગત ‘આચારવસ્તુ’ નામના ત્રીજા પ્રકરણ પર્યંતનું હોય છે. બકુશ, કુશીલ તેમજ નિર્ઞન્યનું જઘન્ય શ્રુત આઠ પ્રવચનમાતા જેટલું હોય છે. સ્નાતક માટે જઘન્ય શ્રુતનો વિચાર જ અસ્થાને છે.

પ્રતિસેવના-દ્વાર—

મૂળ ગુણરૂપ પાંચ મહાવ્રતો અને રાત્રિભોજનવિરમણ એ છ માંથી કોઈ પણ વ્રતનું રાજ વગેરેના બળાત્કારથી પુલાક ખંડન કરે છે, નહિ કે પોતાની મેળે કેટલાક આચાર્યના મત પ્રમાણે તેઓ અતુર્થ વ્રતના જ વિરાધક છે. ઉપકરણ-બકુશ ઉપકરણોમાં આસક્ત બની તેની ટાપટીપ કરે છે અને શરીર-બકુશ શરીરમાં આસક્ત બની તેની શોભા વધે તેવાં કાર્ય કરે છે. પ્રતિસેવના-કુશીલ મૂલ ગુણોની વિરાધના કરતા નથી, કિન્તુ ઉત્તર ગુણોની કંઈક વિરાધના કરે છે. કષાય-કુશીલ, નિર્ઞન્ય અને સ્નાતકને તો વિરાધના હોતી જ નથી.

તીર્થ-દ્વાર—

બધા તીર્થકરોનાં તીર્થમાં યાને શાસનમાં પાંચે પ્રકારના નિર્ઞન્યો હોય છે-મળી આવે છે. આ સંબંધમાં કેટલાકનું માનવું એમ છે કે પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવના-કુશીલ એ ત્રણ તો તીર્થમાં નિત્ય હોય છે અને બાકીના કષાય-કુશીલાદિ તીર્થમાં પણ હોય અને અતીર્થમાં પણ હોય.

લિંગ-દ્વાર—

લિંગ યાને ચિહ્ન (૧) દ્રવ્ય-લિંગ અને (૨) ભાવ-લિંગ એમ બે ભાતનું છે. તેમાં દ્રવ્ય-લિંગથી રત્નોહરણ, મુખવસ્ત્રિકા વગેરે સમજવાં અર્થાત્ લિંગ એ વિશિષ્ટ વેષાદિ બાહ્ય સ્વરૂપ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ભાવ-લિંગથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર સમજવાં. પાંચે નિર્ઞન્યોમાં ભાવ-લિંગ તો હોય છે જ, પરંતુ દ્રવ્યલિંગ તો એ બધામાં હોય પણ ખરૂં અને ન પણ હોય કદાચિત્ રત્નોહરણાદિ હોય અને કદાચિત્ ન હોય, આ સંબંધમાં મરુદેવાનું ઉદાહરણ વિચારી લેવું.

લેશ્યા-દ્વાર—

પુલાકને પીત, પદ્મ અને શુક્લ એ ત્રણ લેશ્યાઓ હોય. બકુશ અને પ્રતિસેવના-કુશીલને છે એ લેશ્યાઓ હોય. કષાય-કુશીલે એ પરિહાર-વિશુદ્ધિ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તેમને પીત, પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યાઓ સંભવે છે; પરંતુ જો તેમણે સૂક્ષ્મસંપ્રાયરૂપ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તેમને શુક્લ લેશ્યા જ હોય. નિર્ઞન્ય અને સયોગી સ્નાતકને તો શુક્લ લેશ્યા જ હોય. અયોગી સ્નાતક યાને શૈલેશી અવસ્થાને વરલા મુનીશ્વર તો અલેશ્ય જ હોય. એમને તો શુક્લ લેશ્યા પણ ન હોય.

ઉપપાત-દ્વાર—

પ્રસ્તુત ભવ છોડીને ભવાંતરની પ્રાપ્તિ તે 'ઉપપાત' છે. પુલાકનું ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પત્તિ-સ્થાન અઢાર સાગરોપમની સ્થિતિવાળું 'સહસ્રાર' કલ્પ છે. બકુશ અને પ્રતિસેવના-કુશીલને. ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત 'આરણ્ય' અને 'અચ્યુત' કલ્પ છે અને તેની સ્થિતિ રર સાગરોપમની છે. કષાય-કુશીલ અને નિર્ઞન્યનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' વિમાનમા ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા દેવોમાં છે. સ્નાતકનો ઉપપાત નિર્વાણ છે. પુલાકાદિ ચાર નિર્ઞન્યોનો જઘન્ય ઉપપાત 'સૌધર્મ' કલ્પમાં બેથી નવ પ્રલયોપમની સ્થિતિવાળા દેવોમાં છે.

સ્થાન-દ્વાર—

અન્ન 'સ્થાન' શબ્દથી અધ્યવસાય-સ્થાન, પરિણામ-સ્થાન તેમજ સંયમ-સ્થાન સૂચવાય છે. કષાયનો તેમજ યોગનો નિગ્રહ એ 'સંયમ' છે. કષાય અને યોગના નિગ્રહની તરતમતાને લઈને સંયમમા પણ તરતમતા ઉદ્ભવે છે. યોગીમા યોગી નિગ્રહથી માડીને તે સંપૂર્ણ નિગ્રહ સુધીમા નિગ્રહના અસંખ્યાત પ્રકારો સંભવે છે. આથી સંયમના પણ અસંખ્ય પ્રકારો પડે છે. આ બધા પ્રકારો 'સંયમ-સ્થાન' કહેવાય છે. એમાં જ્યાં સુધી જરા પણ કષાય રહેલો હોય ત્યાં સુધી તે કષાય-નિમિત્તક સમજવા અને ત્યાર બાદનાં સ્થાનો તે યોગનિમિત્તક બાણવા. જ્યાં સુધી કષાય છે ત્યાં સુધી સંકલેશ અને વિશેષિઓ અવશ્ય હોય છે, પરંતુ કષાય ક્ષીણ થતા કેવળ વિશેષિ જ હોય છે, સંકલેશનું નામ પણ હોતું નથી. યોગનો સર્વાંશે નિરોધ થવાથી જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને અંતિમ સંયમ-સ્થાન બાણવું. ઉત્તરોત્તર સંયમ-સ્થાનોમાં કષાયનો પરિણામ ઓછો ઓછો થતો જાય છે, જ્યારે પૂર્વ પૂર્વવર્તી સંયમ-સ્થાનોમાં તેની માત્રા વધતી વધતી જોવાય છે.

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉપર ઉપરના સંયમ-સ્થાનો વધારે ને વધારે વિશુદ્ધ છે. કેવળ યોગનિમિત્તક સંયમ-સ્થાનોમા નિષ્કષાયતારૂપ સમાનતા હોવા છતાં યોગ-નિરોધની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે ઓછી વધતી સ્થિરતા-નિષ્પ્રકયતા રહેલી છે. યોગનિરોધ પણ વિવિધ પ્રકાર-

૧ નેત્રેલેશ્યા.

૨ દિગંબર સપ્રધાય પ્રમાણે ચાર લેશ્યાઓ હોય છે.

૩ દિગંબરીય અથોમાં એ સાગરોપમની સ્થિતિનો નિર્દેશ છે.

રનો હોઈ કેવળ યોગનિમિત્તક સંયમસ્થાનોની સંખ્યા પણ અસંખ્યાતની છે. છેલ્લા સંયમ-સ્થાનમાં પરમ પ્રકૃષ્ટ નિષ્કષાયત્વરૂપ વિશુદ્ધિ તેમજ સર્વોત્તમ સ્થિરતા રહેલી છે અને આવું સ્થાન એક જ હોય અને છે પણ તેમજ. એ અનોક સ્થાન મેળવવા સહુ કોઈ લાગ્યશાળી બનો એવી મારી ભાવના છે.

ઉપર્યુક્ત વિવિધ સંયમસ્થાનોમાંથી સૌથી જઘન્ય સંયમ-સ્થાનો પુલાક અને કષાય-કુશીલના હોય છે. એ બંને તુલ્ય અધ્યવસાયને લીધે અસંખ્યાત સ્થાનો સુધી સાથે જ વધતા જાય છે ત્યાર બાદ હીન પરિણામને લઈને પુલાક અટકે છે; તેઓ આગળ વધી શકતા નથી. આથી કષાય-કુશીલ વર્ધમાન પરિણામને લીધે એકલા અસંખ્યાત સ્થાનો સુધી ચડયે જાય છે. ત્યાર બાદ કષાય-કુશીલ, પ્રતિસેવના-કુશીલ અને બકુશ એક સાથે અસંખ્ય સ્થાનો સુધી આગળ વધે છે ત્યાર પછી બકુશ અટકે છે. ત્યાર બાદ અસંખ્ય સ્થાનો ચડી પ્રતિસેવના-કુશીલ અટકે છે અને ત્યાર પછી અસંખ્યાત સ્થાનો ચડી કષાય-કુશીલ અટકે છે. ત્યાર બાદ અકષાય યાને કેવળ યોગનિમિત્તક સ્થાનો આવે છે. એ પૈકી કેટલાકને પ્રાપ્ત કરવાની તાકાત અને લાયકાત નિર્અન્યમાં છે. તેઓ આવાં અસંખ્યાત સ્થાનો સેવી અટકે છે. ત્યાર પછી અનોક, અંતિમ, અનુત્તમ, તેમજ અત્યંત વિશુદ્ધ અને સ્થિર એવું સંયમ-સ્થાન આવે છે. એને સેવીને સ્નાતક નિર્વાણ-પદ પામે છે.

ઉપર્યુક્ત અસંખ્યાત સ્થાનોમાં દરેકમાં પૂર્વ કરતાં પછીના સ્થાનનો શુદ્ધિ અનંત શુભી છે; સંયમ-લબ્ધિ અનંત શુભી છે.

इति प. पम प. पन्. वीन्युपाधिकशास्त्रविशारदज्ञैनाचार्यश्रीमद्विजयधर्मसूरीश्वर-
चरणारविन्दभृङ्गायमाणेन न्यायतीर्थन्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तकश्रीमद्विजयेन
विरचितस्य श्रीज्ञानतरङ्गप्रदीपस्य निर्जराधिकारवर्णननामा षष्ठ उल्लासोऽनुवादादिपूर्वकः
समाप्तः ॥

સત્તમ ઉલ્લાસ-‘ મોક્ષ ’ અધિકાર

જૈન દર્શનમાં જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો નિર્દેશ કરાયો છે. આ પૈકી આપણે છ નો વિચાર કરી ગયા. આથી હવે ક્રમ પ્રાપ્ત સાતમા ‘ મોક્ષ ’ નામના તત્ત્વનો અધિકાર વિચારાય છે.

સૌથી પ્રથમ મોહનીય કર્મનો સર્વાંશે ક્ષય થયા પછાદ અંતર્મુક્તિમાં સમકાલે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાયનો ક્ષય થતાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો પ્રાકુર્ભાવ થાય છે. અર્થાત્ આ મોહનીયાદિ ચાર મૂળ પ્રકૃતિનો ક્ષય એ કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા પૂર્વે સર્વાંગીય ઉપયોગની ઉત્પત્તિ જૈન શાસ્ત્રમાં અનિવાર્ય મનાઈ છે; એથી જ મોક્ષના સ્વરૂપના વર્ણનના પ્રારંભમાં આવો સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વદર્શિત્વરૂપ ઉપયોગ કયા કારણથી ઉદ્ભવે છે તેનો ઉલ્લેખ કરાય છે.

મોહનીયાદિ કર્મનો કેવી રીતે ક્ષય કરાય છે એ હકીકત હવે વિચારાય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ આત્મ-પ્રદેશ અને કર્મ-પુદ્ગલ એક બીજા સાથે મળી જાય તે ‘ બંધ ’ કહેવાય છે. (૧) મિથ્યાદર્શન, (૨) અવિરતિ, (૩) પ્રમાદ, (૪) કષાય અને (૫) યોગ એ પાંચ બંધનાં કારણો છે. આ પાંચનો નાશ થતાં નવીન કર્મનું આગમન બંધ પડે છે-નવીન બંધ અટકી જાય છે અને નિર્જરા વડે જૂના એટલે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મનું પરિશાટન થાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બંધના હેતુઓનો અભાવ અને નિર્જરા એ કર્મના આત્મતિક ક્ષયનાં કારણો છે.

મિથ્યાદર્શનાદિ હેતુઓનો સમ્યક્દર્શન, વિરતિ, અપ્રમાદ, ક્ષમા, મૃદુતા, ઝળુતા, સંતોષ ઇત્યાદિ વડે નાશ કરી શકાય છે. આમ થતા સમ્યક્ પ્રકારે સંવરથી વિભૂષિત બનેલ આત્માને નવીન કર્મનો બંધ થતો નથી. વળી જૂનાં કર્મોનો તો નિર્જરાની પૂર્વે સૂચવેલાં તપ વગેરે કારણથી ક્ષય કરાય છે. આ પ્રમાણે કર્મોનો આત્મતિક ક્ષય થતા સમસ્ત દ્રવ્ય અને સમગ્ર પર્યાયોના ઉપર પ્રકાશ પાડનાર, પરમ ઐશ્વર્યરૂપ અને અનંત એવાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાર પછાદ એ આત્મા શુદ્ધ, ભુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, કેવલી ઇત્યાદિ નામોથી સંબોધાય છે. ત્યાર-

૧ આથી સમજાય છે કે મોહનીય કર્મનું બળ સૌથી વધારે છે. એટલે એનો આત્મતિક નાશ કર્યા પછી જ જ્ઞાનાવરણાદિનો નાશ શક્ય બને છે.

૨ આટલા વખત સુધીની અવસ્થા ‘ હ્રમસ્થ-વીતરાગતા ’ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે.

૩ એક વાર બાંધેલા કર્મનો કોષ્ટક વેળા તો નાશ થાય છે જ, પરંતુ એ નાશ આત્મતિક ગણાય તે માટે તે જાતનું કર્મ ફરીથી ન બંધાય તેમ થવું જોઈએ તેમજ જો તે જાતનું કર્મ હજી સત્તામા હોય તો તેનો નાશ થવો જોઈએ. આથી એ ફલિત થાય છે કે પૂર્વબદ્ધ કર્મનો તેમજ નવા કર્મને બાંધવાની યોગ્યતાનો સર્વાંશે અભાવ તે ‘ કર્મનો આત્મતિક ક્ષય ’ છે.

પછી બાકી રહેલાં પરંતુ પાતળાં પડી ગયેલાં એવાં વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્ય એ ચાર અઘ્ઘાતિ-કર્મોને લીધે એ આત્મા વિહાર કરે છે. આ કર્મો પણ જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારે એને સમગ્ર કર્મના ક્ષયરૂપ મોક્ષ મળે છે. જન્મ-મરણની શંખલાથી એ પહેલી જ વાર પરંતુ સદાને માટે છૂટે છે; કેમકે કર્મોના ક્ષયની સાથે ઔદારિક શરીરથી રહિત બનેલા આત્માને 'કેરીથી જન્મ લેવાતું' રહેતું નથી, કારણ કે એવું કોઈ કારણ નથી તેમજ ભવિષ્યમાં પણ એવું કોઈ કારણ ઉપસ્થિત થાય તેમ પણ નથી.

પૌદ્ગલિક કર્મના આત્યંતિક ક્ષયની પેઠે તે કર્મ સાથે સાપેક્ષ એવા કેટલાક ભાવોનો નાશ પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પૂર્વે આવશ્યક છે એટલે આવા ભાવોનો નાશ પણ મોક્ષનું એક કારણ છે. ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક, પારિણામિક અને ક્ષાયિક એ પાંચ ભાવો છે તે પૈકી ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ઔદયિક ભાવોનો તો સદંતર નાશ થાય છે. પારિણામિક ભાવના વિવિધ પ્રકારો પૈકી કેવળ લબ્યત્વનો જ નાશ થાય છે; બાકીના અસ્તિત્વ, જીવત્વ ઇત્યાદિ ભાવો તો મુક્ત અવસ્થામાં પણ હોય છે. ક્ષાયિક ભાવ જોકે કર્મ સાથે સાપેક્ષ છે છતાં તેનો મુક્ત દશામા અભાવ નથી, આથી એ અવસ્થામાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન અને સિદ્ધત્વ હોય છે.

કેવલી અને છદ્મસ્થમાં તદ્રાવત—

અવધિજ્ઞાન વગેરે અતિશયથી રહિત છદ્મસ્થ (૧) ધર્માસ્તિકાય, (૨) અધર્માસ્તિકાય, (૩) આકાશાસ્તિકાય, (૪) દેહ રહિત જીવ (સિદ્ધ), (૫) પરમાણુ-પુદ્ગલ, (૬) શબ્દ; (૭) ગંધ, (૮) વાત, (૯) અમુક જિન (વીતરાગ) થશે કે નહિ અને (૧૦) અમુક સર્વ દુઃખોનો નાશ કરી શકશે કે નહિ^૧ એ દશ વસ્તુઓ છદ્મસ્થ સમગ્ર ભાવથી અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપે અનંત પર્યાય પૂર્વક ન જાણે, પરંતુ એ દશે વસ્તુ કેવલી તો તેમ જાણે. જુઓ ભગવતી (શ. ૮, ઉ. ૨)નું ૩૧૭મું સૂત્ર.

આ પૈકી શબ્દ આશ્રીને ભગવતી (શ. ૫, ઉ. ૪)ના પ્રથમ સૂત્રમાં એ વાત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે છદ્મસ્થ મનુષ્ય શંખના, રણશિંગડાના, શંખિકાના, કાહલીના, ડુંકરના આમદાથી મહેલા મુખવાળા એક જાતના વાળના, ઢોલના, ઢોલકીના, ઢાંકાના, ડાકના, ડાકલાના,

૧ કેવલી મનુષ્ય જે પ્રકારે અતકરને કિંવા ચરમ શરીરવાળાને જાણે અને જુએ તે પ્રકાર છદ્મસ્થ માટે શક્ય નથી, પરંતુ કેવલી પાસેથી કે તેના શ્રાવક પાસેથી, તેની શ્રાવિકા પાસેથી, તેના ઉપાસક પાસેથી, તેની ઉપામિકા પાસેથી અથવા કેવલીના પાક્ષિક-સ્વયંજીવ પાસેથી કે તેના શ્રાવક કે ઉપાસક પાસેથી કે તેની શ્રાવિકા કે ઉપાસિકા પાસેથી સાંભળીને અથવા પ્રમાણથી અંતકરને કિંવા ચરમદેહીને જાણે અને જુએ. અત્ર સાંભળવાનો અર્થ થઈ કેવલી પાસે તેના વાક્યો સાંભળે તે 'કેવલિ-શ્રાવક' જાણવો. જ્યારે સાંભળવાની ઇચ્છા વિનાનો માત્ર કેવલીના ઉપાસનામાં તત્પર થઈ જે કેવલીની ઉપાસના કરે તે કેવલિ-ઉપાસક જાણવો.

હોરંભના, મોટી ઢક્કાના, ઝાલરના, હુડુંભિના, તાંતવાળા (તત) વાબળોના, વિતત વાદિત્રોના, નક્કર વાબળના અને પોલા વાબળો વગાડાતાં તેમાંથી નીકળતા શબ્દોને સાંભળે છે. વિશેષમાં આ શબ્દો કાને અથડાયા પછી છદ્મસ્થ સાંભળે છે. કણેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરી શકાય તેવા જ શબ્દોને, નહિ કે એના વિષયથી દૂર રહેલા શબ્દોને છદ્મસ્થ સાંભળે છે. કેવલી તો ઇન્દ્રિયગોચર બનેલા તેમજ નહિ બનેલા તેવા પણ અર્થાત્ આરાદ્યગત અને પારગત, આદિ અને અંત વિનાંશ શબ્દોને-સર્વ પ્રકારના શબ્દોને બાંહે છે અને જુએ છે, કેમકે કેવલી તો દરેક દિશાની મિત વસ્તુને પણ બાંહે છે અને અમિતને પણ બાંહે છે. કેવલી બધી તરફ બાંહે છે અને જુએ છે. દરેક છદ્મસ્થ જીવ આરિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયથી હસે છે અને ઉતાવળો થાય છે, કેવલીને તો આ કર્મનો ઉદય જ નથી એટલે એને હસવાનું કે ઉતાવળા થવાનું સંભવતું જ નથી.

છદ્મસ્થ મનુષ્ય દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી નિદ્રા લે છે અને વળી ઊભો ઊભો પણ ઊઘે છે, પરંતુ આ કર્મની કેવલીને વિષે હૈયાતી જ નહિ હોવાથી તેને સ્વદેષાંશે પણ નિદ્રા સંભવતી જ નથી.

સયોગી કેવલી—

‘વીર્યસયોગસદ્દ્રવ્યતાને લઇને સયોગી કેવલીના હાથ વગેરે અવયવો ચલ (અસ્થિર) હોય છે અને તેમ હોવાથી વર્તમાન સમયમાં જે આકાશ-પ્રદેશોમાં હાથ, પગ, બાહુ અને ઊંચેને અવગાહીને રહે છે તે પછીના સમયમાં તે જ આકાશ-પ્રદેશોમાં હાથ વગેરેને અવગાહીને રહેવા તેઓ સમર્થ નથી.

મુક્ત જીવનો કાર્ય-ક્રમ—

સકળ કર્મથી મુક્ત બનતાં જ આત્મા લોકના અંત સુધી જાય છે અર્થાત્ સંપૂર્ણ કર્મનો અને એને અવલંબીને રહેલા ઔપશનિકાદિ ભાવોનો નાશ થતાં, એક સમયમાં સમકાલે શરીરનો વિયોગ, સિદ્ધિમાન ગતિ અને લોકાંતની પ્રાપ્તિ એમ ત્રણ કાર્યો એને હાથે થાય

૧ ભગવતી (શ. ૫, ઉ. ૪)ની ટીકામાં આનો અર્થ સમજાવતા કહ્યું છે કે વીર્યાન્તરામ કર્મના નાશથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ તે ‘વીર્ય’ કહેવાય છે સયોગ એટલે માનસાદિ વ્યાપારથી મુક્ત. મદ્દ્રવ્ય એટલે વિદ્યમાન દ્રવ્ય, જેમાં વીર્ય મુખ્ય છે એવું માનસ વગેરે વ્યાપારથી મુક્ત વિદ્યમાન જે જીવ-દ્રવ્ય તે ‘વીર્યસયોગ-મદ્દ્રવ્ય’ કહેવાય. એનો આવ તે ‘વીર્યસયોગસદ્દ્રવ્યતા.’ જાણુવી વીર્યનો સદ્ભાવ હોય પરંતુ યોગો (વ્યાપારો) વિના ચલન ન થઈ શકે એટલા માટે સયોગ શબ્દનો પ્રયોગ કરી સદ્દ્રવ્યને વિશેષિત કરવામાં આવ્યું છે. વળી દ્રવ્યનું જે ‘સત’ વિશેષણ છે તે દ્રવ્યની સત્તાના અવધારણુ વારતે છે.

વીર્યપ્રધાન, માનસાદિ યોગથી મુક્ત આત્મરૂપ દ્રવ્ય તે ‘વીર્યસયોગસદ્દ્રવ્ય’ કહેવાય અથવા વીર્યપ્રધાન યોગવાળો એવો અને મન વગેરેની વર્ગગ્રાથો મુક્ત તે ‘વીર્યસયોગસદ્દ્રવ્ય’ કહેવાય એમ બીજા પણ બે અર્થો સંભવે છે.

છે. આથી મુક્ત જીવ તે જ સ્થાનમાં રહે છે કે અન્યત્ર જાય છે એ પ્રશ્નનો પણ ઉત્તર મળી જાય છે અને તે જો કે એ લોકાતે જઈને સદાને માટે ત્યાં જ વસે છે.

મુક્ત જીવનો દ્રવ્યાદિ અપેક્ષાએ વિચાર—

દ્રવ્યથી મુક્ત જીવ યાને સિદ્ધ એક છે અને અંતવાળા છે. ક્ષેત્રથી સિદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશવાળા છે અને અસંખ્ય પ્રદેશમા અવગાઢ છે, તેમજ તેનો અંત પણ છે. કાલથી સિદ્ધ આદિવાળા છે, પરંતુ અંત વિનાના છે. ભાવથી સિદ્ધ અનંતજ્ઞાનપર્યાવરણ છે, અનંતદર્શન-પર્યાવરણ છે ઇત્યાદિ. અર્થાત્ દ્રવ્યથી અને ક્ષેત્રથી સિદ્ધ અંતવાળા છે, કિન્તુ કાળથી અને ભાવથી સિદ્ધ અંત વિનાના છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધો અંતવાળા પણ છે અને અંત વિનાના પણ છે. ^૧

સિદ્ધમાન ગતિના હેતુઓ—

જેમ પ્રયોગ, પરિણામ ઇત્યાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ ગતિરૂપ કાર્યનાં ઉત્પાદ, પ્રારંભ અને વિનાશ એક સાથે થાય છે તેમ જેના કર્મો નષ્ટ થયાં છે અને જે આશ્રવથી રહિત છે તેના ઉત્પાદાદિ વિષે સમજવું કે કેમ એ પ્રશ્ન કોઈ જાણે તો તેનો ઉત્તર એમ અપાય છે કે પૂર્વ પ્રયોગથી, સંગના અભાવથી, બંધનનો ઉચ્છેદ થવાથી અને તે પ્રકારના ગતિ-પરિણામથી મુક્ત જીવ જિંચે જાય છે. આ હકીકત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો તે નીચે મુજબ છે:—

પૂર્વ પ્રયોગરૂપ હેતુ—

હાથનો દંડ યાને લાકડી સાથે સંયોગ છે અને દંડનો ચક્ર યાને ચાક સાથે સંયોગ છે. આ પ્રમાણે હાથ, દંડ અને ચક્ર એક એક સાથે સંયુક્ત હોવાથી પુરુષ (કુંભાર)ના પ્રયાસથી પ્રેરિત થયેલું ચક્ર, પુરુષ પ્રયત્નરૂપ વ્યાપાર ન કરે તો પણ પૂર્વ પ્રયોગ-વશાત્ કરે છે, કારણ કે સંસ્કારનો ક્ષય થયો નથી-પૂર્વનો સંસ્કાર કાયમ છે. ક્રિયાના પ્રબન્ધનો વિરામ ન થવો તેનું નામ 'સંસ્કાર' છે. આવી રીતે પહેલા કર્મની સાથે જે સંયોગ થયો હતો તે સંયોગનો ક્ષય થવા છતાં તે સંયોગ ગતિરૂપ કાર્યમાં હેતુભૂત બને છે. આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારે સૂચવ્યું છે. પરંતુ હજી આને વિશેષતઃ સ્ફુટ કરવું મને આવશ્યક જણાય છે એટલે પુનરાવૃત્તિનો દોષ વહોરી લઈને પણ પૂર્વ પ્રયોગરૂપ હેતુ સમજાવવા હું પ્રયાસ કરું છું જેમ કુંભારે લાકડીથી ફેરવેલો ચાક લાકડી અને હાથ જોડાવી લેવા છતાં પૂર્વ પ્રયોગને લીધે-પ્રથમ મળેલ વેગને બળે વેગના પ્રમાણમાં ક્રિયા જ કરે છે તેમ કર્મથી મુક્ત જીવ પણ પૂર્વ કર્મ દ્વારા મળેલ આવેશને લીધે પોતાના સ્વભાવ અનુસાર જિર્વ ગમન કરે જ છે.

પૂર્વ પ્રયોગરૂપ હેતુ સમજાવતા ભગવતી (શ. ૭, ઉ. ૧) માં નિર્દેશાયું છે કે જેમ કોઈ એક ધનુષ્યથી છુટેલા ખાણની ગતિ કોઈ પ્રતિબંધ નહિ નડે તો લક્ષ્યના સંમુખ પ્રવર્તે છે તેમ પૂર્વ પ્રયોગથી કર્મથી મુક્ત જીવની ગતિ છે.

સંગના અભાવરૂપ હેતુ—

ઘણી કાળી માટીના અત્યંત લેપોથી બહુ લેપાયેલું હોઈ ભારે બનેલું તુંબડું જળમાં નખાતા તે તળિયે જઈ બેસે છે, પરંતુ જળથી એના લેપો ભીના થઈ ધીરે ધીરે ઘોવાઈ જાય અને આ પ્રમાણે માટીના સંગનો અભાવ થાય એટલે એ તુંબડું તરત જ પાણીની સપાટી ઉપર તરી આવે છે તેમ ભિર્વ ગતિના સ્વભાવવાળો જીવ પણ આઠ પ્રકારના કર્મરૂપ માટી વડે લેપાયેલો હોઈ ભવ-સમુદ્રમાં ડુબેલો રહે છે, અને સંસારમાં રચ્યો પચ્યો રહી તે નીચો, તીરછો કે ભીંચો જાય છે; પરંતુ સમ્યગ્દર્શનરૂપ જળ વડે તેનો કર્મરૂપ લેપ ભીનો બની ક્ષીણ થાય છે ત્યારે તે લોકાત મુક્તિ ભીંચે જાય છે. લોકાતથી આગળ તે કેમ જતો નથી એવો કોઈ પ્રશ્ન ભાસે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે ગતિમાં સહાયક એવા ધર્માસ્તિકાયનો ત્યા અભાવ છે. જેમ પાણીમાં નાંખેલું તુંબડું લેપથી મુક્ત થતા નીચું કે તીરછું ન જતા સીધી ઉપર ગતિ કરે છે અને આગળ જળ ન હોઈ એની સપાટી ઉપર સ્થિર થઈ જાય છે તેમ મુક્ત જીવ પણ લોકાતે આવી સ્થિર થાય છે.

આ હકીકત ભગવતીસૂત્ર (શ. ૭, ઉ. ૧) માં નીચે મુજબ સૂચવાઈ છે:—

જેમ કોઈ એક પુરુષ છિદ્ર વિનાના, નહિ લાગેલા સુકા તુંબડાનો કમ પૂર્વક અત્યંત સંસ્કાર કરીને તેને ડાઘ અને કુશ વડે વીંટે અને ત્યાર પછી તેને માટીના આઠ લેપ વડે લીંપે, લીંપીને તાપમાં સુકાવે અને જ્યારે તે સુકાઈ જાય ત્યારે તાગ વિનાના અને તરો ન શકાય તેવા પુરુષ-પ્રમાણથી વધારે ભંડા જળમાં તેને નાખે તો એ તુંબડું માટીના આઠ લેપો વડે ગુરુ થયેલું હોવાથી-ભારે થવાથી અને અધિક વજનવાળું હોવાથી જળના ઉપરના તળિયાને છોડી નીચે પૃથ્વીને તળિયે જઈ બેસે, પરંતુ તે માટીના આઠ લેપનો નાશ થાય ત્યારે તે તુંબડું પૃથ્વીના તળિયાને ત્યજીને જળના ઉપર આવીને રહે તેમ નિઃસંગ-તાથી, નીરાગતાથી અને ગતિના પરિણામથી કર્મ રહિત જીવની ગતિ છે.

બન્ધના ઉચ્છેદરૂપ હેતુ—

જેમ દોરડા વડે ગાઠ બંધાયેલ અને કીચકવિદલ વડે ઘડેલા દોરડાના બન્ધનો ઉચ્છેદ થતાં ભિર્વ ગમન જોવાય છે તેમ મુક્ત જીવ માટે સમજવું. અથવા બીજીકેશ, ફળ કે ફલીતું બંધન મળી ગયા બાદ ગાઠ સૂર્યના કિરણરૂપ તાપથી શોષાતા પરિણતિ-કાલને વિષે આ

૧ પુદ્ગલની જેમ જીવ સ્વભાવથી જ ગતિશીલ છે; પરંતુ પુદ્ગલનો સ્વભાવ નીચે જવાનો છે, જ્યારે જીવનો જીવે જવાનો છે. જીવ જીવે ન જતા નીચો કે તીરછો જાય કે ગતિ ન કરે એ બધો પ્રતાપ પ્રતિબંધક દ્રવ્યરૂપ કર્મના સંગનો યાને બંધનનો છે. આ કર્મનો સંગ છૂટ્યો-એના બંધનમાંથી એ મુક્ત થયો એટલે કોઈ પ્રતિબંધક ન રહેવાથી એના સ્વભાવ અનુસાર એ સીધો જીવે જ જાય છે.

સંપુટનો ઉદ્ભવરૂપ છેદ થાય. આ પ્રમાણે બંધનના છેદથી એરંડા વગેરે ફળ લેતાતા જેવી તેના બીજની ગતિ થાય છે, અર્થાત્ બીજ ઉડીને દૂર પડે છે તેમ અત્ર કર્મનો બંધ તે ફલાદિને સ્થાને છે. એનો છેદ થતાં જ મુક્ત જીવ લોકાંત પર્યંત ગમન કરે છે.

આ સંબંધમાં ભગવતી (શ. ૭, ઉ. ૧)માં એવો ઉલ્લેખ છે કે જેમ કેાઈ એક વટાણાની શિંગ, ભગતી શિંગ, અડહની શિંગ, સિંખલિ (શેમળા)ની શિંગ અને એરંડાના ફળને તડકે મૂક્યાં હોય અને તે સુકાય ત્યારે તે કુટીને તેમાના બીજ પૃથ્વીની એક ખાણુએ જાય તેમ બંધનનો છેદ થવાથી કર્મ રહિત જીવની ગતિ સ્વીકારાય છે.

ગતિપરિણામરૂપ હેતુ—

જીવ અને પુદ્ગલ એ બે જ ગતિશીલ છે, નહિ કે બીજાં દ્રવ્યો. તેમાં પુદ્ગલો અઘો-ગૌરવરૂપ (નીચે જવાના) સ્વભાવવાળા છે અને જીવો ઉર્ધ્વગૌરવરૂપ (ઉંચે જવાના) સ્વભાવવાળા છે. પ્રયોગાદિરૂપ ગતિ કારણ હોતે છતે જાતિનિયમ અનુસાર સ્વાભાવિક રીતે માટીના ઢેકાની નીચે, વાયુની તિરછી અને અગ્નિની ઉચી ગતિ જોવાય છે તેમ કર્મના સંગથી મુક્ત બનેલા સિદ્ધમાન જીવની ઉર્ધ્વ ગૌરવને લીધે ઉંચી ગતિ થાય છે. સંસારી જીવની તો કર્મ સાથેના તેના સંયોગને લઇને નીચી, તિરછી તેમજ ઉંચી ગતિ થાય છે

આ પ્રમાણે આપણે તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૬)ને આધારે પ્રસ્તુત અંતકારે સિદ્ધમાન ગતિના જે હેતુઓ રજી કર્યા જણાય છે તેનું સ્વરૂપ થોડે ઘણે અંશે વિચાર્યું. ભગવતી (શ. ૧, ઉ. ૧) તરફ નજર કરતા નિરિબ્ધનતારૂપ એક બીજો હેતુ પણ જોવાય છે. આ સંબંધમાં ત્યાં એવો નિર્દેશ કરાયો છે કે જેમ ઇન્ધનથી છુટેલા ધૂમાડાની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે પ્રતિબંધકની અવિદ્યમાન દશામાં ઉંચે પ્રવર્તે છે તેમ કર્મરૂપ ઇન્ધનથી મુક્ત થવાથી કર્મરહિત બનેલા સિદ્ધમાન જીવની ગતિ ઉંચે પ્રવર્તે છે.

ઉપસંહાર—

આ અધિકારનો તેમજ સમગ્ર અથનો ઉપસંહાર કરતાં પ્રસ્તુત અંતકાર કથે છે કે આ પ્રમાણે નિસર્ગ અને અધિગમ પૈકી ગમે તે એક દ્વારા તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ, શકાદિ અતિચારથી રહિત તેમજ પ્રશંસ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્યથી અભિવ્યક્ત, એવા નિર્મળ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત કરીને અને એ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી વિશુદ્ધ જ્ઞાન મેળવીને, પ્રમાણ, નય, નિક્ષેપ ઇત્યાદિ ઉપાયો વડે જીવ અને અજીવ પદાર્થોનું તેમજ પાત્ર ભાવોનું સ્વરૂપ જાણીને, તથા વળી અનાદિ એવા ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોનાં તેમજ સાદિ એવા ઇન્દ્રધનુષ્ય વગેરેના સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશના અનુગ્રહ અને ઉપધાતનું કારણ જાણી, સાસારિક ભાવોથી વિરક્ત બની, પાત્ર સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી મુક્ત બની, દશ પ્રકારના ધર્મના અનુષ્ઠાનથી તેમજ ફળના દર્શનથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયાસને વિષે જેની શ્રદ્ધા અને સંવેગ વધ્યાં છે, જેનો આત્મા ભાવના વડે ભાવિત થયો છે, અનુપ્રેક્ષાઓ વડે જેનો

આત્મા સ્થિર થયો છે, જે સંવરને લઈને નિઃસંગ બન્યો છે, જે આશ્રવના અભાવથી, વિરક્તતાને લીધે તેમજ તૃષ્ણાથી મુક્ત હોઈ નવીન કર્મના સમૂહથી અલિપ્ત બન્યો છે, જે પરીષદ ઉપર વિજય મેળવવાથી, બાહ્ય અને આભ્યંતર તપશ્ચર્યા કરવાથી, તેમજ અનુભાવથી સમ્યગદૃષ્ટિ અને વિરતથી માંડીને તે જિન પર્યંતનાં પરિણામ અને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિના ધીર્ગ સ્થાનોના અસંખ્યેય શુભા પ્રકર્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, પુરાતન કર્મની નિર્જરા કરે છે, સામાયિકથી માંડીને સૂક્ષ્મસંપરાય પર્યંતનાં સંયમની વિશુદ્ધિના સ્થાનોના, પુલાકાદિ નિર્ઝન્યોના પાલન વિશુદ્ધિ સ્થાનવિશેષની ઉત્તરોત્તર પ્રતિપત્તિ દ્વારા ઘટાડો કરતા કરતાં વળી જેણે આર્ત અને રોદ્ધ ધ્યાનો અત્યંત ક્ષીણ કરી નાંખ્યાં છે અને જેણે ધર્મધ્યાનરૂપ વિજય દ્વારા સમાધિનું સામર્થ્ય સંપાદન કર્યું છે તે આત્મા પૃથક્ત્વ વિતર્ક અને એકત્વવિતર્કરૂપ શુદ્ધ ધ્યાનો પૈકી ગમે તે એક ધ્યાનમા વર્તતો વિવિધ પ્રકારની લબ્ધિઓ મેળવે છે. ત્યાર બાદ તૃષ્ણાથી વિમુખ હોવાથી તેમજ આ લબ્ધિઓને વિષે અનાસક્ત હોવાથી મોહનો ક્ષય કરવાના પરિણામવાળો એ આત્મા ૨૮ પ્રકારના મોહનીયનો સમૂળ નાશ કરે છે. ત્યાર પછી છદ્મસ્થ વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરી અંતર્મુદ્ધર્ત બાદ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય એ ત્રણ કર્મોનો સર્વથા નાશ કરે છે. પછીથી સંસારના ધીજના બંધનથી મુક્ત બનેલો તેમજ ક્ષણના બંધનરૂપ મોહનીયાદિથી પણ મુક્ત બનેલો સ્નાતક અંદરનો મેલ જતો રહેવાથી, પરમેશ્વર, જિન, કેવલી બને છે. ત્યાર બાદ તે વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્યનો ક્ષય કરી તે કર્મોનાં ક્ષણના બંધનથી વિમુક્ત બને છે. જેમ પૂર્વે એકત્રિત કરેલાં ઇન્ધનો બળી જતાં અને નવા નહિ મળવાથી અગ્નિ શાંત બની જાય છે તેમ પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલ ઔદારિક શરીરનો વિયોગ થતાં, દેહના અભાવને લઈને અને ભવિષ્યમાં પણ તેવા હેતુનો અભાવ હોઈ શાંત બનેલો એ આત્મા સાંસારિક સુખના ત્યાગ પૂર્વક આત્યતિક, ઐકાન્તિક, નિરુપમ અને નિરતિશય એવા નિર્વાણના સુખને મેળવે છે.

આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત ગ્રંથકારનું વક્તવ્ય અત્ર પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ સિદ્ધને અંગે કેટલીક હકીકતોનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક હોઈ તેમજ એ પૈકી કેટલીકનું વિવેચન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરાયેલી હોવાથી અત્ર તે રજુ કરાય છે. તેમા સૌથી પ્રથમ તો પ્રજ્ઞાપના (સૂ. ૭)મા સૂચવ્યા મુજબ સિદ્ધના નીચે મુજબના ૧૫૬૨ લેહોની નોંધ કરી લઈએ:—

(૧) જિન-સિદ્ધ, (૨) અજિન-સિદ્ધ, (૩) તીર્થ-સિદ્ધ, (૪) અતીર્થ-સિદ્ધ, (૫) ગૃહસ્થ-લિંગ-સિદ્ધ, (૬) અન્યલિંગ-સિદ્ધ, (૭) સ્વલિંગ-સિદ્ધ, (૮) સ્ત્રીલિંગ-સિદ્ધ, (૯) પુરુષલિંગ-સિદ્ધ, (૧૦) નપુંસકલિંગ-સિદ્ધ (૧૧) પ્રત્યેકબુદ્ધ-સિદ્ધ, (૧૨) સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ, (૧૩) બુદ્ધબોધિત-સિદ્ધ, (૧૪) એક-સિદ્ધ અને (૧૫) અનેક-સિદ્ધ ²

૧ આ ભેદો સિદ્ધ-અવસ્થા આશ્રીને નથી, કિન્તુ સિદ્ધ થતા પૂર્વેની અવસ્થાને અનુલક્ષ્યો છે.

૨ સરખાવે નવતત્ત્વની નિમ્નલિખિત ૫૫ મી ગાથા.—

જિણઅજિણતિત્થતિત્થા ગિહિઅન્નસલ્લિગધીનરનપુંસા ।

પત્તેયસયંબુદ્ધા બુદ્ધબોધિયસિદ્ધજિજ્ઞા ય ॥ ૬૫ ॥ ”

[જિનાજિનતીર્થતીર્થા ગૃહાન્યસ્વલ્લિગ્ધીનરનપુંસકા ।

પ્રત્યેકસ્વયમ્બુદ્ધા બુદ્ધબોધિતસિદ્ધાનેકાઞ્ચ ॥]

સિદ્ધના પાંદર બેઠોનું નિરૂપણ—

- (૧) જિન-સિદ્ધ—તીર્થંકર-પદ પ્રાપ્ત કરીને જે જીવો મુક્તિ પામ્યા હોય તેઓ 'જિન-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીમદ્ધર્મદેવ વગેરે.
- (૨) અજિન-સિદ્ધ—તીર્થંકર-પદ પ્રાપ્ત કર્યા વિના જે જીવો મોક્ષે ગયા હોય તેઓ 'અજિન-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે પુંડરીક ગણધર.
- (૩) તીર્થ-સિદ્ધ—તીર્થની સ્થાપના થયે પછી જેઓ મુક્તિ-પદ પામ્યા હોય તેઓ 'તીર્થ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીગૌતમસ્વામી, પ્રમુખ ગણધર.
- (૪) અતીર્થ-સિદ્ધ—તીર્થની સ્થાપના થવા પૂર્વે જેઓ નિર્વાણ-નગરે સંન્યાસ હોય તેઓ 'અતીર્થ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે મરુદેવા માતા.
- (૫) ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ—ગૃહસ્થના વેષમાં જેઓ મોક્ષે સંન્યાસ હોય તેઓ 'ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે મરુદેવા, ચકવર્તી ભરત વગેરે.

૧ પામે છે અને પામશે એમ અત્ર ઘટાવી લેવું. આ પ્રમાણે બાકીના ચૌદ બેઠો આશ્રીને પણ સમજી લેવું.

૨ અતીર્થપણુ જે રીતે સંભવે છે: (૧) અવસર્પિણી કે ઉત્સર્પિણી કાળમાં પ્રથમ તીર્થંકર પ્રભુનું તીર્થ ન સ્થપાયું હોય ત્યાં સુધી 'અતીર્થપણુ' કહેવાય અને (૨) તીર્થંકર પ્રભુને હાથે તીર્થ સ્થપાયા બાદ તે વિચિત્રન થયું હોય અને નવું તીર્થ ન સ્થપાયું હોય ત્યાં સુધી 'અતીર્થપણુ' કહેવાય. મરુદેવા પ્રથમ પ્રકારના 'અતીર્થ-સિદ્ધ' છે. શ્રીશીતલનાથ દ્વારા તીર્થ સ્થપાયા પૂર્વે શ્રી-સુવિધિનાથના તીર્થનો વ્યુત્પદ્ધિ ગયો હતો. એટલે એ દરમ્યાનનું અતીર્થપણુ ખીજા પ્રકારનું છે. આવા કુલ સાત ઉત્પદ્ધિ થયા છે જુઓ ત્રિપદ્ધિ (૫. ૩)ના સાતમા સર્ગનો અતિમ ભાગ અથવા અર્થદીપિકાનું ત્રીજું પત્ર.

૩ આ ઉપરથી કોઈ એવો તર્ક બીકાવે કે દીક્ષા લેવાની જરૂર જ નથી, કેમકે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને કેવળ કેવલજ્ઞાન જ નહિ પણ મુક્તિ પણ મળી શકે છે તો તે અસ્થાને છે. અહીં જે ગૃહસ્થના વેષમાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ કહી છે તે એ હિસાબે છે કે જે જીવને સંસાર તણ દેવાની તીવ્ર ભાવના ઉદ્ભવી હોય, જે જીવ ગૃહસ્થતાને સાધુતાથી ઉતરતી દરજ્જાની સમજતો હોય, તેને એક કારાવાસ તરીકે મણતો હોય તે જીવને શુદ્ધ ભાવનાની પ્રવલતાને લીધે ગૃહસ્થલિંગ-દશામાં કેવલજ્ઞાન થાય અને આયુષ્ય અંતમુદ્ધર્ત માત્ર હોઈ સાધુ-વેષ ગ્રહણ કરવાનો સમય ન હોય તો એ જીવ 'ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ' ગણાય. જે આયુષ્ય અધિક હોય તો એ ગૃહસ્થનો વેષ ત્યજી દઈ સાધુ-વેષ અંગીકાર કરે જ એમ સૂચવાય છે. અલપત કૂર્માધુત્ર કેવલી થયા બાદ છ મહિના સુધી ગૃહસ્થ-વેષમાં રહ્યા હતા એ અપવાદ છે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ગૃહસ્થ પણ મોક્ષનો અધિકારી છે, પરંતુ ગૃહજીવન ન છોડી ભાવસાધુતા પણ નહિ સ્વીકારનાર કદાપિ મોક્ષે ન જાય.

૪ આ પ્રમાણે નવતત્ત્વની ૫૭ મી ગાથામાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ શ્રીઅમરચંદ્રસૂરિજી પદ્માનંદ મહાકવ્ય (સ ૧૮, શ્લો. ૩૦૬) જેતા તો તેમણે મુનિવેષ અંગીકાર કર્યો હતો એમ જણાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેમણે ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ કેમ ગણાય એ વિચારણીય છે; બાકી ગૃહસ્થ-લિંગમાં તેમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું એ સંબંધમાં ભતભેદ નથી.

- (૬) 'અન્યલિંગ-સિદ્ધ'—તાપસ, પરિવાજક વગેરેના વેષમાં જેઓ મુક્તિ પામ્યા હોય તેઓ 'અન્યલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીવદ્કલચીરી.
- (૭) 'સ્વલિંગ-સિદ્ધ'—સર્વજ્ઞ કથેલ રત્નોદરણાદિ યુક્ત જૈન મુનિના વેષમાં જેઓ મોક્ષે ગયા હોય તેઓ 'સ્વલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીજ'પૂરવામી.
- (૮) 'સ્ત્રી-લિંગ-સિદ્ધ'—સ્ત્રી તરીકેની નિશાનીવાળા દેહે જેઓ સિદ્ધિ પામ્યા હોય તેઓ 'સ્ત્રીલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે ચંદનખાલા.
- (૯) 'પુરુષ-લિંગ-સિદ્ધ'—પુરુષપણના ચિહ્નવાળા દેહે જેઓ મોક્ષે ગયા હોય તેઓ 'પુરુષલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીગૌતમસ્વામી.
- (૧૦) 'નપુંસક-લિંગ-સિદ્ધ'—નપુંસકપણને સૂચવતી દેહાકૃતિએ જેઓ મુક્તિએ ગયા હોય તેઓ 'નપુંસકલિંગ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે ગાંગેય.
- (૧૧) 'પ્રત્યેકબુદ્ધ-સિદ્ધ'—સંધ્યા સમયનાં વાદળાંના રંગો જેમ બદલાય છે તેમ સંસારમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુ ક્ષણભંગુર છે એમ વિચારી અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારનું વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત મેળવી કેવલજ્ઞાન પામી જેઓ મોક્ષે ગયા હોય તેઓ 'પ્રત્યેકબુદ્ધ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે કરકંદુ મુનિ. આવા જીવોની સિદ્ધિની પ્રાપ્તિમાં પ્રસ્તુત ભવમાં શુરોનો ઉપદેશ કારણભૂત નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું.
- (૧૨) 'સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ'—શુરના ઉપદેશ વિના તેમજ કોઈ બાહ્ય નિમિત્ત ન હોવા છતાં કર્મ

૧ આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે કેવળ જૈન વેષધારી જ મોક્ષના અધિકારી છે એમ નહિ, કિન્તુ તાપસાદિ અન્ય ધર્મગ્રંથો પણ સન્માર્ગે સંચરતાં હોય-ભાવચારિત્રી થયા હોય તો તાપસાદિ વેષમાં પણ મુક્તિ મેળવી શકે. પરંતુ એથી એમ ન સમજવું કે એ તાપસ-ધર્મ પણ મોક્ષના કારણરૂપ છે.

૨ સ્ત્રીના ત્રણ પ્રકારો પાડી શકાય છે:-(૧) વેદ-સ્ત્રી, (૨) લિંગ-સ્ત્રી અને (૩) નેપથ્ય-સ્ત્રી. જે વખતે પુરુષના સમાગમની અભિલાષા વર્તતી હોય તે વખતે તે વ્યક્તિ 'વેદ-સ્ત્રી' છે. સ્ત્રીના ચિહ્નોથી અક્તિ (વેદોદયથી રહિત) વ્યક્તિ તે 'લિંગ-સ્ત્રી' છે. પુરુષાદિએ સ્ત્રીના વેષ પહેર્યો હોય તે 'નેપથ્ય-સ્ત્રી' છે. અહીં વેદના ઉદયવાળી સ્ત્રીને મોક્ષ ન હોય એ દેખીતી વાત છે અને નેપથ્ય અપ્રમાણ છે. જુઓ પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિનું ૨૦ મું પત્ર તેમજ નન્દીસૂત્રની ચૂલ્હિં.

૩ આ નપુંસકપણ કૃત્રિમ હોય, કેમકે જન્મનપુંસક સિદ્ધ થતા નથી.

૪ આથી ભગવત્તીના નવમા શતકમાં ભંગાદિ પ્રત્નો પૂછનારા ગાંગેય સમજવા કે ભીષ્મ પિતામહ તરીકે જેઓ પ્રસિદ્ધ છે તે સમજવા કે અન્ય કોઈ તેનો નિર્ણય કરવો બાકી છે. પાંડવ-ચરિત્રમાં તો ભીષ્મને બારમા દેવલોકે ગયાનો ઉલ્લેખ છે. શ્રીયુત કુંવરજી સૂચવે છે કે શ્રીપાર્થનાથનાં મણુધર નામે ગાંગેય સિદ્ધ થયા છે, પરંતુ તેમણે કોઈ પ્રમાણ રજુ કર્યું નથી.

૫-૬ પ્રત્યેક-બુદ્ધ અને સ્વયંબુદ્ધ વચ્ચે ખાસ કરીને (અ) બોધિ, (આ) ઉપધિ, (ઇ) શ્રુત અને (ઈ) વેષ એમ ચાર અપેક્ષાએ ભિન્નતા રહેલી છે એમ નન્દીસૂત્રની ચૂલ્હિં અને પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિ (૫. ૧૬-૨૦) ઉપરથી જણાય છે.

પાતળાં પડી જવાથી સંસાર અસાર સમજતાં અને એ ભાવના ઉત્કટ ખનતાં કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે જનારા 'જીવો' 'સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે કપિલ મુનિ.

(૧૩) બુદ્ધબોધિત-સિદ્ધ—શુરુ વગેરેના ઉપદેશથી સંસાર અસાર સમજતાં વૈરાગ્યની તીવ્ર ભાવના પ્રકટતાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જેઓ મોક્ષે ગયા હોય તેઓ 'બુદ્ધબોધિત-સિદ્ધ' કહેવાય છે.

(૧૪) એક-સિદ્ધ—એક સમયમાં જેઓ એકલા મોક્ષે ગયા હોય-અઢી દ્વીપમાંથી ખીજે કોઇ પણ જીવ એ સમયમાં મોક્ષે ન જ ગયો હોય તેઓ 'એક-સિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીમહાવીરસ્વામી.

(૧૫) અનેક-સિદ્ધ—એક સમયમાં એક કરતા વધારે જીવો સમકાલે મોક્ષે સંચર્યા હોય

આ સંખ્યામાં સ્પષ્ટીકરણ આવશ્યક હોઇ તે નીચે મુજબ રજુ કરાય છે:—

(અ) બોધિ-ભેદ—સ્વયંબુદ્ધ બાહ્ય નિમિત્ત વિના જ જાતિસ્મરણાદિ વડે બોધ પામે છે. તેઓ તીર્થંકર હોય અથવા ન પણ હોય. (અહીં અતીર્થંકરનો અધિકાર છે.) પ્રત્યેકબુદ્ધ વૃષભાદિ બાહ્ય નિમિત્તથી બોધ પામે છે. વળી પ્રત્યેકબુદ્ધ એકલા જ વિહાર કરે છે. તેઓ અન્ય પ્રત્યેકબુદ્ધની સાથે કે અન્ય કોઇ મુનિ સાથે ગચ્છવાસીની પેઠે એકલા મળી વિહાર કરતા નથી.

(આ) ઉપધિ-ભેદ—સ્વયંબુદ્ધને પાત્રોદિ ૧૨ પ્રકારની ઉપધિ હોય. પ્રત્યેકબુદ્ધને જઘન્યથી બે પ્રકારની અને ઉત્કૃષ્ટથી પ્રાવરણ સિવાય નવ પ્રકારની ઉપધિ હોય.

(ઇ) શ્રુત-ભેદ—સ્વયંબુદ્ધને શ્રુતજ્ઞાન હોય તો તે પૂર્વ-અધીત યાને પૂર્વ જીવમા જેનું અભ્યયન કરાયું હોય તે જાતિસ્મરણાદિથી હોય. જો પૂર્વ-અધીત શ્રુતજ્ઞાન હોય તો દેવ સાધુવેષ આપે અમર તો શુરુ પાસે જઘને પોતે તેવા વેષ ગ્રહણ કરે. વળી જો તેઓ એકલા વિહાર કરવાને સમર્થ હોય તો તેઓ તેમ કરે, નહિ તો ગચ્છમાં રહે. જો પૂર્વ-અધીત શ્રુત ન હોય તો શુરુ પાસે જઘને જ સાધુવેષ તેઓ ગ્રહણ કરે અને ગચ્છમાં જ રહે.

પ્રત્યેકબુદ્ધને તો પૂર્વ-અધીત શ્રુત હોય જ. તેમાં પણ જઘન્યથી ૧૧ અંગો અને ઉત્કૃષ્ટથી ૬૫ પૂર્વમાં કંઇક ન્યૂન એટલુ પૂર્વ-અધીત શ્રુતજ્ઞાન હોય.

(ઈ) સ્વયંબુદ્ધને દેવ વેષ આપે કે પોતે શુરુ પાસે જઘને ને ગ્રહણ કરે. પ્રત્યેકબુદ્ધને દેવ જ વેષ આપે, નહિ તો તેઓ વેષ રહિત હોય.

૧-૨ એક સમયમાં જઘન્યથી એક જીવ અને ઉત્કૃષ્ટથી મધ્યમ અવમાહનાવાળા ૧૦૮ જીવ મોક્ષે જાય. જુઓ લોકપ્રકાશ (સ ૨, શ્લો. ૧૦૦). તેમાં પણ એકથી ૩૨ સુધીની સંખ્યાવાળા જીવોને આશ્રીને એવો નિયમ છે કે લાગલાગટ આઠ જ સમય સુધી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય; પછી નવમે સમયે અવશ્ય અંતર પડે. અર્થાત્ કોઇ એક વિવક્ષિત સમયે એક જીવ મોક્ષે ગયો, પછી બીજો સમયે બીજો, ત્રીજો સમયે ત્રીજો એમ આઠ સમય સુધી જ સંભવે છે, નવમે સમયે તો કોઇ પણ ન જાય. એ પ્રમાણે બે બે, ત્રણ ત્રણ માવત્ ૩૨ જીવો લાગલાગટ આઠ જ સમય સુધી મોક્ષે જાય, નવમે સમયે કોઇ ન જાય. ૩૩ થી ૪૮ સુધીની સંખ્યાવાળા જીવો લાગલાગટ સાત જ સમય સુધી મોક્ષે જાય; આઠમે સમયે કોઇ પણ ન જાય એ પ્રમાણે ૪૯ થી ૬૦ સુધીની સંખ્યાવાળા જીવો લાગલાગટ છ જ સમય સુધી, ૬૧ થી ૭૨ સુધીની સંખ્યાવાળા પાંચ જ સમય સુધી, ૭૩ થી ૮૪ સુધીની સંખ્યાવાળા ચાર જ સમય સુધી,

તો તે બધા જીવો 'અનેકસિદ્ધ' કહેવાય છે. જેમકે શ્રીમદ્ધણ્ડકેવ પ્રમુખ '૧૦૮.'

શું સિદ્ધના પંદર લેહો એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે?—

આપણે જે સિદ્ધના પંદર લેહોનો ઉપર ઉદ્દેશ કરી ગયા તેનો વિશેષ વિચાર કરતા જણાશે કે આ બધા સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ પરસ્પર અંતર્ગત થઈ શકે એવા કેટલાક તો છે. જ. આમ છતાં જે પંદરનો નિર્દેશ કરાયો છે તે કયા કયા જીવો મોક્ષે જઈ શકે તેનો વિશેષતઃ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે તેટલા માટે છે. આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાપનાની વૃત્તિમાં ઉદ્દેશ છે.

વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં સિદ્ધ મરમાત્માના બળે લેહો તેમજ ત્રણ ત્રણ લેહો ત્રણ ત્રણ રીતે પડી શકે છે. જેમકે સિદ્ધના બે બે લેહો નીચે મુજબ પડે છે:—

(૧) જિન-સિદ્ધ અને (૨) અજિન-સિદ્ધ; (૧) તીર્થ-સિદ્ધ અને (૨) અતીર્થ-સિદ્ધ; (૧) એક-સિદ્ધ અને (૨) અનેક-સિદ્ધ.

સિદ્ધના ત્રણ ત્રણ લેહો—

(૧) ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ, (૨) અન્યલિંગ-સિદ્ધ અને (૩) સ્વલિંગ-સિદ્ધ; (૧) શ્રીલિંગ-સિદ્ધ, (૨) પુરુષલિંગ-સિદ્ધ અને (૩) નપુંસક લિંગ-સિદ્ધ; (૧) સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ, (૨) પ્રત્યેકબુદ્ધ-સિદ્ધ અને (૩) બુદ્ધબોધિત-સિદ્ધ.

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે દરેક સિદ્ધને છ છ લેહ હોઈ શકે છે. જેમકે શ્રીમહાવીરસ્વામી (૧) જિન-સિદ્ધ, (૨) તીર્થ-સિદ્ધ, (૩) એક-સિદ્ધ, (૪) સ્વલિંગ-સિદ્ધ, (૫) પુરુષ-સિદ્ધ અને (૬) સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ છે. એવી રીતે મરુદેવા માતા (૧) અજિન-સિદ્ધ, (૨) અતીર્થ-સિદ્ધ, (૩) એક-સિદ્ધ, (૪) ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ, (૫) શ્રીલિંગ-સિદ્ધ અને (૬) સ્વયંબુદ્ધ-સિદ્ધ છે.

સિદ્ધના સ્વરૂપની આદિ અનુયોગદ્વારા દ્વારા ઝાંખી—

(૧) ક્ષેત્ર, (૨) કાળ, (૩) ગતિ, (૪) લિંગ, (૫) તીર્થ, (૬) ચારિત્ર, (૭) પ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત, (૮) જ્ઞાન, (૯) અવગાહના, (૧૦) અંતર, (૧૧) સંખ્યા અને (૧૨) અદ્યપબહુત્વ એ બાર દૃષ્ટિએ સિદ્ધ સંબંધી વિચાર કરી શકાય તેમ છે. જોકે સિદ્ધ-અવસ્થામાં તો ગતિ, લિંગ વગેરે સાંસારિક ભાવો ઘટી શકતા નથી, કિન્તુ તેમની પૂર્વકાલીન અવસ્થાને ઉદ્દેશીને આ ભાવો ઘટાવી શકાતા હોઈ તેનો અત્ર વિચાર કરાય છે. અર્થાત્ ક્ષેત્ર ઇત્યાદિ દરેક બાબતમાં યથાસંભવ ભૂત તેમજ વર્તમાન દૃષ્ટિ અનુસાર વિચારણા કરાય છે.

૮૫ થી ૯૬ સુધીની સંખ્યાવાળા ત્રણ જ સમય સુધી, ૯૭ થી ૧૦૨ સુધીની સંખ્યાવાળા બે જ સમય સુધી અને ૧૦૩ થી ૧૦૮ સુધીની સંખ્યાવાળા એક જ સમયમાં મોક્ષે જાય; પછી જરૂર અંતર પડે જીવો પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિનાં ૨૨ માં અને ૨૩ માં પત્રો.

૧ આ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાને છેડે શ્રીમદ્ધણ્ડકેવની સાથે ૧૦૮ સિદ્ધ થયા એ અશ્વર્થ્યપ દર્શક છે. જીવો વિચારસાર (દા. ૧૧૬).

૨ એમની સાથે અન્ય સિદ્ધ યાત્રાનો ઉદ્દેશ જોવામાં નથી; એથી આ પ્રમાણે સમવાયું છે.

ક્ષેત્ર-દ્વાર—ભૂત-ભાવની દૃષ્ટિએ ૪૫ લાખ ચોજન પ્રમાણવાળા મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાંથી જ સિદ્ધ થાય. તેમાં પણ જન્મ-દૃષ્ટિએ વિચારતાં તો પંદર કર્મભૂમિઓ જ પૈકી ગમે ત્યાંથી સિદ્ધ થાય. અલગત સંહરણ-દૃષ્ટિએ સમસ્ત મનુષ્ય-ક્ષેત્રમાંથી સિદ્ધ થાય. વર્તમાન ભાવની દૃષ્ટિએ બધા સિદ્ધોનું ક્ષેત્ર આત્મ-પ્રદેશ કે આકાશ-પ્રદેશ છે.

કાલ-દ્વાર—ભૂતની દૃષ્ટિએ ભરત અને ઐશવત ક્ષેત્રમાં ઉત્સર્પિણી કાળના ત્રીજા ચોથા આરામાં જન્મેલા જીવો ત્રીજા ચોથા આરામાં મોક્ષે જાય અને અવસર્પિણી કાળના ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમાં મોક્ષે જાય પરંતુ અવસર્પિણી કાળના પાંચમા આરામાં જન્મેલા જીવ પાંચમાં આરામાં મોક્ષે ન જાય, કિન્તુ ચોથા આરામાં જન્મેલા હોય તો જાય. વિશેષમાં ઉત્સર્પિણીના પહેલા, બીજા, પાંચમા અને છઠ્ઠા આરામાં સંહરણેલ વ્યક્તિ તો મોક્ષે જાય. અર્થાત્ સંહરણની અપેક્ષાએ તો બધા કાલમાં સિદ્ધ થાય છે. મહાવિદેહમાં તો ગમે ત્યારે જીવ મોક્ષે જાય; કેમકે ત્યાં ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી જોવા કાળનો વિભાગ જ નથી. વર્તમાનની દૃષ્ટિએ સિદ્ધ થવાનું કોઈ લૌકિક કાલચક્ર નથી; એક જ સમયમાં સિદ્ધ થવાય છે.

ગતિ-દ્વાર—ભૂતની દૃષ્ટિએ જો અંતિમ ગતિ વિચારીએ તો ચાર ગતિઓ પૈકી મનુષ્ય-ગતિમાંથી જ સિદ્ધ થાય છે. ઉપાન્ત્ય ભવ વિચારીએ તો ચારે ગતિમાંથી સિદ્ધ થાય છે. વર્તમાન દૃષ્ટિએ સિદ્ધ ગતિમાં જ સિદ્ધ થાય છે.

લિંગ-દ્વાર—લિંગના (૧) વેદ અને (૨) ચિહ્ન એમ બે અર્થો થાય છે. તેમાં ભૂત-દૃષ્ટિએ વેદની અપેક્ષાએ સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક એ ત્રણે વેદમાંથી સિદ્ધ થાય છે. વર્તમાન-દૃષ્ટિએ અવેદક જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂત-દૃષ્ટિએ ભાવ-ચિહ્નની અપેક્ષાએ અર્થાત્ આંતરિક ચોગ્યતા વિચારીએ તો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વાદિ સ્વલિંગે જ ચાને વીતરાગ લિંગે જ સિદ્ધ થાય છે. દ્રવ્ય-ચિહ્નની અપેક્ષાએ અર્થાત્ બાહ્ય વેષની દૃષ્ટિએ તો સ્વલિંગે એટલે કે જૈન લિંગે; અન્ય લિંગે તેમજ ગૃહસ્થ-લિંગે પણ સિદ્ધ થવાય છે.

તીર્થ-દ્વાર—કોઈ તીર્થ કરૂંપે અને કોઈ અતીર્થ કરૂંપે સિદ્ધ થાય છે. અતીર્થ કરમાં કોઈ તીર્થ પ્રવર્ત્યા પૂર્વે, કોઈ તીર્થ પ્રવર્ત્યા પાદ અને કોઈ તીર્થના વિચ્છેદ દરમ્યાન મોક્ષે જાય છે.

ચારિત્ર-દ્વાર—ભૂત-દૃષ્ટિએ એટલે કે પૂર્વભાવી નય મુજબ અંતિમ સમયનો વિચાર કરીએ તો યથાખ્યાત ચારિત્રવાળા સિદ્ધ થાય છે અને ઉપાન્ત્ય સમયનો વિચાર કરીએ તો ત્રણ, ચાર અને પાંચ ચારિત્રવાળા સિદ્ધ થાય છે. વર્તમાન-દૃષ્ટિએ સિદ્ધ ચારિત્રી કે અચારિત્રી નથી.

પ્રત્યેકબુદ્ધ્યોદયિત-દ્વાર—પ્રત્યેકબોધિત અને બુદ્ધ્યોદયિત બંને સિદ્ધ થાય છે.

૧ (અ)-સામાયિક, (આ) સૂક્ષ્મસંપરાય અને (ઇ) યથાખ્યાત; અથવા (અ) સામાયિક, (આ) છેદોપસ્થાપનીય અને (ઇ) યથાખ્યાત.

૨ સામાયિક, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત.

તીર્થંકર અને અતીર્થંકર એમ ઉભય પ્રકારના સ્વયંબુદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધ તેમજ અન્યને ઉપદેશ આપનાર અને કેવળ-પોતાનું કલ્યાણ સોધનાર એ બધા સિદ્ધ થાય છે.

જ્ઞાન-દ્વાર—ભૂત-દૃષ્ટિએ બે, ત્રણ કે ચાર જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ થાય છે. વર્તમાન-દૃષ્ટિએ તો કેવળ કેવલજ્ઞાની જ સિદ્ધ થાય છે.

અવગાહના-દ્વાર—અવગાહનાનો અર્થ અત્ર જિંચાઈ સમજવાનો છે. ભૂત-દૃષ્ટિએ તીર્થંકર જઘન્યથી સાત હાથ જેટલી અવગાહનાવાળા અને ઉત્કૃષ્ટથી ૫૦૦ ધનુષ્ય જેટલી જિંચા-ઈવાળા મોક્ષે જાય. સામાન્યકેવલી જઘન્યથી વામન એવા કુર્માપુત્રની પેઠે બે હાથની કાયાવાળા અને ઉત્કૃષ્ટથી પાંચસે ધનુષ્ય ઉપરાંત ધનુષ્યપૃથક્ત્વ જેટલી અવગાહનાવાળા સિદ્ધ થાય. સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય કે જઘન્યથી અંશુલપૃથક્ત્વ જેટલે અંશે ન્યૂન એવા સાત હાથની અવગાહના-વાળા અને ઉત્કૃષ્ટથી ધનુષ્યપૃથક્ત્વ જેટલા અધિક એવા ૫૦૦ એટલે ૫૨૫ ધનુષ્ય પ્રમાણ અવગાહનાવાળા સિદ્ધ થાય. વર્તમાન-દૃષ્ટિએ તો સિદ્ધ થયા પૂર્વે જે અવગાહના હોય તેનાથી બે તૃતીયાંશ અવગાહનાવાળા સિદ્ધ જાણવા.

અન્તર-દ્વાર—કોઈ એક સિદ્ધ થયા પછી તરત જ અનંતર સમયમાં જ બીજા કોઈ સિદ્ધ થાય તો તે 'નિરંતરસિદ્ધ' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે લાગલાગટ મોક્ષની પ્રાપ્તિ જઘન્યથી બે સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી આઠ સમય સુધી છે. ત્યાર બાદ એક સમય જેટલો તો અંતર પડે જ પડે. કોઈ સિદ્ધ થાય પછી તરત જ નહિ કિન્તુ અસુક કાળ વીત્યા બાદ બે બીજા સિદ્ધ થાય તો તે 'સાંતર-સિદ્ધ' કહેવાય છે. આ અસુક કાળ ઓછામાં ઓછો એક સમય અને વધારેમાં વધારે છ માસ જેટલો સંભવે છે.

સંખ્યા-દ્વાર—

એક સમયમાં જઘન્યથી એક અને ઉત્કૃષ્ટથી ૧૦૮ સિદ્ધ થાય. તેમાં ઉત્કૃષ્ટથી જિધ્વ-લોકમાંથી ૪, અધોલોકમાંથી ૩૨ અને તિર્યગ્-લોકમાંથી ૧૦૮ સિદ્ધ થાય. વળી સમુદ્ર આશ્રીને ૨ અને અન્ય જલાશય આશ્રીને ૩ જાણવા.

એક સમયમાં વધારેમાં વધારે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા ૨, જઘન્ય અવગાહનાવાળા ૪ અને મધ્યમ અવગાહનાવાળા ૧૦૮ સિદ્ધ થાય. એવી રીતે લિંગ આશ્રીને પુરુષ-લિંગે ૧૦૮, સ્ત્રીલિંગે ૨૦ અને નયુંસક-લિંગે ૧૦ થાય. ગૃહ-લિંગે ૪, અન્ય લિંગે ૧૦ અને સ્વલિંગે ૧૦૮ થાય. આ પ્રમાણે કાળ વગેરે માટે ગ્રંથાંતરથી જાણી લેવું.

અસંખ્યાહત્વ-દ્વાર—

ઉપર, આપણે જે ક્ષેત્રાદિ અભ્યાર બાળતો વિચારી ગયા તે પ્રત્યેકને લક્ષ્યીને સિદ્ધ થયેલા જીવોનું ઓછાવધતાપણું વિચારવું એ આ દ્વારનું કાર્ય છે. જેમકે ક્ષેત્રની બાળતમાં સહરણુ-ક્ષેત્રે સિદ્ધ થયેલા કરતાં જન્મ-ક્ષેત્રે સિદ્ધ થયેલા અસંખ્યાત ગુણ છે. જિધ્વલોકમાં સિદ્ધ થયેલા

કરતાં અધોલોકમાં સિદ્ધ થયેલા સંખ્યેય ગુણા અને ઐનાથી તિર્યંગલોકમાં સિદ્ધ થયેલા સંખ્યેય ગુણા છે. સૌથી ઓછા સમુદ્રમાં સિદ્ધ થયેલા છે; ઐનાથી દ્વીપોમાં સિદ્ધ થયેલા સંખ્યેય ગુણા છે. જેમકે લવણ-સમુદ્ર-સિદ્ધ થોડા છે. ઐનાથી ઠાલોદ-સિદ્ધ સંખ્યેય ગુણા, ઐનાથી પશુ જંગમદ્વીપ-સિદ્ધ સંખ્યેય ગુણા અને વળી ઐનાથી ધાતકીખંડ-સિદ્ધ સંખ્યેય ગુણા અને ઐનાથી પશુ વળી પુષ્કરાર્ધ-સિદ્ધ સંખ્યેય ગુણા છે.

કાલ—કાલના અવસર્પિણી, ઉત્સર્પિણી અને અનવસર્પિણ્યુત્સર્પિણી એમ ત્રણ વિભાગો પડે છે. તેમાં ઉત્સર્પિણીમાં સિદ્ધ થયેલા ઓછા છે. ઐનાથી અવસર્પિણીમાં સિદ્ધ થયેલા વધારે છે અને અનવસર્પિણ્યુત્સર્પિણીમાં એટલે કે મહાવિદેહમાં સિદ્ધ થયેલા ઐનાથી સંખ્યાત ગુણા છે.

ગતિ—જે મનુષ્ય-ગતિમાંથી સિદ્ધ થયા તેની પૂર્વની ગતિ વિચારતાં જણાશે કે તિર્યંગ-ગતિમાંથી આવી સિદ્ધ થયેલા જીવો ઓછા છે. ઐનાથી મનુષ્ય-ગતિમાંથી, નરક-ગતિમાંથી અને દેવ-ગતિમાંથી આવી સિદ્ધ થયેલા જીવોની સંખ્યા અનુક્રમે સંખ્યાત ગુણા છે.

લિંગ—નપુંસકલિંગે સિદ્ધ થયેલા જીવો અલ્પ છે. ઐનાથી સ્ત્રીલિંગે સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા છે અને વળી પુરુષ-લિંગે સિદ્ધ થયેલા તે ઐનાથી પણ સંખ્યાત ગુણા છે. ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ ઓછા છે. એથી અન્યલિંગ-સિદ્ધ સંખ્યાત ગુણા છે અને સ્વલિંગ-સિદ્ધ તે એથી પણ સંખ્યાત ગુણા છે.

તીર્થ—અતીર્થસિદ્ધ અલ્પ છે. એથી તીર્થસિદ્ધ અસંખ્ય ગુણા છે.

ચારિત્ર—અત્ર પ્રત્યુપન્નભાવપ્રજ્ઞાપનીય અને પૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપનીય એ બંને રીતે વિચાર કરી શકાય તેમ છે. તેમાં પ્રથમ નય પ્રમાણે નોચારિત્રી અને નોઅચારિત્રી સિદ્ધ થાય. અહીં અલ્પબહુત્વ નથી. પૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપનીયના અનંતરપંચાત્કૃતિક અને પરંપરપંચાત્કૃતિક એવા બે ભેદો છે. તેમાં વળી પરંપરપંચાત્કૃતિકના^૧ વ્યંજિત અને અવ્યંજિત એમ બે પ્રકારો છે. અવ્યંજિતમાં પાંચ ચારિત્રવાળા સિદ્ધ સૌથી થોડા છે. ચાર ચારિત્રવાળા ઐનાથી સંખ્યાત ગુણા છે અને ત્રણ ચારિત્રવાળા તે એથી પણ સંખ્યાત ગુણા છે. વ્યંજિતમાં પાંચ ચારિત્રને સ્પર્શી સિદ્ધ થયેલા અલ્પ છે. ઐનાથી સામાયિક સિવાયના ચાર ચારિત્રને સ્પર્શી સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા છે. ઐનાથી પરિહારવિશુદ્ધિ સિવાયના ચાર ચારિત્રને સ્પર્શી સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા છે. ઐનાથી પણ છેદોપસ્થાપનીય અને પરિહારવિશુદ્ધિ એ બે છોડી બાકીનાં ચારિત્રને સ્પર્શી સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા છે. ઐનાથી સામાયિક તેમજ પરિહારવિશુદ્ધિ છોડી બાકીનાં ચારિત્રને સ્પર્શી સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણા છે.

પ્રત્યેકબુદ્ધ્યોદ્ધિ—પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ થોડા છે. ઐનાથી બુદ્ધ્યોદ્ધિતસિદ્ધ-નપુંસક સંખ્યેય ગુણા છે. ઐનાથી બુદ્ધ્યોદ્ધિતસિદ્ધ-સ્ત્રીની સંખ્યા સંખ્યેય ગુણી છે. ઐનાથી બુદ્ધ્યોદ્ધિતસિદ્ધ-પુરુષની સંખ્યા સંખ્યેય ગુણી છે. સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધની સંખ્યા તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય કે એની ટીકામાં દર્શાવાયેલી નથી. પરંતુ સિદ્ધપ્રાભુત (ગા. ૧૦૩)માં કહ્યું છે તેમ સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ સૌથી થોડા છે અને પ્રત્યેકબુદ્ધાદિ ત્રણે વિકલ્પો ઐનાથી સંખ્યાત સંખ્યાત ગુણા છે.

૧ વર્તમાન અવસ્થા આશ્રીને અને વ્યતીત અવસ્થા આશ્રીને.

૨ નામ દ્વારા સ્પષ્ટ કરેલ.

જ્ઞાન—પ્રત્યુત્પન્નભાવપ્રજ્ઞાપનીયની દૃષ્ટિએ કેવલજ્ઞાની સિદ્ધ થાય. પૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપનીયની દૃષ્ટિ વ્યંજિત અને અવ્યંજિત એમ બે પ્રકારે વિચારાય. તેમાં અવ્યંજિતમાં બે જ્ઞાન પૂર્વક સિદ્ધ થયેલા સૌથી થોડા છે. ચાર જ્ઞાને સિદ્ધ થયેલા એનાથી સંખ્યાત ગુણ છે. અને ત્રણ જ્ઞાને સિદ્ધ થયેલા વળી એનાથી સંખ્યાત ગુણ છે. વ્યંજિતમાં મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ સૌથી થોડા છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યાય જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ એથી સંખ્યાત ગુણ છે. મતિ, શ્રુત અને અવધિ જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ તો એનાથી પણ અસંખ્યાત ગુણ છે.

સિદ્ધપ્રાભૂત (ગા. ૧૦૪) અને એની ટીકા પ્રમાણે દ્વિજ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત સિદ્ધ સૌથી થોડા છે. ચતુર્જ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત એથી અસંખ્ય ગુણ છે અને ત્રિજ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત એથી સંખ્યાત ગુણ છે. આ તો અવ્યંજિતની વાત થઈ. વ્યંજિતમાં મતિશ્રુતમનઃપર્યાયજ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત સૌથી થોડા છે. મતિશ્રુતજ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત એથી સંખ્યાત ગુણ છે. એનાથી ચતુર્જ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત અસંખ્ય ગુણ છે. મતિશ્રુતાવધિજ્ઞાનપશ્ચાત્કૃત એનાથી સંખ્યાત ગુણ છે.

અવગાહના—જઘન્ય અવગાહનાએ સિદ્ધ થોડા છે. એથી ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાએ સિદ્ધ અસંખ્ય ગુણ છે. એનાથી વળી મધ્યમ અવગાહનાવાળા અસંખ્ય ગુણ છે.

અંતર—નિરંતર આઠ સમય સુધી સિદ્ધ થયેલા થોડા છે. એનાથી સાત સમય સુધી સિદ્ધ થયેલા સંખ્યાત ગુણ છે. એ પ્રમાણે બે સમય સુધી સિદ્ધ માટે ઘટાવી લેવું. સાંતર સિદ્ધો પૈકી ઉત્કૃષ્ટ અંતરવાળા અર્થાત્ છ માસના અંતરવાળા સિદ્ધ ઓછા છે; એનાથી જઘન્ય અંતરવાળા અર્થાત્ એક સમયના અંતરવાળા સંખ્યાત ગુણ છે, એનાથી વળી મધ્યમ અંતરવાળા સંખ્યાત ગુણ છે.

સંખ્યા—એક સમયમાં ૧૦૮ સિદ્ધ થયેલાની સંખ્યા ઓછી છે. એનાથી પશ્ચાતુર્પૂર્વિએ ૧૦૭ થી માંડીને તે ૫૦ સુધી સિદ્ધ થયેલાની સંખ્યા અનંત ગુણી છે. એનાથી વળી ૪૬ થી માંડીને તે ૨૫ સુધી સિદ્ધ થયેલાની સંખ્યા અસંખ્ય ગુણી છે. ૨૪ થી માંડીને તે એક સુધી સિદ્ધ થયેલાની સંખ્યા સંખ્યાત ગુણી છે.

સિદ્ધના ૩૧ ગુણો—

દર્શનાવરણના નવ પ્રકારો, આયુષ્યના ચાર, જ્ઞાનાવરણના પાંચ, અંતરાયના પાંચ અને બાકીના ચારે કર્મો પૈકી પ્રત્યેકના બે બે એમ ૩૧ જાતનાં કર્મોનો ક્ષય કરી સિદ્ધ બનેલ હોવાથી ૩૧ ગુણોથી સિદ્ધો વિભૂષિત છે; અથવા પરિમંહેશ્વાદિ પાંચ જાતનાં સંસ્થાનો, પાંચ પ્રકારના વર્ણ, બે જાતની ગંધ, પાંચ પ્રકારના રસ, આઠ પ્રકારના સ્પર્શ અને ત્રણ વેદ એમ ૨૮ નો ક્ષય કરવાથી ઉદ્ભવતા ૨૮ પ્રકારના ગુણોથી તેમજ અદેહતા, નિઃસંગતા અને અચ્છેદતા એ ત્રણ ગુણોથી એમ કુલે ૩૧ ગુણોથી સિદ્ધ અલંકૃત છે.

इति प. पम प. पस् षीत्युपाधियुक्तशक्तविशारदजैनाचार्यश्रीमद्विजयधर्मसूरीश्वर-
चरणारविन्दमहायमाणेन न्यायतीर्थन्यायविशारदोपनामधारिणा प्रवर्तकश्रीमद्वल्लविजयेन
विरचितस्य श्रीजैनतरवप्रदीपस्य मोक्षाधिकारवर्णननामा सप्तम उक्तासोऽनुवादादिपूर्वकः
समाप्तः ॥

૧ ભુઓ પ્રવચનસારોદ્ધાર (ગા. ૧૫૯૩-૧૫૯૪).

૨ નામ-કર્મના શુભ અને અશુભ, ગોત્ર-કર્મના ઉચ્ચ અને નીચ, વેદનીય-કર્મના સાત અને અસાત, તેમજ મોહનીય-કર્મના દર્શન-મોહનીય અને ચારિત્ર-મોહનીય,

૩ પુનર્જન્મનો અભાવ.

અંધકારકૃત પ્રશસ્તિ

નાનાંશાસ્ત્રપ્રશાસ્ત્રાભિઃ, સ્ફાર્તિ વટ ફવાદધત્ ।

છાયાં પુષ્પાન્ શ્રિયં કાન્નિદુ, વિભર્ત્તીહ તપાગણઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્ વિવિધ શાખા અને પ્રશાખા વડે વડની જેમ વિશાળતા ધારણ કરતો અને શોભાને પોષતો 'તપા' ગણ (ગચ્છ) અપૂર્વ ઉન્નતિને ધારણ કરે છે.—૧

અશ્વચક્રં નિવિઢતમસાં સ્વીયગોભિર્હરન્તઃ

શશ્વત્ પ્રાપ્યોદયપ્રવિહતં શોષયન્તો જઙ્ઘૈષમ્ ।

આસ્વન્તોઽપિ ધ્રુવમદધતસ્તાપલેશં જનાનાં

તન્નામૂવન્નનુષમરુચો ભૂરયઃ સૂરયસ્તે ॥ ૨ ॥

અપિ સૂરિઃ સુરેશસ્ય, વિદ્યયા યૈસ્તિરસ્કૃતઃ ।

વાદિશ્રીદેવસૂર્યાયાઃ, શ્રીહીરવિજયાઃ પુનઃ ॥ ૩ ॥—યુગ્મમ્

અર્થાત્ જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણો વડે ગાઢ-અંધકારના ચાલતા (?) સમૂહનો નાશ કરે છે અને નિરંતર ઉદય પામીને જળના સમૂહને અસ્ખલિતપણે સૂકવી નાંખે છે તેમ પોતાની વાણી વડે ગાઢ પાપના ચાલતા (?) સમૂહનો નાશ કરનારા, સદા ઉદય પામી જડતાના સમુદાયનો અપ્રતિહતપણે શોષ કરનારા અને આ પ્રમાણે તેજસ્વી હોવા છતાં જનોના તાપના લેશને ખરેખર નહિ ધારણ કરનારા—જનોને જરા પણ સંતોષ નહિ કરનારા એવા અપ્રતિમ પ્રભાવાળા વાદી 'શ્રીદેવસૂરિ', 'શ્રીહીરવિજય' પ્રમુખ પુષ્કળ સૂરિઓ એ ('તપા' ગચ્છ)માં થયા છે કે જેમણે સુરપતિના આચાર્ય (બૃહસ્પતિ)નો પણ વિદ્યા દ્વારા તિરસ્કાર કર્યો છે.—૨-૩

તત્પદ્મે ક્રમતોઽમૂવન્, બહુશઃ સૂરિપુન્નવાઃ ।

શ્રીબુદ્ધિવિજયં યાવદ્, ગુણરત્નમહોદધિમ્ ॥ ૪ ॥

૧ પ્રભાવકચરિત્ર (૫ ૨૭૮-૨૯૬) વગેરેમાં એમનું જીવન-ચરિત્ર આલેખાયેલું છે. પ્રમાણુનયતત્વાલોકાલંકાર અને એના વિવરણરૂપે સ્યાદ્રાહરત્નાકર નામનો મહાન્ ગ્રન્થ પણ એમની કૃતિઓ તરીકે મશહૂર છે.

૨ હીરસીલાગ્ય મહાકાવ્ય, સૂરીધર અને સમ્રાટ વગેરે ગ્રંથો એમના જીવન ઉપર પ્રકાશ પાડે છે.

અર્થાત્ એમની પાટ ઉપર ગુણરૂપ રત્નોના સાગર સમાન શ્રીવૃદ્ધિવિજય (શુદેરાયજી મહારાજ) પર્વત અનેક સૂરીશ્વરો અનુક્રમે થયા છે.—૪

વર્ષે વર્ષે વિમર્ષોપહિતહિતવચઃસ્ફારપીયૂષયૂષં
 હર્ષે હર્ષે વિતર્ષે बहुबहुभविकप्राणिपर्वचकोरान् ।
 યઃ શાન્તાત્માઽનુકુર્વન્નપિ રજનિમર્ણિ નાપ દોષાકરત્વં
 ચિત્રં ચાપત્ ક્ષણેનોદયમનપહતં વૃદ્ધિચન્દ્રસ્તતોઽભૂત્ ॥ ૫ ॥

અર્થાત્ વિચારયુક્ત હિત વચનરૂપી વિસ્તૃત અમૃતના સમૂહને વરસાવી વરસાવીને અને અત્યંત તૃષ્ણાવાળા ઘણા લવ્ય જીવના સમૂહરૂપ ચક્રોર પક્ષીઓને ખુશી ખુશી કરીને, જે શાન્તાત્મા ચન્દ્રનું અનુકરણ કરવા છતાં દોષના સમૂહપણને પામ્યા નથી અને નહિ શક્તી શકાય એવા ઉદય (ઉન્નતિ)ને ક્ષણભરમાં પામ્યા છે એ આશ્ચર્ય છે તેવા વૃદ્ધિચન્દ્ર તે (શ્રીવૃદ્ધિવિજય) થયા. —૫

તત્પાદામ્ભોજસંસેવા-સમ્પ્રાપ્તસમ્પદાવલિઃ ।
 તસ્યાનેકેષુ શિષ્યેષુ, મધ્યમોઽપિ ગુણૈર્મહાન્ ॥ ૬ ॥

યસ્યાતુલ્યયમક્ષમાદિસહિતૈસ્તત્તદ્ગમ્ભીરાગમા-
 મ્મોઘ્યાલોહનમન્દરાદ્રિસદૃશૈઃ પ્રજ્ઞાગુણૈર્વિસ્મિતઃ ।
 મધ્યેકાશિ સ કાશિદેશનૃપતિઃ કાશ્યાદિબ્રહ્માન્તજૈ-
 વિદ્વદ્भिः सह सर्वशास्त्रनिपुणैर्यामापिपत् सादरम् ॥ ૭ ॥

શાસ્ત્રવિશારદજૈનાચાર્યેતિ તથા વિમૂષિતઃ પદવ્યા ।
 નન્યાત્ સોઽયં ગુરુર્મે, શ્રીમાન્ વિજયધર્મસૂરીશઃ ॥ ૮ ॥

—વિશેષકમ્

અર્થાત્ તેમના (એટલે કે શ્રીવૃદ્ધિચન્દ્રના) ચરણકમળની સુંદર સેવા વડે જેમણે સંપત્તિની શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરી છે, જેઓ તેમના અનેક શિષ્યોમાં મધ્યમ હોવા છતાં ગુણ વડે કરીને મોટા છે, જેમના અપ્રતિમ યમ (પાંચ મહાવ્રત), ક્ષમા વગેરેથી યુક્ત એવા અને તે તે ગંભીર આગમરૂપ સમુદ્રનું મંથન કરવામાં 'મેરુ' પર્વત જેવા પ્રજ્ઞારૂપ ગુણો વડે વિસ્મય પામેલા 'કાશી' દેશના તે રાજાએ કાશીમાં કાશી, ખંગાળા વગેરે સ્થળે જન્મેલા અને સમસ્ત શાસ્ત્રોને વિષે પ્રવીણ વિદ્વાનો-

૧ અત્યારે જે તપાગચીય મુનિવરો પોતાના સચ્ચારિત્ર વડે સંસ્કૃતિ અને તત્ત્વજ્ઞાન માટે મથકર એવી આ 'ભારત' ભૂમિને પાવન કરી રહ્યા છે તે પૈકી ઘણાખરા આ મુનિરત્નના શિષ્યાદિ-પતિવારરૂપ છે. આ મહાત્માને ચાર મુખ્ય શિષ્યો હતાઃ (૧) શ્રીવૃદ્ધિવિજય (મૂલચન્દ્રજી)-ગણિ, (૨) શાંતમૂર્તિ શ્રીવૃદ્ધિવિજય (વૃદ્ધિચન્દ્રજી), (૩) શ્રીવિજયનાંદસરિ (આત્મારામજી) અને (૪) શ્રીનીતિવિજય.

ની સંમતિથી 'શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય' એવી જે પદવી આદરપૂર્વક આપી તે (પદવી) વડે જેઓ વિભૂષિત બન્યા તે આ મારા શુરુ 'શ્રીવિજયધર્મ' સૂરીશ્વર આનંદ પામે.

શિષ્યેષુ તસ્ય પ્રથમે મુનીશ્વરા
 એતિહ્યવિદ્યાર્ણવપારગમિનઃ ।
 જયન્ત્યુપાધ્યાયપદાભિશાલિન
 હન્દ્રાદિશબ્દા વિજયા ગુણાન્વિતાઃ ॥ ૯ ॥

કિઞ્ચાપરે સુવિહિતાચરણેષુ લીના
 જ્ઞાનાઽઽદ્યમક્તિવિજયાઃ ક્ષમયાઽભિરામાઃ ।
 શ્રીયુક્તરત્નવિજયાઃ કવિશીર્ષરત્નં
 વાચંયમા બહુગુણાકલિતા જયન્તિ ॥ ૧૦ ॥

૧ એમના જીવન-વૃત્તાન્તો વિવિધ ભાષામાં રચાયા છે. જેમકે-ડૉ. ટેસિટોરિએ છટાલિપન ભાષામાં, શ્રીયુત મુનાવાળાએ અગ્રેજી ભાષામાં, શ્રીવિદ્યાવિજયે અને શ્રીન્યાયવિજયે હિંદી ભાષામાં, શ્રીમંગલવિજયે રાસરૂપે ગુજરાતીમાં, બિન્ન બિન્ન વિદ્વાનોએ અંગ્રાજી, ફ્રેન્ચ, જર્મન, સિંહલી, નેવેજીયન, સંસ્કૃત, મરાઠી અને ઉર્દુ ભાષામાં એમ એમના ૨૪ ચરિત્રો ૧૨ ભાષામાં લખાયા છે.

આ સૂરિજીની સાહિત્યક વિષયક પ્રવૃત્તિઓમાં તેમણે રચેલા વિવિધ ગ્રંથોની નોંધ લખશું તો બહુશી કે તેમણે નીચે મુજબના ગ્રંથો રચ્યા છે:—

૧	ધર્મદેશના	ગુજરાતી
૨	જૈનતત્ત્વજ્ઞાન	સંસ્કૃત
૩	પ્રમાણુપરિભાષા	સંસ્કૃત
૪	જૈનતત્ત્વદ્વિગ્દર્શન	હિંદી
૫	અહિંસાદ્વિગ્દર્શન	"
૬	પુરુષાર્થદ્વિગ્દર્શન	"
૭	જૈનશિક્ષાદ્વિગ્દર્શન	"
૮	દેવકુલપાટક	ગુજરાતી
૯	હન્દ્રિયપરાબ્ધ્યદ્વિગ્દર્શન	"
૧૦	આત્મોન્નતિદ્વિગ્દર્શન	"
૧૧	બ્રહ્મચર્યદ્વિગ્દર્શન	"
૧૨	દેવદ્રવ્ય સમ્બન્ધી મારા વિચારો	"
૧૩	ધર્મપ્રવચન	"

આ હિપરાંત તેમણે ખીજી પાંચ ગ્રંથો બનાવ્યા છે. વળી તેમણે ઐતિહાસિક રાસસંગ્રહના ત્રણ ભાગો અને યોગશાસ્ત્ર વગેરે ગ્રંથો સંપાદિત કર્યા છે.

સાહિત્યવિત્સ્વધિગતપ્રવરપ્રતિષ્ઠા:

શાસ્ત્રેષ્વનારતકૃતપ્રચુરપ્રયત્ના: ।

સદ્ગ્રન્થગુસ્ફનકૃતાન્યજનોપકારા

વિદ્યેતિપૂર્વવિજયા મુનયો જયન્તિ ॥૧૧॥

બાલ્યેઽપિ યે કઠિનદુર્ગમતર્કગર્ભાન્

સદ્ગંગાપદ્યરચનામધુરાનનેકાન્ ।

ગ્રન્થાન્ વ્યધુર્વિબુધવિસ્મયકારકાંસ્તે

ન્યાયેતિયુક્તવિજયા યમિનો જયન્તિ ॥ ૧૨ ॥

ગામ્ભીર્યતો જલનિધિં પતિમંબ્જિનીનાં

તેજોમૈરંગિરિપતિં સ્થિરતાનુભાવાત્ ।

તાપાપહારકરણાન્ જયન્ હિમાંશુ

શ્રીમાન્ જયન્તવિજયો વિજયં વિભર્તિ ॥ ૧૩ ॥

નિઃસ્પૃહાઃ સક્કનિર્મુક્તા, દેવેન્દ્રવિજયાઃ પુનઃ ।

હત્યાયા લઘવો યસ્ય, સતીર્થ્યાઃ પ્રથમાન્ વિના ॥૧૪॥

રાજકીયપરીશ્રાયાં, સમુત્તીર્ણેન યેન ચ ।

ન્યાયતીર્થપદં પ્રાપ્તં, ‘કલિકાતા’પુરે વરે ॥૧૫॥

તૈન્ન પ્રવર્તકપદોપપદેન જાતે

સંવત્સરે હુતવહર્ષિનવેન્દુસહ્ચલ્યે ।

શ્રીમક્કલાદિવિજયેન વિનિર્મિતોઽયં

ગ્રન્થઃ પરોપકૃતિકર્ષઠમાઝસેન ॥૧૬॥

—અષ્ટમિઃ કુલકમ્

અર્થાત્ તેમના શિષ્યોમાં પ્રથમ તેમજ ઇતિહાસના જ્ઞાનરૂપ સાગરનો પાર આમેલા, ‘ઉપાધ્યાય’
(વર્તમાનમાં ‘આચાર્ય’) પદથી શોભતા અને શુણ્ણથી યુક્ત મુનીશ્વર ‘દેવેન્દ્રવિજય’ જયવંતા
વર્તે છે. વળી બીજા (મુનીશ્વરે જેમકે) મુવિહિત આચારણને વિષે સ્ત્રીને અને જ્ઞાનથી યુક્ત

એવા ભક્તિવિજય, તેમજ ક્ષમા વડે મનોહર, કવિઓના મસ્તકને વિષે મણિ સમાન અને બહુ ગુણોથી યુક્ત એવા મુનિ શ્રી રત્નવિજય જયવંતા વર્તે છે. સાહિત્યના બાણકારોને વિષે જેમણે મહાપ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે, શાસ્ત્રોને વિષે જેમણે નિરંતર પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યો છે તેમજ સુંદર ગ્રંથો ગ્રંથોને જેમણે અન્ય જનો ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તે મુનિ રવિદાવિજય વિજયશાળી વર્તે છે. બાળપણમાં-નાની ઉમરે પણ જેમણે કંઠણ અને હુર્મોધ એવા તર્કોથી યુક્ત, સુંદર ગદ્ય અને પદ્યની રચનાથી મનોહર તેમજ વિબુધને વિસ્મય પમાડનાર એવા અનેક ગ્રંથો રચ્યા તે યમી (મુનિ) ન્યાયવિજય વિજયી વર્તે છે. ગંભીરતા વડે સમુદ્રને, તેજના સમુદાયો વડે સૂર્યને, સ્થિરતાના અનુભવથી ગિરિરાજ (મેરુ) ને તેમજ તાપ દૂર કરવા વડે ચંદ્રને છતતા એવા શ્રી જયન્તવિજય વિજયને ધારણ કરે છે. સ્પૃહાથી યુક્ત તેમજ સંગથી રહિત એવા હેવેન્દ્રવિજય છે. આ પ્રમાણેના (મુનિવરો પૈકી) પ્રથમ (શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિ) સિવાયના (મુનિવરો) જેમના લઘુ સતીર્થ (નાના ગુરુભાઈ) છે, અને વળી જેમણે ઉત્તમ 'કલકતા' શહેરમાં રાજકીય પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ 'ન્યાયતીર્થ' પદ પ્રાપ્ત કર્યું, તે પ્રવર્તક પદથી વિભૂષિત તેમજ પરોપકાર કરવામાં સમર્થ ચિત્તવાળા શ્રીમંગલવિજયે (વિક્રમ) સંવત્ ૧૯૭૩ માં આ ગ્રંથ રચ્યો છે. —૯-૧૬

માનાહીશ્વરૈવૈનતેય ! યમકૃત્ પ્રજ્ઞાપયોદઃ પરો

મારારામસિમેષિરો બુધનતોડનેકાન્તમૂઃ સત્તમ .

માયાલાસકમાહરેતિભયનુદ્ મઘ્યાબ્લીમાકલિ

પદ્માલક્ય ! જરાડહ્યાદહનત્રાદૈચાદ્ વ જ્ઞાત શિવમ્ ॥૧૧॥

૧ એમના પ્રત્યક્ષ દર્શનનો મને લાભ મળ્યો નથી. એમની કૃતિ દ્વારા મને એમના અક્ષર-દેહનો થોડોક પરિચય થયો છે. 'કલ્પસૂત્રટીકા', ધર્મમહોદય (સંસ્કૃત) તથા મુનિપતિરાસ (ગુજરાતી) વગેરે એમની કૃતિઓ છે.

૨ આદર્શ સાધુ, અહિંસા, સમયને ઝાળખો, શાણી સુલસા, સૂરીશ્વર અને સત્પ્રાદ, તેરાપંથહિતશિક્ષા, તેરાપંથમતશિક્ષા ઇત્યાદિ ગ્રંથો એમણે ગૂથ્યા છે.

૩ સંસ્કારવાહી અને ભાવનામય વિવિધ ગ્રંથો સંસ્કૃત, હિંદી અને ગુજરાતી ભાષામાં એમને હોયે આલેખ્યાયા છે. જેમકે સંસ્કૃતમાં ન્યાયકુસુમાંજલિ, અધ્યાત્મતત્ત્વાલોક, સદૈશ, પ્રમાણપરિભાષાની ટીકા, મહેન્દ્ર-સ્વર્ગારોહણ અને ન્યાયતીર્થપ્રકરણ, હિંદીમાં ધર્મગીતાંજલી, ધર્મશિક્ષા અને ન્યાયશિક્ષા તેમજ ગુજરાતીમાં જૈન દર્શન બાંદિ અનેક ગ્રંથો.

આ પૈકી ન્યાયકુસુમાંજલિ મહાય ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અનુવાદ તેમજ સ્પષ્ટીકરણ પૂર્વક મેં ઇ. સ. ૧૯૨૨ માં સંપાદન કરી હતી.

૪ સિદ્ધાન્તરત્નિકા બ્યાકરણ ઉપર સિદ્ધાન્તમુક્તાટિપ્પણ (સંસ્કૃત) અને આખૂવિહારવર્ણન એમના રચેલા ગ્રંથો છે. વળી કમલસયમી ટીકાવાળું ઉત્તરાર્ધયન એમણે સંપાદિત કર્યું છે.

૫ આ પદ્યનાં ચરણોના અનુક્રમે ત્રીજા, પાંચમા, બારમા અને સત્તરમા અક્ષરો એકત્રિત કરતાં જૈનતત્ત્વપ્રદીપના અનુવાદકનું નામ જણાય છે.

પ્રથમ પરિશિષ્ટ

સૂક્ષ્મ ઇક્ષિકા

શ્રીયુત કુંવરજી આણંદજીએ તા. ૨-૭-૩૦ ને દિને નીચે મુજબના—

‘ આ બુક લખવામાં પ્રયાસ બહુ જ કર્યો છે. શાસ્ત્રાધાર દરેક સ્થાને આપેલા છે. અનેક ગ્રંથો વાંચવાને બદલે આ એક બુક વાંચવાથી ઘણી ગરજ સરે તેમ છે. હું પ્રયાસની સફળતા જોઉં છું. આપનો બોધ અનેક દર્શનોનો અને જૈનના પણ ન્યાયશાસ્ત્ર વિગેરેનો વિશાળ હોવાની આ બુક સાક્ષી પૂરે છે. આ બુક નથી પણ એક ગ્રંથ જ છે. ’

—ઉદ્દેશ્ય પૂર્વક લખ્યું છે કે “ હવે એ બુક વાચતાં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મને જે સ્ખલના લાગી અથવા વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર લાગી તે સ્થળોનો નિર્દેશ આ નીચે મારી બુદ્ધિ અનુસાર કરૂં છું તેની ઉપર ધ્યાન આપી તેના ખુલાસા મને જરૂર જણાવશે. ”

આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ હોઈ પ્રશ્નરૂપે તેમણે ઉપસ્થિત કરેલ શંકા અને ઉત્તરરૂપે તેનું સમાધાન અત્ર રજુ કરાય છે. આ પ્રશ્ન તેમજ ઉત્તર વિશિષ્ટ અવલોકનને આભારી હોઈ આ પરિશિષ્ટનું નામ ‘સૂક્ષ્મ ઇક્ષિકા’ મેં રાખ્યું છે. હવે આ ઉપક્રમને વિશેષ ન લખાવતાં ‘પ્રસ્તુત વિષય હાથ ધરાય છે.

પ્ર. પૃ. ૩૮, પં. ૨૬-૩૦ “પ્રતિસમય આ સંસારમાંથી કોઈ નહિને કોઈ જીવ સુકિતપુરી જઈ જ રહ્યો છે. ’ આ લખવું બરાબર નથી. જીવ પ્રતિસમય મોક્ષે જતા નથી કારણકે મોક્ષે જવા ચોક્કસ ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય સંખ્યાતા છે અને સમય તો એક મેષોન્મેષમાં અસંખ્યાતા થાય છે. ”

૧ વિ. સંવત ૧૯૮૬ અષાઢ સુદ બારસના પત્રમાં તેમણે લખ્યું છે કે—

“ મને હાપેલ કારમો વાચતા બહુ જ આનંદ આવે છે. શુદ્ધિ પણ બહુ જળવાણી છે. સ્થાને સ્થાને શાસ્ત્રાધાર આપ્યા છે. જૈન દર્શનનું જ્ઞાન ચેવા માટે એક ગ્રંથ બતાવવો હોય તો આ બતાવી શકાશે કારણ કે પ્રાચે દરેક બાબત આમાં સમાવી છે. સમ્યગ્દર્શન માટે પૂરતું લખવામાં આવ્યું છે. ”

૨ શ્રીયુત કુંવરજી તરફથી સ્ખલનાદિ પરત્વે આવેલા તમામ પત્રો ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલ-વિજય ઉપર મેં મોકલી આપ્યા હતા, કેમકે આહુત-દર્શન-દીપિકાના પ્રકાશ તેમને હાથે વંચાયા બાદ હાપેલ હોઈ તેઓ એ સબંધમાં શો ખુલાસો રજુ કરવા ઇચ્છતા હતા તે મારે બાબતું હતું. લગભગ ૪૦૦ પૃષ્ઠ સુધીના લખાણ સબંધી ઊઠાવેલા પ્રશ્નના જે ઉત્તરો તેમની તરફથી મને મળ્યા હતા તે જ અત્ર મોટે ભાગે રજુ કરાયા છે.

ઉ. ૧૧૫૮માં પૃષ્ઠમાં સૂચવ્યા મુજબ સાન્તર સિદ્ધનો વિરહ-કાલ જઘન્યથી એક સમય છે. એ ધ્યાનમાં રાખવાથી તેમજ ઉપર્યુક્ત ઉદ્દેશને પ્રાયિક સમજવાથી એ ઉદ્દેશ નીલી શકે; બાકી તો કોઈ નહિ ને કોઈ એવ છ મહિને તો જરૂર જ મોક્ષે જાય છે એવો ઉદ્દેશ વધારે ઉચિત ગણાય. આથી કરીને ૩૯ માં પૃષ્ઠની નીચે મુજબની—

‘ સંસારમાંથી એવો મુક્તિપુરીએ જતા હોવાથી સંસારી એવોની સંખ્યા પ્રતિસમય ઘટતી જાય છે. ’

—નવમી પંક્તિમાંથી ‘ પ્રતિસમય ’ શબ્દ કાઢી નાંખવો જોઈએ.

પૃ. ૩૯, પં. ૩૧ જાતિભવ્યની વ્યાખ્યામાં “એ એવો અવ્યવહાર-રાશિમાંથી કોઈ કાળે બહાર જ આવતા નથી. જો બહાર આવે તો મુક્ત થવા માટેની સામગ્રી તેમને મળે જ અને તેઓ મુક્ત બને જ. ” આ પ્રમાણે ઉમેરો કરવાની જે સૂચના કરવામાં આવી છે તે સંબંધમાં મારે વિશેષ કહેવા જેવું નથી.

પૃ. ૬૦, પં. ૧૩ ‘આઠ પ્રદેશો સર્વથા શુદ્ધ છે’ એને બદલે “આઠ રુચક પ્રદેશો સર્વથા શુદ્ધ છે” એવી સ્પષ્ટતા ખાતર કરાતી સૂચના સામે મારો વાંધો નથી.

પ્ર. પૃ. ૭૪, પં. ૪ “ આપ સમ્યગ્દર્શન કેને કહો છો અને સમ્યગ્દષ્ટિ કેને કહો છો ? ”

ઉ. છાદ્મસ્થિક સમ્યક્ત્વ તે ‘ સમ્યગ્દર્શન ’ છે અને કેવલિગત સમ્યક્ત્વ એ ‘ સમ્યગ્દષ્ટિ ’ છે. આવો અર્થ—લેઈ કોઈ પણ પ્વેતાંબરીય આગમમાં કે દિગંબરીય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મારા જોવામાં આવ્યો નથી. સૌથી પ્રથમ તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૮)ના બાબ્ય (પૃ. ૬૪)માં જ એની પ્રરૂપણા નજરે પડે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ અબ્રાહ-સમ્યગ્દષ્ટિસમ્યગ્દર્શનયોઃ કઃ પ્રતિવિશેષઃ ઇતિ ? । ઉચ્યતે— અપાયસદ્દ્રવ્યતયા સમ્યગ્દર્શનમ્ । અપાયઃ-આભિનિબોધિકમ્, તચોગાત્ સમ્યગ્દર્શનમ્ । તત્ કેવલિનો નાસ્તિ । તસ્માત્ ન કેવલી સમ્યગ્દર્શની, સમ્યગ્દષ્ટિસ્તુ ભવતિ । ”

પ્ર. પૃ ૭૪, પં. ૭-૮ “ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળા છાદ્મસ્થ (અસર્વજ્ઞ)ની સમ્યગ્દષ્ટિ સાદિ સાત છે. આનું કારણ શું ? એને સાંત શી અપેક્ષાએ કહો છો ? ‘ સમ્યગ્દષ્ટિનું ક્ષેત્ર તો સમસ્ત લોક જેટલું છે ’ એ શું અપેક્ષાએ લખેલ છે ? તમો ક્ષયોપશ્ચમ સમકિતને સમ્યગ્દર્શન કહો છો એવો આપના લખાણનો ભાવ છે, કારણ કે તેમાં સત્તામાં દર્શનમોહનીય છે પણ ક્ષાયિકમાં સત્તામાં નથી. વળી તે શુભ આવ્યા પછી જતો નથી તો તેને સાદિ સાંત કેમ લખેલ છે ? ”

ઉ. તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૭)ની ટીકા (પૃ. ૫૯)માં સૂચવાયું છે કે છાદ્મસ્થનું

સમ્યક્ત્વ અપાયના સાહચર્યવાળું છે. આ અપાયનો સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થતાં અંત આવે છે. એટલે એના સહચારી સમ્યક્ત્વનો પણ અંત આવે છે. છાંદમસ્થિક સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક હોય તો તે પણ સાંત છે એ વાતની તત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૭)ના બાબ્યગત નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ સમ્યગ્દૃષ્ટિર્દ્વિવિધા । સાદિઃ સપર્યવસાના સાદિરપર્યવસાના ચ ।
સાદિસપર્યવસાનમેવ સમ્યગ્દર્શનમ્ ॥ ”

અર્થાત્ સમ્યગ્દૃષ્ટિ સાદિ સાંત અને સાદિ અનંત એમ બે પ્રકારે છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળા છાંદમસ્થની સમ્યગ્દૃષ્ટિ સાદિસાંત છે અને સયોગી અયોગી કેવલી અને સિદ્ધની સમ્યગ્દૃષ્ટિ-સાદિ અનંત છે. સમ્યગ્દર્શન તો સાદિ સાંત જ છે.

૧૧૮ મા પૃષ્ઠમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૩ સાગરોપમથી કંઈક અધિક^૧ અથવા અનંત કાલની દર્શાવવામાં આવી છે તે ઉપરથી પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળા છાંદમસ્થની સમ્યગ્દૃષ્ટિ સાદિસાંત છે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

સમ્યગ્દર્શનનું સ્પર્શનસ્થાન લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે, જ્યારે સમ્યગ્દૃષ્ટિનું સ્પર્શનસ્થાન સમગ્ર લોક છે એ વાત તત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૮)ના બાબ્યમાં આપેલી છે. એની ટીકા (પૃ. ૬૬)મા સૂચવાયું છે કે સમુદ્ધાત કરનારા ભવસ્થકેવલી ચોથા સમયમાં સમગ્ર લોકને સ્પર્શે છે. આ દૃષ્ટિએ સમ્યગ્દૃષ્ટિનું સ્પર્શનસ્થાન સમગ્ર લોક છે એમ અત્ર સમજવાનું છે. અત્ર સ્પર્શનને બદલે ક્ષેત્રનો પ્રયોગ કરાયો છે તે એ બે વચ્ચેના અલ્પ અંતરને ધ્યાનમાં નહિ લેખને કરાયો છે; કેમકે ક્ષેત્રથી ફક્ત આધારભૂત આકાશ-પ્રદેશ જ સમજાય છે, જ્યારે સ્પર્શનથી આધારભૂત ક્ષેત્રના ચારે બાજુના આકાશપ્રદેશ કે જેને સ્પર્શીને આધેય રહેલું છે તે પણ લેવાય છે.

પ્ર. પૃ. ૭૫, પં. ૫ “નિસર્ગ સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ અનિવૃત્તિકરણ લખેલ છે તે અનિવૃત્તિકરણ શું સમકિત પામવા માટે કરવામાં આવતાં ત્રણ કરણો પૈકીનું ત્રીજું કરણ છે ? શું નિસર્ગ-સમકિતમાં પહેલાં બે કરણ કરવાની અપેક્ષા નથી ? ”

ઉ. અનિવૃત્તિકરણનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે એથી કંઈ બીજાં બે કરણોનો અભાવ સમજવાનો નથી. અનિવૃત્તિકરણની વિદ્યમાન દશામાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી—એ એનું અનંતર કરણ હોઈ એની પ્રધાનતા દર્શાવવા ફક્ત એનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

૧ લોકપ્રકાશ (સ. ૩)નાં નિમ્નલિખિત પદો આ વાતનું સમર્થન કરે છે:—

“ જ્યેષ્ઠાઽન્યા ચૌપશ્મિક-સ્થિતિરાન્તમુંદૂત્તિકી ।

ક્ષાયિકસ્ય સ્થિતિઃ સાદિ-રનન્તા વસ્તુતઃ સ્મૃતા ॥ ૭૬ ॥

સાધિકાઃ સ્યુર્ભવસ્થત્વે, સા ત્રયસ્ત્રિંશદ્વધયઃ ।

વત્કર્ષતો જઘન્યા ચ, સા સ્યાદાન્તમુંદૂત્તિકી । ૭૬ ॥ ”

પ્ર. પૃ. ૭૮, પં. ૧ “પદ્યોપમના સ્વરૂપ પરત્વે મતભેદો છે એમ લખ્યું છે તો તે મતભેદનો નિર્દેશ આ અંશમાં કયા કર્યો છે ?”

ઉ. ૮૦ માં પૃષ્ઠનું ત્રીજું ટિપ્પણી જોવું. શાસ્ત્રીય આધાર જોઈતો હોય તો લોકપ્રકાશ (સ. ૧)ના ૭૩ માં પ્રલોક પછીનો ઉલ્લેખ વિચારવો.

પૃ. ૮૦, પં. ૧૫ ‘ બાહર અક્ષા પદ્યોપમ ’ લખેલ છે તેને બદલે ‘ બાહર ઉદ્ધાર પદ્યોપમ ’ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચના વાસ્તવિક છે. ‘ ઉદ્ધાર ’ ને સ્થાને ‘ અક્ષા ’ જે છપાયું છે તે દ્રષ્ટિ-દોષને આભારી છે. આ સમગ્ર વિવેચન મુખ્યતઃ બાહર ઉદ્ધાર પદ્યોપમ આશ્રીને જ છે.

પ્ર. પૃ. ૮૦, પં. ૨૬ “જેની ત્રિજ્યા ચાને જીવા અડધા યોજનની હોય એટલે કે જેનો વ્યાસ કે વિષ્કંભ એક યોજનનો હોય તેની પરિધિ સામાન્ય રીતે ૩૬ યોજનની ગણાય છે. આમ લખ્યું છે તો જેની જ્યા અડધા યોજનની હોય તેનો વ્યાસ એક યોજનનો શી રીતે હોય ? ”

ઉ. આપ્ટે (Apte)કૃત અંગ્રેજી-સંસ્કૃત કોષ (The student's English-Sanskrit Dictionary)ના ૩૪૬ માં પૃષ્ઠમાં ‘ Radius, s. ત્રિજ્યા, જીવા; વ્યાસાર્થ, વિષ્કંભાર્થ ’ એવો જે ઉલ્લેખ છે તેના આધારે આ લખાયેલું છે.

તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું છે કે અત્ર ‘ જીવા ’ એ ઉલ્લેખ ભ્રાંત છે. જીવાનો અર્થ ‘ જ્યા ’ ચાને ‘ ધનુષ્યની દોરી ’ થાય છે. અંગ્રેજીમાં એને ‘ chord ’ કહેવામાં આવે છે; આથી ‘ જીવા ’ એ ત્રિજ્યાનો પર્યાય નથી. આ બે વચ્ચે શો સંબંધ છે તે તત્ત્વાર્થ (અ. ૩, સૂ. ૧૧)નું ભાષ્ય નિર્દેશે છે.^૧ આ ઉપરથી ‘ ચાને જીવા ’ એટલા શબ્દો કાઢી નાખવા જોઈએ. એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

પૃ. ૮૧, પં. ૩૨ છેલ્લી પંક્તિમાં ‘ દ્રષ્ટિવાદ અનુસાર ’ લખ્યું છે તે સ્થાને ‘ દ્રષ્ટિવાદમાં ઉપ-યોગી છે ’ એમ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચના ઉપર કેટલું વળન આપવું તે વાચક વિચારી લેશે.

પૃ. ૮૨, પં. ૬ ‘ સૂક્ષ્મ-પદ્યોપમના ’ લખ્યું છે ત્યાં ‘ સૂક્ષ્મ-ઉદ્ધાર-પદ્યોપમના ’ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચન વાસ્તવિક છે, કેમકે અત્ર ‘ ઉદ્ધાર ’ શબ્દ છાપવો રહી ગયો જણાય છે. વળી લોકપ્રકાશ (સ. ૧, પ્રલોક. ૬૭) આ વાતનું સમર્થન કરે છે.

૧ જુઓ તત્ત્વાર્થ (ભા. ૨)ની મારી અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના (પૃ. ૪૧).

પૃ. ૮૪, પં. ૧૬ ‘ક્રમ પૂર્વક જ વિવક્ષિત સબતીય વર્ગણાર્થે’ લખ્યું છે ત્યાં ‘સાત વર્ગણા પૈકી એક વર્ગણા રૂપે’ એમ જોઈએ. **उरलादिसत्तगेण** એ ગાથા વિચારવી.

ઉ. આ સૂચનાની સાર્થકતા વિચારવાનું કામ વાચકને હું સોંપું છું.

પૃ. ૮૬, પં. ૧૧ છેવટે એટલું લખવાની જરૂર હતી કે ‘અહીં તો સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય પુદ્ગલ પરાવર્તથી જ કાર્ય છે.’

ઉ. આ સંબંધમાં વાચક સ્વયં વિચાર કરી લે એટલું જ હું સૂચવીશ.

પૃ. ૯૩, પં. ૯ ‘સંખ્યેય અસંખ્યેય કાળ સુધી પડી રહે છે’ એમ લખ્યું છે ત્યાં વધારામાં ‘અભવ્ય પડી રહેતો નથી’ એમ લખવું જોઈએ.

ઉ. આ ભાવ એની પછીની પંક્તિમાંથી નીકળે છે, છતાં સ્પષ્ટતાની ખાતર કરાતાં આ સૂચન સામે મારો વાંધો નથી.

પૃ. ૧૦૬, પં. ૧૬ ‘અનિવૃત્તિકરણના પણુ છેલ્લા સમયે’ લખ્યું છે, પરંતુ અંતરકરણ તે પણુ અનિવૃત્તિકરણનો જ વિભાગ હોવાથી અનિવૃત્તિકરણનો છેલ્લો સમય નહિ કહેવાય.

ઉ. આ વાત સાચી છે, કિન્તુ સાથે સાથે “પરંતુ અંતરકરણના” ઇત્યાદિવાળી પંક્તિ દ્વારા વિશિષ્ટ નિર્દેશ હોવાથી ખાસ વાંધા ભર્યો ઉદ્ભવ જણાતો નથી એમ ઉપાધ્યાય મંગલવિજયજી સૂચવે છે.

પૃ. ૧૦૯, પં. ૧૦ ‘અંતરકરણનો કાળ આવશિકા પ્રમાણુ બાકી રહેતાં અધ્યવસાય અનુસાર ત્રણ પુંજોમાંથી કેઈ પણુ એક પુંજનો ઉદય થાય છે’ એમ લખ્યું છે પણ મારી ધારણા પ્રમાણુ અંતરકરણ પૂરું થયા પછી ત્રણ પુંજ પૈકી એક પુંજનો ઉદય થાય છે અને તે ભાવને પામે છે.

ઉ. આ સંબંધમાં ઉપાધ્યાયજી નીચે મુજબનો ઉત્તર લખી જણાવે છે:—

“જોકે આપના કહેવા પ્રમાણુ અને મારી ધારણા પ્રમાણુ અંતરકરણ પૂરું કર્યા બાદ જ શુદ્ધાદિ પુંજ ઉદયમાં આવે છે અને તે વખતે જ તે તે ભાવને પામે છે, પરંતુ “**सत्सामीप्ये सदसद् वा**” એ ન્યાય અનુસાર વર્તમાનની સમીપમાં રહેલા ભૂત અને લવિષ્યને પણ વર્તમાન ગણી ઉપર્યુક્ત લખાણ હોવાથી ખુદ્દિશાળી જીવો માટે તો કંઈ પણ શંકાનું સ્થાન રહેતું નથી, છતાં પણ જો બાલ-જીવોને આગ્રીને આપના મનમાં ખૂંચતું હોય તો પ્રસંગોપાત્ત સ્પષ્ટ કરવામાં અમને તો કંઈ પણ અડચણ છે જ નહિ.”

પૃ. ૧૧૪, ત્રીજું ટિપ્પણ. હંપ્પહસૂરિ ને કૃષ્ણ વાસુદેવના ૫-૬ ભવ સંબંધી લખ્યું છે તે પ્રમાણુ વિચારતાં તો ત્રણે ભવ મનુષ્યના સંખ્યાતા આયુષ્યવાળા થાય છે. ક્ષાયિક સમકિતી ઉત્કૃષ્ટ ૩-૪ ભવ કરે છે તેમાં તો તિર્યચ ને મનુષ્યનો ભવ કરે તો જુગલ્લીઆનો જ કરે એમ છે તે વિચારમાં લેશે,

ઉ. આનો ઉત્તર ઉપ ધ્યાયજીના શબ્દોમાં નીચે મુજબ છે:—

“ વાત સપ્રમાણ હોવાથી ખીલું તે સંબંધી શું કહી શકાય ? નવીન પ્રમાણ હોય તો ગતાવશે તો એક નવીન વાત બહુવામા આવશે.”

પૃ. ૧૧૬, પં. ૧૩ ‘ ને ૮૪ વડે ’ ને બદલે ‘ ને ૮૪ લાખ વડે ’ બેઠ્યો.

ઉ. આ સૂચન યથાર્થ છે, પરંતુ અત્ર ‘ લાખ ’ શબ્દ મુદ્રણદોષને લઈને છાપવો રહી ગયો છે; કેમકે ‘ પૂર્વ’નું સ્વરૂપ સાચું હું સમજ્યો છું કે નહિ એ તો વાચક પદ્દ મા પૃષ્ઠગત પૂર્વની વ્યાખ્યા ઉપરથી સહેજે જોઈ શકશે.

પૃ ૧૬૧-૨૪૦ “ આમાં મોટો ભાગ ન્યાયને લગતો પ્રમાણ સંબંધી છે. તેમાં પૃ. ૧૬૪ થી ૨૦૩ સુધી હું વાંચી ગયો છું પણ એ વિષયમાં મારો પ્રવેશ ન હોવાથી તે સંબંધી કંઈ લખી શકતો નથી. ”

ઉ. આમાં જો કોઈ સ્થાવના રહી જતી હોય તો તજ્જ તે સૂચવવા કૃપા કરે એટલો જ ઉદ્દેશ્ય કરવો બસ થશે.

મ. પૃ. ૧૬૨, પં. ૭ “ નરક, તિર્યચ અને દેવગતિમાં ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એ સમકિત જ હોય એમ લખ્યું છે તો ઔપશમિક ન હોય. તેનું શું કારણ ? શું અનાદિ મિથ્યાત્વી એ ત્રણ ગતિમાં નહું સમકિત ન પામે ? અને પામતા હોય તો શું ક્ષાયોપશમિક જ પામે ? ઉત્તર આધાર સાથે જરૂર લખશો. ”

ઉ. સૌથી પ્રથમ તો સ્વભાવ આશ્રીને ચારે ગતિમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સંભવે છે એ વાત ૧૨૦ મા પૃષ્ઠ ઉપર આપેલ કોષ્ટક જોવું. જોનારથી અભાણી ન હોઈ શકે. વિશેષમાં તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૮)ની જૃહદ્વૃત્તિ (પૃ. ૬૩-૬૪)ગત નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ પણ વિચારવી:—

“ નરકગતૌ ક્ષાયિકક્ષાયોપશમિકે સ્યાતાં, તિર્યગ્ગતાવપ્યેતે, મનુષ્યગતૌ
ત્રીણ્યપિ ક્ષાયિકાદીનિ સન્તિ, દેવગતૌ ક્ષાયિકક્ષાયોપશમિકે ભવેતામ્ ॥ ”

મ. પૃ. ૧૬૪, પં. ૧૬-૧૯ “ ઔપશમિક કરતાં ક્ષાયિકવાળા અસંખ્યાતશુણા કઈ અપેક્ષાએ લખ્યા છે ? સિદ્ધને લેખવો તો અનંત શુણા બેઠ્યો; ન લેખવો તો સંખ્યાત શુણા બેઠ્યો. ”

ઉ. પ્રથમ તો આ વાતને તત્ત્વાર્થ (અ. ૧, સૂ. ૬)ના ભાષ્ય (પૃ. ૬૮)નો પૂર્ણ ટેકો છે એની નોંધ લઈએ. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વવાળાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી અસંખ્યેય-શુણા છે, એ શ્રેણિક જેવા છદ્મસ્થને આશ્રીને છે. આ વાત તેમજ અત્ર ઉઠાવેલ

૧ ઉપાધ્યાયજી તરફથી જે ઉત્તરો લખાઈને આવ્યા હતા તે મેં ત્રીયુત કુવરજી આણુદજી ઉપર તેમની જાણ મારે મોકલ્યા હતા તેમજ કાલમાં આ પ્રથમ પરિશિષ્ટના દ્વિતીય વેળાના મુદ્રણપત્રો પણ મોકલ્યા છે જેથી તેમને કંઈ પરિવર્તન કરવું હોય તો સુગમતા રહે.

બીજા પ્રશ્નોનો ઉત્તર પણ ઉપયુક્ત લાભ્યની ટીકા (પૃ. ૬૮-૬૯) પૂરે પાડે છે એટલે તે જોઈ લેવા લલામણુ છે.

પૃ. ૧૭૬, પં. ૧૬ ‘ રહીશું’ અને દ્રાક્ષ ખાઈશું’ ને બદલે ‘ રહેતા હતા અને ખાતા હતા ’ એમ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચન વાસ્તવિક છે. એથી એ પ્રમાણે સુધારી વાંચવું. આ સંબંધમાં ઉપાધ્યાયજી સૂચવે છે કે-“ લકારાથ પ્રક્રિયામાં આવે ઠેકાણે લવિષ્યનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને અર્થ તો ભૂતકાલ પ્રમાણે કરાય છે. આ વાત વૈયાકરણોથી અજાણી ન હોઈ શકે.”

પૃ. ૨૦૮, પં. ૨૧ “ દિલ્હીબાને બદલે ‘ દિલ્હીબા ’ જોઈએ. ”

ઉ. આ સુદ્રણદોષ હોઈ સુધારી વાંચવું.

પૃ. ૨૪૦, પં. ૨૬ દ્રવ્ય પછી પ રહી ગયો છે.

ઉ. આ પણ સુદ્રણદોષ હોઈ દ્રવ્યરિચ્છેદકત્વં ને બદલે દ્રવ્યપરિચ્છેદકત્વં એમ સુધારી લેવું.

પૃ. ૨૫૦, પં. ૩ ‘ રત્નપ્રભા નરકમાં એક હજાર યોજન સુધીનું ’ એમ લખ્યું છે તેમાં ‘ નરકમાં ’ ને બદલે ‘ પૃથ્વીમાં ’ એમ જોઈએ, કારણ કે આ રત્નપ્રભા પૃથ્વી કહેવાય. નરક તો તેના નરકાવાસા છે ત્યાં કહેવાય. તે તો હજાર યોજન પછી આવે.

ઉ. આ સૂચન યથાર્થ છે, જોકે સામાન્ય કથન તરીકે તાદ્ધ્યને લઈને ઉપચારથી આમ કહેવામાં વાધા જેવું નથી. છતાં અલ્પજ્ઞને ઉદ્દેશીને ઉલ્લેખ કરવો હોય તો ‘ રત્નપ્રભાના પૃથ્વીપિંડના પહેલા હજાર યોજનમાં ’ એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવો જોઈએ.

પૃ. ૨૫૩, પં. ૪ ટિપ્પણનો ચોથો અંક નિરર્થક છે. ટિપ્પણ આપવું રહી ગયું જણાય છે.

ઉ. જ્યારે એ અપાયું નથી તો એ અંક ન જોઈએ એટલો સુધારો કરી લેવો.

પૃ. ૨૫૩, પં. ૨ પ્ર. “ ગાથામાં ન છે તે ઠીક છે ? ”

ઉ. આ દષ્ટિદોષ જણાય છે. ‘ ન ’ ને બદલે ‘ ચ ’ જોઈએ. આથી છાયામાં પણ ‘ લામોન ’ ને બદલે ‘ લામચ્ચ ’ એમ સુધારી લેવું જરૂરનું છે.

પ્ર. પૃ. ૨૬૨, પં. ૧૩ ‘ અનંત કરતા પણ અધિક ’ એમ લખ્યું છે તે અધિક શું અપેક્ષાએ લખ્યું છે ? અનંત ગુણ કદા પછી અધિકપણું બાકી રહે છે ? વળી અનંત છે ત્યાં અનંત ગુણ જોઈએ.

ઉ. ‘ તેમાંથી અનંત કરતાં ’ ને બદલે તેનાથી અનંત ગુણ અધિક એમ મૂળ લખાણમાં હતું, છતાં સુદ્રણદોષથી અશુદ્ધ છપાયું જણાય છે. કેવલદર્શનવાળા કરતાં પણ અચક્ષુર્દર્શનવાળા અનંત ગુણ અધિક છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે.

પૃ. ૩૨૧, ૩૨૫ અને ૬૧૪ બાલબોધ ટાઈપો ઘસાયેલા વાપરવાથી ટાઈપનાં અંગે કાના માત્રા વગેરે બિઠ્યા નથી. શાહી મોળી વાપરવાથી આખું છપાયું છે.

ઉ. આ તેમજ બીજી પણ મુદ્રણાલયને લગતી બાબતોમાં મુદ્રણાલયના અધિપતિનું મેં અનેક વાર સવિનય ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, છતાં તે તરફ પૂરતું લક્ષ્ય અપાયું નથી એની ખેડ પૂર્વકે અત્ર નોંધ લેવી પડે છે.

પ્ર. પૃ. ૩૩૪, પં. ૨૨ ‘દેશઘાતિ’ની વ્યાખ્યા લખી છે તે ખરાબર નથી. મારા સમજવા પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો દેશથી ઘાત કરે તેવા સ્પર્ધકે ‘દેશઘાતિ’ કહેવાય.

ઉ. ‘દેશવિરતિ (ગૃહસ્થધર્મ)’ના ને બદલે ‘દેશથી’ એમ સુધારી લેવું જોઈએ.

પ્ર. પૃ. ૩૩૮, પં. ૭, ૧૦ “તિર્થચોના સંબંધમાં ઉપશમ સમકિત જન્મ પછી ચારથી આઠ દિવસ સુધીમાં સંલવી શકે છે એમ લખ્યું છે એટલે શું ત્યાર પછી આખા ભવમાં તે સમકિત ન થાય ? આ તો જન્મ પછી વહેલામાં વહેલું થવાનો સમય છે.”

“મનુષ્યો માટે લખ્યું છે તેમાં પણ જન્મ્યા પછી વહેલામાં વહેલું આઠ વર્ષે થાય એમ જોઈએ.”

ઉ. જલદીમાં જલદી સમ્યક્ત્વની કચારે પ્રાપ્તિ થાય તેને અંગે ઉપયુક્ત નિર્દેશ છે. એટલે સ્પષ્ટતા કરવા માટે બંને સ્થળે ‘વહેલામાં વહેલું’ એમ ઉમેરવું પ્રસ્તુત સમજાય છે.

પ્ર. પૃ. ૩૩૮, પં. ૧૩ “દેવતાઓને સમકિત પામવાના કારણમાં પીડા નારકીની જેમ કારણ તરીકે ગણી છે તે શી રીતે હોય ?”

ઉ. આનો સમ્રમાણ ઉત્તર આપવાનું મારી પાસે અત્યારે સાધન નથી. વિશેષમાં ઉપયુક્ત ત્રણ કારણોથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન, ઉપદેશ અને તીર્થઠરની મૂર્તિનું દર્શન સૂચિત છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ‘પીડા’નો ઉલ્લેખ જ ક્યાં છે કે જેને અંગે ઉત્તર આપવો રહે ?

જો દેવોને પીડા જ ન હોય એમ પ્રશ્નકાર સૂચવતા હોય તો તે તેમની સ્ખલના છે, કેમકે દેવગતિમાં પણ અસાતવેદનીય સંલવે છે. આની ભગવતી (શ. ૧, ઉ. ૨)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિ સાક્ષી પૂરે છે:—

“વાણમંતર-જોતિસ-વેમાણિઆ જહા અસુરકુમારા, નવરં વેયણાણ પન્નણાણત્તં-માયિમિચ્છાદિદ્વીડવવન્નગા ય અપ્પવેયણતરા, અમાયિસમ્મદિદ્વીડવ-વન્નગા ય મહાવેયગાતરાગા માણિયન્વા, જોતિસ-વેમાણિયા ।”

પ્ર. પૃ. ૩૩૮, પં. ૧૫ “ઐવેયકવાક્ષીને સ્મરણ અને ઉપદેશ બે કારણ લખ્યા છે તો તેને ઉપદેશ કારણ શી રીતે હોય ?”

ઉ. હાલમાં ઉત્તર આપવા માટે સાધન હસ્તગત નથી. એટલે એ વાત વાચકે વિચારી લેવી.
પૃ. ૩૪૦, પં. ૫ ‘ચાચકને સંતોષ પમાડવાની શક્તિ’ લખેલ છે. ત્યાં ચાચકને ઇચ્છિત આપવા વડે સંતોષ પમાડવાની શક્તિ એમ જોઈએ.

- ઉ. આ સૂચન વાસ્તવિક છે. 'યથેષ્ટ આપવા વડે' એટલા શબ્દો રહી ગયા છે.
પૃ. ૩૪૫, પં. ૧૫ 'વધતો રસ મળે તેમ નથી' એને બદલે વધતા રસવાળા પરમાત્મે મળી શકે તેમ નથી એમ જોઈએ.
- ઉ. આ સૂચના માન્ય છે.
પૃ. ૩૪૫, પં. ૨૩ 'નિદ્રા' છં તે 'પાત્ર નિદ્રા' જોઈએ.
- ઉ. 'પાત્રે' શબ્દ રહી ગયો છે, એથી એ ઉમેરી લેવો.
પૃ. ૩૪૫, પં. ૨૪ ઘાતિ પ્રકૃતિ અને દેશ ઘાતીનાં એમ લખ્યું છે. તેમાં 'અને' નહિ જોઈએ.
- ઉ. આ યોગ્ય સૂચન છે એટલે તે પ્રમાણે સુધારો કરવો.
પૃ. ૩૪૬, પં. ૪ 'હાસ્યાદિ અશુભ પ્રકૃતિઓ' લખી છે ત્યાં 'હાસ્ય દિ આઠ અશુભ પ્રકૃતિઓ' જોઈએ.
- ઉ. આ સૂચના બરાબર છે.
પૃ. ૩૪૬, પં. ૬ 'બંધ નથી' તેને બદલે 'બંધ છે' એમ જોઈએ.
- ઉ. સંબંધ વિચારતા આ સૂચના યથાર્થ જણાય છે; દષ્ટિદોષથી આમ થવા પામ્યું હશે.
પૃ. ૩૪૮, પં. ૩૪ 'અનિયતપાત્રું' ને બદલે 'અસંયતપાત્રું' જોઈએ.
- ઉ. આ મુદ્રણદોષ હોઈ સુધારો કરી લેવો.
પૃ. ૩૫૪, પં. ૧૫-૧૬ 'સંખ્યેય ગુણા' ને બદલે 'સંખ્યેય આયુષ્યવાળા' જોઈએ.
- ઉ. આ પ્રમાણે સુધારો કરવો યોગ્ય છે.
પૃ. ૩૫૭, પં. ૨૩ 'દેવી' ને બદલે 'દેવ' જોઈએ.
- ઉ. આ મુદ્રણદોષ હોઈ સુધારી લેવું.
પૃ. ૩૮૦, પં. ૧૦ 'નિગોહના છવો' લખ્યા છે ત્યાં નિગોહના શરીરો જોઈએ.
- ઉ. આ સૂચન યથાર્થ જણાય છે એટલે 'નિગોહના છવોના શરીરો' એમ સુધારી લેવું.
પૃ. ૩૮૦ પં. ૧૧ 'ગોળે ગોળ' ને બદલે 'ગોળે ગોળે' જોઈએ.
- ઉ. આ મુદ્રણદોષ હોઈ સુધારો કરવો.
- પ્ર. પૃ. ૩૮૫, પં. ૨૬-૩૦ "તીર્થ" કરને પણ ઉપયોગ તો એક જ ઇન્દ્રિયનો હોય છે એમ લખ્યું છે તે તીર્થ" કરની કઈ અવસ્થાને અંગે લખ્યું છે? તે તીર્થ" કરને ખાસ લખવાનું શું કારણ?"
- ઉ. આનો ઉત્તર ઉપાધ્યાયજીના શબ્દમાં નીચે મુજબ રજૂ કરાય છે:—

"તીર્થ" કરને પણ ઉપયોગ તો એક જ ઇન્દ્રિયનો હોય છે આ વાત છદ્મસ્ય-અવસ્થાને ઉદ્દેશીને છે, નહિ કે સર્વજ્ઞ-અવસ્થાને; કેમકે ત્યાં તો ક્ષાયિક ઉપયોગ જ હોય છે. વિશેષમાં આનો ઉદ્દેશ્ય કરવાનું કારણ એ છે કે જ્યારે તીર્થ" કર

જાવવાને વિષે પણ આવી હકીકત છે તો પછી ખીજાને તો એથી વધારે હોય જ શાનો ? આ મતલબ જણાવવા ખાતર તીર્થ કરનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ”

પૂ. ૩૯૦, પં. ૭ ‘ પર્યાયોને જ જાણી શકે છે ’ એમ લખ્યું છે ત્યાં ‘ અત્યુક પર્યાયોને જ જાણી શકે છે એમ જોઈએ.

ઉ. આ ભાવ ઉપરની પંક્તિમાંથી સ્પષ્ટ ઉદ્ભવે છે. તેમ છતાં વિશેષ સ્પષ્ટતા ખાતર જ આ સૂચના કરાતી હોય તો તે સંબંધમાં શો વાધો હોય ?

પૂ. ૩૯૬, પં. ૨૪-૨૫ ‘ નહિ તો ’ ને બદલે ‘ તેમ હોય તો ’ એમ જોઈએ.

ઉ. આની વાસ્તવિકતા વાચક સ્વયં વિચારી લે.

પ્ર. પૂ. ૪૦૨, પં. ૨૦ “નારકીને અસંસી શી અપેક્ષાએ કહ્યાં છે ? તેને પૂર્વ લવના સંજ્ઞિત્વ કે અસંજ્ઞિત્વ સાથે શો સંબંધ છે ? ”

ઉ. પ્રજ્ઞાપના (સૂ. ૩૧૫)મા નારક વગેરેને સંસી તેમજ અસંસી કહ્યા છે. ત્યાં ટીકામાં અપેક્ષા સંબંધી ખુલાસો જોવો.

પ્ર. પૂ. ૪૦૬, પં. ૧૦ “ લોકાઃ શબ્દ શુભ ગતિવાચક છે ? ”

ઉ. આ શબ્દથી શુભ લોક સમજવા એમ જણાય છે. એટલે લક્ષણથી શુભ મતિ અર્થ થઈ શકે.

પ્ર. પૂ. ૪૧૮, પં. ૧૨ “ કેટલાકને અંતરાલગતિના સમય દરમ્યાન આહાર હોય છે પણ ખરો અને કેટલાકને નથો પણ હોતો. આ શા આધારે લખ્યું છે ? ”

ઉ. આનો ઉત્તર એ જ પૃષ્ઠનું ચોથું ટિપ્પણ પૂરું પાડે છે. કર્મરૂપ પુદ્ગલનું ગ્રહણ એ પણ એક દૃષ્ટિએ આહાર જ છે. જુઓ તત્ત્વાર્થ (અ. ૨, સૂ. ૩૨)ની બૃહદ્વૃત્તિ (પૂ. ૧૮૮). આ પ્રકારના આહાર સિવાયનો આહાર ન જ હોય એ દેખીતી વાત છે.

પ્ર. પૂ. ૪૨૪, પં. ૪ ‘ સર્વે અપર્યાપ્ત જીવો જોજમ્ આહારી જાણવા ’ એમ લખ્યું છે પણ તેઓ શરીરપર્યાપ્તિએ પર્યાપ્ત થયા પછી લોભ-આહાર કેમ ન કરે ? અમે તો ઉત્પત્તિને પ્રથમ સમયે જ જોજ આહાર હોય એમ જાણ્યું છે. આપ આધાર જોઈને લખશો.

ઉ. સૂત્રકૃતાંગની ૧૭૨ મી નિર્ચુક્રિતનો અર્થ વિચારતાં જે તત્ત્વ નીકળે તે સ્વીકારવું.

પૂ. ૪૩૫, પં. ૨ ‘ શોષિતાદિ અગ્નિ પુદ્ગલો છે ’ તેમાં પુદ્ગલો પછી ‘ પણ ’ શબ્દ ઉમેરવો જોઈએ.

ઉ. આ સૂચન બરાબર છે, કેમકે એ જ પૃષ્ઠગત પ્રથમ ટિપ્પણ આ વાતનું સમર્થન કરે છે. મુદ્રણદોષથી ‘ પણ ’ રહી ગયો જણાય છે.

પૂ. ૪૩૫, પં. ૧૪ ‘ બાકીના બધાં ’ પછી ‘ ક્ષેત્રો ’ જોઈએ.

ઉ. વિશેષ સ્પષ્ટતા માટે કરાતા આ સૂચન સામે વાંધો નથી.

પૂ. ૪૩૬, પં. ૧૬ ‘ ૮૪ લાખ તો ચોનિની સંખ્યા છે ’ એમ લખ્યું છે ત્યાં ‘ ૮૪ લાખ તો ચોનિની જાતિની સંખ્યા છે ’ એમ જોઈએ,

ઉ. આમ કહેવું યથાર્થ છે, કેમકે ઉપરના પરિચ્છેદ (paragraph)માં એ જ વાત નિર્દેશાયેલી છે. દષ્ટિદોષથી કે મુદ્રણદોષથી ' ભતિની ' રહી ગયેલ છે.

પૂ. ૪૪૩, પં. ૨૩-૨૪ ' મનુષ્ય મરીને મનુષ્ય તરીકે સાતથી વધારે વાર ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ ' એમ લખ્યું તેને બદલે સાત આઠ વાર એમ જોઈએ.

ઉ. ઉપર્યુક્ત લખાણ સામાન્ય નિયમરૂપે લખાયું છે. લાગલાગટ સાત વાર મનુષ્ય તરીકે જન્મ અતિદુર્લભ છે તો આઠમી વાર પણ એ જન્મ મળવો કેટલો દુર્લભ છે એ સહેલાઈથી સમજી શકાય આવો પરિસ્થિતિમાં એ અત્યંત વિરલ બનાવની નોંધ લીધી નથી. વળી એ ઉલ્લેખ કરવા માટે પ્રમાણરૂપ પાઠ પણ મેળવવો બાકી હતો અને હાલ પણ તેમજ છે. પ્રજ્ઞાપનામાં એ હોવો જોઈએ.

પૂ. ૪૫૭, પં. ૧૭ એક પક્ષિ જ પડી ગઈ હોય એમ લાગે છે. તે આ પ્રમાણે જોઈએ:—
૩ પદ્યોપમની છે. સ્વાભાવિક વૈકિય શરીરની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુદ્ધતાની.

ઉ. આ સૂચન કેટલેક અંશે વાસ્તવિક છે. આથી બીજી પંક્તિની શરૂઆતમાં નીચે મુજબ ઉમેરો કરી લેવા લલામણ છે:—

“ ૩ પદ્યોપમની છે. સ્વાભાવિક વૈકિય શરીરની જઘન્ય સ્થિતિ હથ હબાર વર્ષની છે. જુઓ પૂ. ૪૬૮.

પૂ. ૪૬૭, પં. ૮ ' તીર્થ'કરને જોતાંજ સંદેહનું નિવારણ થઈ જાય છે ' એમ નથી. પણ આહારક શરીર સંદેહ પૂછે છે ને તેનું તીર્થ'કર કે કેવલી નિવારણ કરે તે સાંભળવાથી સંદેહ જાય છે. આમાં કેવલી શબ્દ પણ જોઈએ.

ઉ. તત્ત્વાર્થ (અ. ૨. સૂ. ૪૬) ની ટીકા (પૂ. ૨૦૯) જોતાં સમજાય છે કે અત્યંત ગહન અર્થને વિષે સંદેહ ઉત્પન્ન થતાં ઔદપૂર્વધર વિદેહાદિ ક્ષેત્રમાં વિચરતા અરિહત પાસે ઔદારિક શરીરે ન જઈ શકાય તેમ હોવાથી આહારક શરીર બનાવી ત્યાં જઈ તેમના દર્શન-વંદન કરી સશય પૂછી નિઃસંશય બને છે અત્ર તીર્થ'કર પ્રત્યુત્તર આપે છે એવું સ્પષ્ટ કથન નથી તેમજ સામાન્યકેવલીનો પણ નિર્દેશ નથી. વિશેષમાં લોકપ્રકાશ (સ. ૩)માં અવતરણરૂપ ૧૨૫ માં પદ્યમાં પણ ' તીર્થ'કર 'નો જ નિર્દેશ છે.

આ રહ્યું એ પદ્ય:—

“ તિથ્યરરિચ્છિદંસણસુહુમપયત્થાવગાહહેતં વા ।
સંસયવોચ્છે અત્થં ગમણં જિણપાયમૂલંમિ ॥ ”

અત્ર છેલ્લા ચરણમાં ' જિન ' શબ્દ છે. એથી ' સામાન્યકેવલી ' સમજાય, પરંતુ બીજું કોઈ સાધક પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી આ વાત સ્વીકારતાં ખંચાવું પડે.
પૂ. ૪૭૩, પં. ૧૮ ' સ્થિતિનો ક્ષય બાકી રહ્યો એમ મુખેથી કહી શકાય, એમ લખ્યું છે. પણ સ્થિતિનો ક્ષય દ્રવ્યનો (કર્મપ્રદેશનો) ક્ષય થઈ ગયા પછી રહે જ નહિ. સ્થિતિ કેની ? તે વિચારશે.

૭. અત્ર 'સ્થિતિ' થી સો વર્ષની મુદત એવો અર્થ કરવાનો હોય ઉપર્યુક્ત પ્રશ્ન માટે અવકાશ રહે છે ?

પૂ. ૪૭૩, પં. ૨૧ અર્થ બંધ એસે તેવી રીતે લખાયેલ નથી.

૮. આ સંબંધમાં એમ જણાય છે કે અમુક શબ્દો સુદ્રઘ્નોષથી રહી ગયા છે. આથી એ પંક્તિ નીચે સુજન સુધારી વાંચવા બલામણુ છે.

“ પદી ભય તો જેટલા વખતમાં ‘ ધીરે ધીરે પાણી ટપકવાથી તેમાંનું ’ પાણી ખલાસ થઇ જાય ”

પૂ. ૪૭૮, પં. ૨૬-૨૭ યુગલિક માટે ૧૦૧ ક્ષેત્રો લખ્યાં છે તે ૯૬ જોઇએ. પાંચ ભરતમાં અને પાંચ ઐરાવતમાં ત્રણ ત્રણ આરામાં યુગલિક થાય છે પણ મહાવિદેહમાં તો યુગલિક થતા જ નથી તેથી તે પાંચ ક્ષેત્ર બાદ કરવા જોઇએ.

૯. આ પ્રમાણપુરસ્સર હકીકત છે તેથી તે સ્વીકારવામાં વાંધો નથી.

પ્ર. પૂ. ૪૮૦, પં. ૧૬ “ એકેન્દ્રિય સુધીના જીવો તેમાં સુધીથી શું સમજવું ? ”

૯. ‘ એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના ’ એમ જોઇએ; ‘ થી ચતુરિન્દ્રિય ’ છૂટી ગયેલ છે.

પ્ર. પૂ. ૪૮૨, પં. ૧૪ “ પાપી જીવો અતિશય દુઃખ પ્રતિ જ્યાં જીવોને લઇ જાય છે તે નરક છે. આ વાક્યમાં લઈ જનાર કોણ સમજવા ? આ હકીકત શું પરમાધામી સૂચક છે ? તેઓ લઈ જાય છે એમ કહેવું છે ? ”

૯. મતિ-દોષને લઇને ઉપરની સંસ્કૃત પંક્તિનો અર્થ સમજવામાં ભૂલ થઇ હોય એમ જણાય છે. ખરો અર્થ નીચે સુજન સંભવે છે:—

“ પાપ કરનારા જીવોને અત્યંત દુઃખ પ્રત્યે જે લઇ જાય છે તે ‘ નરક ’ છે. ”

પૂ. ૪૮૬, પં. ૨૮ ‘ અવસર્પિણીના પહેલા બીજા આરાને આશ્રીને ’ લખ્યું છે ત્યાં પહેલા આરાને જ જોઇએ. બીજા આરામાં ૩ પદ્યોપમનું આયુષ્ય હોતું નથી.

૯. આ સપ્રમાણ હકીકત હોય એમ જણાય છે. એટલે તે પ્રમાણે સુધારી લેવું.

પૂ. ૪૯૬, બીજું ટિપ્પણ, અંડગોલક વિષે જે હકીકત લખી છે. તેનું સ્થાન શાશ્વત લવણ સમુદ્રમાં જંબૂદ્વીપની જગતીની બહાર છે કે જંબૂદ્વીપની અંદર છે ? જંબૂદ્વીપની બહાર વેપારીના વહાણો જઇ આવી શકે ?

વળી અંડગોલકનું શરીર તમે ૧૨૧ હાથનું લખ્યું છે, પણ અન્ય સ્થળે ૫૦૦ ધનુષ્યનું વાંચ્યું છે. તમે એક વર્ષ વળની ઘંટીમાં દળાવાનું લખ્યું છે તે છ મહિના વાચવામાં આવેલ છે.

૯. મારા લખાણને લોકપ્રકાશ (સ. ૮, શ્લો. ૧૮-૨૮) સમર્થન કરે છે. વળી એને મહાનિશીથનો પણ ટેકો છે એમ લોકપ્રકાશ ઉપરથી જણાય છે. મતાંતર તરીકેના નિર્દેશ માટે પ્રમાણપુરસ્સર પાઠો રજુ થવા જોઇએ બાકીના પ્રશ્નોનો ઉત્તર બીજા ટિપ્પણનો પ્રથમ પરિચ્છેદ વાંચતાં મળી જાય તેમ છે.

પૃ. ૫૦૪, પં. ૧૫ ' ૧૮૦ વિમાનો 'ને બદલે ૧૦૦ વિમાનો જોઈએ. એ મુક વાંચતાં રહી ગયેલી જૂલ જણાય છે.

ઉ. આ મુદ્રણદોષ હોય સુધારી વાંચવું.

પૃ. ૫૨૨, પં. ૨૨ ' વનસ્પતિ-કાયની સંખ્યા અધિક છે ' તે અનંત ગુણી લખવી જોઈએ.

ઉ. સિદ્ધો પાંચમે અનંત છે અને બાહર પર્ચીત વનસ્પતિ ઇત્યાદિ ૨૨ વસ્તુઓ આઠમે અનંતે હોવાથી સ્પષ્ટતા ખાતર કરાતી આ સૂચના માન્ય છે.

પૃ. ૫૫૮, પં. ૧૧ ' અને ' પછી ' પુદ્ગલાસ્તિકાયના સ્કંધો પ્રતિબદ્ધ દેશવાળા ' એટલું રહી ગયું જણાય છે.

ઉ. આ વાત સાચી જણાય છે, વાસ્તે યોગ્ય સુધારો કરી લેવો.

પૃ. ૫૬૦, પં. ૩-૪ ' એના જ પ્રદેશોની ' એમ લખ્યું છે તેમાં ' જ ' નહિ જોઈએ, કારણ કે અનંતાનંત પ્રદેશોની તો ઔદારિકગ્રાહ્ય વર્ગણથી શરૂઆત થયેલી છે. વળી આપે અચિત્ત મહાસ્કંધ સૌથી મોટો છે એમ લખ્યું છે પણ ત્યાર પછી તેના કરતાં વધારે પરમાણુવાળી તો ઘણી વર્ગણઓ છે એમ કર્મગ્રંથાદિ અનેક સ્થળે બતાવેલ છે.

ઉ. આ હકીકતની પ્રમાણતા વિચારી યોગ્ય લાગે તેમ કરવું, કેમકે તત્ત્વાર્થ (અ. ૫, સૂ. ૨૪)માં તો અચિત્ત મહાસ્કંધને સર્વલોકવ્યાપી થઈ શકે તેવો અને આત્યંતિક સ્થૂલતાવાળો દર્શાવ્યો છે.

પૃ. ૫૬૦, પં. ૨૩ ' તો કોઈ છેક સંપૂર્ણ લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં પણ રહે છે. ' એમ લખેલું છે અને તેના બદલામાં અચિત્ત (મહા)સ્કંધ મૂકેલો છે, પરંતુ અચિત્ત મહાસ્કંધ તો જ્યારે અણુવ સમુદ્ધાત થાય ત્યારે માત્ર એક સમય જ આખા લોકાકાશમાં પ્રસરેલો રહે છે. બાકીના વખતમાં તો તેની અવગાહના લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગરૂપ અસંખ્યાત પ્રદેશોની હોય છે.

ઉ. આનો ઉત્તર ઉપર પ્રમાણે સમજી લેવો.

પૃ. ૫૬૪, પં. ૬ પ્રકાશનું ક્ષેત્ર અમુક પરિમાણનું હોય ' એમ લખ્યું છે ત્યાં ' અમુક 'ને બદલે ' અનિયમિત ' હોય તો ઠીક.

ઉ. આ સૂચના ગ્રાહ્ય જણાતી નથી.

પૃ. ૫૬૪, પં. ૩૩ ' અનંત જીવો સંપૂર્ણતા રહી શકે છે ' એમ લખ્યું છે તેને બદલે અનંત જીવોના અસંખ્ય અસંખ્ય આત્મ-પ્રદેશો રહી શકે છે એમ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચન યોગ્ય છે, કેમકે ઉપલી પંક્તિમાં સૂચવ્યા મુજબ કોઈપણ જીવ સંપૂર્ણતા એક આકાશ-પ્રદેશ ઉપર રહી શકે જ નહિ, એવી જૈન માન્યતા છે.

પૃ. ૫૬૮, પં. ૨૦ ' દ્રવ્ય કેટલાં કહેલાં છે ' એમ લખ્યું છે તેને બદલે દ્રવ્ય કેટલા પ્રકારનાં કહેલાં છે એમ જોઈએ.

ઉ. મૂળમાં ' કદ્દવિહા ' શબ્દ હોય આ સૂચના વાસ્તવિક છે, વાસ્તે સુધારો કરી લેવો.

પૂ. ૫૬૬, પં. ૩ 'સૂક્ષ્મ નિગોહના જીવને' એમ લખ્યું છે ત્યાં 'સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયના જીવને' જોઈએ કે જેથી પાંચે સૂક્ષ્મનો સમાવેશ થાય.

ઉ. આ સૂચન યોગ્ય છે, વાસ્તે ઉપર મુજબ સુધારો કરવો.

પૂ. ૫૭૧, પં. ૬ 'દેશને પણ 'નોજીવ' માનવો પડશે' એમ લખ્યું છે ત્યાં 'નોજીવ' એમ જોઈએ.

ઉ. આ મુદ્રણદોષ હોઈ સુધારી વાંચવા લલામણ છે.

પ્ર. પૂ. ૫૭૬, પં. ૧ 'આયુષ્યનામકર્મ' લખ્યું છે તે આયુષ્ય નામના કર્મ માટે જ છે કે કેમ ! કારણ કે નામકર્મનો ઉચ્છેદ થતો નથી.

ઉ. અત્ર 'નામ' શબ્દ હોવાથી બ્રાન્તિ ઉદ્ભવી છે, વાસ્તે 'આયુષ્ય-નામકર્મ'ને સ્થાને 'આયુષ્ય-કર્મ' એમ વાંચવું.

પૂ. ૬૧૮, પં. ૨૧-૨૨ અંત્ય બાહરત્વ અચિત્ત મહાસ્કંધમાં જ સંભવે છે એમ લખ્યું છે પણ તેમ નથી.

ઉ. આનો ઉત્તર પૂ. ૫૬૦, પં. ૩-૪ ને લગતી શંકાના સમાધાનમાં વિચારાઈ ગયો છે એટલે ૧૧૭૮મા પૃષ્ઠગત એ સ્થળ જોવું.

પૂ. ૬૮૮, પં. ૨૬-૩૦ આ બે લીટીઓ બેવડાયેલી છે.

ઉ. તેમ હોઈ એ કાઢી નાંખવી જોઈએ.

પૂ. ૭૧૪, પં. ૩૨ સંખ્યાત પરમાણુવાળી પણ અનંત છે એટલું વધારવું જોઈએ.

ઉ. યોગ્ય જણાય છે માટે તેમ કરવું.

પૂ. ૮૪૪, પં. ૩-૪ આંખ મીંચવા ઉઘાડવાના કારણથી તે જગ્યાએ કોઈ જીવની હિંસા થાય તેને માટે લખ્યું છે ? તેમ હોય તો બરાબર છે.

ઉ. એ હેતુથી લખાયું છે.

પૂ. ૮૬૨, પં. ૧૪ 'યુદ્ધ કરીને છ ખંડ ઉપર વિજય મેળવ્યો' એમ લખ્યું છે પણ તીર્થંકર થનાર ચક્રવર્તી જાતે યુદ્ધ કરતા જ નથી-તેમને યુદ્ધ કરવું પડતું જ નથી. જુઓ શ્રીશાંતિનાથચરિત્ર (ત્રિપરિવેશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૫). વિશેષમાં માગધાત્તિ દેવોને સાધવા માટે તેમને અઠૂમ પણ કરવા પડતાં નથી.

ઉ. આ પ્રમાણેની જગ્યાએ વસ્તુસ્થિતિ જણાય છે તો એ વાત સ્વીકારી લેવી.

પૂ. ૧૦૦૦, પં. ૧૬ 'આ ૧૦૩ કે ૧૫૮' લખ્યું છે તેમાં '૧૦૩' ને બદલે '૯૭' જોઈએ.

ઉ. આ દષ્ટિદોષ હોઈ સુધારી વાંચવું.

પૂ. ૧૦૦૭, પં. ૨૪ 'તૃણના ઉઘાડરણો' એમ લખ્યું છે ત્યાં 'નેત્રલતાનાં ઉઘાડરણો' એમ જોઈએ.

ઉ. તરવાર્થ (અ. ૮, સ્. ૧૦)ના ભાષ્ય (પૂ. ૧૪૫)ને આધારે ઉઘાડરણોનો નિર્દેશ

કરાયો છે. એથી 'તૃણના સ્તંભનાં' એમ જોઈએ. આથી ઉપરનું સૂચન મતાંતરરૂપ જણાય છે.

પૃ. ૧૦૦૮, પં. ૧ 'લાક્ષાના ને બદલે 'કીરમજ' ના જોઈએ કીમીરામ શબ્દ છે.

ઉ. આ પછી મતાંતર જણાય છે, કેમકે મારા લખાણને તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૦)નું લાખ્ય (પૃ. ૧૪૭) સમર્થિત કરે છે.

પૃ. ૧૦૧૦, પં. ૨, ૫. ૫૬૨મા લક્ષણમાં તેમજ એના અનુવાદમાં 'માર્જિતાદિ' લખેલ છે, પરંતુ કર્મશ્રંથમાં મજ્જિકા શબ્દ છે તેનો અર્થ લખવો જોઈએ.

ઉ. 'મજ્જિકા' ને બદલે 'મજ્જિઆ' શબ્દ પણ છે અને એનું 'સંસ્કૃત રૂપાંતર માર્જિતા' થાય છે એટલે અર્થમાં ભેદ નથી. પ્રાકૃત તેમજ સંસ્કૃત શબ્દોનો અર્થ કહી, સાકર વગેરેનો બનેલો અને સુગંધીદાર એક ખાદ્ય પદાર્થ એવો થાય છે.

પૃ. ૧૦૧૦, પં. ૧૬ નપુંસક વેદીના ભેદમાં મનુષ્ય પરત્વે કર્મભૂમિજ, અકર્મભૂમિજ અને અંતર-દ્વીપજ એમ ત્રણ પ્રકારો લખ્યા છે પણ અકર્મભૂમિમાં ને અંતરદ્વીપમાં યુગલિક જ હોય છે અને તેમાં નપુંસકવેદ હોતો નથી.

ઉ. આ સૂચન યોગ્ય જણાતાં તે સ્વીકારી લેવું. બાકી ઉપાધ્યાયજીનું કહેવું એ છે કે આ લખાણ પ્રાચે સંમૂર્ચિત આશ્રીને જણાય છે.

પૃ. ૧૦૧૨, પં. ૧૧ 'તીવ્ર, શીત, ઉષ્ણ વગેરે વેદનાના સ્થાનરૂપ' એમ લખ્યું છે ત્યાં 'તીવ્ર એવી શીત, ઉષ્ણ વગેરે હશ પ્રકારની ક્ષેત્રવેદનાના સ્થાનરૂપ' એમ જોઈએ.

ઉ. આ સૂચના વાસ્તવિક લાગે છે એટલે તે પ્રમાણે સુધારી લેવું.

પૃ. ૧૦૧૩, પં. ૧૭ 'સંહનન, સંઘાતન ઇત્યાદિ છે' ત્યાં સંહનન, સંસ્થાન ઇત્યાદિ જોઈએ.

ઉ. આ ફેરફાર ખાસ આવશ્યક જણાતો નથી, પરંતુ એથી કંઈ આ સૂચના અનુચિત નથી.

પ્ર. પૃ. ૧૦૨૩, પં. ૪-૬ "આનુપૂર્વી નામ કર્મનો ખીલો અર્થ જે લખાયો છે તેવો અર્થ શેમાં છે ? આનુપૂર્વી નામકર્મનો ઉદય વક્રગતિમાં જ થાય છે. "પુંબી ઉદયો વલ્લે." વળી ક્ષેત્રત્રિપાકી પ્રકૃતિ તરીકે ચાર આનુપૂર્વી નામકર્મ જ અણાવેલ છે. તેથી ખીલો અર્થ યોગ્ય જણાતો નથી."

ઉ. આ પંક્તિઓ પૈકી સૌથી પ્રથમમાં જે અર્થ સૂચવાયો છે તે સર્વાર્થસિદ્ધિ (પૃ. ૨૩૦)-મા નીચે સુજળ જોવાય છે—

"પૂર્વશરીરાકારા(? ર)વિનાશો યસ્યોદયાદ્ ભવતિ તદાનુપૂર્વ્યનામ"

ખીલો અર્થ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ના લાખ્ય (પૃ. ૧૫૬)માં વાચકવર્થ શ્રીઉમા-સ્વાતિએ મતાંતરરૂપે સૂચવ્યો છે. તેમણે એને અયોગ્ય કહ્યો નથી એટલું જ નહિ પરંતુ એ લાખ્યની ટીકા (પૃ ૧૫૬)માં આગમિક પક્ષકાર શ્રીશિવસેનગણિએ 'પ્રવચનપ્રવૃદ્ધો એમ કહે છે' સૂચવ્યું છે. આથી આને અયોગ્ય કહેવો કે ત્રિદિ તે સુદ વાચક સ્વયં વિચારી લે.

પૃ. ૧૦૨૪, પં. ૧૧ “શ્વાસોચ્છ્વાસ નામકર્મની વ્યાખ્યામાં ‘ ઉચ્છ્વાસ નિઃશ્વાસ પેદા કરવાની શક્તિ ’ લખેલ છે. પણ તે કામ તો શ્વાસોચ્છ્વાસપર્યાપ્તિથી થાય છે. આ નામકર્મનું કામ તો મુખે મુખે શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાય મૂકાય તે છે. ”

ઉપલી હકીકત બરાબર રળુ થઈ નથી તેમ છતાં જે લખાણ સામે વાંધો રળુ કરાય છે તે લખાણની પુષ્ટિરૂપે તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ના લાઘ્ય (પૃ. ૧૫૭)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિ રળુ કરાય છે:—

“ પ્રાણાપાનપુદ્ગલગ્રહણસામર્થ્યજનકમુચ્છ્વાસનામ । ”

પૃ. ૧૦૨૪, પં. ૧૪ “ અગુરુલઘુની વ્યાખ્યામાં ‘ જે કર્મનો ઉદય થતાં કુંથુ વગેરે જીવોના શરીરો નહિ ગુરુ કે નહિ લઘુ કિન્તુ અગુરુલઘુ પરિણામને લઈ છે ’ એમ લખેલ છે પણ કુંથુનાં શરીર તો લઘુ છે કે જે પવન વડે ઉડી જાય છે અને બીજાં ભારે શરીર જે પોતાને પણ ઉપાડવા ભારે પડે તેવાં શરીર જેના ન હોય, મુખે મુખે હાલી ચાલી શકે તેને અગુરુલઘુ નામકર્મનો ઉદય હોય છે. ”

ઉ. માફ લખાણ તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ની ટીકાની નીચે મુજબની પંક્તિ ઉપરથી થોભયું છે:—

“ यस्य कर्मण उदयात् सर्वजीवानामिह कुब्जा (? ध्वा) दीनामात्मन्य-
शरीराणि न गुरुणि न लघूनि स्वतः, किं तर्हि ? अगुरुलघुपरिणाममेवावरु-
न्धन्ति तत् कर्मागुरुलघुशब्देनोच्यते । ”

બાકી પ્રશ્નકારે જે નિર્દેશ કર્યો છે તેવો નિર્દેશ પ્રથમ કર્મશ્રેણી (ગા. ૪૭)-
ના ‘ હિંદી ભાવાર્થ ’ (પૃ. ૯૪)માં નજરે પડે છે.

પૃ. ૧૦૨૫, પં. ૮-૧૦ “ ઉદ્યોત નામકર્મની વ્યાખ્યામાં ચતિના ઉત્તર વૈક્રિયમાં અને ન્યૌતિ-
ષીના વિમાનોમાં એ બે બાબત ખાસ રહી ગયેલ છે.

ઉ. ખાસ રહી ગઈ છે એમ કહેવું કેટલે અંશે વ્યાજબી છે તે તત્ત્વાર્થ (અ. ૮, સૂ. ૧૨)ની ટીકાના નીચે મુજબના ઉલ્લેખ વિચારતાં સમજાશે:—

“ ઉદ્યોતનમુદ્યોત:—પ્રકાશોડુણ: સ્વદ્યોતકાદિપ્રભાવ: । ”

બાકી વ્યાખ્યાને વિશ્લેષિત બનાવવા માટે સૂચવવું હોય તો પ્રથમ કર્મશ્રેણી (ગા. ૪૬)માં દર્શાવ્યા મુજબ લઘિધારી મુનિ જ્યારે વૈક્રિય શરીર ધારણ કરે ત્યારે તેમના શરીરમાંથી અનુષ્ણ યાને શીતલ પ્રકાશ નીકળે છે એ ઉદ્યોત નામકર્મનું આભારી છે. ચંદ્ર, નક્ષત્ર અને તારાઓના મંડળરૂપ ન્યૌતિષ્કમાંથી જે શીતલતા નીકળે છે તે પણ આ ઉદ્યોત-નામકર્મના ઉદયનું કળ છે.

પૃ. ૧૦૩૮, પં. ૨૫ ‘ અંતર્મુદ્ધર્ત મુધીનું આશુષ્ય બાંધી ’ એમ લખ્યું છે તેને બદલે ‘ અંત-

મુંડતું સુધીમાં ' એમ જોઈએ, કેમકે આયુષ્ય બાધવાનો કાળ અંતમુંડતું છે; આયુષ્ય તો ગમે તેટલું એટલે કે અંતમુંડતુંથી વધારે પણ બાંધી શકે છે.

ઉ. આસપાસનો સંબંધ વિચારતાં જેમ યોગ્ય જણાય તેમ ઘટાવી લેવું.

પૂ. ૧૦૪૧, પં. ૩૦-૩૧ ત્રણ, ચાર ને પાંચ પર્યાપ્તિઓ હોય છે-છઠ્ઠી બાંધતાં બાધતા કાળ કરે ત્યાં સુધીનો ઉલ્લેખ છે. કર્મઅંતનો આધાર એ નવતરની બુકમાં આપેલ છે, 'પણ કર્મઅંતમાં એ પ્રમાણે ઉલ્લેખ નથી.

ઉ. કર્મઅંતમાં ઉલ્લેખ જણાતો નથી એ મારા લખાણને આ તો પુષ્ટિરૂપ હોઈ એ સંબંધમાં વિશેષ કહેવાતું શું હોય ?

પૂ. ૧૦૭૦, પં. ૩૫ " સત્યાવાણ્ણિતુ ' અવક્તવ્ય ' એવું વિશેષણ લખવું રહી ગયું છે. "

ઉ. આવું વિશેષણ મૂળમાં નહિ હોવાથી લખાયું નથી બાકી સ્પષ્ટીકરણની દૃષ્ટિએ એ ઉમેરવામાં વાઘો જણાતો નથી.

પૂ. ૧૧૦૨, પં. ૧૩ અત્ર નપુંસકવેદી તે કૃત્રિમ નપુંસકવેદી સંભવે છે.

ઉ. આ સૂચન આનુમાનિક હોઈ એના ઉપર કેટલું વજન આપવું તે વાચકની મુનમ્મસીની વાત છે.

પૂ. ૧૧૧૬, " આ પૃષ્ઠના અંતમાં નીચે સુજળ ઉમેરવું:-જે દોષ માટે સામાન્ય સાધુને મૂળ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, તેવા દોષ માટે ઉપાધ્યાયને અનવસ્થાપ્ય અને આચાર્યને પારાંચિક આપવામાં આવે. છેલ્લાં બે પ્રાયશ્ચિત્તો ઉપાધ્યાય અને આચાર્ય માટે જ છે. આ પ્રમાણે નવતરવામાં વાંચેલ છે. "

ઉ. જો આ પ્રાંમાણિક ઉલ્લેખ હોય તો વિશેષ માહિતીરૂપે તે ઉમેરવામાં વાંધો નથી.

પ્ર. પૂ. ૧૧૩૨, છેલ્લી પંક્તિઓમાં સાતમા ગુણસ્થાન સુધીજ દિગ્બરો ધર્મધ્યાન માને છે તો શું તેઓ આઠમાંથી શુદ્ધ ધ્યાન માને છે ?

ઉ. અનુમાન તો આ પ્રમાણે કરાય છે. સાધક પ્રમાણ રજુ કરવા જેવું સાધન અત્યારે મારી પાસે નથી.

પ્ર. પૂ. ૧૧૫૫, પં. ૮ " એક સિદ્ધમા મહાવીરસ્વામી લખ્યા છે તે ખરાખર છે, પણ અહીં તો એક સમયે એક સિદ્ધની વાત છે તો કશે ક્ષેત્રના ૨૪મા પ્રભુ એક સમયે સિદ્ધ છે કે કેમ ?

ઉ. સુધર્મસ્વામીને બહલે મહાવીરસ્વામી છપાયેલ છે-બાકી મહાવીરસ્વામી જે સમયમાં મોક્ષે ગયા તે સમયમા જ બાકીના ચાર ભરત અને પાંચ ઐરાવત ક્ષેત્રમાંથી પણ ચોવીસમા ચોવીસમા તીર્થંકર મોક્ષે ગયા જ હશે એવી પૂરેપૂરી સંભાવના કરાય છે.

પૂ. ૧૧૫૬, પં. ૩૦ ' ઉલ્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા એમ વિશેષણની ઋષભદેવની સાથે ૧૦૮ સિદ્ધ થયા એ લખાણમાં જરૂર છે.

ઉ. આ પ્રમાણેનું પરિવર્તન યોગ્ય હોય તો તેમ કરી લેવું.

પ્ર. પૃ. ૧૧૫૭, પં. ૧૦ “ સંહરાયેલ બધા આરામાં લખ્યા છે તે મહાવિદેહમાંથી જ સંહરાયેલ કે કેમ ? ”

ઉ. ‘ મહાવિદેહમાંથી જ ’ એમ અનુમનાય છે, કેમકે ઉપરની પંક્તિ ભરત અને ઔરા-વતને ઉદ્દેશીને છે.

પ્ર. પૃ. ૧૧૫૮, પં. ૮-૯ “ સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય કે જઘન્યથી અંશુલપૃથક્ત્વ જેટલે અંશે ન્યૂન એવા સાત હાથની અવગાહનાવાલા સિદ્ધ થાય એમ શા આધારે લખ્યું છે. ”

ઉ. તત્ત્વાર્થ (અ. ૧૦, સૂ. ૭)ના ભાષ્ય (પૃ. ૩૧૦)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિના આધારે આ ઉદ્દેશ કરાયો છે:—

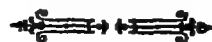
“ અવગાહના દ્વિવિધા-ઉત્કૃષ્ટા જઘન્યા ચ । ઉત્કૃષ્ટા પશ્ચધનુઃશત્તાનિ ધનુઃપૃથક્ત્વેનાભ્યધિકાનિ । જઘન્યા સસ રત્નયોઽહ્નુરુપૃથક્ત્વહીનાઃ । ”

આની ટીકામાં નિર્દેશાયું છે કે ધનુઃપૃથક્ત્વથી અધિક એવા ૫૦૦ ધનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના મરુદેવી જેવા જીવોની બાણવી. તીર્થંકરોની ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના ૫૦૦ ધનુષ્યની અને જઘન્ય સાત ધનુષ્યની હોય છે. ઔપપાતિકસૂત્રની નિમ્ન-લિખિત—

“ જીવાણં મંતે ! સિષ્ણમાણા વયરંમિ વચ્ચન્તે સિષ્ણંતિ ? ગોબમ । જહણેણં સત્તરયણીણ, ઉક્કોસેણં પંચઘણુસદ્દણ સિષ્ણંતિ । ”

—પંક્તિ આ વાતનું સમર્થન કરે છે, કેમકે લોકપ્રકાશ (સ. ૨)ના ૧૨૭મા શ્લોક પછી તીર્થંકરને ઉદ્દેશીને આ કથન છે એ પ્રમાણે નિર્દેશ કરાયો છે. વિશેષમાં ઉપર્યુક્ત ટીકામાં કહ્યું છે તેમ તો વામન કુર્માપુત્રાદિની અવગાહના જઘન્ય છે અને તે અંશુલ-પૃથક્ત્વથી ન્યૂન એવી બે હાથની છે. મારી મંદમતિ મુજબ મને એમ સમજાય છે કે સામાન્યકેવલી જઘન્યથી બે હાથની કાયાવાળા મોક્ષે જાય અને તીર્થંકર જઘન્યથી સાત હાથની કાયાવાળા મોક્ષે જાય. સામાન્યકેવલી ઉત્કૃષ્ટથી ૫૨૫ ધનુષ્યની અવ-ગાહનાવાળા મોક્ષે જાય અને તીર્થંકર ઉત્કૃષ્ટથી ૫૦૦ ધનુષ્યની અવગાહનાવાળા મોક્ષે જાય.

મધ્યમ અવગાહના અનેક પ્રકારની હોવા છતાં આગમમાં ચાર હાથ અને સોળ આગળની કહેલી છે તે સર્વ મધ્યમના ઉપલક્ષણથી બાણવી. જુઓ લોકપ્રકાશ (સ. ૨, શ્લોક. ૧૨૪). ૫૨૫ ધનુષ્યની જિંચાઈવાળા સામાન્યકેવલી સિદ્ધ થાય ત્યારે તેની અવગાહના બે તૃતીયાંશ જ રહે, નહિ કે બહલે ૩૩૩૬ ધનુષ્યની હોય એવો ઉદ્દેશ સિદ્ધની ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાનો પાઠ પ્રાયિક કલ્પ્યા વિના સંભવતો નથી. (આ પાઠ પ્રાયિક નથી પણ નિશ્ચયિક છે.)

૧દ્વિતીય પરિશિષ્ટ

આહુતદર્શનદીપિકામાં સાક્ષિરૂપે ઉદ્દેશાયેલા ૨૩ થોની અકારાદિ અનુક્રમણિકા..

અ

અંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાક
અંગુત્તરનિકાય		૧૦૮૨
અંગુલસપ્તતિકા	મુનિચન્દ્રસૂરિ	૭૬
અટ્ટકથા		૬૮૦
અતિચારગાથા		૮૧૨
અત્તિસ્મૃતિ	અત્તિ ઝાપિ	૨૪૬
અથર્વવેદ		૪૪
અધ્યાત્મતત્ત્વાલોક	ન્યા. તી ન્યા. વિ. ન્યાયવિજય	૮૭૬
અધ્યાત્મમતપરીક્ષા	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૭૬૪
અધ્યાત્મસાર	" "	૬૫
" પ્રશ્નોત્તર	પંડિતશ્રી કુંવરવિજયભા	૭૨૨
અધ્યાત્મોપનિષદ્	યશોવિજય "	૫૩૬
અનુયોગદ્વારસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૮૧, ૧૫૩, ૧૫૬, ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૮૨,
"	"	૩૦૨, ૩૩૦, ૩૩૭, ૪૬૩, ૪૬૭, ૪૬૪,
"	"	૪૬૫, ૫૬૨, ૫૬૮, ૫૮૫, ૬૮૭
" ચૂલ્લિ		૪૬૩

૧ આ પરિશિષ્ટનું લખાણ ઉપાધ્યાય મંગલવિજયભાએ તૈયાર કરાવી મોકલાવ્યું હતું. આ લખાણથી મને જેટલે અંશે સહાયતા મળી હોય તેટલે અંશે તેના લેખકનો હું આભાર માનું છું.

૨ કેટલીક વાર અંથ કે તેના કર્તાના નામોદ્દેશ વિના અવતરણો રહ્યા થયાં છે. આનો અત્ર સમાવેશ કરી શકાયો નથી, પરંતુ એના સ્થલનિર્દેશ તરીકે પૃષ્ઠાક્રમ નીચે મુજબ સૂચન કરાય છે:—

૨૨, ૨૮, ૨૯, ૩૩, ૩૪, ૪૨, ૪૬-૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૬, ૬૧, ૬૫-૬૯, ૭૧, ૭૩, ૭૬, ૮૯, ૧૦૮, ૧૩૩, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૪૧-૧૪૪, ૧૫૭, ૧૬૯, ૧૭૨, ૧૭૫, ૧૮૦, ૧૮૨, ૧૮૬, ૧૮૭, ૨૨૬, ૨૩૬, ૨૫૦, ૨૫૬, ૨૫૯, ૨૬૫, ૨૬૯, ૨૭૪, ૨૮૩, ૨૮૬, ૨૮૮, ૨૯૦, ૨૯૭, ૨૯૯, ૩૦૯-૩૧૧, ૩૧૬, ૩૨૫, ૩૪૬, ૩૪૭, ૩૫૭, ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૩, ૩૭૬, ૩૯૮, ૪૧૬, ૪૨૦, ૪૨૬, ૪૨૯, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૯, ૪૫૯, ૪૬૭, ૫૨૬, ૫૫૫, ૫૭૧, ૫૮૧, ૬૦૨, ૬૦૫, ૬૧૭, ૬૨૧, ૬૬૦, ૬૮૨, ૬૮૩, ૬૮૮, ૭૦૨, ૭૦૬, ૭૨૬, ૭૬૫, ૮૦૦, ૮૦૧, ૮૧૬, ૮૧૯, ૮૩૦, ૮૩૬, ૮૪૩, ૮૪૮, ૮૫૫, ૮૫૬, ૮૬૦, ૮૬૩, ૮૬૮, ૮૬૯, ૮૭૩, ૮૭૭, ૮૮૫, ૮૯૫, ૯૦૬, ૯૧૮, ૯૩૧, ૯૩૨, ૯૩૫, ૯૩૮-૯૪૦, ૯૪૩, ૯૪૫, ૯૪૭, ૯૪૮-૯૫૦, ૯૫૨, ૯૬૦, ૯૬૬, ૯૯૧, ૧૦૧૧, ૧૦૧૪, ૧૦૩૦, ૧૦૩૩, ૧૦૫૭, ૧૦૬૮, ૧૦૭૦, ૧૧૧૨, ૧૧૧૪, ૧૧૧૫.

મંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
અનુયોગદારવૃત્તિ	મલયગિરિસુરિ	૧૫૭, ૩૧૮, ૩૨૪, ૩૩૫
"	હરિભદ્રસુરિ	૮૧, ૨૭૨, ૨૭૪, ૬૦૪, ૬૪૧, ૬૪૨, ૭૦૨
અનેકાન્તજયપતોકા	"	૪૬, ૯૮૨
: અનેકાર્થસંગ્રહ	કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્રસુરિ	૭૦, ૧૭૪, ૬૬૮
અન્યયોગવ્યવસ્થાદિકા દ્વાનિશિકા	"	૩૬, ૪૬, ૨૮૬
અભિધાનચિંતામણિ	"	૫૦, ૭૦, ૩૭૮
" સ્વોપસં વૃત્તિ	"	૬૮૮
અભિધાનરાજેન્દ્ર	રાજેન્દ્રસુરિ	૮૧૮
અમરકોશ (નામલિંગાનુશાસન)	અમરચન્દ્ર	૭૦, ૧૭૪, ૬૫૮
અષ્ટક	હરિભદ્રસુરિ	૭૮૮
અષ્ટમિહદય	વાગ્બટ	૧૦૮૨
અષ્ટાધ્યાયી	પાણિનિ	૪૭

આ

આચાર્યસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૨૮૩, ૩૮૦, ૪૦૬, ૭૬૭, ૮૬૦, ૯૯૧
" નિયુક્તિ	ભદ્રબાહુસ્વામી	૩૭૧, ૩૭૮, ૫૬૫
" વૃત્તિ	શીલાકસુરિ	૧૩૭, ૧૫૧, ૨૨૬, ૨૨૭, ૩૮૦, ૩૮૭,
" "	"	૩૮૮, ૩૯૦, ૪૦૬, ૪૪૧, ૮૧૨, ૯૮૨,
" "	"	૧૦૩૬, ૧૦૪૪
(આત્મપ્રવાહ (પૂર્વ)	સુધર્મસ્વામી	૫૬૫
આદિપુરાણ	"	૬૦૨, ૬૦૭, ૬૦૮
આપણો ધર્મ	પ્રો. આનંદશંકર બા. મુવ	૬૦૮
આયુર્વેદ	"	૬૧૯
આવસ્થાસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૬૪૩
" ચૂલ્કિ	"	૬૩૯, ૬૫૪
" નિયુક્તિ	ભદ્રબાહુસ્વામી	૬૩, ૬૫, ૬૬, ૧૪૫, ૧૬૨, ૧૬૩,
" "	"	૧૭૮, ૨૯૪, ૪૪૫, ૪૭૫, ૪૭૬, ૫૦૮,
" "	"	૫૯૬, ૮૨૪, ૮૨૫-૮૨૯, ૯૫૮
" વૃત્તિ	હરિભદ્રસુરિ	૬૭, ૬૪, ૧૪૪, ૧૪૯, ૧૫૩, ૧૫૮, ૧૬૨,
" "	"	૧૭૮, ૨૦૨, ૩૫૦, ૪૭૮, ૫૯૬, ૭૯૦,
" "	"	૮૨૩, ૮૨૫, ૮૨૭, ૮૨૯, ૯૨૫

હ

હરિવરગીતા

૮૫૯

હ

ઉત્તરમીમાંસા

149

બાદરાયણ

૫૯૨

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
ઉત્તરાધ્યયનમુદ્રા	મુખર્મસ્વામી	૭, ૨૬, ૬૭, ૮૭, ૨૬૬, ૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૨,
"	"	૫૬૮, ૫૬૩, ૫૬૮, ૫૬૯, ૬૦૫, ૬૦૮, ૬૦૯,
"	"	૬૮૦, ૯૧૩, ૯૮૦, ૧૦૫૧, ૧૦૬૪, ૧૦૭૫,
"	"	૧૦૯૦-૧૦૯૫, ૧૧૦૭, ૧૧૧૬
" નિયુક્તિ	ભદ્રાબાહુસ્વામી	૬૫૪
" વૃત્તિ (સિખ્ખલિતા)	વાદિવેતાલ શાંતિસુરિ	૨૬૨, ૩૫૦, ૪૮૭, ૬૦૦, ૬૦૪, ૬૦૯,
"	"	૬૮૨, ૭૮૪, ૮૧૫
ઉપદેશપદ	હરિભદ્રસુરિ	૮૧૬, ૮૧૭
ઉપદેશપ્રાસાદ	વિજયલક્ષ્મીસુરિ	૩૨૮, ૧૦૭૫
ઉપદેશરત્નાકર	મુનિસુંદરસુરિ	૨૬૦
" સ્વોપચ વૃત્તિ	"	૨૬૦
ઉપનિષદ્વાક્યકોશ		૫૬૦
ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા	સિદ્ધિપિં	૧૩૪
ઉપાસકદર્શન	મુખર્મસ્વામી	૬૬૧
ઉપાસકાચાર	અમિતગતિ	૮૪૭

અ

અગ્નિવેદ		૪૪, ૬૮૬
*અપભ્રંપંચાશિકાદિનું સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રમિકદાસ	૮૨, ૮૩, ૮૬, ૯૭, ૨૪૩, ૩૭૮, ૪૮૨,
"	"	૪૮૪, ૪૮૭, ૪૯૦, ૭૬૩, ૮૪૬, ૮૮૧
*અપભ્રંપંચાશિકાવૃત્તિ (લલિતોક્તિ)	પ્રભાનન્દસુરિ	૭૧, ૨૭૪
"	હેમચંદ્રમણિ	૨૭૪

એ

ઐતરેય-ઉપનિષદ		૪૫, ૪૦૭
--------------	--	---------

ઓ

ઓપનિયુક્તિ	દ્રોણસુરિ	૮૧૮, ૮૮૬, ૮૯૦, ૮૯૨, ૯૮૧
------------	-----------	-------------------------

ક

કક-ઉપનિષદ		૪૫,, ૪૦૭, ૬૮૪
કમ્મપયડી (કર્મપ્રકૃતિ)	શિવશર્મસુરિ	૮૭, ૯૬, ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૭, ૪૭૭, ૪૭૯, ૬૮૫,

૧ આનાં ખીળાં નામો છે:-(અ) ઔપનિષદદર્શન, (ર) બ્રહ્મસૂત્ર અને (૩) વેદાન્તદર્શન,
 * આ ચિહ્નનાંકિત ગ્રંથોનું સંપાદન-કાર્ય અનુવાદકે કર્યું છે,

અથ	કર્તા	પૃષ્ઠાક
કમ્પયડી	શિવશર્મસુરિ	૭૧૬, ૭૧૭, ૮૭૭, ૧૦૫૬
„ ચૂષિ		૧૦૭
„ ટીકા	મલયગિરિસુરિ	૬૩, ૬૮, ૧૦૬, ૬૧૮, ૬૨૧, ૧૦૩૧
„ „	ચૌવિજય મહોપાધ્યાય	૧૦૧, ૧૧૪, ૩૪૮
કપૂરમંજરી	રત્નશેખરસુરિ	૧૩૩
કર્મમન્ય ટીકા	દેવેન્દ્રસુરિ	૪૮, ૧૦૪૦
„ ચોયાની ટીકા	„	૧૨૦, ૩૩૧, ૩૩૬, ૬૦૪
„ ચોથો	„	૫૬૨, ૫૬૩, ૫૮૭, ૬૭૬
„ જૂઠો	„	૧૨૦
„ ત્રીજો	„	૧૨૧, ૨૩૦
„ પહેલાની ટીકા	„	૨૦૪, ૨૧૧, ૨૨૬, ૨૫૪, ૭૭૮, ૧૦૩૩, ૧૦૩૪
„ પહેલો	„	૭૬, ૨૩૦
„ પાંચમો	„	૧૦૨, ૬૭૬
„ બીજાની ટીકા	„	૭૪૭
કપ્પચૂષિ		૨૩૩, ૮૧૬
કપ્પભાષ્ય		૬૫, ૬૬, ૧૧૭
કપ્પચૂરવૃત્તિ (સુખોદિધા)	વિનયવિજય ઉપાધ્યાય	૧૧૪
કાચોત્સર્ગના દોષ સંબંધી સંનેઝાય	જ્ઞાનવિમલસુરિ	૮૨૬
કારિકાવલી	વિશ્વનાથ	૧૩
કિરાતાભુનીય	ભારવિ	૪૦૮
કુશનેશરીક		૬૫૮
કુસુમાંજલિ	ઉદયનાથાચાર્ય	૪૬
કૌશિકતકી-ઉપનિષદ		૫૬૦
ક્ષેત્રવિચાર સ્વોપનવૃત્તિ		૮૦
ક્ષેત્રસમાસ	રત્નશેખરસુરિ	૬૦૬
ક્ષેત્રસમાસબૃહદ્વૃત્તિ	મલયગિરિસુરિ	૮૦

ગ

ગરુડપુરાણ	બ્યાસ	૧૦૮૨
ગાંધીશિક્ષણ	મહાત્મા ગાંધી	૪૭૦, ૮૭૬
ગુણુસ્થાનકમારોહ	રત્નશેખરસુરિ	૧૧૬
ગોમ્મટમાર	તેમિચંદ્ર સિદ્ધાંતચક્રવર્તી	૩૫૦, ૩૫૩, ૩૬૧, ૩૬૨, ૫૬૨,
„	„	૫૬૪, ૫૬૬-૫૬૮, ૬૦૧, ૬૦૭
„ વૃત્તિ		૫૬૫
* ચતુર્વિંશતિકાનુ સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રસિકદાસ	૨૪૩

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
* ચતુર્વિંશતિજિનાનન્દરત્નિનું સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રસિકદાસ	૧, ૪૮૨
ચિત્રમયજમત		૩૮૨, ૪૮૭, ૫૧૮, ૫૬૨
જિનતામણિ	મંગેશ ઉપાધ્યાય	૬૦૧
ત્રેમયવંદણમહાભાસ	શાન્તિસુરિ	૮૨૬
હાદોગ્ય-ઉપનિષદ		૫૬૦
જમ્બૂદ્વીપપ્રસાસિસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૧૧૪, ૫૦૮, ૫૮૩-૫૮૭
" વૃત્તિ (૧૨ત્તમજંભૂષા) શાન્તિયન્દ્રગણિ		૮૦, ૫૦૮, ૫૮૭
જીતકલ્પ	જિનભદ્રચંદ્રિ ક્ષમાશ્રમણ	૧૧૧૬, ૧૧૧૯
જીવવિચાર-અવચૂરિ		૧૦૪૦
જીવસમાસ		૭૮, ૭૯, ૪૧૮, ૪૫૪, ૪૫૬, ૪૮૨, ૪૮૮
" વૃત્તિ	હેમચંદ્રસુરિ	૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૯, ૪૪૬, ૪૫૧, ૪૮૩
જીવાજીવાભિગમસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૩૭૩, ૩૭૭, ૪૫૭, ૫૯૩, ૬૫૮
" ટીકા	મલયગિરિસુરિ	૧, ૨૭, ૩૭૩, ૩૭૭, ૪૦૪, ૪૪૭, ૪૬૭, ૫૨૬, ૧૦૨૭, ૧૦૩૫
જૈનતર્કપરિભાષા	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૧૭૩, ૧૮૦, ૧૯૮, ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૮, ૨૦૯, ૩૨૮
"	" "	
* જૈનધર્મવરસ્તોત્રસ્વેપગવૃત્તિ	ભાવપ્રભસુરિ	૨૬૫
જૈમિનિસૂત્ર	જૈમિનિ ઋષિ	૫૬૦
જૈન સાહિત્ય સંશોધક		૭૬૪
જૈન હિતોપદેશ	સદ્ગુણાનુરાગી કપૂરવિજય	૪૯૦
જૈનાચાર્યોંકા આસનભેદ	જીગલકિશોર મુખતાર	૬૨૬
જ્યોતિષકરંડક	પૂર્વભૂત વાલ્મીય પ્રાચીનતર આચાર્ય	૫૮૫, ૫૮૬, ૫૮૮
" વૃત્તિ	મલયગિરિસુરિ	૫૮૩, ૫૮૪
જ્ઞાનપંચમીકથા	કનકકુચલગણિ	૨૨૬
જ્ઞાનખિન્દુ	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૫૩, ૫૪, ૧૫૭, ૨૨૮, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૬૪, ૩૬૬
"	" "	
જ્ઞાનમંજરી		૨૬૪
જ્ઞાનસારાષ્ટક	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૬૩, ૧૨૪

अंश

कर्ता

पृष्ठांश

त

तत्त्वसंग्रह

तत्त्वभाष्यान् (पूर्वाधिक)

तत्त्वार्थराजवातिक

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

तत्त्वार्थश्लोकवातिक

तत्त्वार्थसार

तत्त्वार्थसूत्रनु विवेचन

"

"

*तत्त्वार्थाधिगमसूत्र

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

शांतिरक्षित

भगवद्विजय उपाध्याय

अक्षयकंदेव

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

विद्यानन्दस्वामी

अमृतचन्द्र

प. सुप्रसाद

"

हिमास्वाति वायकमुष्म

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

१७०

१३, २५, १७२-

८, ४८, ५८, ६६, ७१, १४८, १४८,

१५६, १६०, १६६, १६९, २१४, २१६,

२७४, ३६६-३६८, ३७०, ३७२, ३८६,

३८७, ३८०, ३८१, ४००, ४१५-४१७,

४२२, ४२८, ४३१, ४३२, ४३५, ४३७,

४३८, ४४१, ४४२, ४४६, ४४८, ४६१,

४७०, ४७६, ४८२, ४८२, ४८३, ५०६,

५६३, ६२३, ६२६, ६४५-६४७, ६५५,

६७५, ६८८, ६८८, ७४६, ७५०, ७५७-

७५८, ७७०, ७७६, ७८०, ७८१, ७८३,

७८४, ७८६, ७८७, ७८०, ७८१, ७८४,

७८५, ७८७, ७८८, ८०३, ८१२, ८३६,

८११, ८२८, ८३१, ८७५, ८७६, ८८२

८, ६८, २८८, ३६७, ५६४, ६०६, ६८२

८४६

३६६, २८८, ५३१, ५५४, ६८७, ७७४,

८३५, ८६१, ८६६, ८७६

३, २६, ३४, ४१, ५८, ६१, ६३, ६७, ७२,

७७, १५८, १७६, १७७, २४८, २६०, २६६,

३६७, ३६८, ३७०, ४०१, ४४४, ४६०,

४७४, ४७६, ४८८, ५००, ५०३, ५०६,

५१४, ५१६, ५३०, ५४६, ५४८, ५५६,

५७३, ५८७, ६०२, ६०३, ६०४, ६०८,

६१२, ६१६, ६२३, ६६६, ६७०, ६७२

६७६, ६८०, ६८४, ६८६, ७४१, ७४६,

७४८, ७६८, ७७२, ७७८, ७८१, ७८२,

७८४, ७८६, ८०१, ८०२, ८०५, ८०६,

८१०, ८११, ८१३, ८२०, ८३१, ८३५,

८४२, ८५१, ८५२, ८५७, ८७६, ८८३,

८८८, ८०५, ८०६, ८२१, ८२३, ८२४,

८२७, ८२८, ८४०, ८४५, ८५०, ८५३,

८५५, ८५६, ८६२, ८६४, ८६६, ८६७,

८७५, ८७६, १०००, १०१३, १०५१,

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર	ઉમાસ્વાતિ વાચકમુખ્ય	૧૦૫૩, ૧૦૫૫, ૧૦૬૪, ૧૦૬૫, ૧૦૬૬,
"	" "	૧૦૭૬, ૧૦૮૭, ૧૧૦૬, ૧૧૧૬, ૧૧૧૮,
"	" "	૧૧૩૨, ૧૧૩૩, ૧૧૫૧
"	પૃથ્વીવૃત્તિ સિદ્ધસેનગણિ	૮, ૪૯, ૫૧, ૭૦, ૧૧૧, ૧૨૨, ૧૪૫,
"	"	૧૫૭, ૧૫૮, ૧૬૨, ૨૧૧, ૨૧૫, ૨૪૮,
"	"	૩૩૩-૩૩૬, ૩૬૭, ૩૬૯-૩૭૧, ૪૦૦,
"	"	૪૨૮, ૪૩૦, ૪૩૧, ૪૩૭, ૪૪૨, ૪૫૦,
"	"	૪૬૧, ૪૬૩, ૪૬૬, ૪૭૪, ૪૭૯, ૪૮૦,
"	"	૫૧૧, ૫૪૯, ૫૭૬, ૫૯૩, ૬૦૨, ૬૨૨,
"	"	૬૩૬, ૬૩૯, ૬૪૦, ૬૪૭, ૬૫૪, ૬૬૧,
"	"	૬૬૨, ૬૭૦, ૬૭૨, ૬૭૪-૬૭૭, ૬૮૬-
"	"	૬૮૯, ૭૨૨, ૭૪૯, ૭૫૦, ૭૫૬, ૭૫૭,
"	"	૭૬૯, ૭૭૩, ૭૭૭, ૭૮૧, ૭૮૭-૭૮૯,
"	"	૭૯૧, ૭૯૩, ૭૯૫-૭૯૯, ૮૦૩, ૮૦૬,
"	"	૮૦૭, ૮૦૯, ૮૭૬, ૯૮૧, ૯૮૫, ૧૦૧૨,
"	"	૧૦૧૩, ૧૦૧૬, ૧૦૨૮, ૧૦૩૦, ૧૦૩૧,
"	"	૧૦૩૨, ૧૦૩૪, ૧૦૩૬, ૧૦૪૦, ૧૧૨૪,
"	"	૧૧૬૭, ૧૧૬૮
"	સ્વોપચં ભાષ્ય ઉમાસ્વાતિ વાચકમુખ્ય	૧૬૨, ૧૮૩, ૨૧૦, ૨૭૫, ૩૦૩, ૪૧૪,
"	" "	૪૩૮, ૪૩૯, ૪૬૦, ૪૬૩, ૪૭૯, ૪૮૦,
"	" "	૪૮૨, ૫૦૦, ૫૦૧, ૫૧૭, ૫૪૯, ૫૬૩,
"	" "	૫૭૭, ૫૮૦, ૫૮૨, ૬૨૫, ૬૨૬, ૬૪૭,
"	" "	૬૬૨, ૬૭૬, ૬૮૪, ૭૭૧, ૭૭૬, ૮૦૧,
"	" "	૮૬૪, ૮૬૫, ૮૬૮, ૧૦૧૬, ૧૦૨૧,
"	" "	૧૦૩૧, ૧૦૩૨, ૧૦૩૪, ૧૦૩૫, ૧૦૭૮,
"	" "	૧૧૦૭, ૧૧૨૪, ૧૧૬૭, ૧૧૬૮

*તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર સ્વોપચં ભાષ્યાદિની

પ્રસ્તાવના	હીરાલાલ રસિકદાસ	૯૮૦, ૯૮૧
તપ (સુલોપાગત)	અ. ધર્માનંદ કોસળી	૮૦૮
તરંગવતી	પાદસિપ્તસૂરિ	૨૨૬
તર્કરહસ્યદીપિકા	ગુણુરત્નસૂરિ	૭૧, ૧૭૧, ૨૭૫, ૩૮૦, ૫૩૫, ૬૬૭,
"	"	૭૮૫, ૭૪૪, ૭૬૪, ૯૮૨
તાંડય બ્રાહ્મણ		૪૪
તેત્તિરીય-ઉપનિષદ		૭૩
તેત્તિરીય-સંહિતા		૪૧, ૩૭૦
ત્રિપંથિજ્ઞાનાકાપુરુષચરિત્ર	કલિકાલસર્વજ્ઞ દેવચન્દ્રસૂરિ	૧૧૪, ૧૧૫૩

અંશ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
દેવકપ્રકરણ	મુનિ મળસાર	૫૦૬, ૬૧૬
દેવકવિસ્તરણ	વિજયોદયસુરિ	૫૧૪, ૫૧૫
દર્શન ઓર અનેકાતવાદ	પં. હંસરાજ	૫૩૫
દશવૈકલિકસૂત્ર	અખ્યંભવસુરિ	૬૧૫, ૬૧૬, ૧૦૬૬, ૧૦૭૦
" નિયુક્તિ	ભદ્રપાદસ્વામી	૧૨૪, ૧૫૮, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૬૦, ૮૫૩, ૧૧૦૭
" વૃત્તિ	હરિભદ્રસુરિ	૧૫૮, ૧૬૨, ૨૦૨, ૩૮૪, ૫૬૦, ૮૪૩, ૮૪૬, ૮૫૮, ૧૦૭૧, ૧૧૦૭, ૧૧૦૮
દીધનિકાપ	"	૩૬૩, ૬૧૩, ૬૭૬, ૬૮૦, ૬૮૪, ૬૮૮
દષ્ટિવાદ	સુધર્મસ્વામી	૬૮૦
દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૫૬૪
દ્રવ્યસંગ્રહ	નેમિચંદ્રસુરિ	૨૬૬
દ્રવ્યાનુયોગતકંથા	ભોજસાગર	૨૬૬, ૩૦૨, ૩૦૬, ૩૧૬
દ્વાત્રિંશદ્વાત્રિ શિક્ષા	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૮૮૩
દ્વાદશશતિકા		૬૪૦

ધ

ધર્મદેશના	વિજયધર્મસુરિ	૭૭૬
ધર્મપરીક્ષા	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૮૭૬, ૮૪૪, ૮૪૬
ધર્મભિન્દુ	હરિભદ્રસુરિ	૬૦૫
" વિવરણ	મુનિચંદ્ર	૬૦૬, ૬૪૬, ૬૪૭
ધર્મરત્નપ્રકરણસ્વોપગવૃત્તિ	શાન્તિસુરિ	૮૧૬
ધર્મવાદાષ્ટક	હરિભદ્રસુરિ	૧૮૬
ધર્મસંગ્રહ	માનવિજયગણિ	૬૨૮
ધર્મસંગ્રહણી	હરિભદ્રસુરિ	૫૬૩

ન

નન્દીસૂત્ર	દેવધિંગણિ ક્ષમાશ્રમણ	૧૭૨, ૧૭૩, ૧૭૭, ૨૧૦, ૨૧૪, ૨૧૮, ૨૨૨, ૨૨૪, ૨૪૪, ૨૬૨, ૨૬૪, ૩૬૭, ૭૯૧
"	"	
"	"	
" ચૂષ્ણિ		૨૨૬, ૩૬૮, ૧૧૫૪
" ટીકા	મલયગિરિસુરિ	૧૫૮, ૧૭૪, ૧૭૭, ૨૨૨, ૨૨૫, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૪૦, ૨૬૪, ૭૯૧, ૮૭૧
"	"	
નયકલ્પિકા	વિનયવિજય ઉપાધ્યાય	૨૬૬
નયચક્ર	દેવસેન	૩૦૩
" (દ્વાદશાર)	ચંદ્રભવાદિસુરિ	૨૮૮, ૬૮૨

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
નયચક્રસાર		૨૭૩
નયપ્રકાશસ્તવસ્વોપગવૃત્તિ	પદ્મભાગરગણિ	૨૮૫
નયપ્રદીપ	"	૩૦૧, ૩૦૩, ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૮, ૩૧૦
"	"	૩૧૬, ૩૧૭, ૬૮૧-૬૮૩
નયોપદેશ	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૨૬૮
નવકારમંત્ર ૨૬સ્થ (સુધોપાગત)	પં. સુખલાલ	૮૨૮
નવજીવન	મહાત્મા ગાંધી	૮૭૨
નવતત્ત્વપ્રકરણ	દેવગુપ્તસૂરિ	૭, ૭૫, ૪૮૧, ૫૫૬, ૫૮૧, ૬૧૬, ૬૨૨, ૬૬૧, ૧૦૩૬, ૧૦૬૬, ૧૦૭૬, ૧૦૬૩,
"	"	૧૦૬૫, ૧૧૫૨
"	"	"
" ભાષ્ય	અભયદેવસૂરિ	૧૨૭, ૧૨૮, ૧૨૯, ૫૫૭, ૬૬૭, ૭૫૦,
"	"	૭૫૪, ૭૫૬, ૭૫૯, ૭૬૨, ૧૦૨૬
" વિવરણ	યશોદેવ ઉપાધ્યાય	૭૬૩
નવતત્ત્વ(પ્રકરણ)વિસ્તરાર્થ	વિજયોદયસૂરિ	૮, ૧૪૪, ૩૧૬, ૩૮૭, ૪૮૦, ૫૫૮, ૬૧૭, ૬૬૦, ૧૦૦૭, ૧૦૪૧
"	"	"
નવતત્ત્વસંગ્રહ	વિજયનાનંદસૂરિ	૪૬૭, ૫૧૮
નવતત્ત્વસાહિત્યસંગ્રહ	વિજયોદયસૂરિ	૫૫૬, ૬૨૨
નામાનંદ	હર્ષદેવ	૪૦૮
નિકેત	ચારક	૫૩૭
નિશ્ચયચૂલ્કિ	જિનદાસગણિ મહત્તર	૧૦૧૧
નીતિશતક	ભટ્ટારિ	૬૦૫, ૬૮૮
ન્યાયકુસુમાર્જસિ	ન્યા. તી. ન્યાયવિજય	૧૬૭, ૭૬૭
" સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રસિકદાસ	૧૩, ૨૪, ૩૭, ૪૫, ૧૭૪, ૨૦૧, ૨૮૫,
"	"	૩૪૦, ૮૮૧
ન્યાયદર્શન	મૌતમ (અક્ષાપાદ) અપિ	૧૨, ૧૭૦, ૧૯૧, ૨૦૧ ૪૧૦, ૫૬૦
" ટીકા	"	૪૧૦
" ભાષ્ય	વાત્સ્યાયન	૧૬૭, ૪૧૦, ૧૦૮૨
ન્યાયદ્વાત્રિ શિક્ષા	સિદ્ધસેન દિવાકર	૧૬૦
ન્યાયનિર્ણય (શાંકરભાષ્યની ટીકા)	આનન્દગિરિ	૫૪૭
ન્યાયપ્રવેશ	દિન્નામ	૧૬૬, ૧૭૦, ૧૯૧, ૧૯૩, ૨૦૦, ૨૦૧
ન્યાયખિન્દુ	ધર્મકીર્તિ	૧૪૬, ૧૬૬, ૧૭૦, ૧૭૨, ૧૯૧, ૧૯૩, ૨૦૦, ૨૦૧
"	"	"
ન્યાયસાર	ભાસર્વજ	૧૬૭
" ટીકા	"	૧૭૧
ન્યાયાલોક	યશોવિજય મહોપાધ્યાય	૬૬૧
" વિવૃત્તિ (તત્ત્વપ્રભા)	વિજયનેમિસૂરિ	૬૮૧

अंश	कर्ता	पृष्ठांक
भाषावतार	सिद्धसेन दिवाकर	१६६, १७६, १८३, २०१
,, टिप्पण्य	देवभद्रसरि	२६६
,, टीका	सिद्धर्षि	२७३
,, विवेचन	पं. सुभलास	१७३, २५६

4

પહિમાભવિવરણ	ગિનપ્રભસૂરિ	૩૨૬
પંચલિંગીટીકા	ગિનપતિસૂરિ	૫૨૯, ૫૪૩, ૬૮૮, ૬૮૯, ૭૦૮
પંચવસ્તુ	હરિભદ્રસૂરિ	૨૬૫
પંચમંત્રક	ચંદ્રધર્મ મહાર	૬૩, ૧૦૧, ૩૭૧, ૫૨૨, ૬૭૬
" ટીકા	મલયગિરિસૂરિ	૩૫૦
પંચાધ્યાયી	ગૌતમ ઋષિ	૫૬૧
પંચાશ્લોકવૃત્તિ	અભયદેવસૂરિ	૯૪
પંચાશ્લત્		૨૮૪
પંચાસ્તિકાય	કુંઠકુંઠસૂરિ	૫૬૫, ૬૧૦
પદ્ય-પુરાણ	બ્યાસ	૧૮૮
*પદ્યાનંદ મહાકાવ્ય	અમરચંદ્રસૂરિ	૫૭૯, ૧૧૫૩
પરમાણુખંડપદ્ધતિ શિક્ષા		૭૦૦
પરીક્ષામુખ્ય	માણિક્યનંદી	૧૬૭, ૧૬૧
પાણિનીય ધાતુપાઠ	પાણિનિ	૬૨
પાણિનીય શિક્ષા	"	૧૩૪
પિતૃભક્તિ-અષ્ટક	હરિભદ્રસૂરિ	૭૮૮
પુરાતત્ત્વ		૫૬૦, ૬૮૦, ૬૮૧, ૬૮૮, ૧૦૮૨
પુરુષાર્થદિગ્દર્શન	શા. વિ. વિજયધર્મસૂરિ	૬૮, ૬૯
પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય	અમૃતચન્દ્ર	૮૩૯
પૂર્વભીમસા	જૈમિનિ ઋષિ	૫૬૦
પ્રતાપનામ્ન	સ્વામાચાર્ય	૫૬, ૧૧૯, ૨૩૨, ૨૫૨, ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૬૭, ૩૬૦, ૩૬૮, ૪૦૩, ૪૪૪, ૪૬૫, ૪૭૧, ૪૮૦, ૪૮૭-૪૮૯, ૪૯૨, ૪૯૩, ૫૧૨, ૫૧૪, ૫૧૭, ૫૨૨, ૫૬૮, ૫૭૮, ૫૭૯, ૫૯૩, ૬૨૦, ૬૨૨, ૬૩૦, ૬૩૧, ૬૫૫, ૬૫૮, ૬૭૬, ૭૫૨, ૭૫૩, ૭૬૨, ૧૧૫૨ ૫૦, ૫૨, ૫૮, ૭૯, ૯૦, ૧૩૪, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૬૯, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૯૨, ૪૨૫, ૪૩૫, ૪૩૬, ૪૬૨, ૪૬૩, ૪૮૭, ૪૯૨, ૫૫૫, ૫૭૯, ૬૧૦, ૬૫૫, ૭૭૧, ૧૦૩૨, ૧૧૫૪, ૧૧૫૬
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
" વૃત્તિ	મલયગિરિસૂરિ	
" "	"	
" "	"	
" "	"	
" "	"	
" "	"	

અથ	કર્તા	પૃષ્ઠાક
પ્રતિક્રમણગર્ભહેતુ		૮૨૭
પ્રગન્ધચિંતામણિ	મેરુગુગસુરિ	૧૮૮
પ્રભાવકચરિત્ર	પ્રભાચન્દ્રસુરિ	૧૧૬૧
પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલંકાર	વાન્દિવસુરિ	૨૯, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૭૯, ૧૮૦, ૧૮૪, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૬, ૧૯૮, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૨૮, ૨૭૩, ૨૮૫
"	"	
"	"	
પ્રમાણુમીમાંસા	કલિકાલસર્વજ હેમચન્દ્રસુરિ	૧૧૬, ૧૭૬, ૧૯૧, ૧૯૩, ૨૦૧
" સ્વોપસૃષ્ટિ	"	૧૭૬, ૧૮૦, ૧૯૪
પ્રમાણુસમુચ્ચય	દિગ્નાથ	૧૯૨
પ્રમાલક્ષણ	કલિકાલસર્વજ હેમચન્દ્રસુરિ	૧૬૬
પ્રવચનસાર	કુન્દકુન્દસુરિ	૨૬૦ ૫૬૨, ૫૯૩, ૫૯૮, ૬૦૦, ૬૦૩, ૬૦૭
" જૃષ્ટિ (તત્ત્વદીપિકા)	અમૃતચન્દ્રસુરિ	૫૯૭, ૬૦૦
પ્રવચનસારોદ્ધાર	નેમિચન્દ્રસુરિ	૮૩, ૮૪, ૧૩૧, ૧૪૧, ૧૫૨, ૨૯૫, ૩૭૭, ૪૦૪, ૪૬૧, ૪૬૭, ૫૦૨, ૫૦૬, ૫૧૪, ૫૧૫, ૫૨૧, ૬૨૮, ૬૮૨, ૧૦૧૦, ૧૧૦૧, ૧૧૬૦
"	"	
"	"	
"	"	
" ટીકા	સિદ્ધસેનસુરિ	૭૮-૮૧, ૮૩, ૧૧૪, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૧૯, ૧૨૩, ૧૨૬, ૧૩૩, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૫૨, ૨૭૪, ૨૯૪, ૪૦૬, ૪૩૯, ૪૬૧, ૪૬૭, ૫૦૬, ૫૧૪, ૫૧૮, ૬૧૯, ૬૮૫, ૧૦૧૧
"	"	૫૧૮
પ્રશમરતિ	ઉમાસ્વાતિ વાચકમુખ્ય	૬૬, ૭૪, ૨૫૬, ૩૦૦, ૩૫૮, ૩૫૯, ૬૧૭, ૬૮૫, ૮૧૬
"	"	
" ટીકા	હરિભદ્રસુરિ	૬૮૫, ૮૧૫
પ્રશસ્તપાદભાષ્ય	પ્રશસ્તપાદ	૧૧, ૨૦૦, ૨૦૧
પ્રશ્ન-ઉપનિષદ્		૪
પ્રશ્નવ્યાકરણ	મુધમસ્વામી	૮૨૫
પ્રશ્નોત્તરસાર્થશતક		૧૧૬
પ્રાર્થનાસૂત્ર (જમવીયરાય)		૯૨૦

અ

બૃહચ્છાતિસ્તવ	વાદિવેતાલ શાંતિસુરિ	૯૦૧
બૃહત્સંગ્રહણી	જિનલદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ	૪૭૫, ૫૦૪, ૫૧૨, ૫૧૪, ૫૧૬
" ટીકા	મલયગિરિસુરિ	૭૮, ૫૧૨, ૫૧૪, ૫૧૬, ૧૦૩૦, ૧૦૩૨
બૃહત્સ હિતા	વરાહમિહિર	૬૪૧, ૬૪૨, ૬૫૮
બૃહદારણ્યક		૫૬૦

અંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
અભ-પુરાણ	વ્યાસ	૧૦૮૨
અભનિન્દુ-ઉપનિષદ્		૯૮૯
અભવૈવર્ત-પુરાણ	વ્યાસ	૧૦૮૨
અભસૂત્ર	વ્યાસ ત્રાષિ	૪૪૬
ભાષ્ય	શંકરાચાર્ય	૫૪૬

ભ

*ભક્તામરપાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસત્રક(ભા. ૧)	હીરાલાલ રસિકદાસ	૯૪, ૨૩૭, ૫૨૦, ૧૦૨૦
" (ભા. ૨)	" "	-૯૭, ૨૩૧, ૫૦૩
ભગવતીસૂત્ર	સુધર્મસ્વામી	૭૩, ૭૮, ૮૨, ૨૬૦, ૨૬૩, ૨૬૫, ૨૭૧, ૨૯૨, ૩૦૦, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૭૬, ૩૭૭, ૪૦૪, ૪૨૬, ૪૫૨, ૪૫૮, ૪૬૨, ૪૬૭, ૫૧૨, ૫૨૪, ૫૩૯, ૫૪૧, ૫૬૮, ૫૭૨, ૫૯૩, ૫૯૭, ૬૧૩, ૬૧૫, ૬૩૩, ૬૪૧, ૬૪૫-૬૪૭, ૬૬૬, ૬૯૧, ૭૦૯, ૭૧૦, ૭૧૩, ૭૨૫, ૭૨૯, ૭૩૦, ૮૪૫, ૧૦૦૦, ૧૦૩૫, ૧૦૬૪, ૧૦૮૭-૧૦૮૯, ૧૧૧૬, ૧૧૪૭, ૧૧૪૯-૧૧૫૧, ૧૧૫૪
"	"	૨૬૪, ૩૦૦, ૪૨૬, ૪૭૬, ૪૮૦, ૫૬૧, ૫૬૭, ૬૦૦, ૬૧૩, ૬૪૩, ૬૬૪, ૬૬૬, ૭૦૦, ૭૨૯, ૭૩૪, ૧૦૩૫, ૧૧૪૮
"	"	૬૪૨
ભગવતીસૂત્રનો અનુવાદ	પં. ખેચરદાસ	૪૫, ૪૦૭, ૪૦૯, ૪૪૪, ૫૦૨, ૮૫૨, ૮૮૧, ૯૦૯
ભગવદ્ગીતા	કૃષ્ણ	૧૬૮, ૪૪૩
" રસ્ય (યુજરાતી ભાષાતર) ઉત્તમલાલ કે. ત્રિવેદી		૧૪૫
ભત્તપરિણય (ભક્ત-પરિણા)		૫૪૭
ભામતી (શાંકરભાષ્યટીકા)	વાચસ્પતિમિશ્ર	૫૬૯, ૬૦૩, ૬૦૪
ભાવનાસત્રક	દેવસેન	

મ

મલ્લિભનિકાય		૧૦૮૨
મનિમેખલર્થ		૧૬૨
મનુસ્મૃતિ	મનુ	૪૫, ૪૭, ૭૩, ૪૦૭, ૫૮૯, ૭૮૮, ૮૮૭, ૯૧૮, ૯૫૭, ૧૦૮૨
"	"	
મરણસમાધિ (મરણસમાધિ)		૨૫૮
મહાનારાયણ-ઉપનિષદ્		૮૫૦
મહાનિશીય		૪૯૯, ૮૧૯
મહાભારત	વ્યાસ	૩૬૨, ૪૦૮, ૮૯૩, ૯૫૭, ૧૦૮૨
મહાભાષ્ય	પતંજલિ	૫૩૩

અથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
માર્કંડેય-પુરાણ	માર્કંડ ઋષિ	૪૦૮
મીમાંસાદર્શન	જૈમિનિ ઋષિ	૧૭૨
મીમાંસામ્લોકવાર્તિક	કુમારિલ ભટ્ટ	૧૮૩, ૧૮૪, ૫૩૬
મુક્તાવલી (સિદ્ધાન્ત)	વિશ્વનાથ પંચાનન	૧૭૦
મુદ્ગલ-ઉપનિષદ		૬૮૪
મૈત્રી-ઉપનિષદ		૫૬૦
મૈત્રાણી-ઉપનિષદ		૮૬
મૈત્રાયણી-ઉપનિષદ		૭૬૭
ચ		
ચબ્જવેદ		૪૪, ૪૦૭
ચશસ્તિલક	સોમદેવ	૮૩૭
ચાગવલ્કચસ્મૃતિ	ચાગવલ્કચ	૧૦૮૨
ચુકિતપ્રબોધ	મેધવિજય ઉપાધ્યાય	૫૬૪
” સ્વોપગવૃત્તિ	” ”	૫૬૫
ચુકિતસ્નેહપૂરણી સિદ્ધાન્તચન્દ્રિકા	પં. રામકૃષ્ણ	૫૬૧
યોગદષ્ટિસમુચ્ચય	હરિભદ્રસૂરિ	૪૬, ૧૮૮
યોગશાસ્ત્ર	કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રસૂરિ	૭૨, ૭૩, ૧૨૬, ૧૮૭, ૬૦૬, ૭૮૮, ૮૦૫, ૮૦૬, ૧૦૭૦, ૧૦૭૫, ૧૦૭૬
”	” ”	૧૮૮, ૩૪૨, ૭૬૬, ૮૪૪, ૮૬૬, ૬૩૬, ૧૦૬૪
” સ્વોપગવૃત્તિ	” ”	૨૫૬, ૩૬૨, ૫૩૫, ૫૬૨, ૭૩૬, ૮૬૩, ૮૭૬, ૮૮૨, ૮૯૩, ૯૦૮, ૯૦૯, ૯૧૪, ૯૧૫
યોગસૂત્ર (દર્શન)	પતંજલિ	૬૧૫
”	”	
”	”	
” ભાષ્ય	વ્યાસદેવ	૫૬૨, ૮૫૬, ૬૦૬
ચ		
રઘુવશકાવ્ય	કાલિદાસ	૪૦૮
રત્નપ્રભા (શાંકરભાષ્યની ટીકા)	ગોવિન્દસ્વામી	૫૪૭
રત્નમંજૂષા	શાન્તિચન્દ્રગણિ	૭૮, ૫૮૬
રત્નસંચય	હર્ષનિધાનસૂરિ (સ ગ્રહકર્તા)	૪૫૩, ૪૭૦
રત્નસાર		૨૨૬
રત્નાકરાવતારિકા	રત્નશેખરસૂરિ	૧૬૭
રાજપ્રશ્નીયસૂત્ર		૬૨૪, ૭૨૬
” વૃત્તિ	મલયગિરિસૂરિ	૧૦૩૫
રાજમાર્તંડ-પુરાણ		૧૦૮૨
રામાયણ	વસિષ્ઠ	૬૦૭
લ		
લઘ્વીયજ્ઞાની	અકલક દેવ	૧૭૩

अर्थ	कृती	पृष्ठांक
समुद्धेतसमाप्त	रत्नशेखरसूरि	४८८
सिद्धिस्तोत्र		५०६
लोकतत्त्वनिर्णय	हरिवल्लभसूरि	१०८७
लोकनालकात्रिंशिका	धर्मधोपसूरि	६०८
लोकप्रकाश	विनयविजय उपपाध्याय	५२ ७४, ८०, ३३३-३३७, ३५०, ३५८, ३६१, ३६६, ३७८-३८०, ३८७, ४०६, ४१४, ४१८, ४२२, ४२३, ४२५, ४६६, ४७०, ४७५, ४८१, ४८७, ४८८, ५१८, ५२२, ५५६, ५६२, ५७२, ५७६, ५७७, ५८१, ५८७, ५८४, ६१६, ६२२, ६३५, ६५४, ६५५, १०२१, १०४०, १०४२, ११५५, ११६८
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
"	आ. आनंदसागरसूरि	३६२

५

વજ્રસૂત્રિ	અમ્બલોપ (૧)	૬૯, ૬૪૨
વનસ્પતિસંપત્તિ	મુનિચન્દ્રસૂરિ	૭૭૯
વર્ણાશ્રમ મહોત્સવ સમારક મથ		૧૮૫, ૧૯૨
વસુદેવઢિંડી	સ બદાસગણિ વાયક	૧૧૪
વાદ્યાત્રિસિક્ષા	સિદ્ધસેન દિવાકર	૧૨, ૧૮૯
વાદ્યટ્ટક	ફરિભદ્રસૂરિ	૧૨, ૧૯૦
વામન-પુરાણ	વ્યામ	૪૮૨
વારાલી-સંહિતા		૬૪૨
વિચારપ આશિકા	ત્રિજયવિમલમણિ	૧૦૪૨
વિચારશતક	મમયસુદર ઉપાખ્યાય	૨૨૬
વિચારસાર	પ્રદુમ્નેસૂરિ	૫૦૬, ૭૫૩, ૭૬૩, ૭૯૪, ૮૮૩, ૧૧૫૬ ૧૦૨૮
,, ટીકા		
વિશેષાવશ્યકઆખ્ય	જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ	૨, ૪૨, ૪૮, ૫૨, ૫૩, ૫૬, ૬૫, ૬૬, ૧૩૮, ૧૩૯, ૧૪૮-૧૫૦, ૧૫૩, ૧૫૮,
"	"	૧૭૩-૧૭૫, ૧૭૭, ૨૦૪, ૨૧૧, ૨૧૪,
"	"	૨૧૫, ૨૨૮, ૨૩૦, ૨૩૧, ૨૩૩, ૨૩૯,
"	"	૨૪૦, ૨૪૫, ૨૪૯, ૨૫૨, ૨૬૮, ૨૭૨,
"	"	૨૮૩, ૨૮૯, ૨૯૨, ૨૯૫, ૨૯૬, ૩૦૯,
"	"	૩૧૨-૩૧૪, ૩૧૮, ૩૨૬, ૩૩૦, ૩૮૫,
"	"	૩૯૪, ૫૯૩, ૫૯૫-૫૯૭, ૬૦૩, ૬૨૯,
"	"	૬૩૫, ૬૬૪, ૭૧૩, ૭૧૫, ૭૧૭, ૮૨૨-
"	"	૮૨૪, ૮૪૦, ૮૪૨, ૯૯૩, ૯૯૪, ૧૦૬૧,
"	"	૧૧૪૨

અથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
વિશેષાવશ્યકવૃત્તિ	મલ્લહારિ હેમચન્દ્રસૂરિ	૨, ૫૬, ૧૩૮, ૧૪૯, ૨૦૬, ૨૦૮, ૨૫૨, ૬૩૧, ૬૩૩, ૬૬૩, ૬૯૨, ૯૯૩
વિસુદ્ધિમગ્ન	બુદ્ધધોપ	૯૧૦, ૯૧૫
વૃક્ષાયુર્વેદ		૩૮૬ :
વૃહત્શતક		૬૬૨
વેદાભિજ્ઞા		૧૩૪
* વૈરાગ્યરસમંજરીનું સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રમિકદાસ	૪૩૦, ૪૪૪, ૪૯૩, ૪૯૪, ૫૦૬, ૭૦૮, ૭૯૧, ૮૭૭, ૧૧૦૮
વૈશેષિક દર્શન	કણ્થાદ ઋષિ	૧૯૧, ૫૯૦, ૫૯૧, ૬૮૦, ૬૮૧

શ

શતક	શિવશર્માસૂરિ	૩૫૯
શતકચૂલિ		૧૦૭
શતકચૂલિ		૬૨૧
શતપથ બ્રાહ્મણ		૮૪
શંભુરહસ્ય		૧૩૪
શાસ્ત્રદીપિકા	પાર્થસાર્થમિત્ર	૫૩૪, ૫૯૦
શાસ્ત્રદીપિકા	સુદર્શનાચાર્ય	૫૩૫
શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય	હરિભદ્રસૂરિ	૫૩૫, ૫૩૬, ૬૦૨, ૬૮૬, ૬૮૯
શિશુપાલવધ	માધ	૪૦૮
શૃંગારતિલક		૪૮૫
શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણસૂત્ર (વંદિતુ)		૮૫૫, ૯૦૧, ૯૫૩
શ્રવણ (અર્થદીપિકા)	ગ્લનશેખરસૂરિ	૧૩૩, ૮૫૦, ૮૫૧, ૮૬૦, ૯૨૬, ૯૩૪, ૯૩૭, ૯૪૯, ૯૫૦, ૯૫૩, ૯૫૭, ૯૫૯, ૯૬૮, ૯૬૯, ૧૧૫૩
શ્રવણ		
શ્રવણ		
શ્રાવકપ્રસન્નિ	ઉમાસ્નાનિ વાચકમુખ્ય	૪૭૮, ૪૮૦
શ્રાવકપ્રસન્નિ	હરિભદ્રસૂરિ	૧૧૧, ૪૮૦
શ્રાવકપ્રતલ ગપકરણ		૯૨૮
શ્રવેતાશ્વતર-ઉપનિષદ		૫૯૦, ૯૮૪

ષ

પદ્મદર્શનસમુચ્ચય	હરિભદ્રસૂરિ	૭૧
------------------	-------------	----

સ

સંસક્રાન્તિયુક્તિ		૯૫૨
સંપ્રકલ્પી	શ્રીચન્દ્રસૂરિ	૫૧૭
સંપ્રકલ્પી		૧૦૪૦
સંપ્રકલ્પીબૃહદ્વૃત્તિ	દેવભદ્રસૂરિ	૭૮, ૮૦, ૪૨૫, ૫૧૫

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
સન્મતિતક (પ્રકરણ)	સિદ્ધસેન ત્રિવાકર	૪૮, ૭૧, ૨૨૮, ૨૬૪, ૨૬૭, ૨૬૮-૨૭૧, ૨૮૪, ૬૮૧
સન્મતતત્ત્વપ્રકરણ	દેવાન દસરિ	૬૬૭, ૧૦૦૦
સન્મતભંગીપ્રદીપ	ન્યા. તી. ન્યા. વિ. મંગલવિજય	૮, ૨૮૫, ૬૧૦
સમવાયાગ	સુધર્મસ્વામી	૪૫૧, ૫૦૮, ૫૧૭
સન્મોધપ્રકરણ	હરિભદ્રસૂરિ	૭૬૨
સન્મોધસિતેરી	જગન્નેપર (જયશેખર ?) સૂરિ	૬૦૨
સમકિતના મહાસઠ બોલની સળગાય	યશોવિજય ઉપાધ્યાય	૧૪૦
સમયસાર	દેવાન દસૂરિ	૧૦૬૪
સ્વોપગ્રીહ		૧૧૭, ૧૧૯, ૭૫૭
સમરાષ્ટ્રવ્યકહા	હરિભદ્રસૂરિ	૨૨૬
મત્ત્યકૃત્વકૌમુદી	જિનહર્ષગણિ	૧૪૦, ૧૪૫
સમ્યકત્વપ્રદીપ	ન્યા. તી. ન્યા. વિ. મંગલવિજય	૮૫, ૧૧૧
મત્ત્યકૃત્વસન્મતિ	હરિભદ્રસૂરિ	૧૩૮-૧૪૦
સરસ્વતી (માસિક)		૬૮૪
સર્વગ્રંથસિદ્ધિપ્રકરણ	હરિભદ્રસૂરિ	૨૪૩
સર્વાર્થસિદ્ધિ	પૂન્યપાદ	૧૬૧, ૩૬૨, ૪૫૧, ૫૬૩, ૬૭૬, ૬૭૮, ૮૬૭, ૯૨૭-૯૨૯, ૧૦૬૬, ૧૧૨૬
ભાગરધર્મામૃત	આશાધર	૮૬૬
સાંખ્ય દર્શન	કપિલ ઋષિ	૬, ૬૧
સાંખ્યકારિકા	ધ્રુવરકૃષ્ણ	૧૭૨, ૨૫૯
સારસ્વત-આદર્શ	માઠર	૨૦૧
સાંખ્યસન્મતિ	ધ્રુવરકૃષ્ણ	૬૬૦
સિદ્ધહૈમ	કલિકાલસર્વગ્રંથ હેમચંદ્રસરિ	૭૨૨
સિદ્ધપ્રાભુત		૪૭, ૬૬૧
સિદ્ધાન્તકૌમુદી	ભટ્ટોજ દીક્ષિત	૨૪૪, ૧૧૫૯, ૧૧૬૦
સિદ્ધાન્તયદ્રિકા	રામચન્દ્ર	૪૭
સિદ્ધાન્તસાર	ગ્રો મણીલાલ નણુભાઈ દિવેદી	૫૮૫
સિદ્ધાન્તાગમસ્તવ	જિનપ્રભાસૂરિ	૧૩૩
સુતનિપાન		૭૬૫
સૂતકૃતાગ	સુધર્મસ્વામી	૬૭૯
નિયુક્તિ	ભદ્રમાહુસ્વામી	૪૫૬, ૮૪૯, ૯૮૦, ૯૮૧-૯૮૪, ૯૮૭
વૃત્તિ	કાટ્યાયાય-શીલાકાયાય	૪૨૩, ૪૨૪, ૮૪૯, ૯૭૯
સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ	મુનિ વિદ્યાવિજય	૪૨૩, ૪૨૪, ૮૪૯, ૯૮૨, ૯૮૫
સૂર્યમિદાન્ત		૧૧૬૧
સ્કન્દ-પુરાણ	વ્યાસ	૫૮૯
		૬૧૬

ગ્રંથ	કર્તા	પૃષ્ઠાંક
*સ્તુતિચતુર્વિંશતિકાનું સ્પષ્ટીકરણ	હીરાલાલ રસિકદાસ	૧૩૮, ૧૪૬, ૨૩૫, ૩૬૪, ૪૬૭, ૪૬૩, ૪૬૩, ૪૬૪, ૭૬૩
સ્તુતિદ્વાત્રિંશિકા	રત્નપ્રભાસુરિ	૨૮૫
સ્થાનાંગ	સુધર્મસ્વામી	૧૧૪, ૧૮૯, ૧૯૫, ૨૦૦, ૨૦૧, ૨૬૧, ૪૦૪, ૪૩૮, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૬૮, ૫૮૫, ૫૮૭, ૬૨૪, ૬૨૫, ૭૫૩, ૭૬૨, ૭૬૩, ૮૦૧, ૮૧૫, ૮૧૯, ૮૫૦, ૯૧૨, ૯૮૪, ૧૦૬૬, ૧૦૬૯, ૧૦૭૭, ૧૧૧૬
ટીકા	અભયદેવસુરિ	૧૯૬, ૨૦૧, ૨૯૭, ૩૫૬, ૪૦૬, ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૮, ૪૬૯, ૪૭૦, ૫૦૪, ૫૨૯, ૫૭૯, ૫૮૬, ૭૬૩, ૭૯૯, ૮૧૬, ૯૧૨, ૯૧૩, ૯૨૭, ૯૩૪
સ્મૃતિ		૮૬૦
સ્પાહાદમંજરી	મલ્લિષેષસુરિ	૨૫, ૩૨, ૩૭
સ્પાહાદરત્નાકર	વાદિદેવસુરિ	૭૬૪, ૯૮૨

૬

હિ સાષ્ટકસ્વોપગબાળ્ય	હરિભદ્રસુરિ	૮૪૬
હિંદ તત્ત્વચાનનો ઇતિહાસ	નર્મદાસ કર દેવશંકર મહેતા	૩૭૪, ૫૪૭, ૫૪૮, ૫૮૭
હીરસૌભાગ્ય (મહાકાવ્ય)	દેવવિમલગણિ	૧૧૬૧

English, Italian and German works

Bible	St. Matthew	૮૭૧
Fasting for Health	Bernarr Maofadden	૧૧૦૮
History of Mathematics	Smith	૫૬૨
Jainism	Prof. Jacobi	૭૪૦
The Jaina Gem Dictionary	J L Jaini	૫૬૨
Merchant of Venice	Shakespeare	૪૦૯
*G S A. I.		૯૪૬
Genesis		૯૫૭
Pre-Buddhist India	Dr Baina	૯૮૦
Sacred Books of the East		૯૮૮
Über den stand der Indischen Philosophie zur Zeit Mahavira und Buddhas	Dr. Schrader	૯૮૬, ૯૮૭, ૯૮૯

તૃતીય પરિશિષ્ટ.

જૈનતત્ત્વપ્રદીપગત તેમજ તેના અનુવાદનામે આહિંસાદર્શનદીપિકાગત લક્ષિત

પદાર્થોના લક્ષણસૂચક શબ્દોની અકારાદિ અનુક્રમણિકા.

શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ
અકામનિર્જરા	૮૦૭	૨૩	અનતાનુબધિ કપાય	૧૦૦૫	૧૬
અક્ષ	૧૭૪	૧૭	અનર્થદંડ	૬૨૬	૬
અભારિ	૬૨૨	૭	અનર્થદંડ વિરતિ	૬૨૬	૧૪
અગુરુલધુ-નામકર્મ	૧૦૨૫	૧૨	અનન્તકાય	૩૭૯	૫
અગ્રાખ્ય શ્રુત	૭૯૦	૧૧	"	૩૭૯	૧૧
અગોપાંગ-નામકર્મ	૧૦૨૮	૨૪	"	૩૭૯	૧૭
અચક્ષુદંશને	૨૬૧	૧૪	"	૩૭૯	૧૧
અચાક્ષુષ રૂકેષ	૬૭૧	૧૧	અનર્પિત	૬૭૪	૮
અચિત્ત ચૈત્તિ	૪૬૩	૧૦	અનર્વકાક્ષિક્રિયા	૭૫૬	૨૧
અજીવ	૫૨૮	૫	અનશન	૧૧૦૮	૫
અજ્ઞાન	૩૪૨	૧૦	અનાદર	૬૬૪	૨
"	૩૪૯	૧૫	"	૬૬૭	૭
અડગ	૪૪૨	૮	અનાદિ વિસ્તસાખધ	૬૪૭	૧
અતિથિસંવિભાગ	૬૨૮	૬	અનાદેય-નામકર્મ	૧૦૪૮	૨૦
અતિવ્યાપ્તિ	૨૭	૧૧	અનાભોગક્રિયા	૭૬૦	૪
અદ્રવ્ય દ્રવ્ય	૫૨૧	૨૫	અનાભોગ અકુશ	૧૧૩૯	૧૬
અધર્માસ્તિકાય	૫૨૯	૧૨	અનાભોગિક નિક્ષેપાધિકરણ	૭૭૬	૬
"	૫૪૦	૩	અનાહાર	૪૨૭	૬
અધિકભારારોપણ	૬૩૮	૧૧	અનિત્ય ભાવના	૧૦૮૩	૧૭
અધિકરણક્રિયા	૭૫૩	૨૪	અનિશ્ચિતગ્રાહિ	૨૧૨	૧૦
અધિગમ	૭૫	૫	અનીક	૫૦૮	૬
અંધોદિગ્ધ્યતિક્રમ	૬૫૪	૩	અનુક્રપા	૭૮૫	૨
અનગાર	૬૨૩	૧૫	અનુસેક	૮૩૩	૫
અનંગદ્વીડા	૬૪૭	૭૩	અનુપયુક્તમત્રોવાદ્ધાયાધિકરણ	૭૭૦	૧૭
અનધ્યવસાય	૧૬૫૬	૨૮	અનુમાન	૧૯૧	૧૬
			"	"	૧૭

૧ ૫૮૨મા પૃષ્ઠ પછીનો વિભાગ ઉપાખ્યાય મંગલવિજયજી તરફથી જુદો લખાઈને આવેલો હોવાથી તદ્દમત શબ્દોની યથાસ્થાન ગોઠવણી મે કરી લીધી હતી આ કાર્યમાં લેખક મહાશય તરફથી જોટલે અશે અને સહાયતા મળી છે તેટલે અંશે હું તેમનો અણી છું.

શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ
અતુમેક્ષા	૧૧૨૨	૨૩	અવરિયત	૫૪૬	૧૩
અનુભાગ	૭૬	૨૦	અવાય	૨૦૯	૧૧
અનુભાગઅન્ધ	૯૯૭	૩	અવ્યાપિત	૨૭	૪
અનેકદ્રવ્યદ્રવ્ય	૫૫૧	૨૬	અવિચ્યુતિ	૨૦૯-૨૧, ૨૪	
અન્તરાય	૭૮૦	૨	અવિરતિ	૯૯૦	૧૪
"	૮૩૩	૧૭	અસત્ય	૮૫૦	૪
અન્ત્ય સૌક્ષ્મ્ય	૬૪૮	૩	અસંદિગ્ધ	૩૪૯	૧૯
અન્ત્ય સ્થૌર્ય	૬૪૮	૧૩	અસંદિગ્ધગ્રાહિ	૨૧૩	૧૦
અન્નપાનનિરોધ	૯૩૮	૧૬	અશરણુ-ભાવના	૧૦૮૪	૨
અન્યત્વ ભાવના	૧૦૮૫	૭	અશુચિ-ભાવના	૧૦૮૫	૧૩
અપરસંમદ	૩૧૬	૨૮	અશુભ-નામકર્મ	૧૦૪૮	૯
અપરત્વ	૫૮૦	૧૩, ૧૫	અશુભ યોગ	૭૪૫	૧૦
અપાન	૫૭૫	૨	અશ્રુતનિશ્ચિન મતિજ્ઞાન	૨૦૪-૬, ૨૭	
"	૧૦૪૭	૧૮	અસંયત	૩૪૯	૨૩
અપર્યાપિત-નામકર્મ	૧૦૨૪	૧૬	અસંભવ	૨૭	૧૯
અપાયવિચયધર્મધ્યાન	૧૧૩૧	૧૯	અસંવૃત્તઅકુશ	૧૧૩૪	૧૬
અપારમાર્થિક	૧૭	૩	અસદ્ગુણોદ્ભાવન	૮૩૧	૧૮
અપ્રત્યવેક્ષિતનિષ્કેપાધિકરણ	૭૭૫	૭	અસમીક્ષ્યાધિકરણ	૯૬૧	૨૩
અપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોત્સર્ગ-			અસ્થિર-નામકર્મ	૧૦૪૭	૧૫
૩૫ પ્રથમ અતિચાર	૯૬૬	૫	અહિંસા	૮૫૯	૧૬
અપ્રત્યાખ્યાનકષાય	૧૦૦૬	૩			
અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા	૭૫૨	૨૦			
અભ્રાધિકરણ	૭૭૦	૧૧			
અભવ્ય	૩૬૪	૭	આકાશ	૫૨૯ ૧૬; ૨૯	
અભિગૃહીત મિથ્યાત્વ	૯૭૬	૭	"	૫૪૧	૩
અભિષવાહાર	૯૫૫	૧૩	આકિંમન્ય	૧૦૮૧	૧૫
અયશ્ચક્રીતિ-નામકર્મ	૧૦૪૯	૨	આક્રંદ	૭૮૨	૧૫
અરતિમોહદ્રીય	૮૦૪	૭	આગમ	૨૯૩	૧૩
"	૧૦૦૮	૧૮	આચ્છાદન	૮૩૨	૧૩
અર્થોવગ્રહ	૨૦૬	૧૨	આત્માવિચયધર્મધ્યાન	૧૧૩૧	૬
અર્પિત	૬૭૩	૮	આત્મ-નામકર્મ	૧૦૨૪	૨૧
અવગ્રહ	૨૦૫ ૧૯, ૨૬		આત્મપ્રશંસા	૮૩૫	૧૪
અવધિગ્ઞાન	૨૫૬	૧૮	આત્મરક્ષક	૫૦૮	૨
"	૩૭૮	૫	આત્મા	૨૮	૨૭
અવધિદર્શન	૨૬૧	૨૪	"	૨૯	૬
અવમૌદ્ય	૧૧૨૨	૨૩	આત્માશ્રય	૪૨	૨૮
અવણુવાદ	૭૮૯	૨	આદાનનિષ્કેપ	૮૮૬	૩૨

તૃતીય પરિશિષ્ટ

૧૨૦૩

શ્રુત	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	શ્રુત	પૃષ્ઠ	પંક્તિ
આદાનનિષેપ-સમિતિ	૧૦૭૪	૧૧	આદારપર્યાપ્તિ	૧૦૨૭	૭
આદેશ-નામકર્મ	૧૦૪૬	૧૬			
આનયન-ક્રિયા	૭૫૯	૭			
આનયન-પ્રયોગ	૯૬૪	૧૯	ધત્વરમન	૮૪૬	૨૨
આનુપૂર્વા-નામકર્મ	૧૦૨૨	૧૯	ધન્દ	૫૦૬	૬
આપેક્ષિક સૌક્ય	૬૪૮	૭	ધન્દ સામાનિક	૫૦૭	૧૦
આપેક્ષિક સ્થાન	૬૪૮	૨	ધન્દિય	૩૮૪	૨૬
આપ્ત	૨૦	૧૮	"	૩૮૫	૧૨
આવ્યન્તર નિર્વૃત્તિ	૩૮૬	૨	ધ્યુમતિ	૪૧૬	૪
" "	૩૮૭	૨૧			
આભિનિબોધિક	૫૯	૨૩			
આભિયોગ્ય	૫૦૮	૧૧			
આભોમ-અકુશ	૧૧૩૯	૧૬	ધર્મા-સમિતિ	૮૮૨	૧૮
આવ્યન્તર તપસ	૧૧૧૫	૧૨	"	૨૦૮-૭,	૨૮
આવ્યન્તર યુત્સર્ગ	૧૧૨૪	૨	ધર્મા	૧૦૬૯	૧૫
આત્માય	૧૧૨૩	૫			
આયુસ્	૧૦૨૨	૪			
આરંભ	૭૭૧	૧૫			
આરંભિકી ક્રિયા	૭૬૦	૧૬	ઉચ્ચેર્જોત	૮૩૩	૧૦
આજ્ઞવ	૧૦૭૯	૧૦	ઉચ્ચવાસ	૫૭૪	૧૬
આત્મ્યાન	૧૧૨૭	૨૧	ઉચ્ચવાસ-નિઃવાસ	૧૦૨૪	૬
આર્થ	૪૯૨	૧૦, ૨૬	ઉત્પાદ	૫૩૦	૧૮
આલોકિતપાનભોજન	૮૩૩	૨	ઉત્સર્ગ-સમિતિ	૧૦૭૪	૧૮
આલોચિતભાષણ	૮૯૩	૨	ઉદ્દ્યોત	૬૫૮	૭
"	૮૯૪	૭	ઉપકરણ	૩૮૭	૨
આવશ્યકાપરિહાણ	૮૨૨	૪	ઉપકરણ-અકુશ	૧૧૪૦	૮
આશ્રવ	૭૪૦	૧૫	ઉપકરણેન્દ્રિય	૩૮૭	૨
આશ્રવભાવના	૧૦૮૬	૬	ઉપધાત	૭૮૦	૧૧
આસાદન	૭૮૦	૫	ઉપચાર	૫	૭
આસ્તિક નાસ્તિક	૪૭	૧૩	ઉપચાર-વિનય	૮૧૫	૨
આસ્તિકય	૧૨૯	૨૪	" "	૧૨૧	૨૧
આહારક	૪૮૭	૪	ઉપનય	૫૨૦	૧૮
"	૫૪૧	૪	ઉપપાત-જન્મ	૮૨૮	૨
આહારકમૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણ	૭૭૩	૯	ઉપભોગ	૪૬	૧૮
આહારક શરીર	૧૦૧૭	૧૭	"	૫૧	૨૯
આહારકશરીર-નામકર્મ	૧૦૧૭	૨૨	ઉપભોગાધિકરણ	૯૦૧	૧૮
આહારકોત્તરગુણનિર્વર્તનાધિકરણ	૭૭૩	૧૨	ઉપયોગ	૩૮૮	૨૬
			ઉપયોગેન્દ્રિય	૩૮૮	૨૫

પૃષ્ઠ-પંક્તિ	પૃષ્ઠ-પંક્તિ	પૃષ્ઠ-પંક્તિ	પૃષ્ઠ-પંક્તિ
ઉપધાત-નામકર્મ	૧૦૨૬ ૧૧	ઔદારિક-શરીર	૪૪૪ ૨૧
ઉપભોગાન્તરાય	૧૦૫૦ ૧૩	” ”	૧૦૧૬ ૨૨
ઉપસ્થાપન-પ્રાયશ્ચિત્ત	૧૧૧૭ ૧૭	ઔદારિક-શરીર-નામકર્મ	૧૦૧૭ ૨૨
ઉપાગ-શ્રુત	૭૯૧ ૨	ઔપશમિક	૧૩૩૭ ૨૧
ઉપાર્ધાવમૌહ્ય	૧૧૦૯ ૧	ઔપશમિક-ચારિત્ર	૩૩૮૬ ૨૧
ઉભય-પ્રાયશ્ચિત્ત	૧૧૧૭ ૧૭	ઔપશમિક-સમ્યક્ત્વ	૩૩૩૩ ૨૪
ઉચ્ચ-યોનિ	૪૩૩ ૨૬	ઔદારિકોત્તરગુણાધિકરણ	૭૭૩ ૨૪
		ઔદારિકોદારિક-બંધન	૧૦૧૯ ૧૭
ઉર્વ-વ્યતિકર્મ	૯૫૩ ૨૧		
		કન્ધ	૯૫૬ ૧૬
		કપિલદર્શન-અનુસાર-આત્મા	૩૪ ૨૬
		કરણ	૩૧ ૯
		કર્મ	૪૧ ૩૩
		કર્મભૂમિ	૪૯૩ ૧૪
		કલ્પના	૧૭૨ ૨૩
		કષાય	૩૪૯ ૬
		”	૯૯૦ ૧૭
		કષાયકુશીલ	૧૧૪૧ ૨૦
		કાપોત-લેસ્થો	૩૫૧ ૩
		કાંચ	૭૪૨ ૫
		કાચકલેશ	૧૧૧૦ ૧૮
		”	૧૧૧૧ ૫
		કાંચગુણિ	૧૦૬૭ ૨૩
		કાંચદુષ્પ્રણિધાન	૯૫૨ ૫
		કાચનિસર્ગાધિકરણ	૭૭૭ ૨૬
		કાંચયોગ	૭૪૨ ૨૨
		કાચસ્વભાવ	૯૧૧ ૧૬
		કાંચિકી-ક્રિયા	૭૫૩ ૧૦
		કાંચિક-શુભ-આશ્રવ	૭૪૪ ૨૮
		કાંચિક-અશુભ-આશ્રવ	૭૪૪ ૧૨
		કાર્મણ	૪૧૭ ૨૦
		”	૪૪૯ ૨૬
		”	૭૪૧ ૧૭
		કાર્મણમૂલગુણ	૭૭૩ ૨૩
		કાર્મણ-શરીર	૪૪૨ ૧૦
		”	૧૦૧૮ ૧૫
ઐકત્વભાવના	૧૦૮૪ ૨૬		
ઐકત્વવિતર્ક	૧૧૩૩ ૧૨		
ઐકન્દ્રિયગતિ-નામકર્મ	૧૦૨૫ ૨૮		
ઐકન્દ્રિયગતિ-નામકર્મ	૧૦૧૬ ૮		
ઐવંભૂત	૩૨૨ ૨૫		
ઐપણા-સમિતિ	૮૮૩ ૧૭		
ઐર્થોપથિક-આશ્રવ	૭૪૭ ૧૫		
ઐર્થોપથિકી-ક્રિયા	૭૫૦ ૨૮		
આધસંતા	૪૦૬ ૯, ૨૭		
આજ-આહાર	૪૨૩ ૧૩, ૨૨		
આત્માપાતિકી-મતિ	૨૧૭ ૧૫		
આદ્યિક	૩૩૪ ૧૭		
ઔદારિકમૂલગુણાધિકરણ	૭૭૩ ૨		

पृष्ठ सं. पंक्ति	पृष्ठ सं. पंक्ति
कार्मण्यशरीरनामकर्म	१०१४ १६
कार्मण्यशरीरपरिणाम	८६२ ३०
कार्मिकी भति	२१७ २७
काव	५४२ ४
कावातिकर्म	८६८ २
कावलिभाहार	४२२ १७
काष्टकर्मरूपोत्तरशुचिनिर्वर्तनाधिकरण	७७४ १०
किटिप्रपिक	५०८ १४
कुल	३४६ २५
कुट कय विक्रय	८४५ ३
कुट लेख	८४१ १५
कुण्य लेख्य	३५१ ३
कुण्यलमान	२४३ ५
कुण्यलदर्शन	२६२ ७
कुवली	७८६ १३
कुवत्यवर्णवाह	७८७ १७
कुटुम्ब	८६० ४
कुटस्थ	३३ ६
क्रिया	५७७ १५
क्रियावत्त्व	५५१ १६
क्रोधनिश्चितवचनप्रत्याभ्यान	८४६ १३
क्षमा	३०७७ ४
क्षान्ति	७८७ ११
क्षायिक	३३३ २१
क्षायिक आरित्र	३३६ ७
क्षायिक सात	३३६ ११
क्षायिक दर्शन	३४० १६
क्षायिक दान	३४० ३
" "	३४१ १२
क्षायिक भोग	३४० ११
" "	३४१ १४
क्षायिक लाभ	३४० ७
" "	३४१ १३
क्षायिक वीर्य	३४१-११, १६
क्षायिक सत्यकृप	३४६ २
क्षायिकोपभोग	३४० १७
" "	३४१ १५
क्षायोपशमिक	३३३ १७
क्षायोपशमिक आरित्र	३३३ २०
क्षायोपशमिक सात	३३४ ६
क्षायोपशमिक दर्शन	३३४ १५
क्षायोपशमिक दानादि लब्धि	३४२ २१
क्षायोपशमिक सत्यकृप	३४४ ११
क्षाराधिकरण	७७० ६
क्षिप्र	२१३ ८
क्षेत्र	८५० १७
क्षेत्रप्रमाणातिकर्म	८५१ ३
क्षेत्रवृद्धि	८५४ २१
क्षुब्ध	२२५ ३३
ग	४२८, २१, २३
गर्भ	४२८ ३
गर्भान्म	२४६ १
गति	१०१५ २
गतिनामकर्म	१०२२ १०
गंधादिनामकर्म	५५३ ११
गुण	६६० ४
" "	१०२ १७
गुणश्रेण्यु	८३२ ६
गुणान्मदन	१०६६ १७
गुप्तिसामान्य	८६६ ८
गृहलक्षणातिथार	७८८ ६
गृहस्थसंघावर्णवाह	४१६ १८
गोभूत्रिकागति	८५, १८, २७
ग्रन्थ	८६३ ८
घ	३८३ ८
घ्राणुन्मिय	३८२ ६
च	३८२ ६

અબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ
અક્ષુર્દર્શન	૨૬૧	૪	જ્ઞાનોપયોગ	૮૨૦	૩
અતુર્ય આર્ત બ્યાન	૧૧૨૬	૧૨			
અતુર્ય રૌદ્ર બ્યાન	૧૧૩૦	૨૧			
અતુર્ય વ્રતપ્રથમભાવના	૮૯૬	૧૧			
અરણ્યકુશીલ	૧૧૪૧	૪	તપસ્	૮૨૧	૫
અરણ્યપુલાક	૧૧૩૮	૧૩	"	૧૧૦૬	૧૦
આક્ષુપ્તકન્ધ	૬૭૧	૧	તમસ્	૬૫૬	૧૧
આરિત્ર	૧૦૬૮	૨૬	તર્ક	૧૮૪	૧૧
આરિત્રવિનય	૧૧૨૧	૩	તાપ	૭૮૨	૧૧
ચિત્રકર્મનિર્વર્તનાધિકરણ	૭૭૪	૨૦	તિર્યગાયુસ્	૧૦૧૨	૧૫
			તિર્યગ્મુતિ	૪૮૬	૩
			તિર્યગ્મુતિનામકર્મ	૧૦૧૫	૧૩
			તિર્યગ્દિગ્વ્યતિક્રમ	૬૫૪	૭
છદ્મ	૫૦	૨૬	તીર્થકૃત્નામકર્મ	૧૦૨૫	૨૨
છદ્મસ્થ	૫૦	૨૬	તીર્થ કામ	૮૪૬	૫
છવિચ્છેદાતિચાર	૬૩૮	૬	તૃતીય અતિચાર	૬૬૬	૧૧
છાયા	૬૫૭	૫	તૃતીય આર્ત બ્યાન	૧૧૨૬	૫
છેદનાધિકરણ	૭૬૬	૬	તૃતીય રૌદ્ર બ્યાન	૧૧૩૦	૧૪
છેદપ્રાયશ્ચિત	૧૧૧૮	૧૫	તેજોલેશ્યા	૩૫૧	૨૦
છેદોપસ્થાપનીય	૧૦૬૬	૨૬	તૈજસ	૪૪૮, ૧, ૨૧	
			તૈજસ સરીર	૧૦૧૮	૪
			તૈજસસરીરનામકર્મ	૧૦૧૮	૬
જગત્સ્વભાવ	૬૧૧	૫	તૈજસમૂલગુણનિર્વર્તનાધિકરણ	૭૭૩	૧૨
જઘન્યાવમૌદ્ય	૧૧૦૬	૧૫	ત્યાગ	૮૨૦	૨૬
જરાયુજ	૪૪૨	૩	ત્રસ	૩૭૦	૧૨
જાતિસ્મરણ	૨૦૬	૨૩	"	૩૭૨	૪
જીવ	૨૬	૧૦	ત્રસનામકર્મ	૧૦૨૬	૧૬
"	૩૧૮	૨૮	ત્રાયચિન્મ	૫૦૭	૧૫
જીવિત	૫૭૫	૨૧			
જીવિતાશંસા	૬૭૦	૧૫			
જુગુપ્સામોહનીય	૧૦૦૬	૧૦			
જ્યોતિષ્ક	૪૬૭	૨૨	દયા	૧૨૬	૨૪
"	૪૬૮	૪	દર્શન	૨૬૧	૮
જ્ઞાન	૧૦૦૧	૬	"	૫૦	૧૦
જ્ઞાનકુશીલ	૧૧૪૧	૪	દર્શનકુશીલ	૧૧૪૧	૪
જ્ઞાનપુલાક	૧૧૩૮	૫	દર્શનપુલાક	૧૧૩૮	૧૦
જ્ઞાનવિનય	૮૧૪	૨	દર્શનવિનય	૮૨૪	૨૧
"	૧૧૨૦	૮	"	૧૧૨૦	૧૬

શ્રાવ્ય	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	શ્રાવ્ય	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ
દક્ષિણવિદ્યુતિ	૮૧૧	૨૦	દેશોપશમના	૯૭-૧૭, ૨૫	
દક્ષિણાતરીય મોહામાર્ગ	૧૧, ૧૨, ૧૩,		દ્રવ્ય	૧૫૦	૪
" "	૧૪, ૧૫, ૧૬,		"	૫૫૨	૮
" "	૧૮-૧૯, ૧૩, ૧૯		"	૨૬૯	૭
" "	૬૬-૨, ૧૦		"	૩૧૦	૨૪
દક્ષિણાધિકરણ	૭૬૯	૧૪	દ્રવ્યમન	૨૪૧	૭
દાનુવિશેષ	૯૭૩	૩૧	"	૩૬૮	૧૭
દાન	૭૮૬	૨	દ્રવ્યપાપ	૭	૧૫
"	૯૭૨	૧૫	દ્રવ્યપુણ્ય	૭	૧૪
દાનાન્તરામ	૧૦૪૯	૨૦	દ્રવ્યસમય	૫૯૭	૮
દાર્દ્રિકા ક્રિયા	૭૫૫	૧૫	દ્રવ્યાર્થિક નય	૨૬૭	૫
દાસીદાસપ્રમાણાતિક્રમ	૬૫૨	૨૦			
દિગ્મત	૯૨૪	૨૭			
દ્વિતીય આર્ત ખ્યાન	૧૧૨૮	૨૩	ધનધાન્યપ્રમાણાતિક્રમ	૯૫૨	૩
દ્વિતીય રોદ્ર ખ્યાન	૧૧૩૦	૫	ધર્મ	૭૬૩	૯
દ્વિતીય શુક્લ ખ્યાન	૧૧૩૫	૭	"	૧૦૭૬	૧૦
દુઃખ	૫૭૫	૧૬	ધર્મકથા	૧૩૮	૬
"	૭૮૧	૨૩	ધર્મધ્યાન	૧૧૨૮	૨
દુર્નિવાદ્ય	૨૮૬	૩	ધર્મભાવના	૧૦૯૦	૫
દુર્ભાનામકર્મ	૧૦૪૮	૧૩	ધર્મવાદ	૧૯૦	૧૭
દુર્ત્વરનામકર્મ	૧૦૪૮	૧૬	ધર્મવર્ણવાદ	૭૬૮	૧૩
દુષ્ટવાદાર	૯૫૯	૩	ધર્મોસ્તિકાય	૫૨૮	૨૮
દેવ	૭૬૩	૧૨	"	૫૪૦	૩
દેવમતિ	૪૬૭	૧૦	ધર્મોપદેશ	૧૧૨૩	૯
દેવમતિનામકર્મ	૧૦૧૫	૨૩	ધ્યાન	૧૧૨૪	૧૬
દેવાધરાશ્રવ	૮૦૬	૧૯	ધ્રુવ	૨૧૩	૧૩
દેવાધુસ્	૧૦૧૩	૪	ધ્રોવ્ય	૫૩૧	૭
દેવાવર્ણવાદ	૭૬૫	૮			
દેવાપપાત	૪૪૩	૧૧			
દેશ	૬૬૭	૫			
દેશનિષેધાધિકરણ	૭૭૫	૧૯	નપુંસકલિંગ	૪૬૯	૧૭
દેશવિરતિચારિત્ર	૩૪૪	૧૦	નપુંસકવેદમોહનીય	૧૦૧૦	૩
દેશવશાસ્ત્રિક	૯૨૭	૨	નપુંસકવેદાશ્રવ	૮૦૩	૧૯
દ્રવ્યવિશેષ	૯૭૩	૨૧	નય	૨૭૩, ૧૩, ૧૮	
દ્રવ્યશૌચ	૭૮૭	૨૩	"	૨૭૪ ૪, ૯,	
દ્રવ્યસંવર	૧૦૬૫	૮	"	૧૧, ૧૨, ૧૫, ૨૦	
દેશાન્તરપ્રાપ્તિરૂપ સંસરણ	૪૪૨	૫	"	૨૭૫	૭

शब्द	पृष्ठ	पङ्क्ति	शब्द	पृष्ठ	पङ्क्ति
नयवाक्य	२८६	२	परत्व	५८०	३, १३
नरकगति	४८२	५	परनिष्ठा	६३१	२२
नरकभतिनामकर्म	१०१५	१०	परमाधु	६६८	१२
नाम	२४८	२४	परव्यपदेशः	६८४	२४
नामनिक्षेप	१४७	२७	परसमय	६६८	११
नारकायुराश्रय	८०५	६	परसंग्रह	२८४	२६
निक्षेप	१४७	१८	परघात	३१६	२२
निगमन	२०१	२५	परिग्रह	१०२३	५
नित्य	३३	११	परिग्रहविरति	८५२	१४
"	३४	१७	परिणाम	८८१	१२
नित्यत्व	५४६	१८	परिणाम	३७६	१६
निदान	६७१	२६	परितापनिष्पत्तिः	७५४	२१
निदानशक्त्य	६२०	१०	परिदेवन	७६३	३
निद्रा	१००२	१६	परिहारप्रायश्चित्त	१११८	२३
निद्रानिद्रा	१००४	३	परिहारविशुद्धिः	११०४	२०
निरुपक्रमायुस्	४७५	१५	परीषद	१०८०	१४
निर्ग्रन्थ	११४२	५	परोक्ष	१७५, ५, ७	
निर्गन्ता	११०६	५	परोक्ष प्रमाधु	१६६	३
निर्गन्ताक्षार्वा	१०८६	२५	पर्याप्ति	१०३०	३
निर्देश	१५८	२४	पर्याप्ति नामकर्म	१०४५	२०
निर्माणाभासकर्म	१०२६	३	पर्याय	३०३	१६
निर्वेद	१२६	२३	"	५५६	१६
निवृत्ति-प्रवृत्ति	३८५	१६	प्रार्थयसमय	५६७	६
निसर्ग	७५	५	पर्यायास्तिकसमय	२६७	७
निर्णय	७७६	११	मन्त्रीजीवनसम्पत्ति	३३४	२३
नीचैर्गोत्र	१०४६	१५	प्रत्योपम	७७५	१४
नैवेद्य	८३३	२	प्राप्तिमुक्ता गति	४१६	६
नील वस्त्रा	३५१	१६	प्राप्तविशेष	६७६	६
नैगम	३०८	२२	प्राप्तानुष्ठानि पाप	८१३	६
नैगमभाषा	३१०	२६	"	८	६
नैमित्तिक	१३८	६	पारमार्थिक प्रत्यक्ष	२७७	११
नैमित्तिकी क्रिया	७५८	३	प्राप्त्याभिधीयमान	२७८	३
"	१०३६	१६	"	३३४	१६
"	१०३६	१६	पार्थिव	५०७	१४
महाय	५२०	२४	पुण्यानुष्ठानि पाप	८	६
पद्मेश्वर	३५१	२५	"	७	२१
परगृहीतागमन	६४७	२	मुद्गलक्षेप	२६६	१६

તૃતીય પરિચિષ્ટ.

૧૨૦૯

શબ્દ	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	શબ્દ	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ
પુદ્ગલ પરાવર્ત	૮૩	૨૪	પ્રમાણુવાક્ય	૨૮૬	૧
પુરુષલિંગ	૪૬૯	૬	પ્રમાદ	૯૯૧	૨
પુરુષવેદ	૧૦૦૯	૧૬	પ્રયોગક્રિયા	૭૫૧	૧૪
પુરુષવેદાશ્રવ	૮૦૩	૭	પ્રયોગગતિ	૫૭૮	૧, ૨
પુલાકનિર્ઝન્ય	૧૧૩૭	૩૦	પ્રયોગબન્ધ	૯૯૭	૧૯
પુસ્તકમર્તિર્વર્તના	૭૭૪	૧૬	પ્રવચનવાત્સલ્ય	૮૨૯	૨૪
પૃચ્છના	૧૧૨૨	૧૯	પ્રશંસા	૮૩૨	૧૧
પૃથક્ત્વવિતર્કસપ્રવિચાર	૧૧૩૩	૧૨	પ્રાકૃત	૧૩૪	૨૨
પોત	૪૪૨	૨૧	પ્રાણુ	૨૭	૩૦
પોતજ	૪૪૨	૧૨	"	૫૭૪	૧૯
પૌષધ	૯૨૬	૧૬	"	૧૦૨૪	૧૩
પ્રકીર્ણક	૫૦૮	૮	પ્રાણાતિપાતક્રિયા	૭૫૫	૨
પ્રકૃતિ	૭૬	૧૯	પાનાપાનપર્યાપ્તિ	૧૦૨૮	૨૩
પ્રકૃતિબન્ધ	૯૯૬	૨૨	પ્રદેષિકી ક્રિયા	૭૫૪	૧૨
પ્રચલા	૧૦૦૪	૭	પ્રાયશ્ચિત્ત	૧૧૧૬	૨
પ્રચલાપ્રચલા	૧૦૦૪	૧૦	પ્રેમ્યપ્રયોગ	૯૬૪	૨૫
પ્રનિક્રમણુ	૮૨૬	૨૨			
પ્રતિક્રમણુપ્રાયશ્ચિત્ત	૧૧૧૭	૯			
પ્રતિચ્છા	૨૦૧	૨૭			
"	૨૨૧	૨૮			
પ્રતિરૂપકવ્યવહાર	૯૪૪	૨૩	બકુશનિર્ઝન્ય	૧૧૩૯	૫
પ્રતિસેવનાકુશીલ	૧૧૪૦	૨૦	બન્ધનનામકર્મ	૧૧૧૯	૨૦
પ્રતીત્યક્રિયા	૭૫૬	૯	બન્ધાતિચાર	૯૩૮	૨
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ	૧૬૯	૨૨	બહુગ્રાહિ	૨૧૩	૪
પ્રત્યાખ્યાનકષાય	૧૦૦૬	૯	બહુવિધ	૫૧૩	૬
પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહિ	૩૧૯	૪	બાદર અદ્ધા પલ્લોપમ	૮૧	૬
પ્રત્યેકનામકર્મ	૧૦૪૫	૨૦	" ઉદ્ધાર "	૮૦	૧૦
પ્રથમ આર્ત ધ્યાન	૧૧૨૮	૧૬	" ક્ષેત્ર "	૮૧	૧૨
પ્રથમ રૌદ્ર ધ્યાન	૧૧૨૯	૨૩	બાદરનામકર્મ	૧૦૨૭	૧
" શુક્લ "	૧૧૩૪	૨૩	બાદર સ્કન્ધ	૬૧૨	૬
પ્રદેશ	૭૬	૨૦	બાલ તપસ્	૮૦૮	૧૦
"	૬૪૬	૧૫	બાલ નિર્વૃત્તિ	૩૮૬	૮
"	૫૬૫	૨	" "	૩૮૭	૭, ૨૩
પ્રદેશસંહાર	૭૭૮	૩	" વ્યુત્સર્ગ	૧૧૨૩	૧૯
પ્રદોષ	૧૬૪	૨૬	બીજસહ વનસ્પતિ	૩૭૮	૨૩
પ્રમાણુ	૧૬૬	૭	બોધિદુર્લભભાવના	૧૦૮૯	૨૩
"	૧૬૭	૧, ૬, ૮, ૨૪	અભયર્થ	૧૦૮૧	૨૩

શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	શબ્દ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ
ભક્તિ	૮૨૧	૨૨	મનુષ્યગતિનામકર્મ	૧૦૧૫	૧૯
ભયનિશ્ચિતવચનપ્રત્યાખ્યાન	૮૯૫	૮	મનોગુપ્તિ	૮૮૩	૯
ભયમોહનીય	૯૦૪	૧૭	”	૧૦૬૭	૭
”	૧૦૦૯	૪	મનોદુષ્પ્રણિધાન	૯૬૩	૭
ભવનપતિ	૪૯૭	૧૦	મનોનિસર્ગોષિકરણ	૭૭૬	૨૬
ભવ્ય	૩૬૪	૧૦	મનોયોગ	૭૪૨	૧૧
ભાવ	૧૫૩	૨૧	મરણ	૫૭૫	૨૫
ભાવના	૧૦૮૩	૩	મરણાશંસા	૯૭૦	૨૨
ભાવપાપ	૭	૧૬	માત્સર્ય	૭૭૯	૧૯
ભાવપુણ્ય	૭	૧૫	”	૯૬૮	૨૨
ભાવમન	૨૪૧	૮	માનસિક અશુભ આસવ	૭૪૩	૧૪
”	૩૬૮	૧૯	” શુભ ”	૭૪૩	૯
ભાવશૌર્ય	૭૮૮	૫	માનુષ્યાધુરાશ્રવ	૮૦૬	૨
ભાવસંવર	૧૦૬૫	૧૧	માયાપ્રત્યયિક ક્રિયા	૭૫૨	૫
ભાવાન્તરપ્રાપ્તિરૂપ સંસરણ	૪૧૨	૯	મારણાધિકાર	૭૭૬	૨૬
ભાષા	૫૭૮	૧૦	માર્ગપ્રભાવના	૮૨૯	૧૭
ભાષાપર્યાપ્તિ	૧૦૨૯	૬	માર્દવ	૧૦૭૮	૨૯
ભાષાયોગ	૫૭૪	૧૫	મિત્રાનુરાગ	૯૭૧	૧૨
ભાષાસમિતિ	૧૦૭૦	૩	મિથ્યાત્વ	૯૭૮	૧૫
ભેદ	૬૫૪	૨૦	મિથ્યાત્વક્રિયા	૭૫૨	૫
ભેદજન્ય અણુ	૬૭૦	૧૫	મિથ્યાદર્શન	૩૪૯	૧૨
ભેદભાવ	૪૯	૧૦	મિથ્યાદર્શનશબ્દ	૯૨૧	૮
ભોગાન્તરાય	૧૦૫૦	૭	મિથ્યાશ્રુત	૪૮	૨૫
ભોગોપભોગ વ્રત	૯૨૫	૫	મિથ્યોપદેશ	૯૪૦	૨૦
”			મિશ્ર ગતિ	૫૭૮	૧૩
મંગલ	૧	૨૫	મિશ્ર બન્ધ	૬૪૭	૧૧
”	૨	૭	મિશ્ર યોનિ	૪૩૨	૧૩
મતિજ્ઞાન	૧૭૭	૧૦	”	૪૩૩	૧, ૧૪
”	૨૦૫	૧૨	મુક્તાત્વ	૩૬૭	૧
”	૨૫૩	૧૩	મુનિ	૧૨૪	૨૫
મનઃપર્યાય જ્ઞાન	૨૪૦	૫	મૂલખીજ વનસ્પતિ	૩૭૮	૨૨
મન.પ્રવીચાર	૫૫૧	૧૦	મૃષાવાદવિરતિ	૮૭૫	૨
મનુષ્ય-આયુસ્	૧૦૧૨	૨૦	મૈથુન	૮૫૨	૩
મનુષ્યગતિ	૪૯૨	૧૦	મોક્ષ	૬૫	૭
			મોક્ષમાર્ગ	૬૩	૨૯
			મોચનોપાય	૬૩	૭
			મૌન	૧૨૩	૩૭

तृतीय - परिशिष्ट-

१२३३

शब्द	पृष्ठ	पंक्ति	शब्द	पृष्ठ	पंक्ति
भौन	१२४	२६	लोभाभिहितवयनप्रत्याभ्यास	८६४	२२
भेद्य	४६२	१८	लोभाहार	४२२	१७
य			"	४२३	२३
यथाभ्यातयारित्र	११०४	५	व		
यम	६१५	५	वक्त्र गति	४१३	२१
यशःकीर्तिनामकर्म	१०४६	२३	वध	७८२	२
योग	६८५	१२	वधातिथार	६३७	१७
"	७८६	१८	वर्गण्य	८३	४
योगवक्रता	८१०	१४	वर्णानुपात	६६५	१४
योगि	३३१	१७	वर्तना	५७६	७
"	३३६	२५	वाग्गुणित	१०६७	१८
२			वाग्दुष्प्रशिक्षण	६६२	१४
रतिभोदनीय	८०३	२४	वाग्निःमर्गाधिकरण्य	७७७	३
रसधात	१०२	२६	वाग्योग	७४२	८
रसनेन्द्रिय	३६३	७	वायना	११२२	१४
रसपरित्याग	१११०	७	वायिकाशुभाश्रय	७४४	२
रहस्याभ्याभ्यास	६४१	५	वादि	१३८	८
रूपप्रवीयार	५११	३	वानभ तर	४६७	२२
६			वासना	२१०	१
लक्ष्य	२६	२८	वास्तुप्रभाषातिक्रम	६५१	१५
लता	३७७	१८	विहारण्यक्रिया	७५८	१४
लब्धीन्द्रिय	३८८, ७, २५	२२	विद्या	७	२६
लवण्यधिकार	७६६	२२	"	६६	२
लागलिका गति	४१६	८	विनयसंपन्नता	८१३	१७
लाभान्तराय	१०५०	२	विनयश्च आभ्यन्तर तपस्	११२०	२
लिङ्ग	१६८	२६	विपर्यय	१६५	२४
लिङ्गकुशील	११४१	११	विपुलमति-मनःपर्यायमान	२४१	२१
लिङ्गपुलाक	११३८	१६	विधिविशेष	६७३	१
लीनता	१११०	१८	विपाकविषयधर्मध्यान	११३२	३
लेस्या	३५०, ५, ११	१८	विरुद्धराज्यातिक्रम	६४४	११
"	३५८	२०	विरति	८५७	१७
लोकपाल	५०७	२१	विवाह	१६०	१३
लोकभाजन	१०८७	१२	विविक्तशय्यासन	१११०	१३
लोकसंज्ञा	४०६	३	विवृत योगि	३३२	६
			विवेकप्रायश्चित्त	१११७	२२
			विश्वस्तमंत्रलोह	६४२	३

शब्द	पृष्ठ	पंक्ति	शब्द	पृष्ठ	पंक्ति
विश्ववाहन	८१०	१६	शीत योनि	४३३	२५
विश्वभागति	५७८	७	शीलविषयकानतिवार	८१५	१६
विहायोगतिनामकर्म	१०२३	१२	शीलव्रत	८०६	२०
वीर्या-तराय	१०५०	१६	शुद्धध्यान	११२८	६
वेदक	११७	२८	शुलनामकर्म	१०४५	३०
"	३३५	१६	शुल योग	७४५	१, ८
वैक्रिय	४४६	१०	शुलवायिकाश्रव	७४३	६
वैक्रियभूषणशुनिर्वर्तनाधिकरण	७७३	६	शुद्धलेश्या	३५२	५
वैक्रियोत्तरशुनिर्वर्तनाधिकरण	७७३	८	शुद्धवाह	१६०	६
वैनयिणी भति	२१७	२२	शोक	७८२	५
वैमानिक	४६६	६	शोकभोहनीय	१००८	२७
"	४६७	२४	शौच	७८७	१८
वैयावृत्य	८२१	१०	"	१०४६	८
वैराग्य	६२१	३	श्रुत	२५३	१३
व्यञ्जन	२०६	२५	"	२५६	१२
व्यञ्जनावग्रह	२०६	३, २६	श्रुतज्ञान	२०५	१२
व्यन्तर	४६७	१५	श्रुतनिश्चित भतिज्ञान	२०४	२८
व्यन्तरा	४६७, १७, १८, १६		"	२०५	१२
व्यलित्यार	१६६	२५	"	२२७	१०
व्यय	५३०	२३	श्रोत्रेन्द्रिय	३६३	१०
व्यवहार	३१७	३			
व्यवहाराभास	३१७	१३			
व्युत्सर्गप्रायश्चित	१११८	५	संयम	७८६	११
व्युपरतक्रियानिवृत्ति	११३४	२३	संयमासंयम	११३२	१०
प्रति	६१६	१६	संयुक्ताधिकरण	८०७	१३
			संरंल	७७१	६
श			संवर	१०६५	४
शब्द	२२८	२३	संवरभाषणा	१०८६	१३
"	६३६	१३	संवृत्त मकुश	११३६	१६
शब्दनय	३१६	२१	संवृत्त योनि	४३२	४
"	३२०	६	संवेग	१३०	३०
शब्दप्रवीत्यार	५११	६	"	६११	५
शब्दानुपात	६६५	६	संशय	१६५	२३
शरीरनामकर्म	१०१६	१८	संसारभाषणा	१०८४	१५
शरीरपर्याप्ति	१०२७	२५	संसारि	६१ १४, २५	
शरीरमकुश	११४०	१३	संस्थाननामकर्म	६६०	२२
संस्थ	६२०	१	संस्थानवियथ	६११	५

तृतीय परिशिष्ट.

१२१३

शब्द	पृष्ठ	पंक्ति	शब्द	पृष्ठ	पंक्ति
अंजन	१०२०	२५	सर्वविरति	८८१	१८
संगृहीत	०१५	३	सर्वोपशमना	६३	१८, २५
संअ	३१३	२०	सहसाभ्याभ्यान्	६४१	११
संअप्रवृत्त	३१५	१	सागरोपम	८२	४
संअहाभास	३१६	२५	साधन	१५६	१२
संघातननामकर्म	१०२०	८	साधारणनामकर्म	१०४८	४
संयितनिक्षेप	६६७	२२	सानिपातिक	३३६	१
संयितपिधान	६६८	६	भाम तोपनिपातिकी क्रिया	७५६	१२
संयितमिश्राहार	६५५	३	सामायिक	६२७	२
संयितयोगिनि	४३३	२	सार्वभौम	६१४	१६
संयितसंअहाहार	६५५	१६	सिद्ध	६१	२२
संनयनकपाय	१००६	१६	सुख	५५५	६
संज्ञा	४०२	१२	सुभानुषंध	६७१	१६
संज्ञि	३७०	५	सुलगनामकर्म	१०४६	८
"	४०२	५	सुस्वरनामकर्म	१०४६	११
सत्य भाषा	१०८०	२	सूक्ष्म अक्षा पक्षोपम	८१	६
संनिपात	३३६	२४	" उद्धार "	८१	३
संप्त पदार्थ	३	१६	" कुशील	११४१	१६
संभक्ति	३२१	१७	" क्रियाप्रतिपाति	११३४	५
संभय	५८२	१७	" क्षेत्र पक्षोपम	८२	१
संभाधि	८२१	१०	" नामकर्म	१०४७	११
संभारंज	७७१	११	" पुलाक	११३८	२०
संभारोप	१६६	२४	" अकुश	११३६	२५
संभिति	१०६६	६	" संपराय	११०३	२३
संभूच्छिन्न	४२८	१७	सोपक्रम आयुष्य	४७५	१०
संभूच्छिन्न-न-म	४४७	२२	स्कंध	५५५	२६
संभूच्छिन्न-वनस्पति	३७८	२४	स्कंधभीज वनस्पति	३७८	२२
संभ्यक्षारित्र	१४६	२२	स्तेनप्रयोग	६४२	२३
संभ्यक्षव	७१	१६	स्तेनाहुतादान	६४२	२०
"	७२	१४	स्तेय	८५१	२
संभ्यक्षुत	४८	२५	स्तेयविरति	८७६	२७
संभ्यगज्ञान	१४६	१०	स्त्यानद्धि	१००४	१५
संभ्यगदर्शन	६६	२७	श्रीलिंग	४६६	११
"	७२	५	श्रीवेदमोहनीय	१००६	२३
"	७३	२३	स्थापना	१४६, १४, २०, ३०	
संराग	७८६	७	स्थावर	३७०, १३, २६	
संरागसंयम	७०८	७	"	३७२	१८

શબ્દ	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	શબ્દ	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ
સ્થાવર-નામકર્મ	૧૦૪૭	૬	સ્મૃત્યન્તર્ધાન	૯૫૩	૮
સ્નાતક-નિર્ઞાન્ય	૧૧૪૨	૧૨	સ્વાર્થ	૧૯૨	૧૭
સ્થિતિઘાત	૧૦૧	૪	સ્વાહસ્તિકી ક્રિયા	૭૫૭	૧૬
સ્થિતિબાન્ધ	૯૯૭	૩			
સ્થિરનામકર્મ	૧૦૪૫	૨૪			
સ્પર્શક	૩૪૪	૧૭			
સ્પર્શનામકર્મ	૧૦૨૨	૫	હાસ્યનિશ્ચિતવચનપ્રત્યાખ્યાન	૮૯૫	૧૫
સ્પર્શનેન્દ્રિય	૩૯૩	૬	હાસ્યમોહનીય	૧૦૦૮	૧૨
સ્પર્શપ્રવીચાર	૫૧૦	૩૨	હિરણ્યસુવર્ણપ્રમાણાતિક્રમ	૯૫૧	૨૩
સ્મરણ	૧૭૯	૭	હિંસા	૨૭	૩૦
સ્મૃતિ	૨૧૦	૬	”	૮૩૫	૨૨
સ્મૃત્યનુપસ્થાન	૯૬૭	૧૨	હેતુ	૧૯૨ ૧૩, ૨૭	

પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા દ્વારા સંપાદિત અન્ય ગ્રંથો

(૧) ન્યાયકુસુમાજલિ	ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અનુવાદાદિ સહિત
(૨) શૃંગારવૈરાગ્યતરંગિણી	અનુવાદાદિ
(૩) સ્તુતિચતુર્વિંશતિકા સટીક	અનુવાદાદિ
(૪) ચતુર્વિંશતિકા સટીક	અનુવાદાદિ
(૫) શ્રીચતુર્વિંશતિજિનનાનંદસ્તુતિ સટીક	અનુવાદાદિ
(૬-૭) શ્રીભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૧-૨	અનુવાદાદિ
(૮) શ્રીશૌભનસ્તુતિ વિવિધ ટીકાઓ	સંસ્કૃત ભૂમિકા
(૯-૧૦) તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (ભાગ ૧-૨) સ્વોપચ્ચ ભાષ્ય, ભાષ્યાનુસારિણી ટીકા તેમજ સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના સહિત.	
(૧૧) તત્ત્વાર્થશ્રુત ગુજરાતી અનુવાદ સહિત.	
(૧૨) વૈરાગ્યરસમંજરી ગુજરાતી અનુવાદ અને વિવેચન સહિત.	
(૧૩) પદ્માનંદ મહાકાવ્ય સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાદિ સહિત (Gaekwad Oriental Series).	
(૧૪) નવતત્ત્વસંગ્રહ	
(૧૫) પ્રિયંકરનૃપકથા અને ઉપસર્ગહરસ્તોત્ર પરિશિષ્ટાદિ સહિત.	
(૧૬) ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ વિવિધ પરિશિષ્ટો સહિત	
(૧૭) ભક્તામર, કલ્યાણમંદિર અને નમિજીણ સ્તોત્રો અંગ્રેજી અનુવાદાદિ સહિત.	

દુક સમયમાં પ્રસિદ્ધ થનાર

(૧૮) ઋષભપંચાશિકા, વીરસ્તુતિ વગેરે ગુજરાતી અનુવાદાદિ સહિત.
(૧૯) અનેકાર્થરત્નમંજૂષા-અષ્ટલક્ષાર્થો વગેરે સંસ્કૃત પ્રસ્તાવના સાથે
(૨૦) જૈનધર્મવસ્તોત્ર
(૨૧) ગણિતતિલક સટીક સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાત સાથે
(૨૨) ચતુર્વિંશતિપ્રબંધનું ગુજરાતી ભાષાંતર
(૨૩) English translation of Vīravibhūti
(૨૪) ,, ,, ,, Jaina darśana

In preparation

- (૨૫-૨૭) A descriptive catalogue of the Jaina mss. vol I-III.
 (૨૮-૩૯) આદ્યત જીવન ન્યોતિ (ભાગ ૧-૧૨)

